

“गेल्या पाच-सात वर्षांपासून सुधी. बालब्रह्मचारिणी पंडिता सुमतिबाई नेमचंद शहा भगवान महावीर २५०० व्या निर्वाण महोत्सवानिमित्त ‘पूर्णार्घ्य’ हा महाग्रंथ लिहीत होत्या. तो आता पूर्ण झाला आहे. त्यासाठी प्रसिद्ध पंडितांनी व प्राध्यापकांनी उत्स्फूर्तपणे सहाय्य दिले आहे.

जैन धर्माची सर्वांगीण माहिती एकत्र मिळविण्याच्या दृष्टीने या ग्रंथाचे महत्त्व मोलाचे आहे. कारण मराठीत जैन धर्माची एकत्र माहिती देणारी पुस्तके अतिशय कमी आहेत. महाराष्ट्रीयाना या धर्माचे सर्वांगीण स्वरूप समजावे हा या ग्रंथामागील हेतू आहे. या ग्रंथातील माहिती मूळ ग्रंथावरून घेतली आहे.

या ग्रंथात जैन धर्माच्या माहितीबरोबरच जगातील इतर धर्म व त्या धर्माचे तत्त्वज्ञान यांच्याबरोबर तुलनाही करून दाखविली आहे. मोठमोठ्या विचारवंतांच्या विचारांशी तुलना केली आहे. जैन व अजैन या सर्वांना हा ग्रंथ उपयुक्त आहे. मराठी भाषेत हा एक महत्त्वाचा व अनमोल ग्रंथ ठरेल असा विश्वास आम्हाला वाटतो.

पंडित जिनदास शास्त्री फडकुले यांनी समीक्षणानंतर हा महत्त्वाचा ग्रंथ “न भूतो न भविष्यति” होईल असा अभिप्राय दिला आहे.”

म्हैसूर

दिनांक १४ नोव्हेंबर १९७३

— डॉ. ए. एन्. उपाध्ये

कृतज्ञता

महाराष्ट्रशासनातील खालील थोर व्यक्तींनी व संस्थांनी सहानुभूतिपूर्वक आर्थिक सहाय्य करून या ग्रंथाचा गौरव केला आहे.

- ❶ विधान परिषदेचे माजी अध्यक्ष : श्री. वि. स. पाणे
- ❷ महाराष्ट्रराज्य भ. महावीर निर्वाण महोत्सव समिती
- ❸ महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री : श्री. वसंतरावजी नाईक
- ❹ महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री : श्री. शंकररावजी चव्हाण
- ❺ सर्वोत्तम लक्ष्मणशास्त्री जोशी
- ❻ महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक मंडळ, मुंबई

या गौरवावद्दल मी त्यांचे कृतज्ञतापूर्वक आभार मानते.

संपादिका

पंडिता सुमतिबाई शहा

ऋणानिर्देश

पूज्य १०८ आचार्य शांतिसागरजी महाराज यांचा उपदेश, पूज्य १०८ आचार्य देशभूषणजी, पूज्य १०८ मुनि समंतभद्रजी, पूज्य १०८ मुनि विद्यानंदजी, पूज्य मुनि वीरसागरजी, धु. सहजानंदजी वर्णाजी, प. पू. जिनेंद्र वर्णाजी, मुनि नागराजजी, डॉ. लिट्., अमरमुनी, मुनि नयमलजी, आधिका ज्ञानमतीजी, धु. माता चंद्रमतीजी, आधिका सुपादेवमती माताजी, आधिका जिनमतीजी.

- १) डॉ. कुलभूषण लोखंडे, सोलापूर
- २) प्रा. सुमेरचंद जैन, मोलापूर
- ३) डॉ. विद्याधर जोह्रापूरकर, भोपाळ
- ४) प्रा. माणिकचंदजी भितीकर, वाहुबली
- ५) पं. वर्धमानजी शास्त्री, सोलापूर
- ६) पं. घन्यकुमार भोरे, कारंजा
- ७) डॉ. त्रियंकर जैन, हिंगोली
- ८) प्रा. विशाल्यादेवी गणवाल, कोपरगाव
- ९) प्रा. मालतीबाई पाटील, सोलापूर
- १०) डॉ. विलास संगवे, कोल्हापूर
- ११) पं. भोतीचंद कोठारी, फलटण
- १२) सौ. इंदुमती जैन, करंज
- १३) डॉ. हुकुमचंद संगवे, सोलापूर
- १४) श्री. घन्यकुमार जैनी, सोलापूर
- १५) श्री. नेमिनाथ भ. मुरडे, मोलापूर
- १६) प्रा. मयुरा घाहा, सोलापूर
- १७) प्रा. जी. के. पाटील, सांगली
- १८) श्री. श्रेणिक अन्नदाते, मुंबई
- १९) श्री. बाळासाहेब पाटील, कोल्हापूर
- २०) डॉ. ज्योतीप्रसाद जैन, लखनौ
- २१) डॉ. प्रद्युम्नकुमार जैन, मडावरा
- २२) डॉ. राजाराम जैन, आरा
- २३) श्री. वीरेद्रकुमारजी जैन, आरा
- २४) डॉ. गोकुलचंद्र जैन, वाराणसी
- २५) डॉ. उदयचंद्र जैन, वाराणसी
- २६) डॉ. लक्ष्मीचंद्र जैन, खंडवा
- २७) डॉ. धरमचंद्र जैन, खंडवा
- २८) डॉ. निहालचंद्र जैन, मडावरा
- २९) वॅरिस्टर चंपतराय जैन, रंढन
- ३०) श्री. चंदनमलजी जैन, मुंबई
- ३१) प्रा. एम्. एम्. रणदिवे, सातारा
- ३२) डॉ. भगवानदास तिवारी, सोलापूर
- ३३) डॉ. रमेशचंद्र जैन, विजनौर
- ३४) डॉ. रघुवीर धरण, देहली
- ३५) स्व. जयभगवान जैन, रोहतक
- ३६) पं. सुखलालजी, अहमदाबाद
- ३७) पं. कैलाशचंद्रजी, वाराणसी
- ३८) पं. बालचंद्र शास्त्री, देहली
- ३९) पं. लालबहादुर शास्त्री, देहली
- ४०) पं. फुलचंद्रजी शास्त्री, बनारस
- ४१) पं. पद्मलालजी साहित्याचार्य, सागर
- ४२) स्व.पं. जगुलकिशोरजी मुखर्जी, सहारनपूर
- ४३) डॉ. नेमिचंद्रजी जैन, इंदोर
- ४४) डॉ. कामताप्रसाद जैन, अलीगंज
- ४५) डॉ. कस्तुरचंद कासलीवाल, जयपूर
- ४६) प्रा. विशुलता घाहा, नांदेड
- ४७) सौ. वासंतीबाई शहा, पुणे
- ४८) प्रा. शरदचंद्र भोतीचंद घाहा, पुणे
- ४९) डॉ. हुकुमचंद भारिल्ल, जयपूर
- ५०) पं. प्रकाश शास्त्री, देहली
- ५१) श्री. अमरचंद नाट्टा, कलकत्ता
- ५२) डॉ. सुभाषचंद्र आक्कोळे, जयसिंगपूर
- ५३) पं. मल्लनलाल शास्त्री, भोरेना
- ५४) डॉ. शांतोलाल घाहा, वार्सी
- ५५) प्रा. कांतीलाल चोरडिया, पुणे
- ५६) श्री. ऋषभदास रांका, पुणे
- ५७) श्री. मूळचंद किसनदास कापडिया, मूरत
- ५८) पं. चैनसुखदास न्यायतीर्थ, जयपूर
- ५९) शेट रतनचंद हिराचंद दोशी, मुंबई
- ६०) पं. दलसुख मालवणिया, अहमदाबाद
- ६१) स्व. डॉ. नेमिचंद्रजी जैन, आरा
- ६२) श्री. चिमणलाल चव्हाण, मुंबई
- ६३) डॉ. सागरमल जैन, भोपाळ

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
अर्घ्य १ ला— म. महावीरचर्या	
मंगल पूजेची स्थापना	१ ते २२
अ) णमोकार मंत्र	१ ते १०
१ धर्म व संस्कृतीचे मूळ	१
२ अजब चमत्कारिक मंत्र	१ ते २
३ मंत्र सामर्थ्य	२
४ त्रिविधिपूर्व मंत्र	३
५ णमोकार मंत्राचे २ रे पद	४
६ णमोकार मंत्राचे ३ रे पद	४
७ णमोकार मंत्राचे ४ ये पद	५
८ उपाध्यायाचे यथोचित लक्षण	५
९ णमोकार मंत्रातील ५ वे पद	५
१० असे साधू कसे व कुठे असतात ?	५
११ क्रम विशेष	६
१२ मंत्र—उत्पत्ति व इतिहास	७
१३ णमोकार मंत्र—विधि व उद्देश्य	७ ते ८
१४ मंत्र माहात्म्य	९ ते १०
ब) जैनध्वज	११ ते १४
१ ध्वजारोहण—विधि	११
२ ध्वजाच्या गावतीत निष्ठा व प्रतिज्ञा	१२
३ प्रतीक चिन्ह (स्वस्तिक)	१२
४ नित्य शुभ मंगल	१२ ते १३
५ धर्मचक्र	१३ ते १४
क) संस्कृति	१५ ते १९
ड) भारतीय संस्कृतीतील जैनधर्मचे योगदान	२० ते २२
१ राष्ट्रीय स्वरूप	२०
२ साहित्य व भाषायोग	२०
३ समन्वयाचा प्रयत्न	२१
४ उदात्त विचारांचा आघार	२१
५ अहिंसेचा सिद्धान्त	२२
अर्घ्य २ रा— म. महावीर—जीवनगाथा	२३ ते ५२
१ गर्भ कल्याणक	२५ ते २७
२ जन्म कल्याणक	२७ ते ३१
३ म. महावीरपूर्व भारतीय समाज	३१ ते ३३
४ वाल महावीर	३३ ते ३४

विषय	पृष्ठ
५ युवराज महावीर	३४ ते ३५
६ पूर्व भवस्मरण	३५ ते ३७
७ वंराग्याची ओढ	३७ ते ३८
८ दीक्षा कल्याणक	३८ ते ३९
९ अखंड साधना	३९ ते ४१
१० सती चंदना	४१ ते ४२
११ केवलज्ञान कल्याणक	४२ ते ४४
१२ इद्रभूतीचे गर्वहरण	४४ ते ४७
१३ भवतीचा महिमा	४७ ते ४८
१४ पुण्य पापाची फळे	४८ ते ५०
१५ काल सौकरिकाची कथा	५० ते ५१
१६ मोक्ष कल्याणक	५१ ते ५२
अर्घ्य ३ रा— इतिहास	५३ ते १५०
१ प्रास्ताविक	५५
२ काल परंपरा	५६ ते ६०
३ धर्मपरंपरा	६० ते ६१
४ म. ऋषभनाथ	६१ ते ७०
५ म. पार्वनाथ	७१ ते ७२
६ म. महावीर	७२ ते ७३
७ भारताचा प्राचीन इतिहास व जैनधर्म	७३ ते ७६
८ महाभारत काळ ते म. महावीर	७६ ते ७७
९ मगध, मौर्य, शुंग व कण्व, कलिंग	७८ ते ९४
१० मध्ययुग—मुघलपूर्व काळ	९४ ते ९९
११ मोगल सत्ताट व जैनधर्म	९९ ते ११३
१२ दक्षिण भारतातील जैनधर्म	११३ ते १४७
१३ बृहत्तर भारत	१४८ ते १४९
१४ आधुनिक काळ	१४९ ते १५०
अर्घ्य ४ था— जैन आचार्य	१५१ ते २३७
१ जैन परंपरेतील आचार्यांचे स्वरूप	१५४ ते १५६
२ आचार्य गुणवंत व भूतबली	१५६ ते १५९
३ आचार्य वीरसेन	१५९
४ आचार्य कुंदकुंद	१६० ते १६३
५ आचार्य उमास्वामी व तत्त्वार्थसूत्र	१६३ ते १६८
६ आचार्य समंतभद्र	१६९ ते १७४
७ आचार्य भूज्यपाद व समाधिगतक	१७४ ते १८०

८ आचार्य यतिवृषभ-तिलोपपण्णत्ति	१८० ते १८४
९ आचार्य सिद्धसेन दिवाकर	१८५ ते १८८
१० आचार्य भट्टाकलंक	१८९ ते १९४
११ आचार्य रविषेण-पद्मपुराण	१९५ ते १९९
१२ आचार्य अमृतचन्द्रसूरि	१९९ ते २०३
१३ आचार्य जिनसेन	२०३ ते २०७
१४ आचार्य विद्यानंदी	२०७ ते २१२
१५ आचार्य नेमिचन्द्र	२१२ ते २१६
१६ आचार्य स्वामिकार्तिकेय	२१७ ते २२२
१७ आचार्य हेमचन्द्र	२२३ ते २२६
१८ कालानुक्रमे आचार्यांची यादी	२२७ ते २३७

अर्घ्य ५ वा- जैन साहित्य

२३८ ते ४१३

क) दि. जैन आगम साहित्य-प्रास्ताविक	२४० ते २४१
ख) चार अनुयोग	२४१ ते २७०
१ द्रव्यानुयोग	२४४ ते २५१
२ करणानुयोग साहित्य	२५१ ते २५६
३ चरणानुयोग साहित्य	२५६ ते २७०
ग) जैन दिगंबर आगम साहित्य	२७० ते २९८
१ प्राकृत भाषा	२७३ ते २७७
२ अर्धभागवी	२७७ ते २८०
३ अपभ्रंश भाषा	२८० ते २८३
४ जैन संस्कृत काव्य	२८३ ते २९०
५ काव्य साहित्य-प्राकृत	२९० ते २९५
६ अपभ्रंश काव्य साहित्य	२९५ ते २९८
घ) पुराण साहित्य	२९८ ते ३०५
१ संस्कृत जैन पुराण साहित्य	२९८ ते ३०१
२ प्राकृत पुराण साहित्य	३०१ ते ३०२
३ अपभ्रंश पुराण साहित्य	३०३ ते ३०५
ङ) जैन कथा साहित्य	३०५ ते ३१९
१ प्राकृत कथा ग्रंथ	३०८ ते ३११
२ चंपू कथा ग्रंथ	३११ ते ३१२
३ प्राकृत कथाकोष	३१२ ते ३१४
४ संस्कृत कथा साहित्य	३१४ ते ३१६
५ अपभ्रंश कथा साहित्य	३१६ ते ३१९
च) संस्कृत नाटकातील प्राकृत	३१९ ते ३२३
१ संस्कृतमधील प्राकृत नाटक साहित्य	३२१ ते ३२२
मटक प्रसार	३२२ ते ३२३
छ) प्राकृतमधील निबंध साहित्य	३२३ ते ३२४

ज) बहुभाषिक जैन साहित्य	३२४ ते ३४९
१ हिन्दी जैन साहित्य	३२५ ते ३२९
२ मराठी जैन साहित्य	३२९ ते ३३७
३ तामिळ जैन साहित्य	३३८ ते ३४२
४ तेलगू जैन साहित्य	३४३
५ कन्नड जैन साहित्य	३४३ ते ३४९
झ) जैन व्याकरण	३४९ ते ३५९
ञ) जैन साहित्याचे इतिहासातील स्थान	३५९ ते ३६४
ट) आदिपुराण-पुराणतत्त्व	३६४ ते ३६७
ठ) जैन स्तोत्र साहित्याचे	
आलोचनपर अध्ययन	३६७ ते ३७१
ड) जैन साहित्य आणि सौंदर्य	३७२ ते ३८४
ढ) ध्वेतांदर जैन आगम साहित्य	३८४ ते ३९६
ण) जैन लोकगीते	३९७ ते ४१३

अर्घ्य ६ वा- आधुनिक विज्ञान व जैनधर्म

४१५ ते ५४१

क) पदार्थविज्ञान व जैनधर्म	४१७ ते ४५६
१ जैनदर्शनातील परमाणुवाद व	
२ आधुनिक विज्ञान	४१८ ते ४१९
३ स्कंध कसे होतात ?	४१९ ते ४२०
४ परमाणूंची रचना	४२० ते ४२१
५ सूक्ष्मपरिमाणुवादाहून शक्ति	४२१
६ परमाणूची गती	४२१ ते ४२२
७ पुद्गल	४२२ ते ४२३
८ रेडियो सक्रियता	४२३ ते ४२४
९ पुद्गल द्रव्याचे गुणधर्म	४२४ ते ४२६
१० पुद्गलाचे पर्याय	४२६ ते ४३१
११ धर्मद्रव्य	४३१ ते ४३३
१२ अधर्मद्रव्य	४३३ ते ४३४
१३ आकाशद्रव्य	४३४ ते ४३५
१४ काल	४३५ ते ४३६
१५ कालद्रव्य व वैज्ञानिक	४३६ ते ४३८
१६ जीवद्रव्य-आत्मा	४३८ ते ४४१
१७ पुनर्जन्माची वैज्ञानिक पृष्ठभूमि	४४१ ते ४४३
१८ भूतपिशाच	४४३ ते ४४४
१९ भूतप्रेत आणि वैज्ञानिक	४४४
२० धर्मसिद्धान्त	४४४ ते ४४७
२१ पृथ्वीचा आकार	४४७ ते ४४८

२२	पृथ्वीविषयी जैनसाहित्यातील	
२३	कल्पना	४४८ ते ४५२
२४	स्वाध्याद आणि अनैकान्त	४५२ ते ४५७
ख)	मंत्रशास्त्र व जैनधर्म	४५७ ते ४६०
ग)	स्वप्नशास्त्र व जैनधर्म	४६१ ते ४६५
घ)	जैनांचे मानव वैज्ञानिक विवेचन	४६५ ते ४७३
	१ मार्गणा	४६६
	२ अनुश्रेणि गति व मोड	४६६
	३ पर्याप्ति	४६६ ते ४६८
	४ संस्यान	४६९ ते ४७०
	५ संहनन	४७०
	६ घरीर	४७० ते ४७३
ङ)	जैन धनस्पती विज्ञान	४७३ ते ४७९
	१ मूढम-बादर	४७३ ते ४७६
	२ मंजा	४७६ ते ४७७
	३ कपाय	४७७ ते ४७९
च)	जैन ज्योतिष	४७९ ते ४८९
	१ जैन ज्योतिष-साहित्याचा उगम व विकास	४८०
	२ जैन ज्योतिष-सामान्य माहिती	४८१
	३ अमावास्या, पूर्णिमा व चंद्रग्रहण	४८१ ते ४८२
	४ दिवस व रात्र	४८२
	५ धूपन व वर्ष	४८२
	६ ज्योतिष साहित्याचे कालविभाग	४८२ ते ४८५
	७ ज्योतिष शास्त्रज्ञ व त्यांची रचना	४८६ ते ४८९
छ)	जैन भूगोल	४८९ ते ४९६
	१ जैन परंपरागत भूगोल	४९०
	२ लोक-लक्षण, आकार, विस्तार	४९१ ते ४९२
	३ वातवलय	४९२
	४ अधोलोक	४९२
	५ भावनलोक	४९२
	६ मध्यलोक	४९२
	७ ज्योतिषलोक	४९३
	८ ऊर्ध्वलोक	४९३
	९ जंबूद्वीप	४९४ ते ४९६
ज)	वैदिक धर्मपरंपरागत भूगोल	४९६ ते ४९७
झ)	बौद्ध धर्मपरंपरागत भूगोल	४९७ ते ४९९
ञ)	आधुनिकविश्व व जैन मान्यता	४९९ ते ५००

ट)	जैन आयुर्वेद व शरीरशास्त्र	५०० ते ५०८
	१ जैन आयुर्वेदाचे वैशिष्ट्य	५०२ ते ५०३
	२ आयुर्वेद शास्त्रावरील जैन ग्रंथकार	५०३ ते ५०८
ठ)	जैन गणित	५०९ ते ५२३
	१ लौकिक गणित-संख्यामापन	५०९ ते ५११
	२ अंकमापन पद्धति	५११ ते ५१२
	३ अक्षरलिपी	५१२ ते ५१३
	४ अष्टपरिकर्म	५१३ ते ५१९
	५ अलौकिक गणित	५१९ ते ५२३
ड)	जैन राजनीती व शासन संस्थाविषयक विचार	५२३ ते ५४१
	१ राजा व राजपद	५२४ ते ५२५
	२ राजा व राजपुत्र संबंध	५२५
	३ मंत्री	५२६
	४ न्याय व्यवस्था	५२६ ते ५२७
	५ सैन्य विभाग	५२७ ते ५२८
	६ युद्धनीती	५२८ ते ५२९
	७ कोष	५२९ ते ५३२
	८ आंतरराज्यीय संबंध	५३२ ते ५३६
	९ जैन कायदा	५३७ ते ५३९
	१० जैन कायदाची वैशिष्ट्ये	५३९ ते ५४१
अर्घ्य ७ वा- जैन तत्त्वज्ञान		५४५ ते ७१०
क)	आधुनिक जीवन दृष्टिकोन	५४५ ते ५५०
ख)	सर्वोदय तीर्थ	५५१ ते ५५६
ग)	विश्वरचना व द्रव्य व्यवस्था	५५७ ते ५६०
	१ लक्षण भेद	५५७ ते ५५८
	२ संख्या भेद	५५९
	३ प्रदेश भेद	५५९
	४ अवगाह क्षेत्र	५५९
	५ द्रव्यांचा परस्पर उपकार (सहकार्य)	५५९ ते ५६०
घ)	लोकरचना	५६० ते ५६३
	१ द्रव्य लक्षण	५६० ते ५६१
	२ द्रव्याचे भेद	५६१ ते ५६३
ङ)	जैन दर्शन व तत्त्वसिद्धान्त	५६३ ते ५६९
	१ अहिंसा	५६३ ते ५६४
	२ अपरिग्रहवाद	५६४ ते ५६५
	३ अनैकान्तवाद	५६५ ते ५६७
	४ कर्मवाद	५६७ ते ५६८

- ८ आचार्य मतिवृषभ-तिलोयपण्णत्ति १८० ते १८४
 ९ आचार्य सिद्धसेन दिवाकर १८५ ते १८८
 १० आचार्य भट्टकालंक १८९ ते १९४
 ११ आचार्य रविपेण-मध्यपुराण १९५ ते १९९
 १२ आचार्य अमृतचन्द्रसूरि १९९ ते २०३
 १३ आचार्य जिनसेन २०३ ते २०७
 १४ आचार्य विद्यानंदी २०७ ते २१२
 १५ आचार्य नेमिचन्द्र २१२ ते २१६
 १६ आचार्य स्वामिकान्तिकेय २१७ ते २२२
 १७ आचार्य हेमचन्द्र २२३ ते २२६
 १८ कालानुक्रम आचार्यांची यादी २२७ ते २३७

अर्द्य ५ वा- जैन साहित्य

२३८ ते ४१३

क) दि. जैन आगम साहित्य- प्रास्ताविक २४० ते २४१

ख) चार अनुयोग २४१ ते २७०

१ द्रव्यानुयोग २४४ ते २५१

२ करणानुयोग साहित्य २५१ ते २५६

३ चरणानुयोग साहित्य २५६ ते २७०

ग) जैन दिग्बन्ध आगम साहित्य २७० ते २९८

१ प्राकृत भाषा २७३ ते २७७

२ अर्धमागधी २७७ ते २८०

३ अपभ्रंश भाषा २८० ते २८३

४ जैन संस्कृत काव्य २८३ ते २९०

५ काव्य साहित्य-प्राकृत २९० ते २९५

६ अपभ्रंश काव्य साहित्य २९५ ते २९८

घ) पुराण साहित्य २९८ ते ३०५

१ संस्कृत जैन पुराण साहित्य २९८ ते ३०१

२ प्राकृत पुराण साहित्य ३०१ ते ३०२

३ अपभ्रंश पुराण साहित्य ३०३ ते ३०५

ङ) जैन कथा साहित्य ३०५ ते ३१९

१ प्राकृत कथा ग्रंथ ३०८ ते ३११

२ चंपू कथा ग्रंथ ३११ ते ३१२

३ प्राकृत कथाकोष ३१२ ते ३१४

४ संस्कृत कथा साहित्य ३१४ ते ३१६

५ अपभ्रंश कथा साहित्य ३१६ ते ३१९

च) संस्कृत नाटकातील प्राकृत ३१९ ते ३२३

१ संस्कृतमधील प्राकृत नाटक साहित्य ३२१ ते ३२२

सट्टक प्रकार ३२२ ते ३२३

छ) प्राकृतमधील निबन्ध साहित्य ३२३ ते ३२४

ज) बहुभाषिक जैन साहित्य ३२४ ते ३४९

१ हिन्दी जैन साहित्य ३२५ ते ३२९

२ मराठी जैन साहित्य ३२९ ते ३३७

३ सामिळ जैन साहित्य ३३८ ते ३४२

४ तेलगू जैन साहित्य ३४३

५ कन्नड जैन साहित्य ३४३ ते ३४९

झ) जैन व्याकरण ३४९ ते ३५९

ञ) जैन साहित्याचे इतिहासातील स्थान ३५९ ते ३६४

ट) आदिपुराण-पुराणतत्त्व ३६४ ते ३६७

ठ) जैन स्तोत्र साहित्याचे ३६७ ते ३७१

आलोचनपर अध्ययन ३७२ ते ३८४

ड) जैन साहित्य आणि सौंदर्य ३८४ ते ३९६

ढ) द्वेतांबर जैन आगम साहित्य ३९६ ते ४१३

ण) जैन लीकगीते

अर्द्य ६ वा- आधुनिक विज्ञान व जैनधर्म

४१५ ते ५४१

क) पदार्थविज्ञान व जैनधर्म ४१७ ते ४५६

१ जैनदर्शनातील परमाणुवाद व ४१८ ते ४१९

२ आधुनिक विज्ञान ४१९ ते ४२०

३ स्फंय फसे होतात ? ४२० ते ४२१

४ परमाणूंची रचना ४२१

५ सूक्ष्मपरमाणुवागाहन शक्ति ४२१ ते ४२२

६ परमाणूची गती ४२२ ते ४२३

७ पुद्गल ४२३ ते ४२४

८ रेडियो सक्रियता ४२४ ते ४२६

९ पुद्गल द्रव्याचे गुणधर्म ४२६ ते ४३१

१० पुद्गलाचे पर्याय ४३१ ते ४३३

११ धर्मद्रव्य ४३३ ते ४३४

१२ अधर्मद्रव्य ४३४ ते ४३५

१३ आकाशद्रव्य ४३५ ते ४३६

१४ काल ४३६ ते ४३८

१५ कालद्रव्य व वैज्ञानिक ४३८ ते ४४१

१६ जीवद्रव्य- आत्मा ४४१ ते ४४३

१७ पुनर्जन्माची वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ४४३ ते ४४४

१८ भूतपिशाच ४४४ ते ४४७

१९ भूतप्रेत आणि वैज्ञानिक ४४७ ते ४४८

२० कर्मसिद्धान्त ४४८ ते ४४९

२१ पृथ्वीचा आकार ४४९ ते ४५०

२२	पृथ्वीविषयी जैनसाहित्यातील	
२३	कल्पना	४४८ ते ४५२
२४	स्थाद्वाद आणि अनेकान्त	४५२ ते ४५७
ख)	मंत्रशास्त्र व जैनधर्म	४५७ ते ४६०
ग)	स्वप्नशास्त्र व जैनधर्म	४६१ ते ४६५
घ)	जनांचे मान्य वैज्ञानिक विवेचन	४६५ ते ४७३
	१ मार्गणा	४६६
	२ अनुश्रेणि गति व मोड	४६६
	३ पर्याप्ति	४६६ ते ४६८
	४ संस्थान	४६९ ते ४७०
	५ राहून	४७०
	६ शरीर	४७० ते ४७३
ड)	जैन धनस्फुटी विज्ञान	४७३ ते ४७९
	१ मूर्धम-बादर	४७३ ते ४७६
	२ सज्ञा	४७६ ते ४७७
	३ कपाय	४७७ ते ४७९
च)	जैन ज्योतिष	४७९ ते ४८९
	१ जैन ज्योतिष-साहित्याचा उगम व विकास	४८०
	२ जैन ज्योतिष-सामान्य माहिती	४८१
	३ अमावास्या, पूर्णिमा व चंद्रग्रहण	४८१ ते ४८२
	४ दिवस व रात्र	४८२
	५ अयन व वर्ष	४८२
	६ ज्योतिष साहित्याचे कालविभाजन	४८२ ते ४८५
	७ ज्योतिष शास्त्रज्ञ व त्यांची रचना	४८६ ते ४८९
छ)	जैन भूगोल	४८९ ते ४९६
	१ जैन परंपरागत भूगोल	४९०
	२ लोक-लक्षण, आकार, विस्तार	४९१ ते ४९२
	३ वातबलय	४९२
	४ अधोलोक	४९२
	५ भावनलोक	४९२
	६ मध्यलोक	४९२
	७ ज्योतिषलोक	४९३
	८ ऊर्ध्वलोक	४९३
	९ जंबूद्वीप	४९४ ते ४९६
ज)	वैदिक धर्मपरंपरागत भूगोल	४९६ ते ४९७
झ)	बौद्ध धर्मपरंपरागत भूगोल	४९७ ते ४९९
ञ)	आधुनिकविश्व व जैन मान्यता	४९९ ते ५००

ड)	जैन आयुर्वेद व शरीरशास्त्र	५०० ते ५०८
	१ जैन आयुर्वेदाचे वैशिष्ट्य	५०२ ते ५०३
	२ आयुर्वेद शास्त्रावरील जैन ग्रंथकार	५०३ ते ५०८
ठ)	जैन गणित	५०९ ते ५२३
	१ लौकिक गणित-संख्यामापन	५०९ ते ५११
	२ अंकभाषण पद्धति	५११ ते ५१२
	३ अक्षरालिपी	५१२ ते ५१३
	४ अष्टपरिकर्म	५१३ ते ५१९
	५ अलौकिक गणित	५१९ ते ५२३
ड)	जैन राजनीती व शासन संस्थाविषयक विचार	५२३ ते ५४१
	१ राजा व राजपद	५२४ ते ५२५
	२ राजा व राजपुत्र संबंध	५२५
	३ मंत्री	५२६
	४ न्याय व्यवस्था	५२६ ते ५२७
	५ सैन्य विभाग	५२७ ते ५२८
	६ युद्धनीती	५२८ ते ५२९
	७ कोष	५२९ ते ५३२
	८ आंतरराज्यीय संबंध	५३२ ते ५३६
	९ जैन कायदा	५३७ ते ५३९
	१० जैन कायद्याची वैशिष्ट्ये	५३९ ते ५४१
	अर्घ्य ७ वा- जैन तत्त्वज्ञान	५४५ ते ७१०
क)	आधुनिक जीवन दृष्टिकोन	५४५ ते ५५०
ख)	सर्वादय तीर्थ	५५१ ते ५५६
ग)	विश्वरचना व द्रव्य व्यवस्था	५५७ ते ५६०
	१ लक्षण भेद	५५७ ते ५५८
	२ संख्या भेद	५५९
	३ प्रदेश भेद	५५९
	४ अवगाह क्षेत्र	५५९
	५ द्रव्याचा परस्पर उपकार (सहकार्य)	५५९ ते ५६०
घ)	लोकरचना	५६० ते ५६३
	१ द्रव्य लक्षण	५६० ते ५६१
	२ द्रव्याचे भेद	५६१ ते ५६३
ड)	जैन दर्शन व तत्त्वमिदं	५६३ ते ५६९
	१ अहिंसा	५०३ ते ५६४
	२ अपरिग्रहवाद	५६४ ते ५६५
	३ अनेककालवाद	५६५ ते ५६७
	४ कर्मवाद	५६७ ते ५६८

विषय	पृष्ठ
५ समतावाद	५६८ ते ५६९
६ वस्तु स्वातंत्र्यवाद	५६९
च) पारमेश्वरी पदार्थ व्यवस्था	५७० ते ५७४
१ मादृश्यास्तित्व	५७१
२ स्वरूपास्तित्व	५७१ ते ५७४
छ) जैनदर्शन-कार्यकारणभाव	५७५ ते ५७८
ज) जैनदर्शन व ईश्वरवाद	५७९ ते ५८०
झ) जैनदर्शन व वस्तुनिष्ठता	५८१ ते ५८४
ञ) जैनदर्शन व सर्वज्ञत्व	५८५ ते ५८७
ट) जैनदर्शन व धावद्वयवाद	५८८ ते ५९१
ठ) अहिंसा	५९२ ते ५९८
ड) सप्ततत्त्व व्यवस्था	५९९ ते ६०१
ढ) कर्मव्यवस्था	६०२ ते ६०६
ण) कर्मसिद्धान्त	६०७ ते ६१६
त) आत्मतत्त्वसिद्धि	६१७ ते ६२०
थ) जैन न्याय-एक समीक्षणालम्बक अध्ययन	६२१ ते ६२६
द) श्रावक धर्म	६२७ ते ६३१
ध) आरोग्य आणि जैनाचार	६३२ ते ६३५
न) जैन आचार धर्म	६३६ ते ६४३
प) अनेकांत व स्याद्वाद	६४४ ते ६४७
फ) मोक्ष व मोक्षमार्ग	६४८ ते ६५१
ब) गुणस्थान (जीवन-चित्रपट)	६५२ ते ६६०
भ) मार्गणास्थान	६६१ ते ६७६
म) ध्यान-आत्मसाधना	६७७ ते ६९७
य) सत्लेखना	६९८ ते ७१०

अर्घ्य ८ वा- समतोल तत्त्वदर्शन (तोलनिक जैनदर्शन)

१ अयातो ब्रह्मजिज्ञासा	७१३ ते ७१४
२ विज्ञानभयता	७१४ ते ७१५
३ तर्क-न्यायशास्त्र	७१५ ते ७१७
४ ज्ञानमार्गातील सुसंवाद	७१७ ते ७१९
५ द्रव्यलक्षण समीक्षा	७१९ ते ७२१
६ सत्ता- एक ज्ञानतत्त्व	७२१ ते ७२४
७ स्वतत्त्वाची उपलब्धि	७२५ ते ७२७

विषय	पृष्ठ
८ कर्मसिद्धान्त	७२७ ते ७२९
९ देवता-विमर्श	७२९ ते ७३०
१० वीतरागता	७३१ ते ७३२
११ धर्माचार मार्ग	७३२ ते ७३४
१२ साहित्य-कला-दृष्टि	७३४ ते ७३५
१३ शासन संस्थेवरील प्रभाव	७३५ ते ७३६
१४ जीवनमूल्यांची प्रतिष्ठा	७३६
१५ मंगलमयता	७३६

अर्घ्य ९ वा- जैन सामाजिक जीवन

१ जैन महिला जीवन	७३७ ते ७८०
२ सप्त परमस्थान	७३९ ते ७५६
३ संस्कारविधी व महत्त्व	७५६ ते ७५९
४ प्राचीन भारतातील जैन शिक्षण पद्धति	७५९ ते ७६४
५ जैन धार्मिक उत्सव	७६५ ते ७६९
६ तीर्थवंदना	७७० ते ७७४

अर्घ्य १० वा- जैन कला

१ जैन कला	७८१ ते ८०६
२ जैनांची संगीत मायना	७८३ ते ७८७
३ संगीत व नृत्य	७८७ ते ७९२
४ मूर्तिकला	७९२ ते ७९८
५ वास्तुकला	७९८ ते ८०५
६ जैन चित्रकला	८०५ ते ८०६

अर्घ्य ११ वा- पूर्णाध्यांची सांगता

१ विश्वकल्याणाची मंगलमाचना	८०७ ते ८३२
२ विश्वधर्म संजीवनी	८०९ ते ८१६
३ विश्वधर्मसभा (समवसरण)	८१७ ते ८२५
४ दिगुदिगन्तरी जैनधर्माचा विश्वविहार (आंतरराष्ट्रीय प्रसार)	८२६ ते ८२९
५ पुष्पांजली (पूर्णाध्यांची सांगता)	८३० ते ८३१
शुद्धि-पत्रक	८३२
	८३३ ते ८३५

एकूण- अर्घ्य - ११; विषय - २५१

हृदगत-

भगवान महावीर यांचा २५०० वा निर्वाण महोत्सव सर्व भारतात व भारताबाहेरही प्रमुख ठिकाणी नोव्हेंबर १९७४ ते नोव्हेंबर १९७५ या दीपावली वर्षकालामध्ये अतिशय भव्य प्रमाणात व अभूतपूर्व उत्साहाच्या वातावरणात केंद्रीय शासन, प्रांतिक शासन, विविध सांस्कृतिक संस्था व सामान्य जनता यांच्याकडून मोठ्या श्रद्धेने आणि आत्मीयतेने साजरा करण्यात आला. या निर्वाण महोत्सवाला चिरस्थायी स्वरूप देण्याचे प्रयत्न अतिशय दूरदर्शपणाने, संस्कारी निष्ठेने व मानवी हिताच्या निर्धाराने करण्यात आले. अनेक उपयुक्त व आनुपंगिक उपक्रम मुरू करण्यात आले. त्याप्रमाणे बरेच संकल्प सिद्धीस नेण्यास यश मिळाले आणि विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. ह्या योजना सामान्यतः जनकल्याणकारी स्वरूपाच्या असून त्यामध्ये औपचालये, रुग्णालये, छात्रालये, अनाथालये, विद्यालये, जीवदया मंडळ, खेड्याचे उन्नयन कार्य, दालकाथम, महिलाथम, बूद्धाथम, कीर्तिस्तंभ, पाठशाळा, प्रकाशन संस्था, ग्रंथालये इत्यादी विविध समाजसेवेच्या क्षेत्रातील संस्थांचा समावेश प्रामुख्याने होतो. सर्व लोकांचे-सर्व जीवमात्रांचे हित करणाऱ्या संस्था व योजना याबरोबरच जैन धर्म, साहित्य व संस्कृति याच्या अभिवृद्धीला योग्य चालना देणाऱ्या व सत्कारी जीवनाचे, महत्त्व जगाला समर्पक रीतीने पटवून देणाऱ्या विविध विधायक योजना जैन समाजाकडूनही आपापल्या परीने तत्परतेने व कार्यक्षम रीतीने प्रत्यक्षात उतरविण्यात आल्या.

तसेच धार्मिक दृष्ट्या पंथोपपंथामध्ये, प्रांताप्रांतामध्ये, निरनिराळ्या भाषा गंडामध्ये विभागल्या गेलेल्या व एकमेकापासून भौगोलिक दृष्ट्या शतकानुशतके दुरावलेल्या व भारताच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या जैन लोकामध्येही अधिक समंजसपणा निर्माण करून सुदृढ एकता प्रस्थापित करण्याच्या अत्यंत आवश्यक व महत्त्वपूर्ण कार्याकडेही खास लक्ष पुरविण्यात आले. ऐतिहासिक स्वरूपाच्या या ऐक्य निमितीच्या गुणशील कार्यक्रमामध्ये सर्व धर्मांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी अतिशय जाणीवपूर्वक व जबाबदारीच्या भावनेने सहयोग दिला. युरोप, अमेरिका इत्यादी परकीय देशातही काही ठिकाणी फार चांगला प्रतिसाद मिळाला. ही घटना मानवी इतिहासात अत्यंत शुभसूचक व उल्लेखनीय होय. या सर्वांच्या सामुदायिक मंथनातून व अविरत प्रयत्नातून इतर धर्मांशी अधिक समंजसपणा साधून सर्व जैनांसाठी एक ध्वज, एक ध्वजगीत, एक बोधवाक्य, एक बोधचिन्ह, एक प्रार्थना इत्यादी एकता निदर्शक व ऐक्यपोषक अशा कित्येक वादी नव्याने निर्धारित करण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर त्या प्रत्यक्षात आचरण्यात आल्या. भ. महावीर निर्वाणाच्या २५०० व्या महोत्सवी वर्षात घडलेली ही सांस्कृतिक उपलब्धी अतिशय ह्रस्परिणिमी व महत्त्वपूर्ण होय.

या ऐक्यप्रस्थापक प्रयत्नातील पुढची पायरी म्हणून जैनधर्माचे मौलिक तथ्य सामान्य जैनाना आणि इतर धर्मियांनाही सम्यक् व पर्याप्त रीतीने जाणून घेता येईल असा एक सर्वसंग्राहक जैनग्रंथ सर्वमान्य होईल या रीतीने संकलित करण्यात यावा असा एक विचार माझ्या मनामध्ये दृढ होत गेला. त्या दृष्टीने विविध भाषा जाणणारे वक्त्र व चितक असे समाजनेते यांच्या विचारधारांची आणि जैन साहित्यातील मूल स्रोतांची सुसंगती साधून मराठी भाषिकांसाठी एक सकलनात्मक महाग्रंथ सिद्ध करण्याचा प्रयत्न या पूर्णाध्याच्या रूपाने सफल होत आहे. मानवी संस्कृतीच्या व इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून या नव्या महाग्रंथाला एक विशिष्ट स्थान प्राप्त झाले आहे. कारण जैन धर्मासंबंधी मूलभूत अशा सर्व वाक्चीचा मराठी भाषेत असा सुसंग्रह आज उपलब्ध नाही, पूर्वीही नव्हता. असा हा जैन ज्ञानकोश जगापुढे प्रथमच सारर होत आहे.

करता आला. या ग्रंथाच्या निमित्तीच्या रूपाने सवचि सहकार्य लाभले आहे. यात सहयोग देणारे व घेणारे एकाकार झाले आहेत. त्यामुळे आभार मानणे ही भावनाच बिलीन झाली आहे. प्रमुक्त व प्रतिष्ठित विद्वानांनी या कार्याची वैचारिक व संपादनमिथेची वाजू आढळीतने सांगलाहो. प्रमुक्त संस्था, मान्यवर नेते व उत्साही कार्यकर्ते यांनी संपूर्ण सहयोग दिला आणि या पूर्णाध्याच्या निमित्ताने १९७८ साली जैन संस्कृतीच्या दालनात आणि भारतीय विद्येच्या महाराष्ट्र सारस्वतात एक पाऊल पुढे पडले आहे !

सर्व लोकानाही उपयुक्त ठरणारा असा एकसंधी व प्रमाणभूत ग्रंथ आजवर उपलब्ध नव्हता. पंथीय लेखनपद्धतीच्या रूढीमुळे जैनामध्ये तात्त्विक बाबतीतही फारशी समानता नाही असा इतर लोकांचा ग्रह निर्माण होण्यास वाव मिळत होता. दिवाय जैन ग्रंथामध्ये केवळ सर्वज्ञप्रणीत रूढ तत्त्वांचा आणि आम्नायगत आचारपद्धतीचा विमर्श अंतर्भूत होत असल्यामुळे त्यांचा आपल्या जीवनामध्ये कोणता व कितपत संबंध आहे याचा बोध होणे सामान्य लोकाना जड जात असल्याने धर्म व धर्मग्रंथ त्यांना त्यांच्या जीवनापेक्षा निराळेच असल्याचा भास होत राहिला. त्यामुळे धार्मिक क्षेत्रात आणि सामाजिक जीवनातही एक प्रकारचे मानसिक दूरत्व आणि अविदित्य वाढत चालले होते. हा दुरावा निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीला पायबंध घालून सर्व लोकांमध्ये 'जीवो मंगलम्' स्वरूपाची कल्याणभावना जोपासण्याची गरज फारच तीव्र भासत होती. या ग्रंथाच्या माध्यमाने त्या मंगलभावनेची पूर्ती होण्यास एक मुवर्ण संधी अवतरली आहे. द्रव्यात्मक दृष्टीचा आणि आत्मप्रत्ययाचा परिचय करून देणारा एक सर्वव्यापी असा विद्याल ग्रंथ उपलब्ध झाला आहे. म्हणूनच ही उपलब्धी वर्तमान कालातील एक म्हनीय कामगिरी आणि मानवी इतिहासातील एक ठळक घटना ठरली आहे.

भ. महावीर जगातील एक अद्वितीय, असामान्य, अलौकिक थोर मानवतावादी महामानव होऊन गेले. त्यांनी अनेक अमूल्य, चिरंतन टिकापारी, आत्मकल्याणकारी, विद्वयंभूताची, अहिंसा, अत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, महामानवता इ. महान दिव्य तत्त्वे प्रतिपादिली व प्रत्यक्ष आचरणगत झाली. त्यांच्या दिव्य उपदेशामुत्ताने प्रेरित होऊन, माझ्या अंतःकरणात स्फूर्ति जागृत झाली. असा त्या थोर जगत्प्रेष्ठ महामानवाच्या तत्त्वाच्या अभ्यासाने जागृत होऊन त्यांच्या भक्तीने प्रेरित होऊन बंदन पूजा करण्यासाठी व त्यांच्या दिव्य तत्त्वांचा प्रकाश जगात अधिकत अधिक तेजस्वी करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. भ. महावीरांची भक्ती पूजा प्रत्येक अध्यातून श्रद्धापूर्वक शुद्ध भावाने केलेली आहे. भ. महावीर तीर्थकराच्या पदकमली नतमस्तक होऊन अर्घ्य सनर्पण करीत आहे. त्यांच्या चरणी भक्ती, श्रद्धा, धर्मभावना समर्पण केलेल्या आहेत म्हणून अर्घ्य हे नामाभिधान दिले आहे. मला त्यांच्या दिव्य तत्त्वज्ञानाची ओळख होऊन आत्मजागृती झाली व खरी मानवतेची कल्याण करणारी भ. महावीरांनी सांगितलेली तत्त्वेच एकमेव अशी आहेत याची सत्यता पटली, त्यापासून स्फूर्ति मिळाली व आत्मनुभूतीचा आनंद मिळाला. याचा जंगाला उपयोग व्हावा व सर्व जीवांचे कल्याण व्हावे याच एका मंगलभावनेने प्रेरित होऊन हा उपक्रम केला आहे. मला झालेल्या आत्मजागृतीतून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी 'अर्घ्य' देण्याचा प्रयत्न माझी अत्यंत असताना, शक्ती नसताना देखील केलेला आहे. भ. महावीरांच्या मंगल आशिर्वादच मास प्रेरणादायी झालेला आहे. त्यातही पूर्णाध्या नाव देण्याचे विशेष म्हणजे पूर्णत्वात पोहोचलेल्या वीतरागी, सर्वज्ञ प्रभू मंगलभावनामय होऊन, भक्तीत तल्लीन होऊन, संपूर्ण श्रद्धा, भक्ती, भावना चरणी समर्पित केलेल्या आहेत. सर्वोपरिपूर्ण असे भ. महावीर म्हणूनच या ग्रंथास 'पूर्णाध्या' हे नाव दिलेले आहे. याप्रमाणे या ग्रंथात अकरा अर्घ्य सविस्तरपणे वर्णन केले आहेत.

अर्घ्य. १ ला : भ. महावीरांच्या मंगल पुजेची स्थापना-

आपल्या शुभकरामध्ये मंगल, पवित्र महाग्रंथ देण्यापूर्वी आम्ही भ. महावीरांच्या मंगल पुजेची स्थापना करून सुरुवात केली आहे! अर्थात पंच णमोकार महामंत्राची स्थापना म्हणजे पंचपरिनेच्छीची स्थापना होय. या पहिल्या अध्याचे ध्येयच मुळी पूर्णत्वास पोहोचणे आहे यामध्ये पंच णमोकार महामंत्राचे माहात्म्य, प्रभाव वर्णिला

आहे. पंचपरमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ आहेत. या महामंत्राच्या प्रभावामूळव जगातील सर्व साधू की जे वीतरागी, सर्वज्ञ पूर्णत्वास पोहोचले; जे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य व उपाध्याय व साधू वीतरागी सर्वज्ञ आहेत त्यांना वंदन केलेले आहे. यामध्ये कोणत्याही एका व्यक्तीला, घर्माला, पंयाला वंदन केलेले नाही तर जे कोणी अर्हत् सिद्ध पदावर विराजमान झाले, ज्यानी वीतराग भावनेने आचार्य, उपाध्याय साधू परंपरेतून आपल्या वांछवाना घर्मांपेक्षा देऊन पूर्णत्व प्राप्त करून घेतले त्या सर्वांना वंदन केले आहे. पंचपरमेष्ठीच वीतरागी सर्वज्ञ, मंगल, उत्तम, लोकोत्तम चरणयोग्य आहेत. मंत्रमाहात्म्य अतादि, अनंत, अवर्णनीय असा आहे. या मंत्रसामर्थ्यानेच जीव पूर्णत्वास पोहोचतो. प्रत्येक काळात महापुरुषानी, लोकोत्तर तीर्थंकरानी महामंत्राचे माहात्म्य, सत्त्वा घर्माची तत्त्वे सांगितली, कल्याणकारी मंत्रांचा उपदेश केला. या अध्यात णमोकारमंत्राचे माहात्म्य, सामर्थ्य, विधी, उद्देश वर्णिलेला आहे. हा मंत्रच घर्माचे संस्कृतीचे मूळ आहे.

जैनध्वज— जैनध्वज हा आपल्या घर्माचे महान मंगल प्रतीक आहे. जिनधर्म हा नैसर्गिक आहे. जैनध्वज आरोग्य, संपत्ति, राज्यवृद्धी, राज्यात यश, कीर्ती व प्रताप, शेतकरी, दालक, गोरसक, स्त्री इ. ची समृद्धी व धासनासाठी धान्य, ऐश्वर्य, शांती, समाधान, आनंद, समता, वंधुत्व, प्रेम प्रदान करणारा आहे. हा ध्वज केदारी रंगाचा असून मध्यभागी स्वस्तिक चिन्ह असते. स्वस्तिक चिन्ह हे जैन घर्माचे 'आदिचिन्ह' आहे. जैनध्वज हा शुभ, मंगल चिन्ह सूचित करतो. असा ध्वज जिनमंदिरात, सिखरावर, समवेसरणात, घर्मांचाच्या विहाराच्या वेळी अग्रेसर उंच असतो. तो जणू अहिंसा, समता, शांतता व विश्वबंधुत्वाची जाणीव करून देत असतो. म. महावीर २५०० व्या निर्वाणमहोत्सवाच्यावेळी पंचरंगी ध्वज सर्वमान्य करण्यात आला. असा अलौकिक, महान, पवित्र, मंगलमय जैन ध्वज वर्णिला आहे.

संस्कृती— संस्कृतीवरून देशाची, भाषासाची, घर्माची श्रेष्ठता ठरत असते. जैनधर्म हा अनादि अनंत असून जैन संस्कृति हे त्याचे मूळ आहे. संस्कृती ही देशील अनादि, अनंत, श्रेष्ठ आहे. जैनसंस्कृति अहिंसा, सत्य स्याद्वाद, श्रद्धाचर्य, समता, विश्वबंधुत्व इ. महान तत्त्वावर अधिष्ठित आहे. भारतीय संस्कृतीस जैनसंस्कृतीचे महान वरदानच आहे. त्यामुळेच जगात ही संस्कृति सर्वश्रेष्ठ ठरलेली आहे. जैनसंस्कृति प्राचीन व लोकशास्त्रीची जननी आहे. सर्व संस्कृतीची जैनसंस्कृति ही आदर्श जननी आहे. त्यामुळेच तर जगात भारताची संस्कृति थोर सज्जल आणि सर्वश्रेष्ठ ठरलेली आहे. जैन संस्कृतीच जगातील अत्युत्तम व सर्वश्रेष्ठ अशी अनुकरणीय संस्कृती आहे.

जैनधर्म हा आंतरराष्ट्रीय महान धर्म आहे. जैनधर्माची तत्त्वे थोर, उदात्त, कल्याणकारी, समार्गादर्शक, पूर्णत्वास प्राप्त करून देणारी अशी आहेत. अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, समता, शांती, विश्वबंधुत्व ही महान अमौलिक, अद्वितीय तत्त्वे असल्यामुळे त्यास आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. तत्त्वे राष्ट्रहितकारी आहेत.

अर्थ २ रा : भ. महावीर जीवन गाथा—

या अध्यात अहिंसेचे थोर सर्वश्रेष्ठ प्रणेतें तीर्थंकर भ. महावीर यांच्या जीवनाविषयी वर्णन केले आहे. त्यांच्या गर्भकल्याणकापासून ते मोक्षकल्याणिकपर्यंतचे यथायें वर्णन केलेले आहे. भ. महावीर पूर्वं भारतीय समाज रवतर्जित, करणामय, आत्यंतिक वैभव व पराकोटीचें दारिद्र्य या विषमतेने भरलेला होता. राजे, महाराजे, दरबारी लोक, पंडित वर्ग यांचा सुवर्णकाल व सामान्य जनता व शूद्रादि यांचा मरणकाल होता. घनवंत लोक मुख विलासात दग तर प्रजा दुःखाच्या खोल दरीत लोटलेली, पिचत पडलेली होती. अशा समयी भयाण विषमता नष्ट करून समता प्रस्थापित करण्यासाठीच की काय भ. महावीर जन्मले. त्यांचा जन्मसोहळा अपूर्व व अलौकिक होता. या थोर दिव्य महात्म्याच्या दर्शनाला मानवच काय परंतु स्वर्गात सुखसागरात, ऐश्वर्यात लोटांगण

विशेषतः मराठी मनाच्या भावुकतेची कदर करण्यासाठी, मराठी अस्मिता जागृत करण्यासाठी आणि मराठी साहित्याची सेवा उंचावण्यासाठी या विशाल ग्रंथाचा जन्म होत आहे. चरित्रापासून सिद्धान्तापर्यंत, तंत्रापासून मंत्रापर्यंत, तर्कापासून आत्मानुभूतीपर्यंत, विषयवासनेपासून विषयविरक्तीपर्यंत, जीवघटनेपासून जीवघटकद्रव्यापर्यंत विपुल व विविध स्वाध्याय-विषय येथे विस्तरूप-दर्शनाप्रमाणे उपलब्ध होत आहेत. एवढा सर्वस्वाशी असूनही प्रामाण्य न गमावणारा ग्रंथ मराठीतच काय तर इतर कोणत्याही भाषेत आजवर अवतरला नाही. भ. महावीराच्या तीर्थातील ही एक महान उपलब्धी होय !

निखिल विदवातील सर्व मांगल्याचा उदय 'जीवो मंगलम्' याच एका सूत्रातून झाला आहे. या सूत्राचा मूळ शोध मात्र वीतरांगी जिनांच्याच तीर्थप्रणालीत लागल्याचा आचार इतिहाससिद्ध आहे. आचार मार्गातील अहिंसारूप महान सेतू जिनानी बांधला व जैनानी राखला आहे. यज्ञ-याग, न्याय-नीती, सदाचार, दानधर्म, संयम-तपस्या, व्रत विधान, देव-दैवत-परायणता, ध्यान-धारणा, आत्मदर्शन इत्यादी समग्र विस्तार याच मूलसूत्राचे भाष्य होय. सामान्य व निरागस प्रजेवरच नव्हे तर आक्रमक हत्त्या चढविणाऱ्या विलासी, विकारी, क्रूर मित्तल हाक, हूण, बर्बर, तातूर, मोगल, अरब, पठाण, यवन इत्यादी शिकलेल्या आणि न शिकलेल्या पण पदार्थबुद्धी व भोगप्रधान लोकांच्या जीवनावरही याच जिनात्म मांगल्याचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. या दृष्टीने जैन-दासनाचा अभ्यास आजवर झालेला नाही. ज्ञानग्रंथ जीवनपर व लोकोपयोगी ठरण्यासाठी अशा संतुलित अध्ययनाची नितांत गरज आहे. या मांगल्याची कास घरल्याशिवाय आपल्या जीवनात मंगलमयता अवतरणार नाही. या पूर्णाध्याच्या रूपाने अशा वैश्विक अभ्यासाला विशाल क्षेत्र लाभवे ही मनीषा !

सर्वस्वशित्वाची पाशवंभूमी-

धर्माचा आणि गुणमयतेचा संबंध अविनाभावही आहे. सदाचार आणि गुणशीलता यांचा संबंध बीजांकुर न्यायाचा आहे. कोणत्याही वस्तूतील केवळ गुणधर्मच सनातन असतात. याच गुणमयतेवर अधिकार गाजविण्यासाठी प्रत्येक मानवसमूहामध्ये आपापला धर्म सनातन मानण्याची पद्धती रूढ झाली आहे. पण आज जे रूढ धर्ममार्ग आढळतात ते सर्व निरनिराळ्या लोकसमूहांने वाटून घेतलेले मार्गांग आहेत- पारंपारिक संपत्ती हिस्सेदार वाटून घेतात त्याप्रमाणे पुढे जाऊन त्यात आपापल्या वृत्ती-प्रवृत्तीप्रमाणे लोकानी स्वतःची भर घातली आहे. पण ही कृत्रिम भर इतकी प्रत्ययकारी भासते की त्यातून मूल गुणमयता दृष्टीआड होते आणि मग भरीला पडलेले लोक आपापली भरच म्हत्वाची समजतात- थोडे मानतात (म्हणजेच दुसऱ्यासंबंधी तुच्छता व्यक्त करतात) आणि तोच मार्ग सनातन म्हणून नवदाखून बसतात.

खरी अधर्मभावना ती हीच. धर्म करायला जाऊन कर्म घडते ते असे ! हा तुच्छ भाव इतर सर्व अवगुणांचा जनक ठरतो. संस्कारबल नसलेल्या प्रांजळ गुणांची पिढेहट्ट होते. रागद्वेष-भोगलान्ता या संततीची बुद्धी होते. संघर्ष वाढतो आणि हिंसेची पानिपत आपोआप तयार होते. गतीतून गती वाढत जाते. त्या आवेगालाच विचारा मानव प्रगती मानून बसतो. गुणाकडून अवगुणाकडे गेले तरी त्या आवेगातील वळण (Turning Point) लक्षातच येत नाही. अध्यवसाय वाढतो. त्यामुळे तो जीव पूर्व समजून खुशाल पश्चिमेकडे जात राहतो. दिशाबदलामुळे जीवनाची 'दशादशा' होत राहते !

अशा प्रसंगी चिंतनशीलता-चेतनानुगमिता-स्वात्मोपलब्धी हाच एक गुणमयतेचा मार्ग उपयुक्त ठरतो. द्रव्यरूपी आत्मशील समणधर्म मात्र याच गुणमयतेचा खरा उपासक-साधक असतो. ही समणपरंपरा म्हणजेच खरा सनातन गुणमार्ग. भ. महावीर अच श्रेष्ठ समण होते त्याच्या तीर्थात निर्माण झालेल्या इतर समणानी-मुनींनी तो सनातन मार्ग स्वतः साधेपणे आचरून दाखविला. पण त्यांचा तो अत्युच्च स्वांग, आत्मबल नसलेल्या सामान्य उपासकाना पेलत नाही. कोटयावधी लोकांतून एखादा समण बगळला तर उरलेल्या अस्मावधी

उपासकासाठी संस्कारभूमी कशी तयार करावयाची ही एक राष्ट्रीयच नव्हे तर वैदिक समस्या आपल्यापुढे उभी ठाकली आहे. ती सोडविण्यासाठी आज खरा मानव आपापल्या परीने प्रयत्नशील झालेला दिसतो. पण त्या विभावी प्रयत्नाला अपेक्षित यश येत नाही. बोरे पेरून पेरू कसे येणार ? आत्मधर्म राष्ट्रीय पातळीवर शिकविणे तर अशक्यच. यास्तव जीवाची भावास्था तरल करणे हा एक उपाय. भावदीलता सुधारण्यासाठी गुणधर्मशील स्वाध्याय हा एकच मंगल मार्ग आहे. भ. महावीर-तीर्थतील भावश्रुत सागराप्रमाणे, जीवनमय असले तरी प्रसंगवशात् त्यात खारटपणा साचला आहे. तो काढण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात वादविण्याची नितांत गरज आहे. या प्रक्रियेतील मध्यवर्ती वस्तू म्हणजे भ. महावीरप्रणीत सर्वोदय तीर्थातील ग्रंथसंपत्ति ! ही संस्कारभूमि साहित्य-परंपरा वादविण्याचे विविध प्रयत्न होत आहेत. अधर्मरूप धारण करूनही पूर्णमयतेकडे कल असलेला हा पूर्णाध्यं म्हणजेच आणखी एक पुढचे पाऊल !!

जिनपरंपरेतील वीतरागी तत्त्वज्ञान व कर्मसिद्धान्ताला कोणत्याही जैनांचा कधीही विरोध नव्हता. ही तार्किक बाब लक्षणीय होय. ६ द्रव्ये, ७ तत्त्वे, ९ पदार्थ, आत्मलक्षण, ध्यानस्वरूप, केवलज्ञान, मोक्षावस्था, १४ गुणस्थान, १४ मार्गणा, १४ जीवसमास, रत्नत्रय, कपाय-लेखा इत्यादी मूळ तत्त्वांच्या विधानामध्ये कोणत्याही पंथाचा कोणत्याही प्रकारे विसंवाद नव्हता व नाही. त्यामुळे जैनांच्या पंथोपपंथातील अभिनिवेश टाळून सर्व जैनांना आणि इतरजनांनाही पेलेल असा समान ग्रंथ निर्माण करण्यास आवश्यक व पोषक अशी पारदर्भूमी आपत. तयार होती. पण प्रत्यक्षात महान् प्रयत्न सिद्ध करून सर्वमान्य अशा ज्ञानकीशात्मक ग्रंथाची रचना आजपर्यंत झाली नाही. कालमानाने आज अशी गरज तीव्रपणे भासत राहिली. धर्माच्या निपझपाती अभ्यासाला आणि मानवी जीवनाच्या उन्नयनाला अनुरूप असे एक विशिष्ट युग आज अवतरले आहे. २५०० व्या निर्वाण महोत्सवाच्या निमित्ताने सर्वोदयी भावना सर्व लोकांच्या मनावर विद्वद्विण्यासाठी वीतरागी साहित्याचा अभ्यास सर्वकपपणे एकाच संग्रहामध्ये उपलब्ध करून देता यावा म्हणून समजस विद्वानांना पाचारण करण्यात आले. त्याप्रमाणे विविध प्रयत्न सुरू झाले, अशा सप्र सद्दुर्कार्यातूनच पूर्णाध्यं या सर्वोपयोगी संग्रहाचे प्रकाशन होत आहे. पंथोपपंथीय द्वाद्वाचार सोडला तर केवलीप्रणीत जिनागमामध्ये मूळ तत्त्वांचा सुसंवाद पूर्वापासूनच शायत राहिलेला भाव्यतो. मतभेदाचे बाह्येन टाळूनच या संग्रहाची संपन्नता साधली आहे. संग्रहात्मक स्वरूपाचे छोटे-मोठे ग्रंथ यापूर्वीही प्रकाशित झालेले आहेत आणि आजही इतरत्र होत आहेत. फरक एवढाच की त्यांचा स्तर वैयक्तिक असून त्यातील विषयांची मर्यादा सर्वग्राहक बुद्धीसाठी श्रेष्ठ ठरते. त्यामुळेच त्यांच्या मान्यतेचे, प्रचाराचे व प्रभावंतेचे क्षेत्रही मर्यादितच राहिले आहे. पूर्णाध्यंच्या प्रकाशनाचा स्तर मात्र सर्वमान्य विद्वत्परिपक्वेच्या पायरीपर्यंत उंचावला गेला आहे. त्यामुळे याची प्रभावना सार्वत्रिक व सार्वकालिक ठरण्यास प्रत्यवाय नसावा. जैनधर्माचाही सर्वकप व सर्वमान्य असा एक ज्ञानकोश-स्वरूपाचा ग्रंथ सर्वांच्या अभ्यासाला उपलब्ध व्हावा ही फार दिवसांची अपुरी इच्छा या पूर्णाध्यंच्या रूपाने पूर्ण होत आहे. या ग्रंथाची ही विशाल कल्पना अनेक जैन विद्वानांनी उचलून धरली आणि तिचे गानवी महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने या ग्रंथाचा महान गौरव केला आहे.

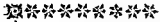
अशा प्रमाणभूत, सुविद्याल व सर्वस्पर्शी संकलनाची निर्मिती होण्याचा योग सद्यकालीन युगामध्ये भ. महावीरानंतर २५०० वर्षांनी आला. या ग्रंथाचे संकलनही एक जैन श्रुतस्कंध विभागातील ऐतिहासिक स्वरूपाची व स्वाध्याय क्षेत्रातील उपयुक्त घटना होय. ही घटना १९७४ मध्ये सडण्यास अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. २५०० व्या वीरनिर्वाण महोत्सवाच्या निमित्ताने सर्वपंथीयच नव्हे तर सर्वधर्मीय समजसपणा मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला. जैनांच्या दुष्टीने या महोत्सवाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. न. महावीरांचे सर्व अनुयायी, दासनसंस्था आणि इतरजनांनी अपूर्व उत्सवाच्या वातावरणात हे वर्ष एकत्रितपणे साजरे करण्यास अनुकूल झाले. साहजिकच सर्वधर्मीय जैनामध्येही समन्वयाची व एकात्मतेची भूमिका प्रबळ झाली. त्यामुळे ज्ञानकोशस्वरूपी, प्रमाणभूत व सर्व लोकोपयोगी ग्रंथ निर्माण करण्याच्या आवाहनाला विचारवंतानी, पंडितानी, लेखकानी व तरुण पिढीनेही उत्तम प्रतिसाद दिला. त्यामुळेच या योजनेचा पाठपुरावा निर्घातपूर्वक व सातत्याने

घेणारे इंद्र-इंद्रायणी देव खाली पृथ्वीवर अवतरले. त्यांनी वीर महात्म्यापुढे नतमस्तक होवून स्तुती पूजा केली. ते नावाप्रमाणे महान वीरच होते. त्यांच्यात उपजतच ज्ञानाचा अगाध विस्तीर्ण सागर होता. मूळातच ते वीतरागी, वंराग्य भावनेने युक्त होते. त्यांची आपोआपच वैराग्याकडे ओढ लागली. त्यांना कधीच तहान, भूक, निद्रा नव्हते. कारण त्यांच्यात अलौकिकता, वीतरागता, मंगलभाव, शुद्धभाव होते. अशा त्या सर्वज्ञ, वीतरागी न. महावीर प्रभूच्यामोर सर्वांचा गर्वहरण होत अने. त्यावेळी पृथ्वीतलावर आनंदीआनंद, समता पसरली होती. साडे फळा-मुलानी बहुरून गेलेली होती. जगाला न. महावीरानी महान् अहिंसामय, विश्वबंध जैनधर्माच्या महान तत्त्वाची ओळख करून दिली व आचरण करायला शिकविले. त्यांनी सर्व कर्मांचा नाश करून पूर्णत्व प्राप्त करून घेतले. त्यावेळी त्रैलोक्यातील जीवांना अप्रतिम आनंद व मुक्त झाले. अशा त्या थोर जगश्रेष्ठ विश्वबंध न. महावीरांच्या मोक्षकल्याणिक सोहळ्यास मानवच नाही तर स्वर्गातील देवसुद्धा खाली पृथ्वीवर आले. स्तुती पूजा करून जैनधर्माची महत्ता वाढविली. अशा त्या दिव्य, वीतरागी, सर्वज्ञ चिदानंदस्वरूपी महावीरास शतशः वितग्र बंदन.

अध्यां ३ रा : इतिहास-

इति + आ + हास म्हणजे जसे घडते तसे वर्णन करणे. जैनधर्माचा इतिहास हा अतिप्राचीन अनादि अनंत आहे. या अध्यांति जैनधर्म इतिहासाची प्राचीनता सोदाहरण स्पष्टपणे, प्रामाणिकपणे वगिली आहे. कालाचे वर्णन करून प्रत्येक कालातील इतिहास वगिलेला आहे. जैनधर्माचा इतिहास म्हणजे नुसते वर्णन नाही तर तो हजारो वर्षे विश्वाला प्रेरणा, स्फूर्ति, आदर्श मूल्ये, कल्याणकारी मार्ग व मानवाच्या सर्वांगीण उन्नतीचे मार्गदर्शन करणारा असा आहे. स्त्रीशिक्षणाची प्रथम मुरवात न. ऋषभदेवांनी आपल्या कन्या ब्राम्हणी व मुंदरीस शिक्षण देऊन केली. त्यागात, अध्यात्मात जैनधर्म सर्वश्रेष्ठ आहे हे इतिहासानेच सिद्ध झाले आहे. चक्रवर्ती भरत राजाच्या नाकावहनच आपल्या देशाला भारत हे नाव पडले. त्यावहनच जैन इतिहास किती महान अलौकिक, अद्वितीय आहे याची कल्पना येते. ज्याप्रमाणे जैनधर्म त्यागात, अध्यात्मात अश्वेसर आहे त्याचप्रमाणे रणांगणात, गृहस्थधर्म पालनात व राजकारणातही सर्वश्रेष्ठ असल्याचे इतिहासानेच दाखवून दिलेले आहे. न. ऋषभनाथापासून न. महावीरापर्यंत, द. भारतात जैनधर्म अत्युच्च गिखरावर पोहोचला. कन्नड साहित्याला तर जैन साहित्याचे महान वरदानच लाभलेले आहे. संपूर्ण भारतात न. महावीरांनी विहार करून जैनतत्त्वाचा प्रसार केला. थोर अमोलिक तत्त्वामुळेच जैनधर्म विश्वधर्म झालेला आपण प्रत्यक्ष पाहूच आहोत. जैनधर्म हा प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक काळात सर्वश्रेष्ठ ठरलेला आहे. जैनधर्माचा इतिहास अनादि, अनंत, सर्वश्रेष्ठ आहे. जैन इतिहासाला महान, अद्वितीय परंपरा आहे.

जैन इतिहासात महान वीर युगपुरुष, न. ऋषभनाथापासून अध्यात्मयोगी न. महावीरापर्यंत चोवीस तीर्थंकर होऊन गेले त्यांचा सुवर्ण इतिहास जगाला अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह समता, विश्वबंधुत्व व मानवता धर्माची गिक्वण ज्वलंतपणे देत आहे. २५०० वर्षांपूर्वी क्रि.व.तुना न. ऋषभनाथांनी अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रम्हचर्य, समता, विश्वबंधुत्व, मानवता, सर्व जीव समान आहेत ही तत्त्वे सांगितली. त्यांची प्रचीति, अनुमति, महती आजच्या वैज्ञानिक युगात मानवाला प्रवर्धने जाणवू लागली. आजचे जगाला मेडसावणारे वर्गकलह, सत्तापिपासा, हिंसाचार, अवाइच्य लोभसह्या, उपासमार, अशांतता, युद्ध इ. अनेक जटिल प्रश्न जैनधर्माची महान अमोलिक तत्त्वे आचरल्याने आपोआपच नाहीसे होतील, हे प्राचीन जैन इतिहासावरून स्पष्ट होते. आजच्या नवयुवकांनी, राज्यकर्त्यांनी जैन इतिहास पढताळून पाहून जर त्या तत्त्वाचा स्वीकार केला आणि त्याप्रमाणे आचरण केले तर जगात जी अशांतता आहे, ती अवश्य पडेल यात तिळमात्र शक्य नाही. इतका जैन इतिहास प्रबळ, प्रभावी व ज्वलंत आहे.

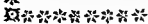
जैन इतिहासाने अनेक महान मुयपुरुषाची महति वर्णिलेली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने चक्रवर्ती भरत, बाहुबली, श्रेणिक, अजातशत्रू, उदयन, महाप्रघनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, चामुंडराय, विदुसार, सम्राट असोक, सम्राट संप्रती, राजा खारवेल, जितशत्रू, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्ष, गुर्जर प्रतिहार हे होते. विजयनगरच्या साम्राज्याला जैनांचे वरदानच मिळालेले होते. श्रवणबेलगोळची जगप्रसिद्ध गोमटेश्वराची विशालकाय दिव्य मूर्ती राजा चामुंडरायाच्या जैनधर्मा प्रतीचे मूर्तिमंत प्रतीक असून अखिल विज्याला ललामभूत ठरलेले आहे. यावरून जैन फक्त त्यागात व अहिंसेतच अग्रेसर नसून राजकारणातही अग्रेसर होते हे सिद्ध होते. असा या महान जगद्विख्यात जैन इतिहासापासून आधुनिक राज्यकर्त्यांनी, समाजसेवकांनी, तरुणानी व नागरिकांनी प्रेरणा घेऊन, आपला देश, विश्व सुफलाम् सुजलाम्, शांततामय करण्यासाठी अवश्यमेव प्रयत्न केला पाहिजे, भावी इतिहास उज्ज्वल घटविला पाहिजे. जैन इतिहासापासून स्फूर्ति, घेऊन समाजाला, जगाला आदर्श दाखवून मानवताधर्माचे विकसित करून सर्वार्थसिद्धी प्राप्त करून घेण्याचा मार्ग दाखवावा. जैन इतिहास हा अगाध अर्थग, सागरापेक्षाही विस्तृत, अमर्यादित-दिव्य, तेजस्वी असा आहे.

अर्घ्य ४ या : जैन आचार्य-

जैन साहित्याला जीवदान देण्याचे महान कार्य आचार्य परंपरेने केलेले आहे. 'आचार्यदेवो भव' यावरून आपाच्य देवासमान असल्याचेच सिद्ध होते. म्हणूनच त्यांना विनम्र वंदन केलेले आहे. जैन आचार्य एका ठिकाणी न राहता वाहात्या पाण्याप्रमाणे सतत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी विहार करीत व स्वतः रत्ननय संपन्न असल्यामुळे लोकाना हितोपदेश करण्याचे महान कार्य करीत. जैन आचार्यांनीच जैनसाहित्याची निर्मिती व वृद्धी केली. जैनधर्माचे सर्व साहित्य जतन करण्याचे सर्व श्रेय आचार्यांनाच आहे. हे प्रसिद्धिपराद्धमूल असतात. आचार्य छत्तीस गुणानी युक्त असतात. भगवंताच्या दिव्यध्वनीतून निघालेली दिव्यकालातीत असणारी, विज्ञानाच्या कसाला १००% उत्तरणारी व आजच्या विज्ञानास मार्गदर्शक महान तत्त्वे, सामान्य जनाना दिव्यध्वनी वद क्षालपाव पोहोचविण्याचे कार्य थोर आचार्यांनी साहित्यनिर्मिती करून केलेले आहे. आचार्य धर्माची व सौम्यतेची थोर परंपरा टिकविण्याचे व सामान्य जनाना सांगण्याचे महत्वाचे कार्य करीत आहेत. आ. पुण्यदत्त व भूतबली, वीरसेन, कुंदकुंद, उमास्वामी, समंतभद्र, पूज्यपाद, अभूतचंद्रसूरि, जिनरोन, उमास्वामी, मतिवृषभाचार्य, नेमिचंद्राचार्य भट्टाकलंक, सिद्धसेन, दिवाकर, विद्यानंद, हेमचंद्र, कातिकेय, रविपेण, समंतभद्र इ आपल्या अजरामर कोर्तीने अमर झाले. पापेक्षारी अनेक महान आचार्य होऊन गेले आहेत. त्यांची नावे याठिकाणी देऊ शकले नाही. परंतु सर्वपंथीय आचार्यांची नामावली 'जैन आचार्य' या अर्घ्याच्या शेवटी दिलेली आहे. आचार्य परंपरा महान व प्राचीन आहे. सर्व भाषात साहित्यनिर्मिती व धर्मोपदेश या थोर आचार्यांनी केला ते अतिविद्वान, अलौकिक, प्रभावशाली वीतरागी, निर्लोभी, निरागस, सत्यवादी, अहिंसेचे पुजारी होते. त्यांनी सर्व धंदात आपली महान विद्वत्ता दाखविली.

इतिहासानेच जैनचार्य वादविवादात अजिणय असल्याचे सिद्ध करून दाखविले आहे. त्यांची वृद्धिमत्ता इतकी प्रगल्भ, प्रभावी, अत्युत्तम होती की कोणीही त्यांच्या समोर वादविवादात, उणत्तिसमोर जसा बर्फ पितळतो त्याप्रमाणे पराजित होत असे. कारण आचार्य हेच मुळात सत्य, अहिंसा, समता, मानवता धर्माचे पुजारी होते. ते विश्ववंच जगन्मान्य धर्माचे उपासक होते.

आजच्या आधुनिक वैज्ञानिक युगात मानव प्रगतीच्या अत्युच्च शिखरावर पोहोचला असतानादेगीन पाश्चात्य राष्ट्रातील लोकांना शांती मिळना. ते वेचून आहेत. श्रमंतीत लोखंड घेन असतानादेगीन शांति नाही. जैन साधू हेच खरेखुरे शांतीचे उपासक आहेत. शांतीचा मार्ग दाखविणारे आहेत. सरी शांती ही दिगंबर साधूजगळ आहे, याची प्रचीति पाश्चात्य श्रमंत राष्ट्रातील लोकांना आलेली आहे. म्हणूनच त्यांना जैन आपाच्य, साधूवद् अतोनात पुतूहल आहे, आकर्षण आहे. आधुनिक विज्ञानरेतील शांती मिळविण्याच्यावाचतेत अपयसो

ठरले आहे. जैन दिगंबर आचार्य साधू हेच एकमेव गांतिदूत असल्याचे आधुनिक वैज्ञानिक युगात सिद्ध झाले आहे. झावरून आपणाला थोर आचार्यपरंपरेची महती सहजच लक्षात येईल. या थोर आचार्यपरंपरेचे सविस्तर वर्णन करण्याचा सदर अध्यात प्रयत्न केला आहे. आचार्यांचा आदर्श समग्र मान्य लोकांसमोर ठेवून त्याप्रमाणे आचरण करून स्वकल्याण, राष्ट्रकल्याण करणे आपले कर्तव्य आहे.

अध्याय ५ वा : जैन साहित्य-

जैन साहित्य प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग यामध्ये विस्तृत व विपुल भरलेले आहे. जैन साहित्य हे सर्व साहित्याचे मूळ, जननी आहे. जैन साहित्य अतिप्राचीन व मौलिक आहे. आम्ही ज्यावेळी संशोधन करण्यासाठी वसली त्यावेळी इतर प्रत्येक साहित्याची मग ते कोणत्याही भाषेत असो त्याची सुरुवात जैन साहित्यानेच झाली. जैन साहित्य अमाप व विशाल समुद्राएवढे आहे. जैन साहित्यच सर्व साहित्याचे उगमस्थान, जननी आहे. जैन साहित्य सर्व भाषांत आहे. मराठी, हिंदी, कन्नड, तेलगू, तामीळ, गुजराथी, संस्कृत, अर्धमागधी, प्राकृत, इंग्रजी इ. विविध भाषात विपुल प्रमाणात आहे. जैन साहित्याचा अभ्यास करूनच देशात व परदेशात नवनवीन वैज्ञानिक प्रयोग व अध्यात्मप्रयोग करून मानवाने आपले प्रगतीचे यशोमंदिर गाठण्याचा अपूर्व पराक्रम केला आहे व करीत आहे. त्याचे मूळ उगमस्थान जैन साहित्य आहे. जैन साहित्य अगाध, अपूर्व, अमोलिक, अलौकिक, दिव्य, मानवकल्याणकारी असल्यामुळेच परदेशातून त्यास प्रचंड मागणी येत आहे. तरी आजच्या विद्वानांनी जैन साहित्याची निर्मिती जास्तीतजास्त इंग्रजी भाषेत करून जगाच्या कल्याणासाठी त्याचा सदुपयोग करण्याच्या महान कार्याला हाती घेऊन यदास्वी करून दान्तविण्याची नितांत गरज आहे आजचे नवनिर्वाचित तहण ही अपेक्षा पूर्ण करतील असा विश्वास वाटतो

पुराण साहित्य- जैन साहित्यात संस्कृत, प्राकृत पुराण साहित्य सर्वश्रेष्ठ आहे. पुराण साहित्य प्रथमानु-योगात विविध भाषात आहेत. जैनकथा-पुराण मधुर, मुरस, उपदेशात्मक, कल्याणकारी, सन्मार्गदर्शक आहे. ते स्वकर्तृत्वाची जाणीव करून देणारे, शुद्ध आचरणाची जाणीव करून देणारे असे सर्वांसुंदर परिपूर्ण हितोपदेशी, दोषरहित अनेक आहे.

संस्कृत व प्राचीन काव्य- जैन साहित्य अतिप्राचीन असल्याचे शिलालेखावरून सिद्ध होतेच. जैन साहित्य काव्यात देखील अग्रेसर व प्रभावी आहे. जैनकाव्य-मीते सुमधुर, नवरसानी युक्त, अलंकार युक्त व आदर्श आहेत. जैनकाव्य सधे, सोपे व उपदेशात्मक युक्त असे आहे. ही काव्ये ऐकणाराला व गाणाराला स्फूर्ती मिळते. त्यातून प्रगती होते. महान अमोलिक तत्त्वे काव्यातून प्रतिपादित केलेली आहेत. जैन साहित्य नाटक, काव्य इ. मध्ये अग्रेसर होते.

प्राकृतमधील निबंध साहित्य- साहित्य गद्यात व पद्यात प्रामुख्याने विभागलेले असते. निबंधात्मक विपुल-साहित्य प्राकृतमध्येच आढळते. यामध्ये प्रामुख्याने धार्मिक व दार्शनिक विषयांची चर्चा मिळते. दिगंबर जैन साहित्याची भाषा शौरसेनी असून तिचे प्राचीनरूप भूतवलीकृत पट्ष्वागम सूत्रात आहे. निबंध साहित्यातून पारिभाषिक शब्दावली, धर्म-दर्शन, नीति, तत्वेच समाज संस्कृति आणि इतिहास यांची माहिती मिळते.

बहुभाषिक जैन साहित्य- विविधता व प्राचीनता ही भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्ये आहेत. भारतात विविध धर्मांचे, पंथांचे, भाषा बोलणारे अनेक लोक राहतात. जैन साहित्य फक्त प्राकृत व संस्कृत भाषेतच नसून ते विविध भाषांतून आढळते बहुभाषिकता हे जैनसाहित्याचे प्रधान वैशिष्ट्य आहे. जैन साहित्य हिंदी, मराठी, तामीळ, तेलगू, कन्नड, गुजराथी, इंग्रजी इ. विविध भाषातून आहे. विविधता व प्राचीनता हे तर मुळात जैन साहित्याचे अपिष्टानच आहे.

जैन व्याकरण- कीणत्याही भाषेची महत्ता, थोडता ही व्याकरणावरच अवलंबून असते. व्याकरण, शुद्ध भाषा ही प्रगत, संस्कारक्षम संस्कृतीचे लक्षण आहे. व्याकरणयुक्त भाषासंलीकृत साहित्याची उच्चता प्रभावीपणा, आदर्श ठरत असतो. जैन व्याकरण हे आदर्श आहे. 'प्राकृत लक्षण' हा व्याकरणातील प्रथम ग्रंथ होय. व्याकरणयुक्त रचना ही प्रथम जैनांचीच आहे. समतमद्राचापानी व्याकरणावर ग्रंथ लिहिला असून हेमचंद्रांनी दाराच्या शतकात 'शब्दानुशासन' हा व्याकरण ग्रंथ लिहिला. जैन व्याकरण हे निर्दोष, सर्वांगपरिपूर्ण, अचूक असे आहे. त्यामुळेच जैन साहित्य अग्रेसर ठरले.

जैन साहित्याचे इतिहासातील स्थान- भारतीय इतिहास एकीकडे महाप्रलय कालाला भिडला आहे तर दुसरीकडे आधुनिक कालाला येऊन भिडतो. जैन साहित्याचा प्राचीन श्रमण संस्कृतीशी अतूट संबंध आहे. जैन साहित्यातील समस्त ग्रंथ उत्पत्ति कालाप्रामाण्य आजपर्यंत प्रामाण्ये: असेच्या तसे उपलब्ध आहेत, यामुळे जैन साहित्य ऐतिहासिक दृष्टीने अधिक प्रामाणिक आहे याची जाणीव होते. जैन साहित्यात कर्मकांडापेक्षा सदाचाराला अधिक महत्त्व. जग हे अनारविनिषत-अकृत्रिम आहे. जैन साहित्याला फार मोठा इतिहास असून तो सर्व भाषात व सर्व जातीच्या लेखकांनी लिहिलेला आहे. जैन साहित्याला प्राचीन परंपरा आहे. जैन साहित्याने अखिल जागतिक साहित्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ मानाचे स्थान अपूर्व सेवा करून मिळविले आहे. जैन साहित्याचे कोटपावची प्रत्येक विविध भाषांत विपुल प्रमाणात आहेत. जैन साहित्य अपूर्व व अग्राय असल्याने त्याला इतिहासात सर्वश्रेष्ठ स्थान आहे.

जैन स्तोत्र साहित्य- जैन आदिपुराणातील कथा म्हणजे प्राचीन इतिहासाचा ज्ञानकोश आहे. जिनसेनानी पुराणास सत्कथा म्हणले आहे. कथा, द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाभारत व प्रकृत या सात अंगानी युक्त आहे.

जैन स्तोत्रांशी भौतिककल्याणप्रमाणे जैन वाङ्मयात इतस्ततः विबुललेली आहेत. पंचस्तोत्र, भवतामरस्तोत्र, जिनवाणीसंग्रह इ. जैन स्तोत्रे इतर धर्मियाप्रमाणे ऐहिक, भौतिकवादी, मारण-तारणासाठी उपयोगिलेली नसून केवळ मन-शांती, आत्मबुद्धी, पापमुक्ती, अष्टकर्महानि, निर्वाणप्राप्ती हा त्याचा हेतू आहे. यामध्ये भगवंताची स्तुति, जिनसामान्यस्तुति, विद्योप जिनस्तुति, निषदा जिनस्तुति, सर्वप्रधान जिनस्तुति, तीर्थंकर स्तुती, अध्यात्मपरस्तोत्र, न्याम स्तुति, भंत्रस्तुति, घटनापर स्तोत्र इ. पद्धतीची स्तोत्ररचना आढळते. भगवान भद्रबाहु, कुंदकुंद, उमास्वामी, समंतभद्र, सिद्धसेन, पुण्यपाद, अकलंक, विद्यानंद, अनित्यगती, क्षात्रापर, धर्मपोष, धनंजय, मानतुंग, हेमचंद्राचार्य, पद्मनंद या काव्य रसिकानी यामध्ये आमूलाग्र भाति केली आहे.

जैन साहित्य व सौंदर्य- जैन साहित्याचा कल-निष्कृतीप्रधान आहे. साहित्याची छटा, सौंदर्य जाणून घेण्यासाठी त्याचे शम्यकदर्शन करून घेतले पाहिजे. जैन साहित्यात चिरंदातीचाच शोध घेतलेला आहे. साहित्य जीवननिष्ठ आहे. जैन साहित्याने सामाजिक, आध्यात्मिक जीवनमार्ग दाखविलेला असून त्यास महान आत्मिक प्रतिष्ठा आहे. साहित्य जीवनव्यापी व सर्वस्पर्शी सौंदर्याने परिपूर्ण आहे जैन साहित्यास भाविक, ज्ञानिक, अनुभवात्मक महान सौंदर्य प्राप्त झालेले आहे. साहित्य विविध रस व भाषासंलीने युक्त आहे. योग्य वेळी अचूकपणे योग्य नवरसाची उपयुक्तता हा साहित्याचा स्वाभाविक गुण आहे.

इतिहास जैन आगम साहित्य- भ. महावीरांचा उपदेश, गणधरांनी आगमाची रचना करून शब्दबद्ध केला असे इतिहास जैन मानतात. हे आगमग्रंथ अर्धमागधीत असून भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत प्राचीन समजले जातात. त्यांची संख्या जवळजवळ ४६ आहे. कालप्रवाहात अनेक आगम ग्रंथ नष्ट झाले असले तरी उपलब्ध आगमग्रंथांच्याद्वारे जैन परंपरा, आध्यात्मिका, लोककथा, तत्कालीन रीतिरिवाज, धर्मोपदेशाची पद्धती, आचार-विचार, संयमपालनविषयक पद्धती इत्यादि विषयांतबंधीची माहिती आपल्याला मिळते. आगम साहित्यासंबंधीचे विस्तृत विवेचन करण्याचा या भागात यथाशक्ति प्रयत्न केला गेला आहे.

जैन लोकगीते— जैन साहित्य व तत्त्वे सामान्यातील सामान्य मानवापर्यंत पोचविण्यासाठी लोकगीते हा महान प्रभावी मार्ग आहे. जैन साहित्य केवळ कथा, पुराण, अध्यात्म यांतच तें अग्रेसर नसून ते लोकगीतांच्या रूपाने सामान्यांच्या मुखात घोळत आहे. साहित्यात वास सूर, हस, लक्ष्म आहे. लोकगीते अतिप्रभावी व मनोरंजनमय सुंदर आहेत. दैनंदिन कार्यात जैनतत्त्वे लोकगीतांच्या रूपाने वृद्धमूल सालेली आढळतात. जैन लोकगीतातून आपणाला समाजाच्या विविध अंगांचे स्वरूप पाहण्यास मिळते. विविध लोकगीतातून जैनतत्त्वे, समाजाचे रीतिरिवाज, चालीरुढी, परंपरा, आचार्यमंड, उत्सव, तीर्थक्षेत्र, यात्रा याविषयीची माहिती मिळते. स्त्रीजीवनाचे खरेचुरे प्रतिबिंब लोकगीतातच स्पष्ट झालेले आहे. लानविधो संस्कार, जात्यावरील गाणी, पंचमीच्या वेळी, फरी घरत्यावर, मुलाचे नाव ठेवताना इ. विविध दैनंदिन क्रियात, उत्सवात, सणाचे वेळी जैन लोकगीते प्रभावी व सरस ठरलेली आहेत. सामान्य जनतेसाठी आधुनिक विज्ञान कवींनी जैनतत्त्वज्ञान लोकगीताद्वारे विपुल प्रमाणात निर्माण करून पोचविण्याचे महान कार्य हाती घ्यावे असे आवाहन आहे.

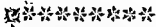
अध्याय ६ वा : आधुनिक विज्ञान व जैनधर्म—

आधुनिक युग हे वैज्ञानिक सुधारणात्मक युग आहे. प्रत्येक गोष्ट मानव प्रयोगाच्या द्वारे सिद्ध करून पहात आहे. जैनधर्माने अध्यात्मवाद, भौतिकवाद सायन्सच्याद्वारे सिद्ध करून दाखविलेले आहे. आधुनिक सायन्सचा, वैज्ञानिक ज्ञानाचा उगम जैनसाहित्यातूनच झालेला आहे. जैनधर्मातील प्रत्येक तत्त्व, आचार, विचार शास्त्रशुद्ध आहे. आजच्या विज्ञानाची जननी जैनसाहित्यच आहे. त्यामुळे मानवाला धर्माची तत्त्वे स्पष्ट व प्रात्यक्षिक तसेच संशोधन करूनच पटतात. जैनतत्त्वज्ञान बांधवलेल्याने थडा ठेवण्यास सागत नसून प्रत्येक तत्त्व संशोधन, प्रात्यक्षिक करून बुद्धीला पटल्यासच अनुसरावे असा आग्रह जैनसाहित्याने घरलेला आहे. ज्या विज्ञानाचा उगमच जैनसाहित्यातून झालेला आहे त्याची तत्त्वे हीमुद्धा प्रात्यक्षिके करून संशोधन करून प्रतिपादिलेली असणार यात तिळमात्रही शंका नाही. तत्त्वे, प्रात्यक्षिके व संशोधन करूनच अनुभवलेली आहेत. त्यामुळे ही अनुभवसिद्ध व शास्त्रीय पायावर अधिष्ठितच आहेत. त्यामुळे हे जैनतत्त्वज्ञान शास्त्रशुद्ध, निर्मळ व स्पष्ट आहे. प्रत्येक जैनतत्त्व विज्ञानाच्या कसोटीत यशस्वी झाल्याचे आढळते. विज्ञान हे धर्माच्या अभावी आपळे आणि धर्म हा विज्ञानाच्या अभावी लंगडा आहे. दर्शन व विज्ञान या दोहोचं ध्येय एकच, सत्याचा शोध घेणे हा आहे. जीवन आणि विद्व यांच्या अंतर्गत रहस्याचे पिवेचन जेनाचार्यांनी वैज्ञानिक पार्श्वभूमीवर केलेले आहे. विज्ञान, रसायन, जीवशास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, गणित, काव्य, व्याकरण इ. क्षेत्रात सुसंबद्ध व विपुल ग्रंथरचना आहे. अविरत मुलाच्या शोधात गुंतलेल्या विज्ञाननिष्ठ मानवाने जरी विज्ञानाच्या साहाय्याने मुखसमृद्धीची साधनसामग्री गोळा केली तरी खऱ्या अर्थाने सुख मिळाले नाही हे आपण पाहताच राष्ट्रांच्या उदाहरणावरून अनुभवतोच आहोत. गणितशास्त्रात जेनाचार्य आपाढीवरच आहेत.

पदार्थविज्ञान व जैनधर्म—

जैनधर्मातील परमाणुवाद— पाश्चात्य देशात असे मजबूतता की डेमोक्रेटसने इ. स. पू. ४६०-३७० अणु परमाणूची कल्पना प्रथम मांडली. परंतु त्याही पूर्वी जैनदर्शनाचा अणु परमाणूविषयी मुगंबद्ध व विस्तृत सिद्धांत मांडण्यात आला आहे. सायन्सने फक्त प्रयोगाद्वारे अणुपरमाणूविषयी अखंड अग्न्यास केलेला आहे. परंतु परमाणु व स्फंय यांचा अतिपूरुष अग्न्यास जैनधर्माने अतिप्राचीन काळीच केलेला आहे. परमाणु म्हणजे ज्याला आदि, मध्य, अंत नाही, जो इन्द्रिय बाह्य नाही, जो अविभाग्य आहे. आधुनिक अणुपेक्षा नूतनतम परमाणु व स्फंय यांचा जैनधर्माने शोध लावून ठेवलेला आहे. हजारो वर्षांपूर्वी अतिप्राचीन जनधर्माने पुनर्जन्म सिद्धांत मांडला परंतु १८११ मध्ये वैज्ञानिकांनी परमाणु परिवर्तनशील आहेत हे सिद्ध केले. प्रयोगानेच विज्ञानाने पुनर्जन्म

सिद्ध केलेला आहे. या अणूमधून शास्त्रज्ञानी अणुवाम्बचा शोध लावला. परंतु दुर्दैव हे की या भौतिक अणूचा विनाशासाठीच या आधुनिक मानवाने विकसित केलेला आहे. दर्शनामध्ये वर्णिलेला अणु अजून शास्त्रज्ञांना सापडलेला नाही. सदर ग्रंथात स्कंध कसे होतात, परमाणूची रचना, गती व शक्ती यांचे स्पष्ट चित्रण केलेले आहे.

पुद्गल : विज्ञानाची श्रींढा : विश्व- साधारणपणे पुद्गल ज्याला विज्ञानात Matter म्हणतात त्याचे त्यानी घन द्रव व वायु असे तीन प्रकार मानले आहेत. संशोधन अजून फारच व्हावयाचे आहे. परंतु जैनदर्शनात पुद्गलाचे ६ प्रकार आहेत ते अधिक सूक्ष्म व स्पष्ट वाटतात. त्यादृष्टीने शास्त्रज्ञानी अजून भरपूर संशोधन करून पुद्गलाची कल्पना विस्तृत करावी. जैनदर्शनातील पुद्गलाचे वर्णन अति सूक्ष्म आहे. शब्द, वंश आदि जे प्रकार आहेत ते सर्व यथास्थित असून आधुनिक संशोधनाद्वारे (टेलीव्हिजन, ट्रॅन्सीस्टर) यामुळे त्याला पुट्टी मिळते. संपूर्ण विश्व सहा द्रव्यानी भरलेले-निर्मित आहे- जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश व काल. पुद्गल द्रव्य स्वतःच अमूर्त स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हे त्यांचे गुणधर्म आहेत. एका पुद्गलाचे रूपांतर दुसऱ्या पुद्गलात करण्याचे श्रेय वैज्ञानिक प्रयोगाद्वारे साधले. (उदा. पाण्याचे रूपांतर सोन्यामध्ये करणे). पुद्गलाचा वंश कसा होतो ? अणूची निर्मिती कशी होते ? पुद्गलाचे उत्पाद, ध्वय, प्रौढ्य आदि गुण विज्ञानामध्ये निरचल आहेत. आकाशादिकांची गणना अधर्म द्रव्याची मान्यता, अलोकाकाशाचे स्वरूप इ. वैज्ञानिकांनी जैनशास्त्र जरी पाहिले नाहीत तरी त्यानी संशोधनातून जगापुढे मांडले आहेत. त्याचे मूळ जैनशास्त्रातच आहे. त्यासाठी अधिक संशोधन व प्रात्यक्षिकासाठी वैज्ञानिकांनी जैनशास्त्राचा अभ्यास करणे आवश्यक वाटते. शरीर हे नश्यत आहे. आत्मा हाच नित्य आहे हा सिद्धांत शास्त्रज्ञानी प्रात्यक्षिकाद्वारे सिद्ध करून दाखविला आहे. पुद्गल द्रव्य हे वैज्ञानिकांचे महान संशोधनाचे विश्व आहे. परंतु तेच जैनशास्त्रातील सूक्ष्म भाग आहे. मी कोण आहे. कोठून आलो ! इ. प्रश्नाचे उत्तर जैनशास्त्रज्ञानी प्रयोगाद्वारे सिद्ध केले आहे. पूर्वजन्मीची आठवण ठेवणारे कांही मानव त्यांना आढळले आणि त्यांना या सर्व घटनेमध्ये कोणती तरी वेगळी दक्षित कार्य करीत असल्याचे आढळून आले. त्याचा शोध मनोवैज्ञानिकांनी घेतला व भौतिक पदार्थापासून संपूर्णपणे भिन्न अशी एक अदृश्य दक्षित आहे. कित्येकांनी त्या शक्तीचा शोध घेण्यासाठी जिघंठपणी व मरणानंतर मानवी शरीराचे घन घेतले. शरीराभोवतीच्या बलयाचा अभ्यास केला. मृदूचा विशेष अभ्यास केला पण आत्म्याचा स्पर्श कोणाच्याही झाला नाही. त्याचा गंध कोणाला आला नाही. विज्ञानाला आत्म्याचे अस्तित्व असल्याची जाणीव निश्चितपणे झालेली आहे. जैनशास्त्रात सहा द्रव्यांचे वर्णन यथायथ व सांगोपांग केलेले आहे, याच्या अभ्यासाने वैज्ञानिकांना फार मोठा फायदा होणार आहे.

जग अनादि असून कर्मबंधही अनादि आहे. त्यामुळे जीव पुनर्जन्म धारण करतो. पुनर्जन्म धारण करतेवेळी जून शरीर सोडतो. प्लेटोने स्पष्ट केले की आत्मा शरीरात पूर्वीपासून आहे. आत्मा सतत या जगामध्ये जन्म घेत फिरत असतो. जर्मन शास्त्रज्ञानी देखील जीवाला पुनर्जन्म असल्याची स्पष्टता केलेली आहे व प्रत्यक्ष अनुभवही आहेत. पू. म. गांधींच्या घर्मगुरुश्री श्रीयश्वर रायचंद्र यांना जातिस्मरण झाले होते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. वैज्ञानिकांनी अजून संशोधन केल्यास पुनर्जन्माबाबत पुष्कळ स्पष्टीकरण होईल.

भूतपिशाच- जैनाचार्यानी व्यंतरदेवाचे- किन्नर, किंपुष, महारोग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस भूत, पिशाच असे प्रकार सांगितले आहेत. त्यांचे शरीर मनुष्यासारखे नसते. ते नाटले तसे आकार ग्रहण करतात. आपल्या विद्येच्या बळावर ते कलह, कोलाहल निर्माण करतात. मनुष्याच्या शरीरात प्रवेश करतात. पूर्वजन्मीचे बंध अनेक तर संबंदितास त्रास देतात. जे आत्महत्या करतात, ज्याची हत्या होते, मरतेवेळी ज्याची संकल्प अवस्था होते, मरतेवेळी ज्याची वासना राहिलेली असते, जे चंचल चित्त असतात ती भूतपिशाच होतात. आत्मा मरणानंतर कुठे जातो याच्या शोधात वैज्ञानिकांना असे आढळून आले की तो मरणानंतर भूतही होतो. सर आर्थर

कानन डायल याने भूताचे अनुभव लोकाना सांगितले. त्याने प्लेचेटर भूताना बोलावले व त्यांचेकडून अनेक प्रश्न सोडवून घेतले. अशी अनेक उदाहरणे आधुनिक शास्त्रज्ञानी संशोधनाने दाखवून दिली आहेत. भूतपिशाच कल्पना जैनाचार्यांनी फार प्राचीन काळी सांगितलेली आहे.

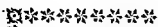
कर्म कॉम्प्युटर- जैनाचार्यांनीच प्रथम कर्मसिद्धान्त सांगितला. संपूर्ण लोकांत कार्माणि वर्गणा (कर्म परमाणूचा समूह) भरलेल्या आहेत. पुद्गल परिवर्तनशील असून ठराबिक क्रमानुसारच आहे. त्याला जैनशास्त्रात क्रमबद्ध पर्याय म्हणतात. दोन अरबवर्षांनी युरेनियमचे रेडियममध्ये (काही भागाचे परिवर्तन होते) सजीव आणि निर्जीव द्रव्य एकत्र आल्यावर जे काही घडते ते जापणे द्रव्य आहे. उदा- एका मनुष्याच्या मनात क्रोध निर्माण झाला. क्रोध निर्माण करणाऱ्या वर्गणा पुद्गल आहेत. त्या जाणून घेतल्यास जीवाचा क्रोध कमीअधिक प्रमाण जापणे शक्य होते. नाही तरी हृदयाच्या परिसंदा (कंपना) वरून रोगी माणसाच्या रोगाचे व मन:स्थितीचे अनुमान करता येते. मंदूच्या कंपनावरून (हालचालीवरून) विचाराचे तर्क करण्याचे तंत्र विज्ञानाने शोधून काढले आहे. जैनदर्शनातील कर्म-विज्ञानातील प्रकृति-स्थिती-प्रदेश व अनुभाग यावर विचार केला तर त्यातील क्रम लक्षात येतो. गणित पद्धतीने भूत, भविष्य, वर्तमान पर्याय काढता येतात हे विचार म्हणजेच कॉम्प्युटरच्या कल्पनेचा उदय. ऐदया हा कॉम्प्युटरचा मुख्य भाग आहे.

पृथ्वीचा आकार- जैनशास्त्रात पृथ्वीचा आकार कमरेवर दोन्ही हात ठेवून उभा असलेला पुरुष असा सांगितलेला आहे. याबाबत शास्त्रज्ञानी निरनिराळी मते मांडली की पृथ्वी चपटी आहे, गोल आहे. त्या पृथ्वीच्या आकाराच्या कल्पनेसाठी शास्त्राला जैनशास्त्राचा अभ्यास करून संशोधन करण्याची नितांत गरज आहे.

मंत्रशास्त्र, स्वप्नशास्त्र व शरीरशास्त्र- मंत्रशास्त्र हे जैनागमात श्रेष्ठ असे वर्णिले आहे. जगात वावरताना अनेक अडचणीवर मात करून आत्मकल्याण करून घेण्यासाठी मंत्रशास्त्र सांगितले आहे. त्याच्या साहाय्याने आत्मकल्याण व लौकिक सिद्धीही प्राप्त होते. मंत्रामुळे जीवन संयमित होते. मंत्रसाधना करताना आत्म-केंद्रित झाले पाहिजे. ११ व्या १२ व्या शतकात मंत्रशास्त्राचा जैनागमात उल्लेख सापडतो. मंत्रसाधनेचा प्रधान हेतु आत्मकल्याणच आहे. मंत्राचे दोवळ मानाने स्वप्न, मोहन, उच्चाटन, बगीकरण, जूम्मण, विद्वेषण, मारण, शांति, शौष्टिक असे प्रकार वर्णिले आहेत. कल्याणकारी एकच महान मंत्र 'पंचणमोकार' मंत्र दिग्बंबद, आत्मकल्याणकारी असा आहे. तो सर्व मंत्राचा महामंत्र आहे.

स्वप्न का पडतात. त्याचे प्रकार, फळ याचे विवेचन जैनागमात सविस्तरपणे केलेले आहे. आपणाला सतत स्वप्ने पडत असतात. त्याद्वारे आपण भविष्यकाळ, भूतकाळ पहात असतो, अनुभवत असतो. परंतु याचे मूळ, स्वप्न का पडतात याचा खरा शोध वैज्ञानिकाना लागलेला नाही. जैनागमानुसार स्वप्नांचे अंतरंग कारण ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अंतराय कर्मांचा क्षयोपगम तसेच मोहनीय कर्मांचा उदय आहे. ज्या जीवाचा क्षयोपगम जसा असेल तसा स्वप्नाचा तीव्र-मंद प्रभाव, सत्यता आडळून येते स्वप्नांचे दोन प्रमुख प्रकार १) स्वप्न अवस्था असणारे २) अस्वप्न-बिभूत अवस्था असणारे. स्वप्न फळ, स्वप्न अवस्थेत पडणारे स्वप्न सत्य व अस्वप्न अवस्थेत पडणारी स्वप्ने असत्य असतात यामाठी जैन स्वप्नशास्त्राचा अभ्यास करणे किती महत्वाचे आहे हे सिद्ध होते.

शरीर- आपल्याला दिसते ते पुद्गल शरीर. अनादिकाळापामून आत्म्याचा कर्माशी संबंध आल्या आहे. तेव्हापासून त्याने शरीर घारण केले आहे. १४ मार्गणा संशोधन प्रकार सांगितले आहेत. विग्रहगतीपासून मृत्युपर्यंतचे वर्णन केलेले आहे. गर्भात आल्यापासून त्याचा अंत होईपर्यंतच्या सर्व अवस्थांचे वर्णन जैनाचार्यांनी केले आहे. शरीरशास्त्राचे आधुनिक गीय फारच अुरे आहेत. जन्म घेणारा जीवाचो-शरीराची गती, जन्म कसा झाला, मृते झाला, अवस्था, विचार, ज्ञान, मारा, पाच इंद्रिये, मन, गती, धर्ती, योग यांचे समग्र वर्णन केले आहे. शरीराची रचना ही नामनर्माच्या कल्याणुमार होते. आपला असा चुकीचा ग्रम आहे की परमेश्वरच आपणाला सुरु, कुल,

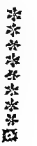
नकटे, रोगी निरोगी शरीर देतो. परंतु जैन शास्त्राच्या मते हे सर्व असत्य आहे. आपणाला कोणोही काही देत नाही. जर तो देशावर असता तर त्याने मानवात दुःखाभाव का निर्माण केला असता ? एकाला सुखी दुःसत्याला दुःखी का ठेवले असते ? यावरून परंपरेवर आपणाला शरीर, सुख, दुःख, संपत्ती देतो हे म्हणणे निव्वळ खोटे असल्याची सत्यता पटते. सर्व कांही आपल्या कृतकर्माच्या फलानुसार मिळत असते. शरीर नामकर्माच्या तर आयुष्य हे आयुर्कर्माच्या फलानुसारच मिळत असते. आपण केलेल्या चांगल्या वाईट कृत्याच्या फळापासून सर्व कांही प्राप्त होत असते. हाच मौलिक सिद्धान्त जैनशास्त्रात प्रामुख्याने वर्णिला आहे. आपल्या कर्मानुसार फळ मिळत असते. कोणी आपल्याला कांही देत नाही. शरीरशास्त्रातील शरीररचना व जैनशास्त्रातील शरीररचना याची आधुनिक पद्धतीने तुलना, आकार, संहमन यांती इ. चा समग्र विचार केलेला आहे.

जैन वनस्पती विज्ञान - ज्या युगात आधुनिक विज्ञानाचा उगम देखील झाला नव्हता अशा अतिप्राचीन काली जैनमानाने वनस्पतीस आहार, निद्रा भय, मैथुन, परिग्रह, श्रौघादि प्रवृत्ती असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. वनस्पतीस जीव असतो. सजीवाच्या सर्व क्रिया वनस्पतीत अंतर्भूत असतात. वनस्पति हे एकैक्रीय जीव आहे. त्यास शुभ-अशुभ भाव असतात. वनस्पती स्वासोच्छ्वास करतात. इतर प्राण्याप्रमाणे प्रजनन, संगोम, गर्भाधान या क्रिया वनस्पतीत असतात, याचे हजारी वर्षांपूर्वी जैनशास्त्रात स्पष्ट वर्णन केल्याचे आढळते. आज विज्ञानाने प्रयोगाद्वारे याची सिद्धता अनुभवलेली आहे. वनस्पतिकायिकाचे प्रमुख दोन भेद १) सूक्ष्म २) वादर. वनस्पतीचे समग्र वर्णन हजारी वर्षांपूर्वी विज्ञानाच्या उगमापूर्वी केलेले असल्यामुळे व आज त्याची प्रचीती विज्ञानाने सिद्ध झाल्यामुळे निर्विवाद वनस्पती विज्ञानाचे आद्यप्रणेत जैन ग्रंथच होते, हे निर्विवाद आहे. आधुनिक विज्ञान शास्त्रज्ञांनी वनस्पतिशास्त्राच्या सखोल संशोधनासाठी जैनशास्त्राचा अभ्यास करणे फारच आवश्यक आहे.

जैन ज्योतिष - जैन ज्योतिष परंपरा इ. स. पूर्वकालापासून चालत आलेली आहे. ज्योतिष शास्त्र व तत्संबंधीचे इतर अंगाचे अनेक ग्रंथ आहेत. मंडल प्रवेश, ज्योतिष करंडक, जन्मपत्र साधन, लोकविजय यंत्र, पंचांग सार, सूर्यप्रज्ञप्ति, चंद्रप्रज्ञप्ति इ. ग्रंथ अर्धत महत्वाचे आहेत. हजारी वर्षांपूर्वी सूर्यचंद्र, ग्रह, अयन, वर्ष, दिवस, रात्र इ. विषयी जैन ज्योतिषशास्त्रात वर्णन केलेले आहे. जैन ज्योतिषशास्त्र प्रगत, सर्वांग परिपूर्ण आहे. जैन ज्योतिषाचा वैदिकविद्रु मेळ आहे तर इतरांचा ध्रुव, ग्रह, नक्षत्र हा आहे. हस्तसामुद्रिक, रमलशास्त्र, निमित्तशास्त्र जातक, यंत्र, पंचांग इ. सर्व धेयातून ग्रंथरचना केली आहे. जैन ज्योतिषशास्त्राचा हेतु मौलिक नसून मुख्यतः आध्यात्मिकच आहे. सर्व जैन ज्योतिष साहित्यात संज्ञेपाने म्हणजे, सामुद्रिक शास्त्र, प्रत्यक्षशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अंकगणित, कीर्तगणित, रेषागणित, पंचांग निर्माण गणित, स्वप्नशास्त्र इ. वाचत महत्वाचे विवेचन आढळते. ज्योतिषशास्त्र हे भारतीय संस्कृतीचे महान वैशिष्ट्य आहे. त्याचा सखोल व संशोधनात्मक पद्धतीने अभ्यास केल्यास अत्यंत मोल्यवान शोध लागतील व त्याचा आधुनिक मानवाला अत्यंत उपयोग होणार आहे.

जैनभूगोल - आधुनिक भूगोल हा जैन भूगोलाचा अल्पसा भाग आहे. जैनभूगोल अति व्यापक व अगाध आहे. जैनभूगोलामध्ये लोक अत्रोकाकाशाचे समग्र वर्णन केले आहे. जैन भूगोलात ऊर्ध्व, मध्य, अधो, तिन्ही लोकांचे व तेथील वातावरण, पर्वत, नद्या, माणसाचे राहणीमान इ. चे सविस्तर वर्णन हजारी वर्षांपूर्वी केलेले आहे. मानवाला फक्त मध्यलोकातील काही भागाचे धोषाच्या साह्याने ज्ञान झालेले आहे. जैनभूगोल हा अनंत आहे. त्याचा अभ्यास आधुनिक तज्ञांनी केला तर अनेक दिव्यत्वाचे शोध लागतील यामध्ये वैदिक परंपरागत भूगोल, बौद्धपरंपरागत भूगोल यांचे समग्रपणे तुलनात्मक, अभ्यासपूर्ण विवेचन केलेले आहे.

जैन आयुर्वेद व शरीरशास्त्र - न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त इ. विविध विषयात ज्याप्रमाणे जैनधर्माचे असामान्य, खलीकिक कार्य केले आहे त्याप्रमाणेच आयुर्वेद शास्त्रातही महान कार्य केलेले आहे. भ. आदिनाथानां पुण्याची लक्षणं, शरीराशरीरामधील फलक, दोरीरसित, चिकित्सा व कालभेद इ. चे सविस्तर वर्णन केलेले आहे. हाच आयुर्वेदशास्त्राचा उगम आहे. आयुर्वेदशास्त्राची परंपरा प्रमाणित आहे. हे कांही कपोलकल्पित शास्त्र

*****

*****

ननून भगवंताच्या दिव्यध्वनीतून निर्माण झालेले हे साध्य, श्रुती व स्मृतीच्या साहाय्याने प्रवाहित राहिलेले आहे. चौदापूर्वामध्ये प्राणवायु भागातच आयुर्वेदाचा अंतर्भाव झाला आहे. त्यात काय, शल्य, शालाक्य चिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, जगदतंत्र, रसायनतंत्र, वाजीकरण इ. चे समग्र वर्णन आहे.

जीवादिक समस्त पदार्थांचे लक्षण जे केवळज्ञान त्यास विद्या म्हटले आहे. त्या विद्येमूले प्रंचाची उत्पत्ति झाली असल्याने त्यास वैद्यक ग्रंथ व त्याचे अध्ययन करणाराला वैद्य म्हणतात. आयुर्वेदात मानवाच्या आयुष्य विषयक सर्व गोष्टींचा उद्गापोह केलेला आहे.

जैन आयुर्वेदात मद्य, मांस व मद्यूचे सेवन कोठेच सांगितले नाही तर केवळ वनस्पति, खनिज, क्षार, रत्नादिक पदार्थ, स्नायुमूल वनविलेली मिश्रणे यांचाच औषध म्हणून उपयोग करण्यास सांगितले आहे. आजच्या आयुर्वेदातील सिद्धीपत्री म्हणजे जैनाचार्यांच्या अगाध प्रतिभेचे व अविव्हात परिश्रमाचे फळच आहे. रसशास्त्र, प्राणीशास्त्र निर्घट्ट, औषधिगुणधर्म शास्त्र इ. अनेक शास्त्रांची निमित्त करून आयुर्वेद शास्त्रात जैनाचार्यांनी महान कार्य केलेले आहे. आयुर्वेदशास्त्र अनेक महान, दुर्दम्य, विषातक, भयंकर रोगावर यशस्वी झालेले आयुर्निक विज्ञानांनी देखील सिद्ध होत आहे. श्रुतकीर्ती, कुमारसेन, वीरसेन, मेघनाद, सिंहनाद, संमतभद्र, जटाचार्य इ. आचार्यांनी आयुर्वेद शास्त्रावर विपुल ग्रंथ लिहिलेले आहेत. आयुर्वेदशास्त्र संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मराठी, हिंदी, तामिळ इ. विविध भाषात रचना झालेली आहे. आज विज्ञानयुगात महाभयंकर असाध्य रोगाबुद्धे विज्ञानाने हात ठेकले परंतु त्यावरील शोध वैद्यक शास्त्रात हजारो वर्षांपूर्वी जैनाचार्यांनी लिहून ठेवलेले आहेत. मधुमेहासारखे, कर्करोगासारखे व त्वचेचे अनेक असाध्य रोगांचे निदान व उपाय यांची समग्र माहिती आयुर्वेदात आढळते. आयुर्वेदातील गुणोत्पत्ती असाध्य रोग तर होत व्हेतातच परंतु त्यांचे समूळ उच्चाटनच होते. आयुर्वेदशास्त्र शुद्ध शास्त्र आहे. त्यासाठी आयुर्वेद शास्त्राचा तपूण पिढीने सखोल अभ्यास करून समाजाला त्याचा उपयोग करून देण्याची नितात गरज आहे.

जैनगणित—

जैनगणित शास्त्रात लौकिक गणितामध्ये मत्स्यामापन, अष्टपरिकर्मांचा समावेश होतो. म्हणजेच क्षेत्र, काल, धान्य, वस्त्र मापनाच्या पद्धती तसेच समाकलन, व्यकलन इ. अष्ट परिकर्मांचा समावेश होतो. पण माहीसारखे आश्चर्य वाटण्यासारखे आणि जैनगणिताच्या प्रगतीची साक्ष देणारे अलौकिक गणित आहे. पचलादि ग्रंथात अलौकिक गणिताचा आधार प्रथम घेतलेला आढळतो. सर्वसाधारण लौकिक गणितात 'अनंत' संख्येचा उपयोग केलेला दिसतो. पण अनंताचे परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत प्रमाण पाहिले की हे अलौकिक गणित खरोखरच अलौकिक असल्याचे आढळून येते. तिलोयपण्णत्ति, जंयूदीवपण्णत्ति, गोम्भटसार इ. ग्रंथात अलौकिक गणिताचा उपयोग केलेला आढळतो. आ. भद्रबाहु याचे सूर्यप्रसंग्ति व भद्रबाहुसंहिता (इ. स. पूर्व ३०० वर्षे) आणि आळव्या अंतर्गतानी श्री महावीराचार्याचे गणितसारसप्रह अत्यंत महत्वाचे आहेत. या अगोदर अशी समजूत होती की प्रत्येक हा गणितशास्त्राचा पुस्तकर्ता आहे. पण जैनगणित शास्त्राचा सोप लागल्यानंतर गणितशास्त्र परंपरा भारतीयकालापामून होती हे समजले म्हणूनच श्री. रंगाचार्य जे जागतिक कीर्तचे गणितज्ञ आहेत त्यांनी गणितसार संग्रहाचा प्रचार जगभर केला.

इ. स. पूर्व २००० वर्षापूर्वीपासून अंकगणितात कोष्टके, दाणे, वर्गमूल यांच्यासहित उपलब्ध आहेत.

इ. स. पूर्व ४००० वर्षांपूर्वी अरब देशात अवशेष सापडले. त्याकाळचे तिथिपत्रही उपलब्ध आहे ज्यामध्ये ३० दिवसांचा महिना, १२ महिने, ३६५ दिवसांचा वर्ष साहजिकले आहे (५ दिवस जमादा मिळवून). कोटीच्या संख्येपर्यंतची अंकगणना त्यांना माहित होती असे दिसते. दगांस पदतोचाही त्यांनी स्वीकार केला होता. वीजगणिताचे इ. स. पूर्व २००० चे अवशेष आजही आहेत. आकिमिडीज हा गणितज्ञ होऊन गेला. ग्रीस देशात पायथागोरस हा तज्ञ होऊन गेला.

*****

ସୁଧାର୍ଥୀ

24

हृद्गत

*****

इ. स. पू. ४०० च्या सुमारास भारतातील गणितशास्त्रास चालना मिळाली कारण त्यावेळी सूर्यसिद्धांत व पंगसिद्धांत लिहिले गेले. नंतर इ.स. पू. २०० वर्षे पिंगलाने चंद्रसूत्र लिहिले त्यात त्याने दशमान पद्धतीचा अवलंब केला. पाचव्या शतकात आर्यभट्ट हा जगप्रसिद्ध गणितज्ञ होऊन गेला. सदर ग्रंथात समग्ररूपाने गणितशास्त्राचा उगम, इतिहास, महत्त्व यांचे वर्णन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की जैनगणितशास्त्रच आधुनिक गणिताचे मूळ उगमस्थान आहे. कौनिक गणितापेक्षा श्रेष्ठ व विस्तृत असे अलौकिक गणित आहे त्याचा अभ्यास गणितज्ञांनी करणे फारच जरूरीचे आहे. डॉ. लक्ष्मीचंद जैन यांनी या गणितशास्त्राचा सखोल अभ्यास व संशोधन केलेले आहे. त्यापासून नवयुवकांनी स्फूर्ति घेऊन नवगणित ज्ञानाचा चिकाटीने अभ्यास करायला हवा.

जैन राजनीति व शासनसंस्था-

जैन लोक केवळ त्यागमार्गींच आहेत असा गैरसमज लोकात आहे. परंतु सर्वच तीर्थंकर हे क्षत्रिय कुलोत्पन्न असून वृत्तीने क्षत्रियच असतात. गृहस्थावस्थेत सुंदर शासनसंस्थेचा आदर्श जगापुढे ठेवतात. पण त्यांनी जर जैन राजनीति व शासनसंस्था या भागाचा (जैनशास्त्रातील) अभ्यास केला तर ते केवळ त्यागीच नसून महान पराक्रमी, चक्रवर्ती, अजिंक्य असे दूरवीर होते व आहेत याची प्रचीति येते. जैनग्रंथात राजा कसा असावा, न्यायव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध कसा असावा हे प्रत्यक्ष अनुभवांने फार प्राचीन काळी नमुद केलेले आहे. जैनगमानुसार शासनसंस्था सर्वेष्ट असल्याचे आढळून येते. शासनसंस्थेची निमित्ति प्रथम वृषभदेवाची केली. त्यांनी बढनीतीचे सात प्रकार सांगितले. तर भरतचक्रवर्तींनी नुदंगवास व अवयवच्छेदन या शिक्षांची सुखात केली. प्राचीनकाळी प्रजारक्षणासाठी निव्यंस्त्री, महापराक्रमी, लोकप्रिय राजा असणे आवश्यक होते. राजपद सामान्यतः वंशपरंपरागत होते. जैनग्रंथात राजा, युवराज, अमात्य, श्रेष्ठी व पुरोहित यांना अनन्य महत्त्व होते. प्रजा सुखी आनंदी असे. सज्जनांचा, साधूंचा सन्मान होत असे प्राचीनकाळी हस्तियुद्ध, अश्वयुद्ध, मुष्टियुद्ध, नाहुयुद्ध, रथयुद्ध, जलयुद्ध इ. युद्धप्रकार होते.

निष्पक्षपणे न्यायदान करणे व हुट्टाचा नाश करणे हे राजाचे प्रमुख कर्तव्य होते. न्यायसंस्थेचे ते एक प्रमुख अंग होते. राजाचे न्यायालय हे सर्वेष्ट न्यायालय असून त्याठिकाणी निष्पक्षपातीपणाने, निस्वार्थपणे, न्याय मिळत असे. आचार्य सोमदेवांनी या न्यायालयास सभा व सभासदानी सभ्य म्हटले आहे. यावरूनच पुढे सभा हा शब्द दृढ शब्दाचे आढळते. न्यायालयाद्वारे योग्य तपसशीलवाद्य फौजत्याही व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये. आपला क्रोध शांत करण्यासाठी, बदला घेण्यासाठी, अपराध सिद्ध न करता कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा करणे अयोग्य मानले जात होते. राजा न्यायप्रिय असे. जर स्वतःचा पुत्र प्रजेला पीडा देत असेल, अपराधी असेल तर त्यालाही कडक शासन केले जात असे. त्याठिकाणी हा माझा आहे ही भावना नव्हती. राजनीति आदर्श होती. सौम्यकालात प्राण्यांचा (हत्तीचा) बघ करणारांला फाखीची शिक्षा दिली जात असे. जैनसूत्रांमध्ये युद्ध, नियुद्ध, महासंध्याम इ. अनेक युद्धांचे प्रकार सांगितले आहेत. जैन राजनीति व शासनसंस्था आदर्श असल्याचेच आढळून येते. आधुनिक राजनीतिज्ञांनी व राज्यकर्त्यांनी जैनराजनीति व शासनसंस्थांचा अभ्यास करण्याची व प्रजेची सेवा करण्याची सुसंधी दवडू नये. आचार्यांनी राजनीति व लोकनीतीचा समन्वय केला आहे. समाजोन्नतीतच राष्ट्रोन्नती आहे हे प्राचीनकाळी सांगितले आहे. यावरून आजच्या लोकशाही तत्त्वाची मुळे जैनराजनीति व शासनव्यवस्था यात असल्याची प्रचीति येते. जैनराजे महाराजे होऊन गेलेले आहेत. पट्टंदाचे अधिपती भरतचक्रवर्ती होते. यावरून जैन हे बुर वीर पराक्रमी होते याची प्रचीति येते.

जैनकायदा- जैनकायदा हा हिंदू कायद्यापेक्षा स्वतंत्र असून अतिप्राचीन आहे. म. वृषभदेवांनी सगणांतील अराजकता नष्ट करून शास्ता, शासन, विविध शास्त्रे इत्यादीची निमित्ती करून, सामाजिक

धातता प्रस्थापित करण्याचे पहिले कार्य केले. धातता प्रस्थापित करण्यासाठी विधिसंहिता तयार करण्याचे महान कार्य त्यानीच प्रथम केले आहे. न. वृषभनाथ हे कायद्याचे मूळ संस्थापक आहेत. कायद्याची चौकट ही समाजाने स्वतःच्या संरक्षणासाठी व व्यवस्थेसाठी निर्माण केली आहे. ५० वर्षांपूर्वी वॉरस्टर चंभतरांय यांनी 'जैन ला' नावाचे पुस्तक आंग्ल भाषेत लिहून जैनकायदा हिंदू कायद्यापेक्षा स्वतंत्र असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दाहवंदी कायदा राज्यांनी अलिकडे त्याचे दुप्परिणाम जाणवू लागल्याने केला परंतु जैनधर्माचे फार प्राचीनकाळी दाहवंदी कायद्याचा आपल्या आचारसंहितेत समावेश केलेला होता. जैन कायदा आचारसंहितेवर आधारलेल्या असून ती आचारसंहिता स्वतंत्र आहे. जैनकायद्याचे रचयिता आदिभगवंताचे सुपुत्र भरतचक्रवर्ती हे होत. भद्रबाहुसंहिता हा ग्रंथ श्री. भद्रबाहु धृतकेवली याच्या वेळचा आहे. याला २३०० वर्षे होऊन गेली. यावरूनच जैनकायद्याची प्राचीनता स्पष्ट होते. अहंघोषि, वर्णमाननीति, इंदनंदी जिनसंहिता, आदिपुराण इ. प्राचीन जैन कायद्याचे ग्रंथ आहेत. समाजाच्या स्पर्शासाठी व त्यांना चतुःपुरुषार्थाची साधना नीट करता यावी म्हणून जैनकायदा प्रस्थापित झाला. कुटुंब, पृथाधिकार, विवाह, पैतृकसंपत्ति, संपत्तीचे विभाजन, उत्तरदायित्वाचे किंवा दायमागाचे अधिकार, स्त्रीधन, पालनपोषणाचे अधिकार, चालिरीती इ. विविध विषयांचा सांगोपांग विचार त्यांत केलेला आहे. जैनकायदा हा सर्वांग परिपूर्ण आहे. स्त्री-पुरुष समान हक्काचा कायदा न. वृषभदेवानी हजारी वर्षांपूर्वी 'सर्वज्ञीय' माना आहेत, उच्चनीच कोणी नाहीत अशा तत्वरूपाने सांगितला आहे. यावरून जैनकायदा अति विस्तृत, प्राचीन व स्वतंत्र असल्याची प्रचीति येते. आधुनिक कायद्याचे मूळ जैन कायद्याकडेच ओथाने जाते. यासाठी आधुनिक कायदेपंडितांनी जैन कायद्याचा अभ्यास करून त्यातील अमोलिक कायद्याचा समाजाला उपयोग करून देण्याची गरज आहे. मंगोचन, अभ्यास केल्यास अनेक महान, अलौकिक, कायद्याचे ज्ञान निश्चितच होईल. जैन कायद्यानुसार पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा स्त्रीलाच संपत्तीचा पूर्ण अधिकार होता तर हिंदू कायद्यानुसार तिच्या जीवनापर्यंतच हा अधिकार आहे. तसेच स्त्रियांच्या अधिकारासंबंधी जैन व हिंदू आचार, विचार व कायदा यामध्ये एक विशाल अंतर आहे. इ. अनेक उदाहरणावरून जैन कायदा हा स्वतंत्र आहे याची स्पष्टता होते. नवयुवक कायदे पंडितांनी जैन कायद्याचा समग्र अभ्यास करून त्याची स्वतंत्रता, उपयुक्तता समाजाला, जगाला पटवून देण्याचे महान कार्य करावे हेच आवाहन आहे.

अर्घ्य ७ चा : जैन तत्त्वज्ञान-

आधुनिक विज्ञानाची प्रगति नेत्रदीपक आणि आश्चर्यकारक आहे. परंतु ती जैन धर्माची किती निगडित आहे हे ६ व्या 'अर्घ्यातून' लक्षात घेतले.

मधुर्ण वैज्ञानिक छोट्या-मोठ्या शोधाचा भरीव पाया मात्र जैन तत्त्वज्ञान आहे हे परमसत्य सर्वज्ञाने प्रायोगिक अवरस्यांच्या विक्रमातून सिद्ध होत आहे. म्हणूनच या 'पूणार्था' तून जैनतत्त्वज्ञानाच्या मुंगशी धूगचा-परिमल मंगलदायी 'वरदान' ठरलेला आहे. 'अलोचयात सार-भूत 'चौजवस्तू' कोणती? बौद्धराग-विज्ञानता हेच या प्रश्नाचे अचूक उत्तर. जैन तत्त्वज्ञानाची विशाल 'सरिता' बौद्धराग-विज्ञानतेपासून उगम पावली आहे.

या 'तत्त्वज्ञानाच्या त्रैराजन-भलाकानी' आधुनिक जीवन दृष्टिकोन अधिक निकोप, सुदृढ आणि तेजःपुंज शाल्याचे आढळून येईल.

पारचात्य आणि पौरात्य संपर्पातून- त्रिकालावर्षात, निरपेक्ष-स्वतंत्र जे सिद्धांत शादृत, अखंड राहिलेले आहेत तेच जैन-तत्त्वज्ञान तलस्पर्शीसिद्ध झाले. संपर्पातील असंख्य मूल-भूत अथवा स्मूल, सर्वच समस्यांचे कितीही मजदूत दिसणारे 'ताले' एका 'स्याद्वाद' अर्थात अनेकान्तात्मक शैलीच्या मास्टर चावीने क्षणार्धातच मूलतात ! आणि मग सहज-सुंदर-अद्वितीय वस्तुजाताचे भांडार नजरेत भरून जाते. याच प्रमाणून स्याद्वादची महती-पहा किती समर्पक शब्दातून व्यक्त केली आहे.

" स्याद्वादाने जीवनाच्या प्रत्येक उपलब्धीला त्यात लपलेल्या सापेक्षतेची किंमत करून तिचा स्वीकार केला आहे. सर्व निष्पत्तींना एका युक्तिसंगत सूत्रात ओवले, एका बौद्धिक सत्यनेत ओतून अनेकान्तवादी तत्वज्ञानाच्या मुरीतून आकार दिला..... विद्वाच्या संरचनेच्या मूळ प्रमाणात शिष्टन त्याच्या अग उपांगाना जिवन्त केले. याप्रमाणे जैनधर्म पूर्णपणे पारलौकिक किंवा द्रव्यलौकिक झाला नाही तो आस्तिक अथवा नास्तिकही झाला नाही. तो स्वैराचारीही झाला नाही- किंवा अत्यंत कर्मकाण्डीही बनला नाही. तो पूर्णपणे अरण्यवासी झाला नाही किंवा नगरवासी झाला नाही. ईश्वरवादी किंवा निरीश्वरवादीही बनला नाही. सगळ्या अतीत सिद्धांतांचे रक्षण करीत त्याने व्यवहारवादाची निमिती केली. जो वाद सापेक्ष दृष्टीने 'सगळे काही' होता परन्तु निरपेक्ष अथवा एकांत दृष्टीने काहीच नव्हता- त्याने समग्र जीवनाला पाहिले..... सगळ्या विरोधी जोड्यात सापेक्षवादाने एकसूत्रतेचा मूर लावता येईल. " स्याद्वादाचे वास्तववादी विचारसरणीचे सुरेख आणि हृदयंगम शब्दांकन या खेरीज अन्यत्र-मराठी-मायबोलीतून तरी विरळा दिसून येईल. (पान ५४७)

भौतिक पद्धतीने या आध्यात्मिक पद्धतीने प्राप्त झालेल्या सर्व ज्ञान-विज्ञानाची आधारशिला जैन तत्वज्ञान आहे. येथे कोणत्याही गुणात्मक शास्त्रात मुल्यांचा विरोध नाही. जैन तत्वज्ञानाचा 'प्राण' अहिंसा आहे. अहिंसा-तत्वाबरोबर जैन तत्वज्ञान असे समीकरण आहे. ही 'अहिंसा' नकारात्मकच नाही. जीवाच्या चैतन्य सद्भावनाशी निगडित आहे. चैतन्यमय आत्म्याच्या अनुभूतीमध्येच नकारात्मक 'हिंसा' न करणे, अहिंसेचे स्वरूप सामावून गेलेले आहे. म्हणूनच (स्याद्वाद) अनेकान्त, अहिंसा, अपरिग्रह.....यांच्या 'अ' योजासरी मंत्रोच्चाराने तत्वज्ञानाच्या लेखाना प्रारंभ केला आहे.

जैन तत्वज्ञानाच्या स्वच्छ आरदांतच विद्वाच्या वस्तु-व्यवस्थेचे ठळक प्रतिबिंब उमटले आहे. सर्व आपत्तीचा समूळ नाश होऊन येथे सर्वांचा मंगल-उदय झालेला आहे. म्हणून जैन तत्वज्ञान सर्वोदय-तीर्थ म्हणून प्रसिद्ध आहे. वस्तु-व्यवस्थेचे बुनियादी पायाभूत मूल सिद्धांत जैन तत्वज्ञानातून प्रतिपादिले गेले.

प्रत्येक वस्तु स्वतःसिद्ध आहे त्याअर्थी अनादि अनिपन, स्वसहाय, निर्विकल्प-अखंड अद्वैत आहे. 'सत्' - कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाने 'अस्तित्व' कायम राहणे- हे सत्-मात्र वस्तूचे मूळ लक्षण. सत्-उत्पाद-व्यय-ध्रुव अंशत्रयानी युक्त आहे. ध्रुवाश-द्रव्यात्मक-गुणात्मक शास्त्रात आहे. उत्पाद-व्यय हे अश- पर्यायात्मक, अशास्त्रात, परिणमनशील आहेत. असत् चा 'उत्पाद' नाही. सत् चा नाश नाही. ध्रुवरूपाने अस्तित्व टिकवून परिणमन शील असे 'आग्नेदिन' वस्तुस्वरूपच आहे. परिणमन वस्तूच्या स्वभावभूत शक्तीने होते. धन्य द्रव्य निरोध असे अभ्याहत कार्य परिणमनाचे स्वयंचलित यंत्राप्रमाणे चालू असताना- त्यामागे कोणत्याही 'सूत्रधारा' ची गरजच नाही- हा मूळ सिद्धांत. परिणमन वस्तूमूळ, वस्तूमध्येच होत राहते. समुद्राप्रमाणे 'वस्तुपूर्ण' स्वयंसिद्ध आहे. लाटांचे उसळणे- वा विलून जाणे..... यामुळे समुद्राच्या पूर्णत्वाला धाधा पोहचत नाही. वस्तु अनंतधर्मात्मक आहे. निरूपण करताना स्याद्वाद-न्यायत्मक शैलीचे अवलंबन घ्यावेच लागते. व्यवहारातील साध्या ताक घुसळणाऱ्या गवळणीचे उदाहरण अत्यंत समर्पक आणि बोधप्रद आहे. रवोने मंथन करताना गवळण दोन्ही-दोरींचे पदर एकाच वेळी ओढून धरत नाही. अथवा दोन्ही सैल सोडत नाही. कारण तसे केल्यास घुसळण होत नाही 'लोणी' वर तरंगणार नाही. गवळणीला दोन्ही पदर हाती तर धरावेच लागतत एक पदर 'सैल' व एक पदर ओढून- अशी क्रिया होतानाच मंथनातून 'नवनीत' निघते. अनेकान्तात्मक वस्तु निरूपण करताना द्रव्य-पर्याय, निश्चय-व्यवहार इ. उभय नगांचे पदर हाती धरून एक गोंड-एक मुख्य केले तर इष्ट प्राप्तीचे सुखासाठीचे नवनीत मिळाल्या खेरीज राहणार नाही.

याकरिता जैनतत्वज्ञानाची उकल करताना अनुपंगाने आभासात्मक-तत्वज्ञानाची ओळख नाईलाजाने करून घ्यावी लागली आहे. वस्तु-व्यवस्थेच्या बसोटीवर उतरेल ते सारे तत्वज्ञान त्या वस्तूचे स्वतःचे असते. तेच

‘निजतत्व’ जिनांनी प्रतिपादन केले. जिनांचे म्हणून ‘जैन’ आम्ही उपचाराने म्हणू लागलो. वास्तविक ‘निज’ ते ‘जिन’ वर्णविपर्यासी रूप आहे.

‘जिन’ जैनांचा म्हणून अनुराग नाही. इतरांइतकं द्वेषही नाही. युक्ति आगम तर्क-संगत जे कथन ते स्वीकाराहं ठरेल. परीक्षा प्रधानी, निष्पात-तज्ञ अशा वैज्ञानिकानी (सर्वज्ञानी) काढलेले हे वस्तु-व्यवस्थेतील अंतिम ‘निष्कर्ष’ त्रिकालावाधित आहेत.

वीतराग-विज्ञानतेचा महान् आदर्श आणि संपूर्ण जैनतत्त्वज्ञानाचे प्रतीक-अरिहन्तादि पंचपरमेष्ठींचा ‘णमोकार मंत्रातून’ व्यक्त झाला आहे. त्या मंत्राच्या निनादाचा अर्थ-बोध हा आहे की विम्वातील विराट् महासत्तेचे प्रावरण उघडताच- पद्मद्रव्यात्मक वस्तुजाताचे दर्शन होते.

पुद्गल-धर्म-अधर्म-आकाश-काल-जडात्मक
जीव (अनंतानंत जीवसृष्टी) - चेतन } विम्वात

माझे ‘अस्तित्व’ कोठे व कसे आहे- ते किती काळाचे आहे- त्या संबंधीची जिज्ञासा-तृप्तीचा उपाय म्हणजे या ६ द्रव्यांचा परिचय करून घेणे. विद्वत् माझ्यासह ही द्रव्ये अनादि-अनिघन आहेत. हे ‘गूढ’ जैन तत्त्वज्ञानानेच सांगितले.

पद्मद्रव्य, नव पदार्थ, सात तत्त्व, प्रमाण, नय, निरोप, यांचा सविस्तर तपशीलच या ग्रंथातून दिसणार नाही. तपशीलातून जाताना ‘अचूक’ आपण काय ‘खरेदी करणार त्या जाळा-दुष्टा जीव स्वभावाच्या अंगणात पोचविण्याचे काम येथे चोल झाले आहे. ज्ञेय-हेय-उपादेय तत्वांची खूणगाढ बांधून देत देत आत्यंतिक सौख्यवान् आत्मतत्त्वाची ‘मवेदना’ अनुभवण्या इतपत स्पष्ट प्रकाश या तत्त्वज्ञानाच्या दालनातून ठायी ठायी पडलेला आहे. अचेतन आणि अन्य सारे जीव ज्ञेय-तत्त्व आहेत. ती ‘निशाणी’ ‘माईलस्टोन’ अथवा मार्किंग-बीड-प्रमाणे समोरून जाते. घोरकाच्या लाल-कंदिलाचे काम ‘हेयतत्व’ अर्थात् आत्मवादि-बहिस्तत्त्व करून देतात आणि ‘मिनल’ दाखविणारे उपादेय तत्त्व- चेतन्य, ‘जीवाची परिणती’ अथवा मुद्रोपयोगी आत्मा हे आहे.

हे समजून येण्यासाठी वराच पमारा वाढवावा लागला. लोकरचना, जैनदर्शन व तत्त्वसिद्धांत, कर्मवाद, समतावाद, वस्तु स्वातंत्र्यवाद- पारमेश्वरी पदार्थ रचना- या सूक्ष्म चर्चेने द्रव्य-गुण-मर्यादात्मक असंख्य वस्तु-तत्त्वाची ओळख होत गेली. आत्म्याच्या ४७ द्रव्यतीनी आत्मवैभवाची महिमा कळली व ४७ नयांच्या द्वारे व्यवहार व निरक्षयनयाने आत्मा ओळखला गेला. कार्यकारणभावानी जैनदर्शनाचा संबंध-संसारो विभावावस्थेतून आणि मुक्त स्वभावावस्थेतून कसा जाणावा याचे अचूक दर्शन-होऊन समीचीन-सीधेवृद्धीची प्रचीति या तत्त्वज्ञानामुळे येईल.

प्रत्येक जीवमात्रात द्रव्यगत शक्ति ‘ईश्वरी’ पूर्णतया आहे. बहिरात्मपण टाकून अंतरात्मा-साधकत्वाचा वेप घालून परमात्मपदी प्रत्येक जीव विराजमान होतो. अशी परमेश्वर शक्तीची ‘किमया’ जैन तत्त्वज्ञानाशिवाय अन्यत्र लाभूच शकत नाही.

स्वार्थमोषवृद्धि झालेला जीव प्रथम ‘आत्मज्ञ सिद्ध’ आहे, पर्यायातील सिद्धत्व त्याचेच प्रगटते. या दृष्टीने आयी ‘आत्मज्ञत्व’ होऊन स्थिरावण्यासाठी प्रयत्न होवा. ‘सर्वज्ञत्वा’ वर दृष्टी सिद्धविण्याचे कारण नाही. ते सहज निश्चित आत्मज्ञ होऊन राहताच (मूला-भवने) लाभणारच आहे. आत्मज्ञत्व अंतरंग गाम्ना तर सर्वज्ञत्व त्यावरोधरच नियत असलेले बहिरंग वैभव आहे. म्हणून वस्तुनिष्ठतेच्या अत्यंत जवळीकतेने नांदलेले हे ‘जैन दर्शन’ अनुपम आहे. जैन न्यायाचे समीक्षणान्तरक सूत्रीने अव्ययनपूर्ण विवेचन यात करावे लागले ते जैन दर्शनाचे अंतरंगातून आस्पाव जाण्यासाठीच.

विकासाच्या पायऱ्या स्वरूपी थावकधर्माचे निरूपणही अंतरंग उजळून दाखवित आहे. थावक वा मुनि दोघांनी करावयाचे 'आचार' शारीरिक आरोग्याचे सन्तुलन दाखविणारे आहेत हे सिद्ध केले आहे. या दृष्टीने आचाराची बाह्य वस्तू द्रव्य-क्षेत्र-कालगणनेने बदलली तरी मोह-क्षोभरहित साम्य धर्माचे रूप त्रिकालाबाधित रहाते. हे जैन आचारधर्मातून पाहणे आवश्यक आहे. निव्वळ 'आचार' म्हणजे चारित्र्य नाही. स्वादाद अनेकांतवादात्मक दृष्टी, सत्ताभंगी, नयात्मकता, प्रमाणात्मक दृष्टी या प्रकारांची गरज मोक्षमार्गाप्रत भावावस्थेने पोहचण्यासाठीच आहे. अन्यथा शब्दजंजालाच्या 'अठगळी' संघर्ष करतात. हे या तत्वज्ञानाच्या दालनातून चांगलेच गळून येईल.

स्फुलातून सूक्ष्माकडे, परिचितपासून अपरिचित-मोक्षारत्याकडे जाण्यासाठी हा विविध विषयांचा प्रपंच मांडला. जैन तत्वज्ञानातील पारिभाषिक संज्ञा, गुणस्थान, मार्गणा, ध्यान, आत्मसाधना, सल्लेखना या पैलूंचे सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुनिष्ठपणे दर्शन तत्वज्ञानाच्या प्रवेशद्वारातून जाताना होत आहे. आध्यात्मिक दृष्टीच्या राजमार्गावरून कधी जात असल्याचा निर्मोळ आनंद आहे तसाच आगम दृष्टीच्या खाचा खळग्यांचे धोके दाखवून त्यातूनही संत, खेद, विषाद वाटू न देता एकाच ठिकाणी स्वात्मोपलब्धिस्वरूप सिद्धीची वाटचाल संपणारी आहे. आगमदृष्टीचे दीपस्तम्भ संकटाना थावरून धैर्य गळू देत नाहीत. आध्यात्मिक दृष्टीचे 'सिग्नल' लक्ष्यविदू दृष्टीमांड होऊ देत नाही. आत्मविश्वासपूर्ण उत्साहाने सहज वाटचाल कोणत्याही मुमुक्षु पिपासूला करता येईल. अशी ग्वाही 'तत्त्वज्ञान' या अध्याने दिली आहे.

या पूर्णाध्यात तत्वज्ञानाचे दालन अत्यंत महत्वाचे आहे. ते जर वागळले असते तर अपूर्ण सुख समाधान वाटचाला आले असते. कारण 'तत्वज्ञानविहितानां दुःखमेव हि शाश्वतम्' अशी वादीभसिंहसूरीची गर्जना आहे ती वास्तविक आहे. कारण या संसारात दुःख पर्वतत्राय आणि सुख जवा एवढे असा प्रत्येकाचा अनुभवाचा दाखला आहे.

अपार असा दुःखाने भरलेला पारावार आहे. त्याला पार येईल, अंत होईल तर तत्वज्ञानामुळे ! सुवर्तोकारांनी म्हणून तर निर्वाळा देऊन विचारले आहे- शुक्ले नीरे कः कासारः । ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः ? अर्थात् संसाराच्या तळपातील भुगजळ म्हणजेच वस्तुस्वरूपाची भ्रांति. हा भ्रम वस्तूच्या स्वरूप-कारण आणि भेदाभेद-विपर्ययाचे अनिष्ट फल आहे. वस्तुतत्वाचे ज्ञान होताच जणू काही अथांग-भयप्रद-सागरातील पाणी सुद्धा मुसातील चूडभर पाण्याएवढे होते. म्हणजेच निर्मोळ, वस्तुनिष्ठ जैन तत्वज्ञानामुळे संसारातील कोणतेही 'दुःख' जीव सहज लीलया शेंकू शकतो ! पात्र ज्ञान सुखस्वरूपी श्रेष्ठतप सुखाचा आस्वाद पेंतो.

अर्घ्य ८ वा : तुलनात्मक-चिंतन समतील तत्त्वदर्शन-

जगातील सर्व एकांतवादाची संस्था एकूण ३६३ भंते आहेत, तथापि न्यायशास्त्रामध्ये कोही प्रमुख एकांतवादाचा बंडन-मंडनरूप उदापोह आढळून येतो.

१) सांख्यांचा नित्यवाद, २) वैश्यांचा क्षणिकवाद, ३) नैयायिकांचा समवाय वाद, ४) वैशेषिकांचा विशेषवाद, ५) वैदान्ताचा ब्रह्माद्वैतवाद, ६) ईश्वरवादींचा ईश्वर सृष्टिकर्तृत्ववाद, ७) चार्वाकांचा निरीश्वरवाद-वेदप्रमाण वाद, ८) सौगतांचा अन्यापोहवाद, ९) शून्यवादींचा शून्य वाद इ. असे जगामध्ये अनेकपंथ-अनेकवाद प्रचलित आहेत. प्रत्येक पक्ष आपला पक्ष खरा व दुसऱ्याचा पक्ष खोटा असे मानतो. त्यामुळे परस्परमध्ये संघर्ष निर्माण होत आहे. प्रत्येकाला वस्तूमध्ये दुसरा प्रतिपक्ष धर्म दिसत नाही असेही नाही. तथापि एकाच वस्तूमध्ये सत्-असत्, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, तत्-अतत् इत्यादि अने परस्परविरोधी धर्म गुणवत् कसे राहतात हा गूढ कूट प्रश्न कोणालाच उमगला नाही. त्यामुळे त्यांनी आपापल्या बुद्धीप्रमाणे त्यातील कोणताही एक धर्म

परमार्थसत् मानून दुसरा विरोधी धर्म अपरमार्थ-असत्-संवृति-मायारूप आहे असे मानून आपापल्या पक्षाचे परमार्थत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

परंतु वस्तुनिष्ठ जैनशासनाने वस्तूमध्ये प्रत्यक्ष प्रतीत होणारे हे परस्परविरोधी धर्म भिन्न भिन्न विवक्षेने एकाच वस्तूमध्ये गुण्यागोविंदाने- परस्पर सापेक्षभावाने-अविरोधपणाने राहू शकतात हे अनेकांतवादाचे गूढ रहस्य ओळखून जगातील सर्व एकांतवादांना एकाच मंचावर आणण्याचा पक्षातीत होऊन प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ अनेकांत जैनशासन हा सार्वधर्म- सर्वोदयतीर्थ ठरत आहे. वस्तुनिष्ठ अनेकांतवादाचे रहस्य न समजल्यामुळे काही शंकराचार्यादिक अजैन विद्वानांनी-जैनधर्माचा अनेकांतवाद हा संशयवाद आहे, अनिश्चयवाद आहे असे दूषण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'जीवः अस्ति, नास्ति च' जीव आहेही व नाहीही, जी वस्तु आहे तीच वस्तु नाही म्हणणे हा परस्पर विरोध आहे असे खूळदृष्टी माणसाला वाटणे साहजिक आहे.

परंतु सूक्ष्मदृष्टी- नि.पक्षपाती कै. डॉ. भांडारकर- जर्मन डॉक्टर जकोबी, डॉ. राधाकृष्णन् आदि काही अनेकांत मर्मज्ञ विद्वानांनी जैनधर्माच्या अनेकांतवादाची मुक्त कंठाने स्तुति केली आहे.

जीव जीवरूपाने आहे व अजीवरूपाने नाही. अर्थात् जीव जीव आहे अजीव नाही हे एवढे सरळ सोपे अनेकांताचे वस्तुनिष्ठ मर्म जैनशासनाने जगास दाखवून सर्व पक्षांना एका पक्षातीत सर्वोदय तीर्थात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे हे जैनशासनाचे वैशिष्ट्य आहे.

१ ब्रह्माद्वैतवाद

ब्रह्माद्वैतवादी द्वैतनिरपेक्ष एक अद्वैत ब्रह्माची सिद्धि करू पाहतात. पण अद्वैत हा शब्दच द्वैतसापेक्ष आहे. 'न द्वैतं अद्वैतं' जगामध्ये द्वैत नामक ब्रह्माधिवाय वेगळी वस्तु आहे. तिचा ब्रह्मामध्ये अभाव आहे याला खरा ब्रह्माद्वैतवाद म्हणतात.

प्रत्येक वस्तु ही अद्वैत आहे. एका वस्तूचा दुसऱ्या वस्तूमध्ये अत्यंत अभाव आहे. प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र आहे, स्वाधीन आहे. परतंत्र- पराधीन-अन्य-ईश्वराधीन नाही. प्रत्येक वस्तूचे परिणमन आपल्या शक्तिसामर्थ्याने अखंड स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-मात्रामध्ये होते. अन्य द्रव्य त्यामध्ये किंचितही दबळादबळ करू शकत नाही.

ब्रह्माद्वैतचा दुसरा अर्थ 'एक महासत्' सर्व पदार्थांमध्ये व्यापक राहणारा जो समान अस्तित्वधर्म त्याला येथे एक महासत् म्हटले आहे. हे एक महासत् अनेक अवतारसत् (व्यक्तिसत्) मध्ये राहणारे जातिसामर्थ्य सत् आहे. त्याला एक ब्रह्मसत् म्हटले आहे. सर्व पदार्थांना समान अस्तित्वधर्मरूपाने पाहण्याची ही एक विशाल उच्च पातळी आहे. येथे जीव-अजीव, चेतन-अचेतन ही देतील भेद बुद्धि नाही. प्रत्येक पदार्थ मग तो चेतनपदार्थ असो की अचेतनपदार्थ प्रत्येकाला अस्तित्वरूपाने राहण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे. अचेतन वस्तु चेतन वस्तूच्या आधारावर नाही. चेतन वस्तु अचेतन वस्तूच्या आधारावर नाही. प्रत्येक वस्तु अखंड-स्वयंपूर्ण आहे. हा ब्रह्माद्वैतवादाचा खरा अर्थ आहे.

२ सृष्टिकर्तृत्ववाद

ईश्वरवादी जगाला पराधीन, ईश्वराधीन मानतात. ईश्वराला सृष्टीचा कर्ता मानतात. मनुष्यप्राणी स्वतःच्या मुग्ध दुःखाविरोधी पराधीन आहे. अक्ष-अनोश्चर आहे. ईश्वराच्या प्रेरणेने तो स्वयं किंवा नरकाला जातो. पुण्यवान् माणसाला ईश्वर स्वर्गात ठेवतो. पापी मनुष्याला नरकात टाकतो. सृष्टीची उत्पत्ति-लय हे सर्व ईश्वराच्या अधीन आहे.

परंतु वास्तविक ईश्वर जर या जगाच्या भानगडी करीत राहील तर त्याचे ईश्वरत्वच नष्ट होईल. वास्तविक प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु ईश्वर आहे. ती आपली पर्यायसृष्टि रचण्यास स्वतः समर्थ आहे. पराधीन-परतंत्र-अन्य ईश्वराधीन नाही. हा खरा सृष्टिकर्तृत्ववाद आहे.

३ कूटस्थ नित्यवाद

सांख्य वस्तूला कूटस्थ-नित्य अपरिणामी मानतात. वस्तूच्या आकारामध्ये जो बदल होतो तो वस्तूचा केवळ आविर्भाव-तिरोभाव आहे. समुद्रामध्ये तरंग उठतात, पुनः पिलीन होतात. समुद्र जेवढाचा तेवढाच राहतो. त्यात काहीच बदल होत नाही. तसे वस्तूमध्ये पर्याय तावत्काल आविर्भूत होतात. पुनः ते वस्तूमध्येच तिरोभूत होतात. वस्तू जेवढीचो तेवढीच राहते. त्यात काहीही स्थिरांतर होत नाही. हे त्यांचे म्हणणे वस्तु वृष्टीने युक्तियुक्त वाटते. पण जो वस्तूच्या आकारामध्ये आविर्भाव तिरोभाव होतो तो आकार कोणाचा ! तो आकार त्या वस्तूचाच. वस्तुच स्वतः आकाररूपाने आविर्भूत होते व तिरोभूत होते. म्हणून वस्तूला सर्वथा अपरिणामी कूटस्थ मानणे युक्तिसंगत सिद्ध होत नाही. जो वस्तु कूटस्थ अपरिणामी आहे, ज्या वस्तूमध्ये काहीच परिणमन होत नाही तो वस्तु अर्थक्रियाकारी-उपयोगी ठरत नाही. तिचे अस्तित्व असून-नसून सारखेच. परिणमनशील वस्तूच अर्थक्रियाकारी-सायंक-उपयोगी सिद्ध होऊ शकते. अपरिणामी हा निर्प्रेमभूतच शब्दच आपला प्रतिपक्षी धर्म परिणामित्व याचा अविनाभाव सिद्ध करतो. पर्यायहप परिणमनामध्येच द्रव्याचा अपरिणामीपणा राहू शकतो. वस्तूमध्ये परिणामित्व-अपरिणामित्व हे परस्पर विरोधी धर्म युगपत् अविनाभावरूपाने राहतात. मूर्धन्य उदयास येतो व अस्तास जातो तेव्हाच तो जगाच्या उपयोगी पडू शकतो.

४ बौद्धांचा क्षणिकवाद

बौद्ध प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व एक क्षण-क्षणरूप मानतात. प्रत्येक समयाला वस्तु निरन्वय उत्पन्न होते व दुसऱ्या समयाला निरन्वय नष्ट होते. अनेक क्षणामध्ये जो संस्काररूप एक अन्वय दिसून येतो तो परमार्थ नसून ते संवृत्तिसत् आहे, तो भ्रम आहे असे बौद्ध मानतात.

परंतु त्या अनेक क्षणामध्ये पूर्वापर जो विसिष्ट कार्य-कारण भाव आहे तो वस्तूमध्ये अन्वयधर्म परमार्थसत्य मानल्याशिवाय सिद्ध होणार नाही. चित्तक्षण (ज्ञानक्षण) व चैत्यक्षण (ज्ञेयक्षण) यामध्ये आपापला अन्वयधर्म मानला नाही तर नित्तलक्षणापासून चैत्यक्षणाची उत्पत्ति व चैत्यलक्षणापासून चित्तक्षणाची उत्पत्ति मानण्याचा अनिष्ट प्रसंग येईल.

यावरून अनेक क्षणामध्ये जसा क्षणिकपणा परमार्थ सत्य आहे तसा अन्वयधर्म नित्यपणा देखील परमार्थसत्य मानणे आवश्यक आहे.

याप्रमाणे अनेक उदाहरणावरून हे सिद्ध होते की प्रत्येक एकांतवादींनी मानलेले एकांतधर्म वस्तूमध्ये वस्तुनिष्ठ अवश्य आहेत. वस्तूमध्ये नसणारे धर्म त्यांनी मानले असा त्यांचा अर्थ नाही. पण त्यांनी मानलेला धर्मच वस्तूमध्ये सर्वथा परमार्थ सत्य आहे व दुसऱ्या प्रतिपक्षी धर्म वस्तूमध्ये परमार्थ सत्य त्यांनी मानला नाही. या हठाग्रहानेच ते वस्तुनिष्ठ तत्त्वज्ञानापासून पसरले—दूर गेले. त्यांनी स्वीकारलेला पक्ष हा पक्षपात ठरला. म्हणून ते सर्व एकांतवाद मिथ्या ठरले. त्यांच्यामध्ये परस्पर संघर्ष-उत्पन्न झाला. ते सर्व एकांतवाद अशांतीला कारण ठरले.

याचे उलट त्या सर्व एकांतवादांचा आपापल्या विवक्षेने वस्तुनिष्ठ परमार्थसत्य मानून सर्वांचा एकच समन्वय साधून सर्वांना एका सर्वोदयतीर्थात-एकमंत्रावर-स्वापन करणारा वास्तववादी वस्तुनिष्ठ अनेकांतवाद सांगतोल तत्त्वदर्शन हे निवेकी सर्व लोकांच्या आदरास पात्र ठरले.

अध्यां ९ वा : जैन सामाजिक जीवन-

जैन महिला जीवन- स्त्री-पुरुष ही विश्वरथाची दोन चाके असल्याने विश्वरचनेत स्त्रीचे स्थान पुरुषाप्रमाणेच सहज, स्वाभाविक, अनिवार्य व अभिन्न आहे. विश्व इतिहासांसाठी गतिमान करण्याचे महान कार्य पुरुषाप्रमाणे स्त्रीने देखील केलेले आहे. ऐतिहासिक काळात विश्वाला, युगाला अखिल मानवजातीला नवीन प्रेरणा देऊन गतिमान बनविण्याचे कार्य जैन स्त्रीने केल्याची साक्ष इतिहासाची असल्याने देत आहेत. २० व्या शतकात मानवी जीवनाच्या समाजरचनेत सामाजिक गतिमानतेच्या, सामाजिक प्रबोधन व संक्रमणाच्या प्रक्रियेत जैन महिलांचे आदराचे, मानाचे, पुरुषासमान स्थान आहे. यामध्ये इतिहास काळात व आधुनिक काळात जैन महिलांनी केलेल्या असामान्य कार्यांचा, वीरांगनानी दाखविलेल्या शौर्यांचा, आदर्शांचा समाजजीवनातील जैन स्त्रीचे महत्वाचे स्थान, तिच्याकडे पहाण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन इ. चा समग्रपणे उल्लेख केला आहे. उच्च विद्याविभूषित शीलवान जैन स्त्रियांची परंपरा संस्कृतीच्या प्रारंभकाळापासून झाली हे ब्राह्मी व सुंदरी यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. शिक्षणात, धर्मकार्यात, समाजकार्यात प्राचीन काळापासून स्त्री अग्रेसर होती. आजच्या आधुनिक युगात स्त्री ही कांही क्षेत्रात पुरुषापेक्षाही अधिक बलवान झाली आहे. समाजाचा जो गौरवसमज की स्त्री ही अवला आहे, त्याचे उत्तर स्त्रीमुद्रा कोणात्याही क्षेत्रात मागे नाही उलट अग्रेसर असल्याचे प्राचीन काळी व आधुनिक काळात देखील उदाहरणाने व कृतीने सिद्ध वरून दाखविले आहे. स्त्री ही सर्व मानवाची जगन्माता आहे. तिचे स्थान फार उच्च आहे. प्राचीनकाळापासून जैन महिला शिक्षण, कला, समाजजीवन, क्षेत्र, धर्म, युद्ध इ. विविध क्षेत्रात निपुण, अग्रेसर होत्या हे इतिहासच स्पष्ट सांगतो आहे. आधुनिक युगात तर एकही विभाग असा नाही की तेथे स्त्रीचा अभाव आहे. सर्व क्षेत्रात स्त्रिया अग्रेसर आहेत प्राचीनकाळी स्त्रिया युद्धनीति, राजनीति, समाज व धर्मनीतीमध्ये अग्रेसर होत्या. स्त्रीला प्राचीनकाळापासून समान अधिकार होता. आजच्या अविवाहित राहून समाजसेवा व आरामकल्याण करणाऱ्या स्त्रियांची अनेक उदाहरणे आपण प्रत्यक्ष पहातोच आहोत. सेवाकार्यात स्त्री हीच सर्वश्रेष्ठ ठरलेली आहे हे इतिहाससिद्ध आहे. गृहस्थवर्मातील स्त्रीचे पतिनिष्ठा, पावित्र्य, सहूलशीलता, वात्सल्य, समता हे महत्वाचे कर्तव्य आहे हे अंजनासुंदरी, सीतादेवी इ. उदाहरणावरून स्पष्ट होते. प्राचीन काळी जैन स्त्रिया विदुषी, धर्मात्मा, कर्तव्यपरायण, निर्भय, वीरांगना, पतिव्रता, समाजसेविका असल्याची अनेक उदाहरणे आढळतात. समाजाला सुसंस्कारित, सुशिक्षित करण्याचे महान कार्य स्त्रीच करीत आहे. जैन महिला थोर लेखिका, कवयित्री, कलाकार, चित्रकार होत्या व आहेत. प्राचीनकाळापासून स्त्री ही विश्वाची जननी असल्याचे आधुनिक युगापर्यंत जगाने मान्य केलेले आहे. प्राचीनकाळापासून जैन महिलांनी राजकारण, समाजकारण, धर्मकारण, कला, साहित्य, विज्ञान इ. जीवनाच्या विविध क्षेत्रात महत्वाचे व मानाचे स्थान मिळविले, कर्तव्यगारी दाखविली. आधुनिक काळातील सर्वांगपरिपूर्ण स्त्री हे त्यांच्या प्रयत्नांचेच फळ आहे असे वाटते. जैन महिलामध्ये ब्राह्मी, सुंदरी, चंद्रावाला, सीतादेवी, अंजनादेवी, अचला, अमोदिनी, कीचिकी, जीवन्दा, धर्मचोपा, मां चंदाबाईजी, पूजिता पतीसाबाई, नंदिनी वृष्णा, उज्ज्वलकुमारी, सु. त्यागमूर्ती राजूलमती अम्मा इ. अनेक थोर महिला आपल्या दिव्य, सर्वश्रेष्ठ कार्याने जगाला आदर्श व प्रेरणादायी ठरलेल्या आहेत. यावरून आधुनिक स्त्रियांनी आपले सर्व क्षेत्रातील स्थान सर्वोच्च करण्यासाठी थोर महिलांचा आदर्श अनुसरावा.

सप्तपरमस्थाने- व्यवहारात ज्याप्रमाणे देहाच्या बालपण, तरुण्य, वार्धक्य या अवस्था आहेत त्याप्रमाणे आत्माच्या विकासाची-वल्याणाची सात परमस्थाने आहेत. तीं येणेप्रमाणे:- सज्जाति, सद्गृहस्थत्व, पात्रिश्राव्य, मूर्च्छता, साग्राव्य परमरथान, बार्हन्त्य परमस्थान, परमनिर्वाणपद या प्रत्येक स्थानातून जात असणाऱ्या जीवाच्या दिवांस हंतो व ऋदटी अंतिम ध्येय निर्वाणपद प्राप्त होते. ही परमस्थाने मोक्षप्राप्ती

करून देतात. म्हणून त्यांना परमस्थाने-श्रेष्ठ स्थाने असें म्हटले आहे. यामुळे जीवाला क्रमाक्रमाने मोक्षप्राप्ती होते. यामध्ये द्विज कोणाला म्हणतात, यज्ञोपवीत प्रकार, त्याचे महत्त्व यांचे समग्रपणे वर्णन केलेले आहे. राज्ञाति परमस्थानधारक जीव उत्कृष्ट दिव्यज्ञानरूपी गर्भापासून उत्कृष्ट जन्माला, पदाला पोहोचतो. दुसऱ्या परमस्थानामध्ये श्रावकाच्या पटक्रिया इ. बाबत वर्णन केलेले आहे. जो जीव आठस सोडून सात क्रियांचे आचरण करतो त्याला परमधामाची प्राप्ति होते व तो उत्कृष्ट अक्षयसुखात विलीन होतो. या क्रियासहित जिनघमचि पालन व स्मरण केल्याने आचरणाने संसारबंधनातून लवकर मुक्तता होते. या सप्त परमस्थानांद्वारे आत्मविकास करता येतो. यामुळे भौतिक सुख तर मिळतेच परंतु क्रमाक्रमाने मोक्षप्राप्ती होते. यामुळे स्वहित व परहितही साधले जाते. यासाठी या सप्तपरमस्थानांची ओळख करून घेण्याची व आचरण करण्याची नितांत गरज आहे. सप्त परमस्थाने मोक्षरूपी दिव्य मंदिराच्या सुवर्ण पायऱ्या आहेत.

संस्कार विधो व महत्त्व-

आदर्श संस्कार हेच आदर्श मानव, समाजाचे, राष्ट्राचे मूळ आहे. संस्कारावरून मानवाची, समाजाची, राष्ट्राची श्रेष्ठता ठरत असते. या बाबतीत जैनांचे स्वतंत्र व कल्याणकारी संस्कार व विधि आहेत. संस्कार हे जीवनाचे मूळ आहे. हेच उरे शिक्षण. बालकावर, जीवावर तो गर्भात आल्यापासून जैनशास्त्रानुसार संस्कार केल्यास त्या जीवाचे कल्याण होते, जीवन सुखमय होते. त्यासाठी संस्कारविधी समजून घेऊन त्याप्रमाणे संस्कार केल्यास अमूल्य गुणभंडार प्राप्त शाल्याशिवाय राहणार नाही. संस्कारावरूनच संस्कृती ठरत असते. जैनशास्त्रानुसार बालक मातेच्या गर्भात आल्यापासून त्याचा अंत होईपर्यंत संस्कार व विधी समग्रपणे वर्णन केलेला आहे. जानवे घाणण करण्याची विधी, विवाह संस्कार विधी, वाग्नान विधी, प्रदानविधी, पाणिग्रहण विधी इ. संस्कार-विधीचे वर्णन सविस्तरपणे केलेले आहे. हे सर्व विधी संस्कार आचार्य जिनसेनानी आदिपुराणात वर्णन केलेले आहेत. जैन संस्कार व विधीस सर्वोच्च स्थान आहे. जैन संस्कार आगमप्रधान व कल्याणकारी असल्यामुळे सर्वश्रेष्ठ आहेत. जैन संस्कारामुळे आत्मा पवित्र होतो, आत्मसुद्धी होते. जैनांचे संस्कार सर्वोत्तम, उच्च आहेत. त्यामुळे जैनसमाज प्राचीनकाळापासून उच्च, आदर्श ठरला आहे व आधुनिक काळात देखील तो आपल्या घोर संस्कार व संस्कृतीमुळे उच्च आवर्ष ठरला आहे. जैनसंस्कृती पवित्र, भंगल सर्वोत्तम असण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जैनसंस्कारच सर्वोत्तम आहेत. याचा प्रत्येक मानवाने अभ्यास करून आपल्या स्वतःचे व इतरांचे कल्याण करावे. मुसंस्काराने, समाजाची, राष्ट्राची उन्नती, श्रेष्ठता वाढवावी.

जैनशिक्षण पद्धती- मानवी जीवनाची सफलता ज्ञानावरच अवलंबून असते. व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास ज्ञानामुळेच होतो. स्वाध्यायाने नराचा नारायण होतो. प्राचीनकाळापासून भारतात अत्यंत मुख्यव्यवस्था, आदर्श शिक्षणपद्धति होती. भ. आदिनाथानी आपल्या ब्राह्मी व सुंदरी या दोन कन्यांना भग्या-गणिताचे शिक्षण दिले. त्यांनीच शिक्षणाची पद्धति सुरू केली. आपल्या भक्त वाहुवली इ. भुलाना चौसठ्ठ कलांचे संपूर्ण शिक्षण दिले. तेव्हापासून शिक्षणपद्धतीचा उगम झाला व तो आजतागायत चालू आहे. म्हणून जैनशिक्षण पद्धति सर्वात प्राचीन व सर्व शिक्षणपद्धतींची जननी आहे.

जैनशिक्षण पद्धतीचा प्रमुख हेतू- सदाचाराची वृद्धी, व्यक्तित्वाचा विकास, प्राचीन संस्कृतीचे रक्षण, सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यांचे शिक्षण, जीवनाचा सर्वांगीण विकास, आत्मसुद्धी, आदर्श मानव निर्मिति, स्वकल्याण व राष्ट्रकल्याण, राष्ट्रीयत्व निर्मिति इ. अनेक श्रेष्ठ हेतू आहेत. आजच्या शिक्षणपद्धतीवरून अनेक मते मांडली जातात. आजची शिक्षण पद्धति सधोप, जीवनाभिमुख नाही. आजच्या शिक्षणाने संस्कारधर्म मानव व्यक्ति विकास, राष्ट्रभक्ति, विदबधुत्व, क्षमता यांची निर्मिति केलेली नाही म्हणून ते अपयशी ठरले. परंतु हजारो वर्षांपासून जैनशिक्षण पद्धति निकोष, निर्दोष, जीवनाभिमुख, भौतिक व आध्यात्मिक हित

साधणारी, सर्वांगपरिपूर्ण, दिव्यत्वाकडे नेणारी, संस्कारक्षम, विद्वद्वत्तुत्वाची. जीपासना व वृद्धी करणारी आहे. यासाठी आधुनिक शिक्षणतज्ञांनी जैनशिक्षण पद्धतीचा मूळम अग्न्यास केल्यास सध्या राष्ट्राला भेडसावणारे अति भयंकर वेकरीचे प्रश्न सोडविण्यास फारच मदत होऊन नवसमाज आदर्श सुखसंपन्न होईल. यात तिळमात्रदेखील शंका नाही.

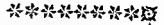
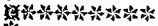
चातुर्वर्ण्य- भ. वृषभदेवांनी प्राचीनकाली आदर्श. समाजरचनेसाठी तीन वर्ण त्यांच्या कार्यावरून तयार केले होते. वर्णपद्धतीमध्ये मानवाच्या कार्यकर्तृत्वाला प्राधान्य दिले होते. कार्यकर्तृत्वावर जैन वर्णव्यवस्था अधिष्ठित होती. क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे तीन वर्ण होते. त्याकाली सर्वच समाज जैन होता. परंतु कालान्तराने भरतचक्रवर्तींनी ब्राह्मणवर्णाची स्थापना दान देण्यास पात्र असलेले ब्राह्मण त्यांच्या कार्यावरून केली. या चार वर्णांचे आदिपुराणात आचार्य जिनसेनानी समग्रपणे वर्णन केलेले आहे. त्याला अन्य धर्मीयांनी कालान्तराने विवृत स्वरूप देऊन समाजात जातीभेद उच्च नीच भेदभाव निर्माण केले. परंतु जैनाचार्यांनी चार वर्णव्यवस्था व्यक्तीच्या कार्यावरून ठरवलेली होती. त्यामध्ये सर्वांना समान हक्क होते. उच्च नीच भेदभाव तर मूळीच नव्हता. सर्व समाज कार्यशील, कर्तृत्वात आदर्श असा होता.

जैन धार्मिक उत्सव- जैन धार्मिक उत्सवाचे एक आगळेच असे वैशिष्ट्य आहे की या उत्सवातून व्यक्तीच्या आत्मगुणांचा विकास साधला जातो व धर्मप्रभावना केली जाते. भांगविलासापेक्षा आत्मोन्नतीस प्राधान्य जैन उत्सवामध्ये दिलेले आहे. जैन उत्सव हे स्वतंत्र आहेत. त्यांचे कार्यक्रम फार प्रभावनात्मक आहेत. जैन उत्सवात हिंसा, अनिष्ट ह्मीद वगैरे कसलेही प्रकार कधीच नसतात. जैन उत्सवातून जीवन विकास दुष्टी आत्मगुद्धी, समाज संघटना, वास्तव्य, प्रभावना आदि उच्च तत्वांचे स्मरण व आचरण हा पवित्र मंगल हेतू साधला जातो. जैन उत्सवात ढोंगीपणा कधीच आढळत नाही तर समाजाला आदर्शाची, खऱ्या सन्मार्गाची ओळख करून दिली जाते. महावीर जयंती, वीरसासन जयंती, श्रुतपंचमी, दशलक्षण पर्व, अष्टाहिक पर्व, दीपावली, रक्षाबंधन, इ. अनेक प्रकारचे उत्सव आहेत. त्यांचे महत्त्व, हेतू व स्वतंत्रता यांचे समग्रपणे विवेचन केलेले आहे.

तीर्थवंदना- जैनमतानुसार संसारसमुद्रातून पार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या महापुरुषांची जन्मापामून निर्वाणार्थ्येची स्थाने यांनाच 'तीर्थ' म्हणतात. या दुष्टीचे ज्या ठिकाणी तीर्थंकरांची जन्मादिक पांच कल्याणके झाली असतील किंवा पूज्य व्यक्ती मुनी आदींनी ज्या ठिकाणी निर्वाणप्राप्ती करून घेतली त्या ठिकाणास तीर्थक्षेत्र म्हणतात. अशी भारतात अनेक पवित्र तीर्थक्षेत्रे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे सम्मेद शिखरजी, पुलुआ पहाड, गुणावा, पावापुरी, राजगृही, कुडलपुर, मंदारगिरी, पाटणा, बनारस, अयोध्या, सोनगड, अजयगड, खजुराहो कुंडलपूर, देवगड, अंतरिक्ष पादर्वनाय, भुवनागिरी, रामदेक, कारंजा, महावीरजी केशरियाजी, अत्र पर्वत, सिद्धवक्त्र, गिरनार, पावगड, मांमिंतूरी, कुयलगिरी, एलोरा, हुम्मच श्रवणदेळगोळ इत्यादी अनेक पवित्र, मंगल व आत्मोन्नतीसाठी सन्मार्ग प्रेरणा देणारी तीर्थक्षेत्रे आहेत. अंतःकरणात पवित्रता, मंगल भावना तीर्थक्षेत्र पहाताच निर्माण होतात. पवित्रतेची आदर्श ठिकाणे म्हणजे जैनतीर्थक्षेत्र आहेत.

अर्घ्य १० वा : जैनकला-

जैनकला आंतरराष्ट्रीय रयासि प्राप्त झालेली आहे सर्व कलामध्ये जैन कला सर्वोत्कृष्ट, प्रख्यात असल्याची प्राचीन व आधुनिक इतिहास साक्ष देत आहे. समग्रयोग सूत्रात ७२ कलांचे वर्णन केलेले आहे. जैनाचार्यांनी १८ लिपी कला वर्णिल्या आहेत. जैनकला मूर्ति-कलेत सर्वेष्ट असल्याचे साक्षात उदाहरणच आहेत. जैनमूर्ती भव्य, सुंदर, मोहक, आत्माविष्कार करणाऱ्या पाहिल्याबरोबर कोणत्याही मानवाचे नतमस्तक झाल्याशिवाय राहात नाही. मूर्ति-कलेत श्रवणवेळगंळीची अद्भुतविश्रया, भ. वाहुरलीची मूर्ति व अत्र पर्वतावरील

अजंठा, वेरूळ, महावीरजी येथील दिव्य मूर्ति-कला पाहिल्यावरोवर मनुष्य दिडमूढच होतो यावरूनच जैनकला महान व सर्वथेष्ठ असल्याची स्पष्टता आढळून येते. चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत इ. विविध ७२ कलामध्ये जैन सर्वथेष्ठ होते. जैन चित्रकलेची विशेष माहिती सदर अध्यातून दिलेली आहे. कलाप्रेमिकांनी जैनकलांचा अभ्यास केल्यास त्यांच्या कलागुणांचा निश्चितच विकास होईल यात कसलीच शंका नाही.

संगीत साधना- जैन संगीत कला अति प्राचीन आहे. तीर्थंकराच्या गर्भकल्याणिकाच्या वेळी स्वर्गातील इंद्र भगवंताची संगीतयुक्त स्तुती, पूजा करीत असत. सा, रे, ग, म, प, ध, नि या सात स्वरांचा उल्लेख प्रथमतः जैन संगीत कलेतच आढळतो. सप्तस्वर हे तंत्रीरूप कंठातून उत्पन्न होतात असे स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा या ग्रंथावर श्रीशुभचंद्राचार्यांनी टोकेत सांगितले आहे. जैनसंगीतामध्ये संगीतरत्नाकर या इ. स. १२०० च्या ग्रंथामध्ये व संगीतसमयसार यामध्ये देशी रागाचे वर्णन आहे. यामध्ये नाद, गीत, वर्ण, आलाप, राग, रागाग, प्रबोध, अनवद्य, नृत्य, ताळ, प्रस्तार याशिवाय लहानसहान अनेक गोष्टींचे समग्रपणे वर्णन केलेले आहे. पूर्वगत स्वरप्राभूत हा संगीत ग्रंथ असून त्यात २१ मूर्च्छनांचा उल्लेख आहे. ब्रह्मवृद्धत कल्पसूत्र ग्रंथात वाद्यांचे वर्णन आहे. तालावर महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहेत. हिंदीत नयनमुखविलास हा महत्वाचा संगीत ग्रंथ आहे. जैन संगीतामध्ये सर्व रागांचा, तालांचा, वाद्यांचा, स्वरांचा सांगोपांग विचार मांडलेला आहे जगातील संगीतामध्ये जैनसंगीत व नृत्यकला सर्वथेष्ठ आहे. साहित्यशास्त्रातील श्लोक, तसेच आध्यात्मिक ग्रंथ संगीत कलेने परिपूर्ण आहेत. आधुनिक संगीतकारांनी जैन संगीतसाहित्याचा अभ्यास केल्यास त्यांना संगीताची अपूर्व खाणच सापडणार आहे. जैनसाहित्य फक्त आध्यात्मिक नसून ते संगीतप्रधान, नवरसानी युक्त दिव्य, अलौकिक असेच आहे.

अध्या ११ वा :

हा पूर्णाव्यं ग्रंथाचा हेतू 'सुखी रहे सब जीव जगतके, कोई कभी न पवरावे । बर पाप अभिमान छोड जग, नित्य नये मंगल गावे ।' हा आहे.

स्तवेषु मंत्री गुणिषु प्रमोदं विलप्येपु जीवेपु कृपापरत्त्वम् ।

माध्यस्थभावं विपरीतवृत्ती, सदा ममात्मा विदवानु देव ॥

सर्व प्राण्याशी मैत्रीभाव, गुणीजनांच्या समागमनाने आनंद, दुःखाने गाजलेल्या विषयी दयाभाव, विभिन्नता असणाऱ्या वास्तव माध्यस्थभाव राहो हा पवित्र हेतू आहे. अगरवती स्वतःसाठी मुगंधित राहूनही जाता जाता जगालाही मुगंधित करते. तद्वतच जैनपंथ निवृत्तिमूलक असला तरी स्वकल्याणावरोवर विश्वकल्याणाही साधतो. समाजस्वास्थ्यास सदाचाराची अत्यंत गरज असते. 'एकमेका साहाय्य करू, अवघे घरू सुपंय' या उदात्त भावना पूर्णाव्यातून वर्णन केलेल्या आहेत. या महान ग्रंथातून समता, सहिष्णुता, विश्वबंधुत्व, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मानवता इत्यादि धर्मतत्त्वांचे समग्रपणे विवेचन केले आहे. विश्वकल्याणाची, विश्वबंधुत्वाची व समतेची भावना या ग्रंथातून प्रकर्षाने स्पष्ट होते. या पूर्णाव्यातील थोर तत्वावरूनच विश्वकल्याणाची मंगलभावना स्पष्ट होते.

क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः ।

काले काले च समविकिरतु मपवा व्याघ्रयो यान्तु नासाम् ॥

दुर्मिशां चीर्यमारी क्षणमपि जगतां या स्य मूज्जीवलोके ।

जेनेंद्र धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥

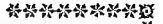
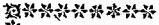
या असा अनेक आत्मकल्याणकारी, मंगलमय, पवित्र, शुद्ध भावनेतून विद्वकल्याणाचा उच्च हेतू ठेवून पूर्णार्थी तयार केलेला आहे. यावरून जैनधर्माची तत्त्वे विद्वकल्याणकारी व पूर्णत्वास प्राप्त करून देणारी आहेत याची सत्यता पटते. भ. महावीरांनी उदात्त व विद्वकल्याणकारी जैनधर्माचा पुरस्कार केला. जैनधर्म हा फक्त त्यागातच सर्वश्रेष्ठ नगून विद्वकल्याणाच्या तत्त्वातही सर्वश्रेष्ठ आहे. जैन तत्त्वानुसार दुःखाच्या दुःखात सहभागी होऊन सर्वांना भुरगी, आनंदी ठेवायला, दुःखासाठी त्याग करायला जैन तत्त्वज्ञान गांते. मग जीव समान आहेत, उच्च नीच कोणी नाही. आत्मा हा धर्माचरणाने, आत्मानुभूतीने, क्रमाक्रमाने परमात्मा होतो. हे महान तत्त्व जैनधर्मानेच प्रामुख्याने प्रतिपादिले आहे. जैनधर्मानेच थोर मानवता व अहिंसावादी धर्म प्रथमतः प्रतिपादिला आहे. विद्वकल्याणाचे मूळ जैनतत्त्वेच आहेत. भ. महावीरांनी हजारो वर्षांपूर्वी अहिंसेचे महान श्रेष्ठत्व, महत्त्व व “जगा आणि जगू या” इ. अनेक विद्वकल्याणकारी उच्च तत्त्वे सांगितली व आचरणात आणली. त्यावरून जैनधर्म हाच विद्वकल्याणाचा, आत्मोन्नतीचा सारा मार्ग आहे याची प्रचीति येते.

विद्वत्सभा (समवसरण) - धांपण नेहमी ‘सभा’ पहातो, परंतु भगवंताची सभा ही एक विद्वत्ताळी अद्वितीय, सर्वोत्कृष्ट, समतेने, दयने, मांगल्याने परिपूर्ण असलेली वेगळीच सभा आहे. याम समवसरण हे पवित्र नामामिधान आहे. या समवसरणात १२ सभा असतात. त्यामध्ये सर्व भव्यजीव राग, द्वेष व ई. परमाच सोडून एकत्र बसतात. पणुपक्षीदेखील देव, मानव यांच्या मांडीला मांडी लागून बसतात. गाय आणि सिंह एकत्र जवळ जवळ बसतात. समवसरणात बीतरागता, मांगल्य, समता, वंपुत्व इ. अनेक पवित्र भाव प्रत्येक जीवाच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेले असतात.

पूर्ण पावित्र्य, पूर्ण मांगल्यरूप परमबीतरागामुळे समवसरणच नव्हे तर समोवताळाला १०० योजनांचा परिसर विद्युत्भारित, आनंदमय, फळाकुलानी भरलेला असतो. १०० योजनांत सर्व मांगल्य, पावित्र्य, निर्भयता, अमाप उत्साह व आनंदाला उधाणच येत असते. समवसरणात देवदर्शनावरिपर सुंदर, रमणीय, मनोहर, अद्भुत, वैभवपूर्ण, चमत्कारिक, भव्य-दिव्य-उदात्त पावन अशा, डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या गोष्टींचे दर्शन होते. स्वर्गाय वैभव जीवंतपणीच पहायला मिळते. आत्मजापुत्रीचे उत्तम स्थळ म्हणजे समवसरणच होय. म्हणूनच समवसरणास भेट म्हणजे एक अपूर्व मुवर्णसंधि, एक अपूर्व अवसर, एक दुर्मिळ कपिलापट्टीचा योग, एक परममाग्याचा क्षण. जसा त्या दिव्य समवसरणात गर्वांचे ठिकाणी भगवंत स्थानापन्न झालेले असतात. समवसरणात भगवान जीवाना आत्मकल्याणाचा उपदेश देत असतात. अशी ती एक वेगळीच अवर्णनीय विद्वत्सभा म्हणजेच भगवंताचे समवसरण आहे. याची रचना स्वर्गातील इंद्र करीत असतात. भगवंताचे समवसरण सर्वांगपरिपूर्ण, आत्मकल्याणास प्रेरणा देणारे बीतरागता, समता निर्माण करणारे असे आहे.

जैनधर्माचा मांतरराष्ट्रीय प्रसार - जैनधर्माची तत्त्वे विद्वकल्याणकारी, उच्च व आदर्श असल्यामुळे साहजिकच जैन धर्माचा प्रसार सर्व जगात होणे क्रमप्राप्त आहे. जैनधर्मच विद्वकल्याणाचा मार्ग सागणारा एकमेव धर्म आहे. जैनधर्माचा विस्ताराला गतकात प्रचार बॅरिस्टर चंपतरायजी जैन यांनी जैन साहित्य इंश्रीनून लिहून विदेशात केला. श्री कामतारप्रसाद वावूनी आशिया, अमेरिका, युरोप, कॅनडा या महत्त्वपूर्ण देशात जैनधर्माचे बीजारोपण केले. जर्मनीतील डॉ. कार्लनून यांनी जैनधर्मासाठी आपले सर्व आयुष्य वेचले व रोवटी सल्लेखनेने आपला देहत्याग केला. आस्ट्रेलियातील मुप्रसिद्ध विद्वान ए. एल. वाशम यांना जैनधर्म व जैनवस्तुसाराचे विशेष आकर्षण होते. अमेरिकेतील कोकास सर जैनधर्मावद्दल अतिशय उत्सुकता वाढली आहे. वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीचे प्रो. डोनाल्ड एच. वागिर यांनी जैनधर्माच्या अहिंसेवर मौलिक विचार मांडले आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्या ठिकाणी जैनधर्माची मौलिक तत्त्वे परदेशातील विद्वानांनी अभ्यासली-अनुसरली आहेत व जैनतत्त्वेच सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी असल्याची त्यांना अनुभूती झालेली आहे. जैनधर्मातील तत्त्वेच विद्वकल्याणकारी अगून विद्वत्त्वत्वाची भावना, समता, शांती प्रदान करणारी आहेत. म्हणून आधुनिक वैज्ञानिक युगात विदेशामध्ये

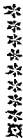
जैनधर्माचा प्रमावीपणे प्रसार चालू आहे. थोर मानवता व खरी आत्मशांति, मनःशांति, सुखाचा मार्ग, जगा आणि जगू द्या इत्यादि तत्त्वे जगाला फक्त जैनधर्माचे सांगितली आहेत. विश्वशांतीचा व विश्वकल्याणाचा महान पुरस्कर्ता व उगमस्थान जैनधर्मच आहे. त्यामुळेच विश्वातील लोकाना जैनधर्माचे महान आकर्षण वाटत आहे. तरी आजच्या जैन युवकांनी ही महान मानवता तत्त्वे व भ. महावीरांचा संदेश विश्वातील कानाकोपऱ्यापर्यंत, प्रत्येक जीवापर्यंत पोहचविण्याचे महान कार्य करायला पाहिजे. तरच जगात शांतता, सुख, समृद्धी यांचे साम्राज्य पसरेल.

याप्रमाणे आम्ही ह्या ११ अध्यांनी परिपूर्ण ज्ञानकोश तयार केलेला आहे. जिनागम समुद्राप्रमाणे अगाध आहे. त्यातूनच आम्ही सर्वांच्या सहकार्याने सर्व समाजासाठी, मानवासाठी, विश्वासाठी हा अपूर्व ज्ञानकोश तयार केला आहे. जिनागम हे ज्ञानाचे अनन्त स्वरूप आहे. म्हणून आम्ही पूर्णाध्यांला ज्ञानकोश असे नामाभिधान केले आहे. विविध भाषांतून आलेल्या लेखांचा भरठाढीत यथागति अनुवाद करून त्यांचा या ज्ञानकोशात समावेश केलेला आहे. असा विस्तीर्ण विश्वकल्याणकारी ज्ञानकोश तयार करताना, न कळत कांही चुका झाल्या असतीलच. पूर्णाध्यांच्या कार्यसिद्धीमध्ये अनेक प्रकारच्या अडचणी येऊन गेल्या. ज्याप्रमाणात लेखन साहित्य उपलब्ध होते ते त्या प्रमाणात ग्रंथाचा आकार बदलावा लागला. कांही प्रमाणात ग्रंथाचा आकार समतोल राहिला नाही. संकल्पित विविधतेतून आणि अवतरलेल्या विस्कळीतपणातून कांही उणीवा निर्माण झाल्या असतील. या विंगल ज्ञानकोशास कालावधी पारच थोडा मिळालेला आहे.

हा सर्वांगसुंदर व सर्वस्पर्शी ग्रंथ निर्माण करीत असताना मानवी संस्कृतीचा आणि बुद्धिवादाचा समतोल, तसेच जीवन व विज्ञान याचाही समतोल साधण्यासाठी विविधांगी असलेल्या चोपक, चोपक, चिमचोक, जिज्ञासातृप्ती व जागृती करणाऱ्या लेखांचा संग्रह सुसंगतपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. केवळ पुरातनता व गतानुगतिकता आणि परप्रत्यययुद्धी टाळून या युगातील जीवनवादाचा परामर्श साधण्यासाठी निरनिराळ्या जीवनस्पर्शी विषयातील प्रामाणिक व खोल विचारांचा एक नित्य वाहता प्रवाह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या ग्रंथाच्या एक प्रकारच्या नव्या शैलीला अनुसरून येथे लेखकांची व्यक्तिशः नावे प्रकट केली नाहीत. श्रुताच्या भावात्मक स्वरूपातील एकतागता व ज्ञानमयता अर्सेच रहावी हा नवा प्रयत्न !

आ.

पंडिता धुमतिबाई शाह

प्रमुख लेखकांची शुभनामावली

लेखक

विषय

१०८ प. पू. विद्यानंद मुनी	सर्वोदय तीर्थ
१) पू. द्यु. चंद्रमती माताजी	विश्वकल्याणाची मंगलभावना
२) महामहिमोपाध्याय पं. जिनदासशास्त्री	जैन संस्कारविधी
३) महामहिमोपाध्याय	
पं. नरेंद्र जयवंतसा भिसीकर, सोलापूर	जैन तत्त्वज्ञान
४) प्रा. डॉ. जे. डी. भोमाज डी. लिट्. सोलापूर	ममतील तत्त्वदर्शन
५) प्रा. विद्युल्लताबाई बाहू, सोलापूर	शमोकार मंत्र
६) प्रा. ग. ल. भिटे, दयानंद कॉलेज, सोलापूर	इतिहास
७) प्रा. ए. एम्. मोरे, दयानंद कॉलेज, सोलापूर	आचार्य
८) श्री. लालचंद हरिचंद्र जैन, मानवत	आधुनिक विज्ञान व जैनधर्म
९) डॉ. के. बी. लोखंडे, सोलापूर कॉलेज, सोलापूर	स्त्री साहित्य
१०) पं. वर्धमान पाडवनाथ शास्त्री, सोलापूर	कन्नड साहित्य
११) डॉ. भगवानदास तिवारी, सोलापूर कॉलेज, सोलापूर	हिंदी साहित्य
१२) डॉ. निर्मलकुमार फडकुले, सोलापूर	मराठी साहित्य
१३) प्रा. सुमेरुचंद जैन, सोलापूर	अर्थशास्त्री साहित्य
१४) डॉ. लक्ष्मीचंद्र जैन, खंडवा	गणित व ज्योतिष
१५) डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन, लखनौ	जैन साहित्याचे इतिहासातील स्थान
१६) डॉ. विद्याधर जोहिराकर, नागपूर	जैन आचारधर्म
१७) पं. सुखलालजी सघवी, अहमदाबाद	जैन न्याय समीक्षणालात्मक अध्ययन
१८) पं. पद्मलाल साहित्याचार्य, सागर	पुराण साहित्य
१९) डॉ. दरवारीलाल कोठिया, बनारस	जैन न्याय स्याद्धाद
२०) डॉ. रमेशचंद्र जैन, तिनारा	जैन व बौद्ध दर्शन
२१) डॉ. प्रद्युम्नकुमार जैन, मडावरा	आधुनिक जीवन दृष्टिकोन
२२) डॉ. हनुमचंद संगवे, सोलापूर	सप्ततत्त्व
२३) डॉ. उदयचंद्र जैन, बनारस	धवला
२४) प्रा. विशाल्यादेवी गंगवाल, कोपरगाव	ध्यान-आत्मसाधना
२५) प्रा. मालती पाटील, सोलापूर	सत्त्वज्ञान
२६) डॉ. प्रियंकर जैन, हिंगोली	मोक्ष व मोक्षमार्ग
२७) सौ. इंदुमती पुरवत, करजव	जैन लोकगीते
२८) प्रा. नेमिनाथ भगवान गुरुडे, महावपूर	सत्परमस्थान
२९) डॉ. सागरमल जैन, भोपाळ	जैन दर्शन

भगवान महावीरांच्या मंगल पूजेची स्थापना

अर्घ्य १ ला

णमो अरिहंताणं
णमो सिद्धाणं
णमो आयरियाणं
णमो उवज्झायाणं
णमो लोए सव्वसाहूणं ।
एसो पंच णमोयारी सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवइ मंगलं ॥

शुचिर्भूत होऊन पवित्र झालेले असो या कुणी त्या अभावी अपवित्र असो, कुणी सुस्थितीत असो या कुणी दुःस्थितीने गांजलेले असो, कोणत्याही अवस्थेत 'मंत्र' जिवलग मित्राप्रमाणे साहाय्य करून दिलासा देईल ! मात्र श्रद्धेची दिव्य ज्योत मनोमंदिरात अंतर्द पाजळत राहिली पाहिजे. चित्ताच्या एकाग्रतेने 'मंत्राचे निरांजन' उजळून गेलेले पाहिजे. पंचपरमेष्ठीच्या परमात्म्यासंबंधी गाढ अनुरागाचे, स्नेहाचे साजुक-तृप्त त्यात मुखातीला घातलेच पाहिजे. मानसमंदिरात अगदी भाव-निष्ठेने केलेली मंत्राची प्राणप्रतिष्ठा कुणाच्याही जीवनाला सजविल्याशिवाय साहाय्यार नाही.

मंत्र सामर्थ्य

ज्याचे जमोकार मंत्रे अनेक । जमी जाहले मुक्त योगींद्र लोक ॥

अनंत जीवांनी या मंत्राचा आधार घेऊनच आपली जीवननौका संसार सागराच्या पैलतीरावर नेली आहे. मुक्तीपुरीची यात्रा अनेक ऋषि-महर्षींनी या मंत्राची साधना-तपश्चर्चा करून आनंदाने केली आहे. मंत्राची आणखी आश्चर्यकारक अशी गोष्ट आहे की मंत्रसिद्ध व्यक्ति पुनः कधी दुःखी होत नाही. मुक्तीपुरीहून संसारात येण्याचे कारणच दण्य धीजाप्रमाणे संपलेले आहे. जळलेले की कधीच उगवणार नाही. मंत्रसाधना करीत असताना कर्माची धीजे जळून नष्ट होऊन जातात. साध्या दुःखाचे 'राग' मूळ आहे. मंत्रसिद्ध व्यक्ति 'वीतरागी' आहे. वीतरागी दशा म्हणजे अमृताहून मधुर असा परमचैतन्याची, अक्षय मुखाची घेव. अतींद्रिय, आरिभक्त मुख-समुद्गीनी बहरलेली, फळलेली सदा ताजी टवटवीत प्रसन्नता नांदविणारी अशी अध्यात्मिक सुप्तीतील अमृतपूर्व 'वीतरागी दशा' आहे. कोणत्याही प्रकारची उपमा त्या अवस्थेचे सर्वांग वर्णनास समर्थ होऊ शकत नाही. वीतरागी अवस्था जीवमात्राची सहज-स्वाभाविक सुंदर परिणती आहे आणि ती मात्र अनुभवगम्य आहे. आंब्याची मधुरता जशी शब्दातीत तसेच वीतरागी अवस्थेचे म्हणता येईल. चरभोक्तृष्ट परममंगल अवस्थेचा जनक जमोकार मंत्र आहे. म्हणून या जमोकार मंत्राचे महारम्य अचिंत्य आहे. हा महामंत्र असा आहे-

जमो अरिहंताणं । जमो सिद्धाणं । जमो आहरिवाणं ।

जमो उवज्जायाणं । जमो लोए सव्वसाहूणं ॥

या मंत्रातील ५ 'पदे' सर्वोत्कृष्ट आदर्शांची प्रतीक आहेत. प्रत्येक पदार्थी 'जमो' हा शब्द आहे. नमस्कार वाचक शब्दामुळे यास 'जमोकार' मंत्र म्हणतात. मूळ अर्थमापणी आपेतील ही रचना तीर्थकरांच्या दिव्यध्वनीतून उमटलेली आहे सरळ व साधा अर्थ या मंत्राचा असा आहे- लोए व सव्व ही २ पदे अंत्यदीपक आहेत. लोकातील सर्व अरिहंतांना नमस्कार, लोकातील सर्व सिद्धांना नमस्कार, लोकातील सर्व आचार्यांना नमस्कार, लोकातील सर्व उपाध्यायांना नमस्कार, लोकातील सर्व साधूंना नमस्कार. पंचपरमेष्ठींना हा नमस्कार असला तरी एखाद्याला विशिष्ट प्रकारचे कर्तृत्व सोपवून आपल्या साध्या सुखदुःखांची घुरा त्या व्यक्ति सांभाळतील व सुखाचा वाटा त्यांच्यामधील आपल्याला काही तरी देतील व दुःखमार हलका करतील या भ्रमाने साध्यां नमस्कार कितीही काल अंतर्द घालत राहिलो तरी त्या व्यक्ति किंचित मात्र आपल्या सुखदुःखाच्या परिणामात बदल करण्यास समर्थ होऊ शकत नाहीत. तर प्रत्येक जीवमान साधुदशा स्वोकारून उत्तरोत्तर विकासांच्या पायऱ्या गाठून स्वतःचे सुख-दुःखाचे जाळे स्वतःच विणू अथवा उकलू, त्याला हवे ते करून घेऊ शकतो आणि म्हणून यातील नमस्कार स्वतःच्या अंतरात्म्याने स्वतःमधील सुप्त, अव्यक्त बीजभूत असलेल्या अखंड, निजस्वरूपी सहज सुंदर परमात्म्याला केलेले आवाहन आहे. हे आवाहन स्वतः देऊन स्वतः स्वीकारावयाचे आहे. सुखवर्तीस घेतलेले अन्य पंचपरमेष्ठीचे साहाय्य प्रसादाच्या द्वारपालपर्यंतच उपयुक्त आहे. परमात्म्याच्या सत्तादाला सलामी देताना आपणच महान् सत्ता आहेत अशी खात्री मिळते आणि चैतन्याच्या सत्तादाला अक्षय-वैभव पायाशी लोळण घेते ! हे सारे अलौकिक रहस्य या मंगल-मंत्रात साठलेले आहे. अशा अमृतपूर्व दिव्य इंगिताचा द्योतक

हा मंत्र आहे. जगाला याशिवाय अन्य कोणताही मंत्र मान्य होणार नाही. मंत्रपरीक्षा करण्यासाठी कोणी गुरु-परीक्षक वा कुणी साधक शिष्य नको. हाती येईल त्याने मंत्राचा भाव टीपकागदप्रमाणे श्रद्धेने टिपून घ्यावा आणि स्वतःच्या जीवनावर प्रात्यक्षिक करून घ्यावे. म्हणजे मंत्राचा गुण अक्षरागणिक येत राहील.

त्रिविधोपूवं मंत्र

मंत्राचे वहिरंग व अंतरंग अशी दोन रूपे समजून घेतली पाहिजे. त्या दृष्टीने शब्दमंत्र, द्रव्यमंत्र व भावमंत्र या दृष्टींनी या मंत्राचा सांगोपांग, सर्वांगसुंदर विचार पूर्वाचार्यांनी, महर्षींनी केलेला आहे. शब्दमंत्र ३५ अक्षरांचा असून त्यात स्वर व व्यंजने आलेली आहेत. शब्दमंत्राचा उच्चार समयाने झाला की द्रव्यमंत्राचे शरीर तयार होते. शब्द वा द्रव्यमंत्र तेव्हाच गुणकारी उपयुक्त होतो की जेव्हा भावमंत्रांनी सहित असतो. भावमंत्रामध्ये चैतन्यमय परिणती मात्र असते. शब्दमंत्र द्रव्य-औष्ठ्य-तात्वादि वर्ण तयार करू शकतात. शारीरिक क्रियामुळे द्रव्यमंत्राचा उच्चार होऊ शकेल. पण भावमंत्राशिवाय 'मांत्रिक' होऊ शकणार नाही. त्रिविधोपूवं मंत्रातच त्रिविध कर्म-दोषमल हरण करण्याचे सामर्थ्य आहे. राग-द्वेष-मोह हे त्रिविध कर्म-मल आहेत. 'पुत्र' अशा शब्दोच्चारा-बरोबर 'पुत्रा'ची आकृतीपूर्ण शरीर रचनात्मक द्रव्य पुत्राचे चित्रातून या प्रत्यक्ष साक्षिष्य असतानाही अंतःकरणात संवेदनेने भावपुत्राच्या स्नेहाचा उभाळा आल्यावेरीज मातेला पाहू फुटत नाही. तशीच मंत्राबाबत शब्द-द्रव्य व भावपूर्णता हवी. अरिहंत, अरहंत, अर्हद्, अरहन्त अशी विविध रूपे 'प्रथम पदा'बद्दल प्राचीन ग्रंथात आढळतात. ती सारी रूपे सार्थ व प्रमाण असोच आहेत. पंचपरमेष्ठी स्तोत्रात या नावाबद्दलचा असा उल्लेख आढळतो—

अरिहाण नमो पुव्वं, अरहंताणं रहस्य रहियणं । पयवो परमिद्धिं, अरहन्ताणं घुअ रयाणं ॥

व्युत्पत्तीच्या दृष्टीने भक्तिपाठातील श्लोक असा आहे—

मोहादि सर्व दोषारि घातकेभ्यः सदाहृतरजोभ्यः । विरहितरहस्येभ्यः पूजाहंस्यो नमोऽहंस्यः ॥

मोहनीयादि ४ घातिया कर्मदोष हेच महान् 'अरि' शत्रू आहेत. त्यांचा घात-नाश ज्यांनी केलेला आहे तेच अरिहन्त होत. अरीन्-शत्रून् ध्नन्ति इति अरिहन्ताः अशी सार्थ व्युत्पत्ति आहे. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्मरूपी रज ज्यांनी धुऊन टाकली आहे ते अरहंत होत. अथवा अन्तरांग कर्मरूपी रहस्याचा अभाव झालेला आहे ते अरहन्त होत. देवाधिदेव, इंद्रादिक आपत्या अलौकिक ऐश्वर्यांनी पंच कल्याणिकगूत्रा ज्यांची करतात ते 'अर्हंत' होत.

अरिहन्त स्तुतीमध्ये अरिहन्ताची खास ३ लक्षणे सांगितली आहेत. "जयाची महाधोर कर्म निमाली, खरी ज्ञानदण्टि जया प्राप्त झाली, हिताचाच जो मार्ग दाखी जनाला, सदा भक्तिभावे नमू त्या जिनाला." अर्थात् कर्मरूपी पर्वतांना भेडून चैतन्य मंदिरात स्थिरावणारे, कैवल्यज्ञानी, हितोपदेशी जिन आहेत. अरिहन्ताना नमस्कार. स्वतःच्या पुण्यार्थीने अनंत ज्ञान-वर्षान-मुख-वीर्य या अनंत चतुष्टय गुण ऐश्वर्यांची प्राप्ति करून घेतली व प्रवल पण दुष्ट कर्मशत्रूवर विजय मिळविला, स्वतः अजिंक्य-अपराजित झाले. म्हणून त्यांनाच 'जिन' असेही ओळखतात. अरिहन्त परमेष्ठीचे ४६ मूल गुण आहेत. जन्माचे केवलज्ञानाचे वेळी प्रत्येकी १० अतिशय चिन्ह, देवकृत समवसरणादिक १४ अतिशय पूर्ण रचना—अष्टप्रातिहार्य व अंतिम ज्ञानादि चतुष्टय असे ४६ मूल गुण प्रगट होतात. अरिहन्तामध्ये २ प्रकारचे जीव असू शकतात. तीर्थंकर अरिहन्त व सामान्य अरिहंत. पंचकल्याणिकादि पूजायुक्त सात्तिसयता व धर्मतीर्थप्रवृत्ति तीर्थंकरामध्ये विशेष असते. बाकी सर्व वैशिष्ट्य दोघांचे समान आहे.

रागद्वेष मोहरूपी त्रिपुराला नष्ट केले म्हणून कोणी यांना 'त्रिपुरारी'; संसार दुःख घान्त केले म्हणून 'शंकर'; केवलज्ञानाचा तिसरा अलौकिक बंडळा उपढला म्हणून, त्रिनेत्र; कामक्रोधादि रिपु जिंकले म्हणून 'कामारि' अशी विविध नावे आहेत. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सर्वज्ञ, आप्त, हितोपदेशी, जगन्नाथ, जगद्विभू, पुराणपुरुष इत्यादि हजारोंची शुभ नामावली 'सहस्रनाम' स्तोत्रातून जनेक आचार्यांनी गाईली आहे.

धम्मो मंगलमुक्खिट्ठं अहिंसा संजमो तथो ।
देवा वि तं नमसंति जस्स धम्मो सया मणो ॥

ण मो का र मंत्र

१ धर्म व संस्कृतीचे मूल

भौतिक जगापेक्षा अध्यात्मिक सुट्टी आगळी आहे. चर्मचक्षूंनी भौतिक जगाचे वैभव पाहता येते परंतु अध्यात्मिक सुट्टीची दिव्यता, भव्यता टिपण्यासाठी अंतर्दृष्टी उजळून घ्यावी लागते. अंतर्दृष्टीला धर्माचे अंजन आवश्यक आहे. आणि संस्कृती ही धर्मकन्या आहे. संस्कृती व धर्म यांचे पितापुत्रीचे नाते अनादि परंपरेने चालू आहे. प्रायः अशी एकही संस्कृती आढळणार नाही की जिचा प्रातिनिधीक स्वरूपाचा एखादा मंत्र नाही. त्यातून आमची भारतीय संस्कृती तर अगदी मंत्रांनी मंतरलेली सर्वांसुंदर आहे. जैन धर्माची परंपरा श्रमण-संस्कृतीतून प्रवाहित झाली आहे. थेंव्ठ ऋषी-महर्षी-साधू संतांनी आचरण केलेला सदाचार म्हणजेच जैन धर्म. सर्वोत्तम, अनुकरणीय, आवर्णाचे पालन करणारे 'जिन' होत. जिनाचा धर्म, जिनांनी आचरलेला धर्म तो जैन धर्म. 'जिन' हे 'निज' शब्दाचे विपरीत अपभ्रंशात्मक रूप आहे. त्या दृष्टीने निज-धर्म तोच जैन-धर्म होय. स्वतः सदाचरण करीत असतानाच विकासाची, चरमोत्कृष्टांची अवस्था जिनेंद्रांची परमोत्कृष्ट दद्या झाली आहे म्हणून ते परमेश्वरी आहेत.

रसायनाच्या एका लहानग्या गोळीत सतरावे औषधांच्या साऱ्या द्रवित एकवटलेल्या-एकरूप झालेल्या असतात, तद्वत एकाचा मंत्रात साऱ्या धर्मांचे धर्म, संस्कृतीची अचाट शक्ति संचित, ध्वनित झालेली असते. पंचपरमेश्वरीवाचक 'णमोकार' महामंत्रातमुद्रा विश्वाच्या सर्व परमोदात्त संस्कृतींचो पाळेमुळे वजलेली, गुंतलेली आहेत. साऱ्या धर्मांचे मूल उगमस्थान या एका ३५ अक्षरांच्या मंगल मंत्रात आहे. ऐहिक व पारमात्मिक सुखाचा मूलमंत्र म्हणजेच अपराजितेश्वर णमोकार मंत्र आहे. णमोकार मंत्र सर्व मंत्रांचा 'राजा' आहे. पर्वताएवढ्या मोठ्या तत्त्वज्ञानांचे सार म्हणजे हा मंत्र आहे. आत्म्याच्या अनंत शक्तीच्या विकासाचे बीज ही या बीजाक्षरी महामंत्रात संचित आहे. प्राणिमात्रांचे दुःख क्षणात केवळ मंत्र-स्पर्शाने हलके होते.

अजय चमत्कारिक मंत्र

गुलावासारख्या सुंदर फुलांचे पृथकरण करून छिन्नभिन्न पाकळ्या कुस्करून त्याचा सुगंध येत नाही. तसेच मंत्रांची चिकित्सा अथवा शब्दच्छल करून मंत्र गुणकारी होत नाहीत. मंत्राचे सारे रहस्य मात्रिकाला गुप्त ठेवावे लागते. रहस्याचा गोप्यस्फोट करताना मंत्राची शक्ति दुर्बल-प्राणहीन शवाप्रमाणे क्षणात झालेली पाहते. परंतु णमोकारमंत्र यास पूर्ण अपवाद आहे. अजय चमत्कार या मंत्राचा असा की या मंत्रासाठी कोणी 'मांत्रिक' शोषण्याची गरजच नाही. स्वतः मांत्रिक व्हा आणि अगदी गुप्तचर होऊन सारे रहस्य केळीच्या पात्राप्रमाणे चकलापला लागा. अगदी उपड्यावर-केव्हाही, 'अहो येता जाता वदनी वदतां, घ्रास मिळता' प्रत्येक निया कर्ताना मंत्राचा भाव-जप करा. सारे समीवृत्तालचे दाताचरण प्रसन्न होऊन जाईल ! मग कुणी स्नानादिकानी

*****

*****

शुचिभूत होऊन पवित्र झालेले असो वा कुणी त्या अभावी अपवित्र असो, कुणी सुस्थितीत असो वा कुणी दुःस्थितीने गांजलेले असो, कोणत्याही अवस्थेत 'मंत्र' जिवलग मित्राप्रमाणे साहाय्य करून दिलासा देईल ! मात्र श्रद्धेची दिव्य ज्योत मनोमंदिरात अखंड पाजळत राहिली पाहिजे. चित्ताच्या एकाग्रतेने 'मंत्राचे निरांजन' उजळून गेलेले पाहिजे. पंचपरमेष्ठींच्या परमात्म्यासंबंधी गाढ अनुरागाचे, स्नेहाचे साजुक-तूप त्यात सुरुवातीला घातलेच पाहिजे. मानसमंदिरात अगदी भाव-निष्ठेने केलेली मंत्राची प्राणप्रतिष्ठा कुणाच्याही जीवनाला सजवित्याशिवाय राहाणार नाही.

मंत्र सामर्थ्य

जयाचे णमोकार मंत्रे अनेक ! जमी जाहले मुक्त योगींद्र लोक ॥

अनंत जीवांनी या मंत्राचा आधार घेऊनच आपली जीवननीका संसार सागराच्या पंलतीरावर नेली आहे. मुक्तीपुरीची यात्रा अनेक ऋषि-महर्षींनी या मंत्राची साधना-तपस्ययां करून आनंदाने केली आहे. मंत्राची आणखी आश्चर्यकारक अशी गोष्ट आहे की मंत्रसिद्ध व्यक्ति पुनः कधी दुःखी होत नाही. मुक्तीपुरीहून संसारात येण्याचे कारणच दग्न बीजाप्रमाणे संपलेले आहे. जळलेले बी कधीच उगवणार नाही. मंत्रसाधना करीत असताना कामाची बीजे जळून भस्म होऊन जातात. साऱ्या दुःखाचे 'राग' मूळ आहे. मंत्रसिद्ध व्यक्ति 'वीतरागी' आहे. वीतरागी दसां म्हणजे अमृताहून मधुर असा परमचेतन्याची, अज्ञय सुखाची वेळ. अतींद्रिय, आत्मिक मुख-समृद्धीनी बहुरेली, फळलेली सदा ताजी टबटबीत प्रसन्नता नांदविणारी अशी अध्यात्मिक समृद्धीतील अमृतपूर्व 'वीतरागी दसा' आहे. कोणत्याही प्रकारची उपमा त्या अवस्थेचे सर्वांग वर्णनास संपर्क होऊ शकत नाही. वीतरागी अवस्था जीवमात्राची सहज-स्वाभाविक सुंदर परिणती आहे आणि ती मात्र अनुभवगम्य आहे. आध्याची मधुरता जशी शब्दातीत तसेच वीतरागी अवस्थेचे म्हणता येईल. चरमोत्कृष्ट परममंगल अवस्थेचा जनक णमोकार मंत्र आहे. म्हणून या णमोकार मंत्राचे महात्म्य अविन्य आहे. हा महामंत्र असा आहे-

णमो अरिहंतार्ण । णमो सिद्धार्ण । णमो आइरियार्ण ।

णमो उवज्जयायार्ण । णमो लोए सव्वसाहूणं ॥

या मंत्रातील ५ 'पदे' सर्वांलुप्त आदर्मांची प्रतीक आहेत. प्रत्येक पदार्ंभी 'णमो' हा शब्द आहे. नमस्कार वाचक शब्दामूळे यास 'णमोकार' मंत्र म्हणतात. मूळ अर्धमागधी भाषेतील ही रचना तीर्थंकरांच्या दिव्यध्वनीतून उमटलेली आहे. सरळ व साधा अर्थ या मंत्राचा असा आहे- लोए व सव्व ही २ पदे अत्यदीपक आहेत. लोकातील सर्व अरिहंतांना नमस्कार, लोकातील सर्व सिद्धांना नमस्कार, लोकातील सर्व आचार्यांना नमस्कार, लोकातील सर्व उपाध्यायांना नमस्कार, लोकातील सर्व साधूंना नमस्कार. पंचपरमेष्ठींना हा नमस्कार असला तरी एताद्याला विविध प्रकारचे कर्तृत्व सोपवून आपल्या साऱ्या सुखदुःखांची घुरा त्या व्यक्ति सांभाळतील व सुखाचा वाटा त्यांच्यामधील आपल्याला कांही तरी देतील व दुःखभार हलका करतील या भ्रमाने साष्टांग नमस्कार कितीही काल असंख्य पालत राहिलो तरी त्या व्यक्ति किंचित मात्र आपल्या सुखदुःखाच्या परिणामात बदल करण्यास समर्थ होऊ शकत नाहीत. तर प्रत्येक जीवमात्र साधुदशा स्वीकारून उत्तरोत्तर विकासांच्या पायऱ्या गाठून स्वतःचे सुख-दुःखाचे जाळे स्वतःच विणू अथवा उकलू, त्याला हवे ते करून घेऊ शकतो आणि म्हणून मातील नमस्कार स्वतःच्या अंतरात्म्याने स्वतःमधील गुप्त, अव्यक्त बीजभूत असलेल्या असंख्य, निजस्वरूपी सहज सुंदर परमात्म्याला केलेले आवाहन आहे. हे आवाहन स्वतः देऊन स्वतः स्वीकारावयाचे आहे. सुरुवातीस पेतलेले अन्य पंचपरमेष्ठीचे साहाय्य प्रासादाच्या द्वारपालापर्यंतच उपयुक्त आहे. परमात्म्याच्या सम्राटाला सलामी देताना आपणच महान् सम्राट आहोत अशी खात्री मिळते आणि चैतन्याच्या सम्राटाचे अज्ञान-बैभव पायाशी लोळण घेते ! हे सारे अलौकिक रहस्य या मंगल-मंत्रात साठलेले आहे. अथा अमृतपूर्व दिव्य इमिताचा द्योतक

*****

पुणावर्ध

२

णमोकार मंत्र

*****

हा मंत्र आहे. जगाला याशिवाय अन्य कोणताही मंत्र मान्य होणार नाही. मंत्रपरीक्षा करण्यासाठी कोणी गुप्त-परीक्षक वा कुणी साधक शिष्य नको. हाती येईल त्याने मंत्राचा भाव टीपकागदाप्रमाणे धड्डेने टिपून घ्यावा आणि स्वतःच्या जीवनावर प्रात्यक्षिक करून घ्यावे. म्हणजे मंत्राचा गुण अक्षरागणिक येत राहील.

त्रिविधीपूर्व मंत्र

मंत्राचे बहिरंग व अंतरंग अशी दोन रूपे समजून घेतली पाहिजे. त्या दृष्टीने शब्दमंत्र, द्रव्यमंत्र व भावमंत्र या दृष्टींनी या मंत्रांचा सांगोपांग, सर्वांगसुंदर विचार पूर्वाचार्यांनी, महर्षींनी केलेला आहे. शब्दमंत्र ३५ अक्षरांचा असून त्यात स्वर व व्यंजने आलेली आहेत. शब्दमंत्राचा उच्चार समग्रतेने झाला की द्रव्यमंत्राचे शरीर तयार होते. शब्द वा द्रव्यमंत्र तेव्हांच गुणकारी उपयुक्त होतो की जेव्हां भावमंत्रांनी सहित असतो. भावमंत्रामध्ये चैतन्यमय परिणती मान्य असते. शब्दमंत्र दंत्य-ओष्ठ्य-तालवादि वर्ण तयार करू शकतात. शारीरिक क्रियांमुळे द्रव्यमंत्राचा उच्चार होऊ शकेल. पण भावमंत्राशिवाय 'मान्त्रिक' होऊ शकणार नाही. त्रिविधीपूर्ण मंत्रातच त्रिविध कर्म-दोषमल हरण करण्याचे सामर्थ्य आहे. राग-द्वेष-मोह हे त्रिविध कर्म-मल आहेत. 'पुत्र' अशा शब्दोच्चारा-बरोबर 'पुत्रा'ची आकृतीपूर्ण शरीर रचनात्मक द्रव्य पुत्राचे चित्रातून वा प्रत्यक्ष सान्निध्य असतानाही अंतःकरणात संवेदनेने भावपुत्राच्या स्नेहाचा उमाळा आल्याबरोबर मातेला पाग्ला फुटत नाही. तशीच मंत्रावावत शब्द-द्रव्य व भावपूर्णता हवी. अरिहंत, अरहंत, अहंत, अरहन्त अशी विविध रूपे 'प्रथम पदा'बद्दल प्राचीन प्रंपात आढळतात. ती सारी रूपे सायं व प्रमाण अशीच आहेत. पंचपरमेष्ठी स्तोत्रात या नांवाबद्दलचा असा उल्लेख आढळतो- अरिहाण नमो पुत्रं, अरहंताणं रहस्य रहियाणं । पयवो परमिद्धि, अरहन्ताणं घुअ रयाणं ॥

व्युत्पत्तीच्या दृष्टीने भक्तिपाठातील श्लोक असा आहे-

मोहादि सर्वं दोषादि घातकेभ्यः सदाहतरजोभ्यः । विरहितरहस्तेभ्यः पूजाहंस्यो नमोऽहंभ्यः ॥

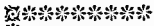
मोहनीमादि ४ घातिया कर्मदोष हेच महान् 'अरि' शत्रू आहेत. त्यांचा घात-नाश र्प्यांनी केलेला आहे तेच अरिहन्त होत. अरीन्-शत्रून् ज्जन्ति इति अरिहन्ताः अशी सायं व्युत्पत्ति आहे. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्मरूपी 'रज' ज्यांनी धुऊन टाकली आहे ते अरहंत होत. अथवा अन्तराय कर्मरूपी रहस्याचा अभाव झालेला आहे ते अरहन्त होत. देवाधिदेव, इंद्रादिक आपल्या अलौकिक ऐश्वर्यांनी पंच कल्याणिकपूजा र्प्यांची करतात ते 'अरहंत' होत.

अरिहन्त स्तुतीमध्ये अरिहन्ताची खास ३ लक्षणे सांगितली आहेत. "जयाची महाघोर कर्म निमाली, खरी ज्ञानदृष्टि जया प्राप्त झाली, हिताचाच जो मार्ग दाखी जनाला, सदा भवितभावे नमू त्या जिनाला." अर्थात् कर्मरूपी पर्वतांना भेडून चैतन्य मंदिरात स्थिरावणारे, केवलज्ञानी, हितोपदेशी जिन आहेत. अरिहन्तांना नमस्कार. स्वतःच्या पुण्यार्थीने अनंत ज्ञान-दर्शन-मुख-वीर्य या अनंत चतुष्टय गुण ऐश्वर्याची प्राप्ति करून घेतली व प्रवल पण दुष्ट कर्मशत्रूवर विजय मिळविला, स्वतः अजिपय-अपराजित झाले. म्हणून त्यांनाच 'जिन' असेही ओळखतात. अरिहन्त परमेष्ठीचे ४६ मूल गुण आहेत. जन्माचे केवलज्ञानाचे वेळी प्रत्येकी १० अतिशय चिन्ह, देवकृत समवसाराणादिक १४ अतिशय पूर्ण रचना-अष्टप्राप्तिहाय व अंतिम ज्ञानादि चतुष्टय असे ४६ मूल गुण प्रगट होतात. अरिहन्तामध्ये २ प्रकारचे जीव असू शकतात. तीर्थंकर अरिहन्त व सामान्य अरिहंत. पंचकल्याणिकादि पूजायुक्त सात्तियशया व धर्मतीर्थप्रवृत्ति तीर्थंकरामध्ये विशेष असते. बाकी सर्व वैशिष्ट्य दोघांचे समान आहे.

रागद्वेष मोहरूपी त्रिपुराला नष्ट केले म्हणून कोणी यांना 'त्रिपुरारी'; सत्सार कुत्र घातून नेले म्हणून 'शंकर'; केवलज्ञानाचा तिसरा अलौकिक डोळा उघडला म्हणून, त्रिनेत्र; कामकोषादि रिपु जिंकले म्हणून 'कामारि' अशी विविध नावे आहेत. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सर्वज्ञ, आप्त, हितोपदेशी, जगन्नाथ, जगद्गुरु, पुराणपुरुष इत्यादि हजारांची शुभ नामावली 'सहस्रनाम' स्तोत्रातून अनेक आचार्यांनी गाईली आहे.

णमोकार मंत्राचे २ रे पद-

‘णमो सिद्धाणं’ सिद्ध परमेष्ठींना नमस्कार असो. मंमारी जीवच अरिहन्त दशेमध्ये योग निरोध करून जेव्हा पुरुषार्थाची अंतिम मर्यादा ओलांडतो, अर्थात अरिहन्त अवस्थेतील शेष अघातिया ४ वर्गांचा सर्वथा अभाव होतो- दुष्ट-अष्ट कर्मांचा अभाव व अष्ट गुणांची अभिव्यक्ति एकाच वेळी दीप-प्रकाशाप्रमाणे होऊन जाते, परम औदारिक शरीरापासून वेगळी ‘ज्ञानशरीरी अवस्था मात्र रहाते, ऊर्ध्वगमन करीत लोकांच्या अग्रभागी सिद्धालयामध्ये सिद्धसिलेवर’ जे जीव स्थिर होतात तेव्हां त्यांना सिद्ध अथवा मुक्त जीव म्हणतात. येथेच पूर्ण विकसित स्वरूप प्रगटते. यापुढे काही यात्रा, विकास होत रहात नाही. पूर्ण, स्वतंत्र, शुद्ध, कृतकृत्य, अचल-ज्ञानाची ही ध्रुव शक्ती व्यक्त झाल्यामुळे रागद्वेषादि कुत्रिम, विभावपरिणति नाममात्रमुद्धा या जीवाची राहिली नाही. संसारी कर्मबद्ध जीवांचा अनादो जडलेली राग-द्वेष-मोह परिणति-मुवर्ण-पापाणाच्या खाणीप्रमाणे आहे. पण खाणीतून सुवर्णपाषाण काढून एकदा सोने वेगळे शुद्ध झाले की पुनः जसे पाषाणमय रहात नाही- सदा शुद्धच राहते- तद्वत् ‘सिद्ध’ जीव पुनः मलिन होऊन संसारदशा धारण करीत नाहीत. कोणत्याही कारणाने अर्थात ‘संभवामि युगे युगे’ असा पुनर्जन्म घेऊन अवताररुपाने येत नाहीत. बरील विवेचनावरून गुणवत्ता, कर्मेनाश सामर्थ्य या दृष्टींनी अरिहन्तापेक्षा ‘सिद्ध’ श्रेष्ठ असताना प्रथम अरिहन्तानाच का नमस्कार केला आहे ? ‘सिद्ध’ होताच ‘ज्ञायक’ अशा स्व-स्वरूपात स्थिर होतात. म्हणून सिद्धांना लौकिक जन स्वार्थी समजतील तर तशी चूक नाही. अरिहन्त भगवान साक्षात कल्याणाचा हिताचा उपदेश देत कांही काळ विहार करतात. म्हणून लौकिक दृष्टीने त्यांना जवळचा ‘आप्त’ समजून त्यांनाच प्रथम नमस्कार केलेला आहे. वास्तविक अरिहन्तमुद्धा निःस्वार्थपणे, निरपेक्ष राहून ‘ध्वनन् शिल्पिकरस्पर्शान् मुरजः किमपेक्षते ?’ या न्यायाने त्यांच्या दिव्यध्वनीमुळे उपदेशामुत्ताचा लाभ मिळत राहतो. म्हणून त्यांचा प्रथम क्रमांक णमोकार मंत्रात आहे.

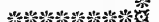
‘अरिहन्तांचा सकल परमात्मा प्रगट झालेला आहे. कारण त्या अवस्थेत परम औदारिक शरीर आहे. परंतु जेव्हा त्याही दिव्य शरीराचा अभाव होतो- अर्थात शरीराचे सारे परमाणू कापराप्रमाणे उडून जातात व मात्र-चैतन्य प्रदेशी, निराकार, निरामय निरंजन, अनंतगुणात्मक चैतन्यपुंज राहतो- तो सिद्धांचा वि-कल परमात्मा प्रगट होतो.

णमोकार मंत्राचे ३ रे पद-

‘णमो आयरियाणं’ आचार्य परमेष्ठींना नमस्कार असो. आचार्यावद्दल पंचगुह भक्तीतून अंते सांगितले आहे-

साचारश्रुतजलधीन्प्रतीत्यं शुद्धोत्तरण निरतानाम् । आचार्याणां पदयुगकमलानि दधे शिरसि मेऽहम् ॥ अर्थात्- पंचविघ्नान् आचारान् आचरन्ते इति आचार्याः । ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप-वीर्य असे पाच प्रकारचे आचार पालन करीत, द्वादशगुणी श्रुतज्ञानाचा सागर पार करतात, निर्दोष रीतीने ३६ मूळ गुणांना धारण करून उग्र तपस्वर्थादि करून रत्नत्रयाची स्वतः आराधना करण्यात तन्मय होतात, इतरांकडून आराधना करवितात, दीक्षा-शिक्षा देऊन पितृवृत्त वास्तव्याने गिथ परिकाराच्या सधाच्या नेतृत्वाची धुरा उचलून धरतात. निरीच्छ, निरपेक्षतया परकल्याणाची भावना अंतरंगानून पाझरत ठेऊन उपदेश-प्रवाहाची शीतल पाषण्पोई साधु व धावकांच्यासाठी जणू झुली ठेवतात- असे विविध गुणसंपन्न, रत्नत्रयाने विशुद्ध, पात्र-स्नेही, परायणकृत स्व-पर धर्माचे पालक- समारम्भागराचे तारक आचार्य परमेष्ठी आहेत.

मुनि-आयिका, थावक-थाविका अशा चतुर्विध मंडाने ‘संपाधिपती’ निवडून श्रेष्ठ व ज्येष्ठ साधूना सर्व साक्षीने ‘आचार्यपदा’ ने विभूषित केलेले असते. चारी घटक श्रद्धा-भक्तीपूर्वक, आचार्यांच्या चरणी आपले

जेहउ मणु विसयहं रमइ तियु जइ अणु मुणैइ । जोइउ भणिइ हो जोइयहु लहु पिण्वाणु लहेइ ॥

*****

*****

दोप प्रांजलपणे निवेदन करून प्रायश्चित्त-दंडादिकांची वारंवार याचना करतात. गत दोपांची आलोचना करून प्रायश्चित्त स्वीकारून दोपपरिमारजन करतात व व्रतादि प्रतिज्ञा घेऊन आत्मा रत्नत्रयाने नित्य उजळून टाकतात. आचार्यांच्या बाह्य क्रिया नारळाच्या कवचाप्रमाणे वाहेलून कर्तव्यकठोरपणाने कटु व कठोर वाटल्यातरी अंतरंगातील भावना आतील मधुर गर व पाण्याप्रमाणे मुलामम व परिणामी हिताच्या असतात. अशी संघर्ष प्रत्येक व्यक्तीची दृढ श्रद्धा असते. म्हणून आचार्य परमेष्ठी वंदनीय आहेत.

णमोकार मंत्रातील ४ थे पद—

‘णमो उवज्जायाणं’ उपाध्याय परमेष्ठीना नमस्कार असो.

मिथ्यावादिमदोषध्वान्त्रध्वंसि वचनसंदर्भान् । उपदेशकान् प्रपद्ये मम दुरितारिप्रणाशाय ॥

अर्थात— उपाध्याय परमेष्ठीची मुख्य दोन लक्षणे आहेत. स्वतः निरलसपणे प्रयोजनभूत, जिनप्रणीत ग्रंथाचे पारायण, अध्ययन, मनन, चिंतन करून इतरांना त्याच पद्धतीने करविणे.

त्याच्या उपदेशाच्या किरणांनी खोट्या व वनावटी मान्यतांचा म्हणजेच मिथ्यांधकाराचा नाश होतो. निर्द्वंद्वकारी स्वतःची प्रवृत्ती ठेऊन आचार्यांप्रमाणे परोपदेशादि करतात. दोषामध्ये फरक एवढाच की आचार्य अधिकृतपणे आज्ञा, आदेश सांगतील. परंतु उपाध्यायजी केवळ कर्तव्य-कर्म म्हणून प्रतिपालन होवो वा न होवो— सदाचरणाचा उपदेश करीत राहतील.

उपाध्यायाचे ग्रथोचित लक्षण—

घोर संसार भीमाडवी काणणे । तिकववियरालणहपाप पंचाणणे ।

णठुमगाण जीवाण पद्देसिया । वंदिमो ते उवज्जाय अण्हे सया ॥

संसारचे स्वरूप भयंकर दाट अरण्याप्रमाणे असून या भयंकर अरण्यात पंचपापांच्या क्षीण वाणांचा वर्षाव सतत होऊन सुलाचा मार्ग नष्ट झाला आहे. मार्गघट्ट जीवांस सगळ्यांचा दीप हाती देण्याचे कार्य उपाध्यायजी करतात.

वास्तविक यांची प्रवृत्ति पण आचार्यांप्रमाणे रत्नत्रयाची आरापना करून स्वतःचा आत्मा उज्वल, उन्नत कसा राहील यासाठी सतत जागृत असते. ११ अंग व १४ पूर्व = अशा २५ मूलगुणांचे घारी उपाध्यायजी आहेत ज्ञान-ध्यान-तपामध्ये लीन राहून निपय, आशा व संसारभोग, गापासून विरक्त राहून अंतरंग व वहिरंग—द्वारा प्रकारच्या तपोभूमीतच जणू रहतात अर्थात तपश्चर्या करीत, स्व-नर ज्ञान साधना करण्यात तत्पर असतात.

णमोकार मंत्रातील ५ वे पद—

णमो लोए सव्वसाहणं । लोकांतील सर्व सापूना नमस्कार असो.

सम्यग् दर्शनदीप प्रकाशकामियबोधसंभूताः । भूरिचरित्रपताकास्ते साधुगुणास्तु मां पान्नु ॥

अर्थात ‘साधु’ परमेष्ठी सम्यक् धर्मेच्या रूपाने मानस मंदिरात प्रकाश भरून टाकतात, ज्ञानाने भारावून जातात, चारित्र्याची ध्वजा फडकवितात असे साधु माझे रक्षण करोत.

असे साधु कसे व कुठे असतात ?

गिरिकंदर दुर्गो ये वसन्ति दिगंबरः । पाणिपात्रपुटाहारा. ते यातिपरमो पदम् ॥

पर्वताच्या निरखंरचित गुंफा, तट, किल्ला इ. मध्ये निरूपद्रवीपथाने दिगंबर— अपरिग्रहीवृत्तीने राहतात, पाणी-पान अर्थात स्वतःच्या ओजळीने दिवसातून एकदाच निर्दोष, शुद्ध, ४६ दोष टाळून आहार व जल उमे राहून घेतात; तेच साधु उत्कृष्ट अर्थात अहंत-सिद्ध पदाला पोहोचतात.

त्या साधूची आणखी विरोधता ही की- २८ मूळ गुणांचे पालन खडतर तपस्चर्या करीत करतात. (अहिंसादि ५ महाव्रते, ईर्ष्यादि ५ समिति, पांच इन्द्रियविजय, समतादि ६ आवश्यक भक्तिप्रिया व भूमिभयनादि ७ शेष गुण).

साधु परमेष्ठी रत्नत्रयाच्या विकासाचा प्रारंभ करतात. अनंतज्ञानादि चतुष्टय स्वरूपी आत्म्याची मन-वचन-कार्येने निरंतर साधना करतात. म्हणून ते 'साधु' होत. १८ हजार प्रकारे निरतिचार, निर्दोषपणे शील-व्रत पाळून आपला महान रत्नत्रयसंपन्न आत्मा त्रिगुप्तीच्या कितल्यात सुरक्षित ठेवतात. उग्र व धोर तपस्चर्या करून काम-विकार, रागद्वेषमोहहृषी शत्रूना 'क्षीण' करून टाकतात. शुक्ल लेखांची शुद्धातिशुद्ध परिणाम करत ध्यानाग्नीने आत्म्याचे उज्वल रत्नत्रय उजळून घेतात, दोषकालिमा धुऊन स्वच्छ होतात; असे साधु परमेष्ठी मोक्षमार्ग प्रदर्शक असतात.

क्रम-विशेष

आचार्य-उपाध्याय-साधु हा प्रभोकार मंत्रातील उत्तरार्धात साधकाच्या भूमिकेवरील महत्त्वपूर्ण विकास-क्रमाचा भाग आहे. आत्मिक व अध्यात्मिक उत्कर्षाचे दृष्टीने या परमेष्ठींना अंगतः 'देवत्व' प्राप्त झालेले आहे. मुक्तिपथाचे ते पाईक आहेत. वीतरागता हा सामान्यांचा सर्वांचा आत्मा आहे. बाहेरच्या कर्तव्यादिक आचार-तत्त्वामुळे वेगळेपणा करून श्रेष्ठ-कनिष्ठपद ठरविलेले असले तरी तिपांच्याही २८ मूळगुण पालनात तसूचबद्दी अंतर पडत नाही. वीतराग-विज्ञानतेचे तिचेजण एकनिष्ठ उपासक आहेत.

वास्तविक मंत्रातील पूर्वार्धाप्रमाणे उत्तरार्धातही प्रपोकारीपणाच्या लौकिक कार्यांमुळे आचार्यांना श्रेष्ठपणा लाभला आहे. वास्तविक साक्षात् मोक्षमार्गावर आढळ होण्यास 'साधु' पद उत्तम व श्रेष्ठ आहे. गुणस्थान आरोहण-साधुपदातच होते. आचार्य-उपाध्याय ही पदे उपाधिस्वरूप असल्याने अंतिम सत्त्वैकाना महा-प्रतापे धारण करताना उपादेय रहात नाही. त्या पदाचा त्याग करून साधुपदात स्थिर होऊनच आत्म-कल्याण साधते. या दृष्टीने अंतिम पद असूनही साधुपद प्रथम भजनीय आहे. म्हणजेच मुमुक्षु, सुखार्थी जीवाने प्रथम वैराग्य भावनेने उपेक्षा संयम धारण करून साधु व्हावे. त्यानंतर उत्तरोत्तर उलट दिशेने विकास करीत आपल्या सहज शुद्ध-चिरन्तन शायक स्वभावाने 'सिद्ध' दशा प्रगट करावो.

याप्रमाणे आचार्य-उपाध्याय-साधु मुक्तिमार्गाचे, रत्नत्रयाचे साधक असून अर्हत्-सिद्ध साध्य आहेत. मंत्राच्या पूर्वार्धात देवत्वाचा पूर्णांग प्रगट आहे तर उत्तरार्धात एकदेशांग प्रगट आहे. निश्चितपणे देवत्वाप्रत जाणाऱ्या सर्वांना या महामंत्रातून नमस्कार केलेला आहे. कोणत्याही जीवाचा असा विकास होऊ शकतो. ही महत्त्वाची गोष्ट या मंत्राने दिलेली अलौकिक सुखाची गुरुकिल्लीच आहे.

एप. पंच नमस्कारः सर्वपापप्रणाशकः । मगलानांच सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम् ॥

अशी या महामंत्राची ख्याती प्राचीनकालापासून आहे. म्हणून महामंत्राची अंजली मंत्राणुदे अशी गातात- सर्व पापांचे शालन करणाऱ्याची किमया येथे आहे.

'अरिहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहू मंगलम् केवली पण्णतो धम्मो मंगलम्'

अरिहंत लोगुत्तम्मा, सिद्ध लंगुत्तम्मा, साहूलंगुत्तम्मा, केवलीपण्णतो धम्मो लोगुत्तम्मा-

अरिहत्तरणं पवज्जामि, सिद्धसरणं पवज्जामि

साहूसरणं पवज्जामि, केवलि पण्णत धम्मं सरणं पवज्जामि

अर्थात्- सर्व पापरूप अमंगलाचे यालन करणारा, मंगलप्रति इति, मंगलम् अशी व सर्व सुखप्रद-मंगलाति इति, मंगलम् अशी द्वयर्था सार्थ व्युत्पत्ती करणारा हा मंगल मंत्र आहे. जगातील सर्वोत्तम-निधी हा

महामंत्र म्हणजेच यातील पंचपरमेष्ठी आहेत. 'साधु' या शब्दात आचार्य-उपाध्याय दोघांचा समावेश आहे. मंगल व सर्वोत्तम अशा पंचपरमेष्ठी शिवाय, जगात शरण जाण्यायोग्य, अन्य कोण ? संसार भय ग्रस्त शरणार्थी जीवास असणार ?

मंत्र-उत्पत्ति व इतिहास--

ऋषींचे कळ व मंत्रांचे मूळ पाहू नये. मंत्र स्वयं शुद्ध, स्वयं प्रकाशी असताना इतिहासाच्या कालबंधनातून त्याची खरी उत्पत्ति व सत्य मूल्यांकन होणार नाही. तरी पण अल्पबुद्धीला इतर दाखल्याची, अन्य शिफारशीच्या पांगुळगाड्याची प्रमाणे छावी लागतात. या मंत्राच्या इतिहासाबद्दल अशी प्रसिद्धी आहे--

‘अनादिमूलमंशोऽयं सर्वविघ्नप्रणाशकः’ । मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ॥

हा णमोकार मंत्र अनादि, स्वतःसिद्ध, स्वयंप्रकाशी सूर्याप्रमाणे आहे. प्रत्येक कल्पकाली तीर्थकरांनी याचा अर्थ व त्यांच्या गणघरांनी शब्द-मुमनांनी गुंफलेला आहे. कारण नमस्करणीय पंचपरमेष्ठीचे अर्थात् प्रत्येक जीवमानाचे, परमात्म्याचे स्वरूप अनादि-अनंत आहे. म्हणून हा मंत्रमुद्धा अनादि अनंत आहे.

कालदोषामुळे मंत्रपरंपरा लुप्त होत असता गुरुमुखाने या मंत्राचे पुतरुज्जीवन व पुनरोद्धार झालेला आहे. त्या दृष्टीने हा मंत्र सादि सान्त पण आहे.

आचार्य पुष्पवंतानी धवल ग्रंथाच्या प्रारंभी ‘णमो अरिहंताणं’ मंगलसूर्य लिहिले आहे. या ग्रंथाचे टीकाकार आचार्य वीरसेनानी मावडल सुंदर स्पष्टीकरण करून विषयावर स्वच्छ प्रकाश टाकलेला आहे.

परंपरागत अर्थानुसार शब्दांकित रचना केली असता ते निबद्ध मंगल व सादि मंगल असते. म्हणून हा मंत्र अनिबद्ध व निबद्ध, अनादि व सादि असा द्वय-पर्यायात्मिक दृष्टींनी समजून घेणे आवश्यक आहे. स्व-रचित शब्दांकन म्हणजे ‘निबद्ध’ व परकृत म्हणजे अनिबद्ध असाहि अर्थ आहे.

‘मंगवतीसूत्र’ या प्राचीन श्वेतांबर ग्रंथात या मंत्रातील ‘णमो लोएसहृणं’ ऐवजी ‘णमो बंभीए लिपिए’ असा पाठ आहे. इ. सनापूर्वी सम्राट खारबेल कालीन उडीसाच्या हाथी गुंफेतील शिलालेखातमुद्धा ‘णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं’ असे पाठ आढळतात.

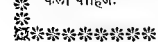
णमोकार मंत्र-विधी व उद्देश्य

शब्दोच्चारणाच्या कलेबरावर ‘विधी’ चे पुष्कळदा आडंबर भाजून मूळ उद्देश दूर राहतो व विषयस्त प्रकार पहायला मिळतो. तरी पण फलप्राप्तीची जेव्हा अपेक्षा असते तेव्हा ‘विधी’ नियोजन, आयोजन पद्धतीचे अवलंबन घेणे अनिवार्य होऊन जाते. वास्तविक रीतीने णमोकार मंत्राचा मंगलध्वनी केव्हा व कसा गाडायवा मावडल धंदग नाही.

अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्स्थितोऽपि वा । ध्यायन् पंचनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

सर्व पापाना क्षणात भस्म करणारा-- हा अपराजित मंत्र आहे. तरी पण द्वय-क्षेत्र-काल-भाव विगुदीने केलेला मंत्र-जप विशेष समृद्धीप्रद फल देतो.

प्रतिदिनी १०८ वेळा कमल-हस्तगुंली वा माला रुक्तिक, चंदन, मणि, मोती, पोवळे इ. धातूची वा पुष्प, लवंग, संडूल वा हाताच्या अंगुलीवर किंवा सुताच्या धाग्यांच्या मण्यांनी यथाशक्ति जाप्य करण्याची प्रथा आहे. ‘भावशून्या क्रिया निष्फली भवति’ या न्यायाने जेव्हा मंत्राचे फळ लाभत नाही तेव्हा भावामधील उणीव-कमतरता समजून भावना-परिणामांची विशुद्धी-उज्वलता अधिकाधिक होत राहील असा पुरुषार्थ वेला पाहिजे.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

केवळ मंत्र-जपानेसुद्धा उपोषणाचे फल लाभते. मग विधिपूर्वक व्रतविधान मग्न होत असता विशेष पुण्यसंचय, इष्ट फलप्राप्ति व अनिष्ट परिहार होईल यात आश्चर्य नाही.

मंत्र-महात्म्य-

मंत्रोच्चारणाच्या शब्दनिनादाने विद्युत्-शक्ति निर्माण होऊन इवालोक्षवाराच्या वायुहरीमुळे विष-शास्त्रादि प्रहरांचे दुःख, भूत-पिशाचजन्य बाधा, जल-अग्नीचे मय, रोग-पीडा इ. सर्व अरिष्ट-अशुभांचे निर्दलन होऊन जाते. आणि सर्व शुभ मंगलमय प्रसन्न वातवलय समोवती खेळून चित्त प्रसन्न होऊन जाते, सूर्योदयास्तराशी कमळे सहज फुलून प्रकुल्लित होऊन जातात, तशी मंत्रोच्चाराने अंतःकरणाची सुटी फुलून प्रकुल्लित होऊन जाते. मंत्रध्वनीची विद्युत् शक्ती विज्ञानाने सिद्ध होते असून वैज्ञानिक दृष्टीने 'पंचमसोकारमंत्र' शुद्ध बीजाक्षरांचा, शुद्ध वर्णमय आहे. मंत्राच्या निमित्ताने ऐहिक लाभाचीच केवळ अपेक्षा करू नये. कारण हा महामंत्र आत्म्याचे सहज-स्वाभाविक पण अलौकिक-दिव्य चिरंतन गुण भाडार उघडून देण्याची गुरुक्लृती आहे. अशा या बहुगुणी, बहुमूल्ययुक्त मंत्रापासून शुद्ध लाभाची आशा करणे मूर्खणाचे आहे

'त्रिलोकी-मूल्य रत्नेन दुर्लभः किं तुपोकरः ?' या महामंत्रामध्ये त्रैलोक्यातील सारे मौल्यवान पदार्थ विकत घेण्याचे सामर्थ्य असता- भुशाचा ढीग खरीदणे काय कठीण आहे ? ऐहिक, पंचेंद्रियजन्य विषय-मुक्त अगदीच भुशाप्रमाणे फिरकोळ घाव आहे. घाव्य राशी मिळणाऱ्या घोटात कडवा वेगळा पेरापा लागत नाही. आत्म्याचे अचिंत्य, अनुपम, रत्नत्रयादिक वैभव देणाऱ्या या महामंत्रापासून अन्य क्षणिक मुखाची इच्छा करणे म्हणजे 'कोल्हा काकडोला राजी' शाल्याप्रमाणे होय. बहुमूल्य वस्तु देऊन तुच्छ पदार्थ मोववल्यात घेण्याचा मूर्खपणा कोणता सून गनुष्य करील ? या मंत्राची महती एका कुऱ्याच्या जीवाला सुद्धा कळाली अन् त्याने आपला उद्धार केला !

मरणक्षालव्येत येन इवा देवताऽजनि । पंचमंत्रपदं जाप्यमिदं केन न धीमता ॥

वादीर्भसिंहदूरीनी प्रत्युत्तराची अपेक्षा न करता प्रथम पंक्तीतील सूत्रक उत्तरानी प्रदत्त टाकलेला आहे.

या महामंत्रामध्ये संपूर्ण शास्त्राचे सार असे साठलेले आहे. बुद्धाच्या साऱ्या विस्ताराचे सार त्याच्या फलामध्ये संचित असून फलनिष्पत्तीवरच बुद्धाची महत्ता असते तद्वत् मंत्राची महत्ता त्यामुळे मिळणाऱ्या ऐहिक-पारमाथिक फलावरून सिद्ध झालेली आहे.

फुलांचा सारा सुगंध अंतराच्या पंखात केद्रित व्हावा तद्वत् अर्थाने तत्त्वज्ञानाचा सारा समुद्र या महामंत्रात सामावलेला आहे. अग्नीच्या एका ठिगणीमध्ये आकाशाला भिडून ज्याला उघडवून साऱ्या भोवतालच्या पदार्थांना भस्म करण्याचे सामर्थ्य असते तद्वत् जन्मजन्मान्तरामधील पापराशींना भस्म करून १०० नवरी सोन्याप्रमाणे शुद्ध, तेजस्वी, बहुमोल जीवन करण्याचे सामर्थ्य या मंत्रात आहे.

कितीही काळापासून दाट अंधाराच्या खोलीत प्रकाशासाठी लहानशी ज्योत पुरेसी आहे तसे अनादि मोहूतमाने व्याप्त बहिरात्म्याला पंचपरमेष्ठीची स्मरण ज्योत उजळून अंतरात्म्याची प्रज्विती, श्रद्धा निर्माण करून परमात्म-मंदिरात जाण्यासाठी सहकार्य देते.

शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दात- या मंत्राच्या स्मरणाने आत्म सम्मानाची भावना उचवळून येते, आत्म्याचे प्रथम-सवेग, अनुकंपा व आस्तिक्य गुण उजळून जातात. सम्प्रवृत्ताची दिव्य-ज्योत पेटून स्व-परमेष्ठ-विज्ञानाची दृष्टी अलौकिक सुट्टी दाखवू लागते आणि म्हणूनच मंत्राचे अंतिम फल- 'धेयोमागंस्य संतिदिः प्रसादात् परमेष्ठिनः'. असे उपचाराचे म्हणता येईल. परमाश्रित- अभेद उपासना म्हणजे पंचपरमेष्ठीच्या मूल गुणांची ओळख होत असतांना स्व-त्वा तत्सम आत्म्याची अनुभूति, प्रज्विती येणे होच होय आणि चरमोत्कर्षाचा प्रदर्शक, दीपतत्समाप्रमाणे मार्गदर्शक हा मंगल-मंत्र साऱ्या आहे.

पञ्चगुह म्हणून त्यांची महती गाईली आहे. त्याच आराध्य देवता आहेत.

आकृष्टि सुरसंपदां विदधते मुक्तिश्चिंयं वस्यताम्, उच्चाटं विपदां चतुर्गतिमुवां विद्वेषमात्मनसाम् ।
स्तम्भं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम्, पायात्पंचनमस्त्रियासरमयी साराधना—देवता ॥

या आराधना योग्य देवता माझे संरक्षण करोत. त्या अमर वा अक्षर-मुक्त आहेत. मोहासारख्या दुर्गतीत लोटणाऱ्या मूल पाडणाऱ्या शत्रूला त्या बांधून ठेवतात. सारे पाप-रामद्वेष नष्ट करतात. आपत्तीचे निर्दलन करून मुक्ती लक्ष्मीला स्वाधीन करवितात आणि दैवीसंपत्तीला आकर्षून टाकतात. म्हणून अशा त्याच सर्वोत्तम, सर्वमंगल देवता प्रत्येकाच्या घरण आहेत.

या पंचदेवतांची पतपेढी म्हणजे जणू 'णमोकार मंत्र' आहे. फरक एवढाच की या पतपेढीमध्ये अंनंत अमर्याद गुणरत्नांचे भोंदवल प्रत्येक जीवाचे स्वतःच्या मालकीचे आहे. श्रद्धेने, विष्वासाने त्यास स्वीकृती दिली असता—श्रद्धेच्या प्रमाणात त्यापासून प्रत्येकाला नफा-फायदा प्रत्यक्ष मिळत राहतो.

या मंत्राचे महात्म्य व चमत्कार असा की, यास विशिष्ट काही तंत्र नाही, यंत्र नाही. तंत्र-यंत्र व शब्दोच्चार मंत्राचे जड कलेवर आहेत. मंत्राचा प्राणसाधकाचा भाव आहे आणि म्हणूनच हा मंत्र उलट-मुलट कोणत्याही अक्षरपदांनी, भावपूर्ण जपला असताना तो फलदायी होतो. प्रत्येक जीवमानास उद्धारासाठी, सुखप्राप्तीसाठी या मंत्रात महान आदर्शांना साक्षी ठेवून प्रयत्न, पुण्यार्थ करण्यास विनाशत आवाहन दिलेले आहे !

हा णमोकार मंत्र 'ॐ कार' दिव्यध्वनीपासून निघाला म्हणून अनादिनिघन महामंत्र आहे.

अरिहंता असरीरा आश्रिया तह उवज्झया मुणिणो । पढमक्खरणिपण्णो ॐ कारो पंच परमेष्ठी ॥

भावाय— अरिहंत, असरीरी (सिद्ध), आचार्य, उपाध्याय, मुनि (साधु) या पंचपरमेष्ठीवाचक पांच शब्दांतील आद्याक्षरांपासून 'ॐ' कार बनला. सर्वसामान्य व्याकरणाधारे 'अ + ध + आ + उ + म्' = ओम् असेच रूप सिद्ध होते, पण जैन शास्त्रात तर—

'ॐकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः'

असे म्हटले जाते आणि ते फक्त जैन व्याकरण शास्त्राधारेच सिद्ध होऊ शकते; कारण 'म्'चा अनुस्वार सर्वच व्याकरणकारांनी मानला; पण मध्यन्तरी 'म्' आल्यासच. पदान्त्य 'म्'चा अनुस्वार इतर व्याकरणकारांनी मानला नाही.

"भोऽनुस्वारः" । पदान्ते वा " । पदान्त्य 'म्'चा विकल्पाने अनुस्वार मानणारी ही दोन सूत्रे फक्त 'कातन्त्र' या जैन व्यकरणातच आढळतात. आणि ॐकाराचे विन्दुयुक्त रूप इतिहासपूर्व कालापासून आढळते. वरील गायेत उल्लेखिलेले ॐ काराचे रूप पंचपरमेष्ठीमय असून ते जैन तत्त्वज्ञानाप्रमाणेच व्याकरणसिद्ध आहे यात कसलाही संशय अथवा वाद राहात नाही.

जैन-ध्वज

जैन शासनात जैन ध्वजाचे फार महत्त्व आहे. त्याचे वर्णन, खालीलप्रमाणे केले आहे.

ध्वजारोहण-विधी

प्रतिष्ठापाठामध्ये ध्वजारोहण विधीचे निरूपण करतानाच ध्वजाच्या महात्म्याचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले आहे.

कलशात् उत्थिते हस्तं ध्वजे नीरोगता भवेत् । द्विहस्तमुत्थिते तत्समालुबद्धिर्जायते परा ॥
विहस्तं तस्य सम्पत्तिर्नृपवृद्धिश्चतुः करम् । पञ्चहस्तं सुभिक्षं स्याद् राष्ट्रवृद्धिश्च जायते ॥
अम्बरेण कृतो यस्याद् ध्वजः सम्यक् समन्ततः । सोतिलक्ष्मीप्रदो राज्ये यशःकीर्तिप्रतापदः ॥
भूपालबालगोपालललनाना समृद्धिश्च ॥ राज्ञां सुखार्थदायी च धान्यैश्वर्यजयावहः ॥

आचार्यकल्प आशाघर प्रतिष्ठापाठ (अ. ५ श्लोक ७४-७६)

मंदिराच्या शिखरकलशावर एक हात उंच असलेला ध्वज आरोग्य प्रदान करतो. दोन हात उंच सुपुत्रादी संपत्ति, तीन हात उंच धान्य-संपत्ति, चार हात उंच राजाला वृद्धि, पाच हात उंच सुभिक्ष व राज्यवृद्धि प्रदान करणारा असतो. वस्त्रांनी वनयिलेला तसेच चारो वाजूल कडकडणारा ध्वज राज्यात यश, कीर्ती व प्रताप विकीर्ण करणारा असतो. हा ध्वज शेतकरी, दालक, गोरसक, योग्य स्त्री इत्यादींची समृद्धि करणारा व शासनासाठी धान्य, ऐश्वर्य सुख इत्यादी प्रदान करणारा आहे. पुढील मंत्र म्हणून ध्वजारोहण केले जाते.

ॐ णमो अरुहताणं स्वस्तिमद्रं भवतु सर्वलोकस्य शांतिर्भवतु स्वाहा ।

ध्वजारोहण करणारा म्हणतो-

धीमज्जिनस्म जगदीश्वरता ध्वजस्य । मीनध्वजादिः पुजालजयो ध्वजस्य ॥

तत्प्राप्तदर्शनजननागमनं ध्वजस्य । चारोपणं सुविविधवद्विदपे ध्वजस्य ॥

जो ध्वज वृषभदेव महावीर इत्यादी २४ तीर्थंकरांची जगदीश्वरता, कामदेवादि रिपुसमूहांवरील विजय सूचित करतो जिनविश्वाच्या दर्शनायिना आवाहन इत्यादीचे प्रतीक आहे. अशा या ध्वजाचे भी विधिबत् आरोहण करीत आहे.

इति ध्वजारोहविधिः समेरीसंताडनं यो विदधाति भव्यः ।

स मोक्षलक्ष्मीनमनोत्पलाना नक्षत्रनेमित्तवमुपति नूनम् ॥

वाद्यवाजंत्रीच्या निनादात जो भव्य पुरुष ध्वजारोहण विधि संपन्न करतो किंवा करवून पेतो तो मोक्षलक्ष्मीच्या नेत्रातील प्रिय-भाव अवश्य प्राप्त करतो. त्याला मुक्ति अवश्य प्राप्त होते.

जैन शासनात ध्वजाची प्रथा प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. जैन शासनाच्या ध्वजाखाली सर्व सत्त्वर्षांनी बंधुसमान आहेत. त्यात कोणी लहान कोणी मोठा असत नाही किंवा रहातच नाही. श्रमणधर्मणा, श्वाकश्रमिका चतुःसंध एकच जैन शासनाच्या छात्राखाली रचित आहे.

शिवमस्तु सर्वजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतपणाः । दोषाः प्रयान्तु नाशं तिष्ठतु जिनशासनं सुचिरम् ॥

आचार्य नेमिचंद्र प्रतिष्ठातिलक (२।१७).

सर्व लोकांचे कल्याण होवो. जीवमात्र परहित करण्यात तत्पर राहो दोषाचा नाश होवो. जैन शासन चिरकाल पृथ्वीवर प्रचलित राहो हाच ध्वजाचा संदेश आहे.

ध्वजाच्या बाबतीत निष्ठा व प्रतिज्ञा

“मी जैन शासन व सार्वभौम महामंत्र णमोकार, तसेच अनेकांतवाद व अहिंसा इत्यादींच्या बाबतीत मन, वचन व कायेने निष्ठा ठेवण्याची प्रतिज्ञा करतो.”

प्रतीक चिन्ह 'स्वस्तिक'

स्वस्तिक एक रहस्यमय प्रतीक आहे. त्याची निर्मिती भारतीय संस्कृतीच्या पूर्वीच झालेली आहे. ऋग्वेद सर्वात प्राचीन आहे. त्यात जेथे तेथे स्वस्तिकाचे विवरण आहे. विद्वानांचे मत आहे की, स्वस्तिकाची उत्पत्ति ऋग्वेदापेक्षाही प्राचीन आहे. स्वस्तिक शब्द 'सु-अस्' या धातुपासून बनला आहे. 'सु' म्हणजे सुंदर, मंगल व 'अस्' म्हणजे अर्थातच अस्तित्व वा उपस्थिती. तीन लोक, तीन काल व प्रत्येक वस्तूत जे विद्यमान आहे तेच सुंदर-मंगल उपस्थितीचे स्वरूप होय. हीच भावना स्वस्तिकाची आहे.

चतुर्गति नामांकन व उन्नति-दगंक भावपूर्ण प्रतीक.

जैन शासन सर्वस्वी कल्याणमय आहे. त्याचे प्रतीक स्वस्तिकही तदनु रूपच आहे. स्वस्तिक चिन्ह आपले महत्त्वपूर्ण स्थान ठेवते. स्वस्तिकाचा अर्थ आहे 'स्वस्ति करोतीति स्वस्तिकः' अर्थातच जे स्वस्तिककल्याण करते ते प्रत्येक शुभ कार्यात स्वस्तिकाच्या अस्तित्वाचे महत्त्व आहे. स्वस्तिक जीवनातील मुक्तीपर्यंतच्या सर्व अवस्थांकडे प्राण्याचे लक्ष आकर्षित करते. देव, मनुष्य, तिर्यंच व नरक या चार गति आहेत. त्या स्वस्तिकाच्या चार कोनांनी दाखविल्या जातात. तीन विद्व मोक्षमार्गांच्या मार्गासाठी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र्य दर्शवितात व आर्षचंद्र सिद्धशिलेचे प्रतीक आहे. याप्रमाणे जैन शासनचे फलित रूप स्वस्तिकाच्या रूपाने मूर्त स्वरूपात पुढे आणलेले आहे व त्यालाच स्वस्तिक नाव दिलेले आहे. स्वस्तिक सर्वथा मंगलकारी आहे. स्वस्तिकाच्या बाबतीत प्रसिद्ध आहे की—

नर-गुर-तिर्यङ्गनाकयोनिषु परिभ्रमति जीवलोकेश्रमम् ।

कुशला स्वस्तिक रचनेतीव निदग्धयति धीराणाम् ॥

हा जीव मा लोकांत मनुष्य, देव, तिर्यंच व नरक योनी या चतुर्गतिमध्ये परिभ्रमण करत असतो. हेच स्वस्तिकाची रचना कुशल प्रकाराने व्यक्त करते.

नित्य शुभ मंगल

स्वस्तिक चिन्ह जैन धर्माचे 'आदि चिन्ह' आहे व जैन समाज नेहमी शुभ कार्यात याचा उपयोग करतो. हे चिन्ह जैन धर्माच्या ग्रंथ व मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पहावयास मिळते, जैनांच्या असत-भूजेमध्ये आजही हे चिन्ह तयार केले जाते किंवा काढण्यात येते.

वेदिकाग्रे ततः कुर्यान्स्वस्तिकं स्थण्डिलान्वितम् । पूर्वापरदिशो रम्य तडुल पुञ्जकद्वयम् ॥

सोमसेन (११।१६).

वेदीच्या अग्रभागी चौकोनी चतुर्भुजाचा आकार बनवून त्यावर स्वस्तिक चिन्ह काढावे. पूर्वेला एक व पश्चिमेला एक असे दोन दांड्यांचे ढीग ठेवावेत. स्वस्तिकात केलेले जीव-गतीचे निरूपण स्वस्तिक चिन्हाद्वारे जीवाच्या चार विभागांचे किंवा गतीचे निरूपण केले आहे. खालील चिन्हावरून ही गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात येईल.

आवा चेव अहिंसा आवा हिंस तित्ति च्छओ एओ । ओ होई अप्पमत्तो अहिंसओ हिंसओ इयरो ॥

स्वस्तिक चिन्हात नारकी, तिर्यंच, मनुष्य व देवता या जीवाच्या चार श्रेणी दाखविल्या आहेत. ज्याची आसुरी वृत्ती आहे ती नारकात राहूती, सोच नारकी होय. पशु, पक्षी, कीटक-पतंग इत्यादी रूपामध्ये जन्म घेणारे तिर्यंच होत. नरदेही मनुष्य व वैयक्तिक घरांरी देवता असते.

तीन विंदु त्रिरत्नाचे प्रतीक आहेत. "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" (आचार्य उमास्वामी सत्त्वार्थसूत्र १।१) त्रिरत्नावर असणारा अर्धचंद्र जीवाच्या निर्वाण कल्पनेचा निदर्शक आहे. जीव, स्वर्ग, मर्त्य व पाताल या तीनही लोकात सर्वत्र व्याप्त आहेत. नारकी जीव धर्मांगुळे देवता वनू शकतो व त्रिरत्नांच्या आधाराचे मोक्ष प्राप्त करू शकतो. स्वस्तिकाचे चिन्ह असलेले मोर्तुजोदरोच्या उत्खननातही अनेक शिके मिळाले आहेत. विद्वानांच्या मते पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या सिंधु संस्कृतीमध्येही स्वस्तिक पूजा प्रचलित होती.

धर्म-चक्र

विजयद्वल्लभः श्रीमान् भगवानादिपूरुषः । प्रचक्रे विजयोद्योगं धर्मचक्राधिनामकः ॥

आचार्य जिनसेन महापुराण (२५।२४४).

अयं पुण्यः समाकृष्टो भव्यानां निःस्पृहः प्रभुः । देशे-देशे तमदंष्टुं व्यचरद् भानुमानिव ॥

तत्राक्षिशमसम्पन्नो विजहार जितेस्वरः । तत्र रोगग्रहातंकशोकशंकापि दुर्लभा ॥

धर्मशर्माम्युदय (२१।१६६, १७३).

त्रिलोकाया धर्मचक्राचे आधिनायक भगवान् आदिपुरुष वृषभनाथ तीर्थंकरांनी अघर्मावर विजयाचा, धर्म प्रभावाचा प्रारंभ केला. निःस्पृह प्रभूंनी सूर्यासमान कित्येक देशात व्याप्त अज्ञान अंधकार निवारणार्थ विचरण केले. (जतिशयांनी) संपन्न भगवान् वृषभदेवांनी जेथे जेथे विहार केला तेथे तेथे सुखशांतीचा प्रसार झाला कारण की प्रभूंच्या मंगलविहारामध्ये रोग, गृहपीडा वा शोक यांना स्थानच नव्हते.

सम्मर्हसणतुवं दुवालसंगारयं जिणिदाण । वयणंमियं जगे जयइ धम्मचक्कं तवोधार ॥

भगवती आराधारा (७।१८६५).

जिनेंद्र वृषभदेव महावीरांचे धर्मचक्र जगात जयवत होऊन प्रवर्तित होत आहे या धर्मचक्राचे सम्यग्दर्शन रूप मध्य केद्र आहे. आचारांगवादिक द्वादश अंग त्याचे आरे आहेत. पंच महाव्रत इत्यादी रूपामध्ये त्याची धुरा आहे. तप त्याचा आधार आहे असे भगवान् जिनेंद्रदेवांचे धर्मचक्र अष्टकर्मनां जिकून परम विजय प्राप्त करते

जैन शासनात धर्मचक्राची विविध रूपे आढळतात. शास्त्रामध्ये धर्मचक्राच्या या रूपांचे स्पष्ट वर्णन मिळते. शिवकोटी आचार्यांच्या भगवती आराधना या ग्रंथात वारा आरे असलेल्या धर्मचक्राचे वर्णन केलेले आहे हे वारा आरे जिनवाणीच्या द्वादशगणांचे प्रतीक आहेत चौवीस आरेवाले धर्मचक्र चौवीस तीर्थंकरांचे प्रतीक आहे. सोळा आरे असलेले धर्मचक्रही प्राचीन प्रतिमांच्या वरोवर आढळून महाकवि अमर वयंमानचरितामध्ये सूर्याप्रमाणे

सहस्र किरणे असलेल्या धर्मचक्राचे वर्णन केले आहे. ते धर्मचक्र तीर्थकरांच्या पुढे पुढे चालते असे मानतात. याशिवाय प्राचीन कलाकृतोभयं जिनबिम्बाच्या वर व चरणामध्येही धर्मचक्र आढळते. या धर्मचक्राची पूजा करीत असलेले श्रावकगण काही ठिकाणी दाखविलेले आहेत. जैनांनी चौवीस तीर्थकरांचे प्रतीक म्हणून चौवीस आरे असलेले धर्मचक्र मान्य केलेले आहे.

क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः ।
काले काले च वृष्टि वितरतु मधवा व्याघरो यान्तु नामम् ॥
दुर्मिश्रं चौर्यमारी क्षणमपि जगतां मा स्म भूज्जीवलोके ।
जैनं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥

संपूर्ण प्रजेंचे कल्याण होवो. भूमिपाल धार्मिक व बलवान राहून शासनात प्रभावशील होवो. यथासमयी आवश्यकतेनुसार मेष वर्षां करोत. समस्त रोगांचा नाश होवो. चोरी, महामारी व अकाल मृत्यू वा दुष्काळ, जगात एक क्षणभर देखील राहू नयेत. व सर्वदा व सर्वदा जगामध्ये सुकाळ राहो. सर्व जीवांना सुखसाती प्रदान करणारे 'जिन-शासन' हवी धर्मचक्र जे उत्तम क्षमादि दशामपूर्ण आहे ते विश्वात सर्व काल प्रसारित राहून अनंत सुख देत राहो.

ओं नमो धर्मचक्राधिपतये सौभाग्यमस्तु संसारचक्रनातिरस्तु ॥

सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतींद्रिसामान्यतपोयनानाम् ॥

देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति मगवान् जिनैः ॥

हे तीर्थंकर वृषभदेव-महावीर जिनैः कृपया आपण पूजाअर्चा करणारे, प्रतिपालक, यतींद्र, सामान्य तपस्वी व देश राष्ट्र नगर व ग्राम इत्यादींच्या शासकांसाठी नित्य शांतिकारक व्हावे.

प्रतिष्ठातिलक इत्यादि प्राचीन जैन शास्त्रागारे जैनध्वज केसरी रंगाचा, स्वस्तिक चिन्हांकित असा त्रिकोणाकृतीचा मानला जातो. तसेच-

पूज्य उपाध्याय मुनिराज १०८ श्री विद्यानंदजी यांनी भ. महावीरांच्या २५०० व्या निर्वाण महोत्सवाच्या वेळी मंगोघन क.हन जैन संप्रदायाप्रमाणे पंचरंगी ध्वज पंचपरमेष्ठीचा द्योतक असल्याचे साधार दाखवून दिले आहे.

जैन शासनाचा ध्वज पंच रंगाचा आहे. त्यात क्रमशः समान प्रमाणात अरुणाम, पीताम, श्वेताम, हरिताम आणि गडद नीलाम रंगाच्या पाट्या असतात. श्वेत पट्टीवर मधोमध स्वस्तिक चिन्ह मुवर्णाक्षरात अंकित केलेले असते. स्वस्तिकाची उंची श्वेतपट्टीच्या उंची एवढी असते. म्हणून इतर पट्ट्यापेक्षा पांड्या रंगाची पट्टी जरा अधिक रुंद असते.

पंचरंग पंचपरमेष्ठी-स्यापत्य व मूर्तिकला विषयक भूप्रसिद्ध ग्रंथ 'मानसार' (इ. स. ५ वे शतक) मध्ये पाच परमेष्ठीच्या प्रतिमांच्या पंचरंगाचे निरूपण केले आहे.

स्कटिक हरितरत्नं च पीतश्यामनिभं तथा । एतत्पञ्चपरमेष्ठीनां पंचवर्णं यथाक्रमम् ॥ अध्याय ५५

पाच परमेष्ठीच्या पांच प्रतिमा यथाक्रमाने पुढील रंगाच्या असतात. १. स्कटिक (धवल), २. अरुणाम, ३. पीताम, ४. हरिताम, ५. नीलाम.

हा पाच रंगाचा ध्वज पंच परमेष्ठींचे प्रतीक तर आहेच, पण त्याचबरोबर श्लेषार्थाने याला पंच अणुव्रत व पंच महाव्रतांचेही प्रतीक मानले जाते. अणुव्रत थावकासाठी व महाव्रत श्रमणासाठी असते. धवल रंग अहिंसेचा, अरुणाम रंग गम्याचा, पीताम रंग अचौर्याचा, हरिताम रंग ब्रह्मचर्याचा व नीलाम रंग अपरिग्रहाचा द्योतक मानला जातो. ही गंगती देखील फार उपयुक्त मानली जाते. पंच परमेष्ठीमध्ये अहिंसे व पंच व्रतामध्ये अहिंसेचे महत्त्व याने केन्दीभूत असल्याने पांड्या (धवल) रंगाला ध्वजाचे केन्दीभूत स्थान दिले आहे

संस्कृती

संस्कृती राष्ट्र व समाजाच्या गतिमानतेचे प्रतीक म्हणजेच संस्कृतीच्या माध्यमानेच जनमानसाचा अभ्यास करता येतो. चिरंतन भावना, कामना व मन्तव्य यांची आधारशिला म्हणजेच संस्कृती. ज्या राष्ट्राची संस्कृती विशाल, उदार असते तेच राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ समजले जाते व जगात ते राष्ट्र आदरणीय ठरू शकते. असा राष्ट्राचे श्रेष्ठत्व इतिहासाच्या पानापानावर दृष्टिगोचर होत असते. या उलट अवतत संस्कृती केव्हाही पददलित केली जाऊ शकते व अशी संस्कृती कोणत्याही क्षणी धूसरीत होऊन विनाश पावते. संस्कृती शब्द सम् उपसर्गाच्या बरोबर संस्कृत 'कृ' धातूपासून बनलेला आहे. त्याचा मूळ अर्थ साफ करणे किंवा परिष्कृत करणे असा आहे. संस्कृती या शब्दाचा उपयोग व्यापक व संकीर्ण या दोन अर्थाने होतो. मानवी विज्ञान व्यापक अर्थाने संस्कृती शब्दाचा प्रयोग मानवी जीवनासाठी करण्यात येतो. या अर्थाने सामाजिक परंपरेनुसार मिळणाऱ्या ज्ञानाला किंवा व्यवहाराला संस्कृती शब्द वापरला जातो. काहीसा सामाजिक प्रथांच्या पर्यायी अर्थाने संस्कृती शब्द वापरण्याची प्रथा आहे. संकीर्ण अर्थाने संस्कृती एक खात्रीय वस्तू मानली जाते. या अर्थाने संस्कृती व्यक्तिवाला परिष्कृत किंवा समृद्ध बनविणाऱ्या गुणांचा समुदाय समजली जाते. मानवी विज्ञानानुसार संस्कृती व सम्यता हे पर्यायाची शब्द आहेत. डॉ. दिनकर यांच्या मतानुसार संस्कृती मानवी जीवनाची एक पद्धत आहे. अनेक शतकानुशतके ही चालत आलेली असून कोणत्याही काळातील मानवी समाज जीवनात ती अस्तित्वात असते, मानवी जीवन पूर्णपणे व्यापलेल्या, अनेक शतकाच्या अभ्यासातून रचना व विकासात्मक बदल होत जाणाऱ्या पद्धतीला संस्कृतीला संस्कृती समजण्यात येते.

संस्कृती स्वतःच विकसनीय असते. त्यामुळे स्वतःच विवर्धित होऊन संवर्धित समाजाला सतत विकासाप्रत जाण्याची प्रेरणा देण्याचे काम संस्कृती करते. प्रगतीशीलता हेच संस्कृतीचे खरे लक्षण आहे. पंडित सातवरेकर आपल्या 'वैदिक संस्कृतीचे मूलमंत्र' नावाच्या लेखात लिहीतात, 'मनुष्याजवळ इंद्रिय, मन, बुद्धि व आत्मा इतक्या शक्ति आहेत; प्रत्येक माणसाजवळ या शक्ति असून प्रत्येक शक्ति संवर्धित होणारी संस्कार संपन्न होणारी आहे. या शक्तिसंवर्धनामुळे व संस्कारसंपन्नतेमुळे गानवाला अतिमानव वा परिपूर्णमानव बनविणे हे संस्कृतीचे ध्येय आहे. यालाच जीवाचा शिव, नराचा नारायण, ब्रह्मा भुक्त होणे असे म्हणतात. संस्कृतीचे हेच अंतिम साध्य असते.'

संस्कृती व सम्यता यात अंतर आहे. सम्यता म्हणजे अशा प्रकारचे आविष्कार, उत्पादनाची साधने, सामाजिक व राजकीय संस्था, की ज्यामुळे मनुष्य आपली जीवनवाता सरळ व स्वतंत्रतेच्या मार्गाने आक्रमित असतो. संस्कृती म्हणजे अशा प्रकारे चिंतन व कलात्मक सर्जनाच्या क्रिया की ज्या मानवी जीवन अगर व्यक्तिवाला प्रत्यक्ष उपयोगी पडत नसल्या तरी, मानवी जीवन समृद्ध बनवितात. या दृष्टीकोनातून विविध शास्त्र, दर्शन इत्यादीमध्ये आढळणारे चिंतन, साहित्य, चित्रांकन इत्यादि कला, नैतिक आदर्श इत्यादींना संस्कृती ही संज्ञा देता येईल. मोक्ष धर्म व पूर्णत्वाचा शोध यालाही संस्कृतीचे अंगच समजावे लागेल. व्यापक अर्थाने कोणत्याही देशाच्या संस्कृतीत 'मानवी जीवन व व्यक्तिवाच्या त्या रूपाला पाहता येईल, जे देश व विदेशात महत्त्वपूर्ण मूल्याचे अधिष्ठान समजले जातात.' संस्कृती अत करण असून सम्यता म्हणजे सरीर होय. संस्कृती स्वतःच सम्यतेद्वारा व्यक्त करते, संस्कृती म्हणजे समाजाच्या विचारांचा एक साचा होय. संस्कृती म्हणजे एक विद्व की जेथे मानवी जीवनाच्या सर्व समस्यांचे दर्शन होते. संस्कृतीचे एकच स्वरूप राहात नाही तर नवनवीन विचारानुसार, समाज प्रक्रियेनुसार ती बदलत जाते. सम्यतेचे अनुकरण करता येते, संस्कृतीचे अनुकरण करता येत नाही. आचरणाने किंवा अनुकरणाने संस्कृती बदलून नवून विचारांच्या सर्वगाने ती बनते, विघडते किंवा बदलली जाते.

संस्कृती बौद्धिक विकासाची अवस्था सूचित करते तर सम्यतेचा परिणाम शारिरिक व भौतिक विकास हा आहे. संस्कृतीचा संबंध आत्म्याशी आहे तर सम्यतेचा संबंध कर्मकलापाशी आहे त्यामुळेच कोणत्याही समाजाच्या संस्कृती व सम्यतेविषयीचा योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्या समाजाच्या पारमार्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व कलाविषयक कार्यचिं परिीक्षण करणे आवश्यक आहे. समृद्ध सम्यतेतच संस्कृतीचा विकास होतो व अशा ठिकाणीच दर्शन, साहित्य, नाटक, कला, विज्ञान व गणित इत्यादींचीही प्रगति होत जाते. म्हणजेच संस्कृती कोणत्याही समाजाच्या बौद्धिक उन्नततेची पर्यायवाची आहे तर सम्यता भौतिक विकासाच्या समानार्थी आहे.

संस्कृतीची प्रमुख दोन रूपे असतात. एक लोक संस्कृती व दुसरी लोकेतर संस्कृती किंवा ग्राम-संस्कृती व नागरिक (नागरी) संस्कृती. लोक संस्कृती लोकेतर संस्कृतीची आधारसिला आहे. तिच्याच आधारावर लोकेतर संस्कृती फुलते, फुलते, प्रगती करते. लोकेतर संस्कृतीमधील लोक संस्कृतीचे मूळ तत्त्व किंवा पायाभूत तत्त्व कधीही मुटत नाही. भारतीय लोकसंस्कृतीची भिन्नतेत एकता, परिवर्तनीय वाह्यता पण तार्किक स्थिरता; मानवता व सहिष्णुता प्रकृतीचे अभिन्न संबंध, सत्य परिपालन, विद्या व कलांची प्रगति, आध्यात्मिक विकास, ज्ञानाची पिपासा, प्रजापालक शासन ही वैशिष्ट्ये आहेत.

जैन संस्कृती

जैन संस्कृती प्राचीन आहे. ही बौद्ध संस्कृतीमुळे प्रभावित झालेली मानणे अनुचित आहे. त्याचप्रमाणे बौद्ध संस्कृतीला या संस्कृतीचे अंग मानणेही उचित होणार नाही. ही संस्कृती स्वतंत्र व्यापक, भौतिक व चिरंतन अमृत हिला दुसऱ्या कोणत्या संस्कृतीने बद्ध केले आहे असे म्हणणे योग्य होणार नाही अनेक संस्कृती समन्वयामुळे निरंतर प्रभावित होत असल्या किंवा दीर्घकालातील साहचर्यामुळे सांस्कृतिक सामंजस्य निर्माण झाले असले तरी त्यांपैकी कोणतीही एक संस्कृती दुसरीवर आधारित आहे असे म्हणता येत नाही, तर त्यांच्यातील दीर्घकालीन साहचर्याचे ते प्रतीक असते.

वैदिक संस्कृतीपेक्षाही जैनसंस्कृती प्राचीन अमृत विश्वातील संस्कृतीना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात तरी तिने प्रभावित केले आहे. वेदाच्या अध्ययनावरून हे मिळ आहे की जैन तीर्थंकरांचा यात उल्लेख आहे. वेदात जैन संस्कृती कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात चित्रित झालेली आहे, डॉ. राधाकृष्णन् लिहितात. 'जैन परंपरेनुसार ऋषभदेवापासून जैनधर्माची प्रस्थापना झाल्याचे सांगितले जाते, जे अनेक शतकांच्या पूर्वी होऊन गेले. इसवीसनपूर्व पहिल्या शतकात प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवाची पूजा होत होती. याला प्रमाण आढळतात, जैनधर्म पान्चनाथ व वर्धमान यांच्यापूर्वी होता याबाबतील कोणतीही शंका नाही. यजुर्वेदात ऋषभदेव, अजितनाथ व अरिष्टनेमि या तीन तीर्थंकरांच्या नावाचा उल्लेख आढळतो. भागवत पुराणही ऋषभदेव जैनधर्माचे संस्थापक असल्याचे समर्थन करते' (Indian Philosophy Vol I. P. 267). श्री कामताप्रसादजी जैन यांनी अनेक योग्य पुरावे देऊन प्राक् ऐतिहासिक काळातही जैनधर्माचा प्रचार व प्रसार असल्याचे मत दिले आहे.

विश्वमंथनी व जगातील सर्व मानव जातींच्या कल्याणाची भावना ठेवून प्रचार करणारी प्राचीन जैन संस्कृती आजही त्याच स्वरूपात अस्तित्वात आहे तिच्या अनेक मंधपांच्या ज्वाळेतून व विनायक हल्ल्यामधून स्वतःच संरक्षण करावे लागले. त्यामुळे विश्वाने तिची उग्रयुक्तता जाणूनच तिला आत्मसात केले. म जिनेन्द्रद्वारा प्रस्थापित जैनसंस्कृती सांगते की, प्राणिमात्रांच्या रक्षणार्थच मानवी जीवनाचे हित आहे. आत्म्याची मुद्री हे खरे कल्याणाचे प्रथम माध्यम आहे व बाह्य मुद्रीने आत्ममुद्री होणे समवनीय नाही अहिंसा ही या संस्कृतीची जीवन-शक्ति आहे. आत्म परिव्रार, आत्म प्रबोधन, आत्म विश्वास, आत्म चिंतन, पर-चिंतन, परित्याग इत्यादि भावना जैन संस्कृतीत प्रवाहित आहेत.

जैन संस्कृती मानवाच्या परम उत्थानावर विश्वास ठेवते, प्रमाणाच्या साह्याने सिद्ध करते की, आत्मा आपल्या प्रमासाच्या व साधनांच्या सहाय्याने परमात्मा वनू शकतो. ईश्वराच्या समान आत्म्याला मानणारी ही एकच संस्कृती आहे. अन्य संस्कृती एका विविष्ट ईश्वराला मानतात व जीव ईश्वर वनू शकत नाही, केवळ ईश्वराच्या अनुकंपेने व शास्त्रांमध्ये लिहिलेल्या साधनांनी त्याची समीपता मिळविता येते असे सांगतात. अशा स्थितीत जैन संस्कृतीने सांगितलेले आत्म्याचे वेगळेपण म्हनीय आहे.

आत्मशुद्धीला प्राधान्य देणाऱ्या जैन संस्कृतीचा संदेश आहे की, गंगा, यमुना इत्यादी नद्यांच्या स्नानाने मुक्ति मिळू शकत नाही किंवा आत्मदाह वलिदान, जीवनदान ही मुक्तीची साधने नाहीत. जोपर्यंत आत्म्याची परिशुद्धी होत नाही तोपर्यंत मोक्ष-प्राप्ती असंभव आहे. अशा प्रकारे कर्मवादाचे प्रतिपादन करून जैन संस्कृतीने स्पष्ट केले आहे की, जीवाला आपल्या कर्मांचा सहारा घेणे आवश्यक आहे. दुसऱ्याच्या मदतीने किंवा कोणत्या विशिष्ट शक्तीच्या अनुकम्पेमुळे जीवाचा उद्धार होऊ शकणार नाही. प्रत्येक आत्मा कर्म करण्यात व त्या कर्माची फळे भोगण्यात स्वतंत्र आहे. जैन संस्कृतीने, कोणी विरोध दक्षित जीवाला कर्म करण्याची प्रेरणा देते व त्याच्या संकेतावर जीव कर्मरत होतो हे अमाल्य केले. उलट आत्मा स्वतः कर्म करतो, त्याची फळे भोगतो, स्वतः संसारात भ्रमण करतो व या भवभ्रमणातून मोक्षा संपादन करतो असे प्राधान्याने प्रतिपादन केले.

स्वयं कर्मकरोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते ॥

जैन संस्कृतीचे परमाधारक पूज्य आचार्य श्री. अमिताभजी जैन संस्कृतीच्या कर्मे सिद्धान्ताचे निरूपण पुढील प्रकारे केले आहे.

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा । फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ॥

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ।

निजाजितं कर्म बिहाय देहिती न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन ।

विचारयन्नेवमनन्यमानसः परो ददातीति विमुच्य शेमुचीम् ॥

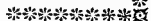
आत्मा ज्याप्रमाणे कर्म करतो त्याप्रमाणे त्याला शुभाशुभ फळे प्राप्त होतात. जर त्याला दुसऱ्या कृत कर्माच्या फलांची प्राप्ति होते असे मानले तर त्याचे स्वतःचे कृतकर्म निरर्थक होऊन जाईल. प्रत्यक्षात स्वतः केलेल्या कर्मांशिवाय कोणी कोणालाही फलप्रदान करण्याच्या समर्थतेचा नाही. याची परिपूर्ण जाणीव ठेवून दुसऱ्याकडून फलप्राप्तीच्या आशेचा पूर्णपणे त्याग केला पाहिजे.

चित्त वृत्तीच्या परिष्कारार्थंही जैन संस्कृती अधिक सजग (जागृत प्रभावी मत मांडणारी) आहे.

जैसो खाय अन्न वैसो होय मज । जैसो पिये पानी वैसो होय बानी ॥

या लोकोक्तीची जननी जैन संस्कृती आहे. म्हणूनच जैन संस्कृतीत आहार-बिहारांच्या नियमागबंधाने पुष्कळच माहिती सांगितलेली आहे, हाच विदुद्ध आहार मानवी व्यक्तिवाला परिष्कृत करतो व त्यामुळेच सांस्कृतिक चेतनाही जागृत होतात.

डॉ. नेमिचंद्रांच्या मते संस्कृती ही मानवतेची प्रतिष्ठापिका आहे. हीच असल्याकडून सत्याकडे, अधकाराकडून प्रकाशज्योतीकडे, मृत्यूकडून अमरत्वाकडे व अनैतिकतेकडून नैतिकतेकडे मानवाला नेण्याचे कार्य करते. मानवी हृदयात अहंनिष्ठ चाल असलेल्या देवदानव प्रवृत्तीच्या संघर्षात दानवी प्रवृत्ति नष्ट करण्याचा प्रयत्न करून, दैवी प्रवृत्तीचे उद्योपन संस्कृतीच्या साहाय्यानेच होऊ शकते. संस्कृती मानवतेला परिष्कृत करून तिच्यात सुविचारांचा अंकुर निर्माण करते व हाच अंकुर कालांतराने कल्याणप्रद वनून सुखादरुपी फळे प्रदान करू लागतो. म्हणूनच भोजन-पान, आहार-विहार, वस्त्राभूषण, क्रिया-वृत्त्य इत्यादींना सुसंस्कृत करून जीवन व्यतीत करणे हे सांस्कृतिक

प्रेरणेचे प्रतिफल आहे. मानवता आपल्या आंतरिक भावनेतूनच (भावतत्त्वानुच) निर्माण होते व या भावनेचा विकास मनुष्याच्या मूलभूत प्रयत्नानेच होऊ शकतो.

ईश्वराच्या संबंधाने जे विचार जैन संस्कृतीने प्रतिपादन केले आहेत ते फारच मौलिक आहेत. जैन धर्माने मान्य केलेला हा 'ईश्वर' जगाशी कोणताही संबंध ठेवीत नाही. मृष्टीच्या संचालनाचा तो प्रवर्तक नसून, मानवाच्या जीवनातही तो कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करीत नाही. कोणाच्या स्तुतिमुमनांनी तो प्रसन्न होत नाही तर कोणाच्या निंदनालस्तीने दुःखीही होत नाही. कोणाला ऐश्वर्य वैभव किंवा अपराध्याला शासन देण्याचेही कार्य तो करीत नाही. जैन सिद्धांतानुसार सृष्टी स्वयंसिद्ध आहे. जीव आपल्या स्वकर्मानुसार मुक्त दुःख प्राप्त करतो, त्यामुळेच या अवस्थेत मुक्तात्मा किंवा अर्हतांनाही याबाबतीत लक्ष घालण्याचे कारण उरत नाही कारण स्वकर्मानुसार ते कृतकृत्य झालेली अगतात व त्यांनी काही करण्याचे राहिलेले नसते म्हणजेच जैन धर्मात ईश्वर स्वरूप मानल्या गेलेल्या अर्हतांचा किंवा मुक्तात्मांचा विश्वाचा निर्माता पालनकर्ता नसल्या जाणाऱ्या ईश्वराशी कोणताही संबंध नाही. विश्वाची निर्मिती करणारा, पालन करणारा असा कोणताही ईश्वर नसल्याचे जैन दर्शनात मोठ्या प्राधान्याने प्रतिपादन केले आहे व त्या दृष्टीकोनानुच जैनधर्म निरोधरवादी समजला जातो. अशा प्रकारच्या ईश्वराला जैन धर्मात कोणतेही स्थान नाही.

'अहिंसा' तत्त्व हा जैन संस्कृतीचा खाम मानाविरुद्ध आहे या तत्त्वामुळेच विश्वमित्रत्व प्रस्थापित करून तो लोकप्रिय बनली आहे. अहिंसाच मानवतेला प्रवृद्ध बनविते आणि समाजवाद व साम्यवादाला परिपुष्ट करते. अहिंसेला जैन संस्कृतीत 'परम श्रेष्ठ धर्म अहिंसा परमो धर्मो' मानलेले आहे. अहिंनेतच मर्य, मित्र व मुंदरतेचे संस्कार असतात, अहिंसा प्राणीमात्रांना जपण्याचा अधिकार देते, प्रत्यक्षात कोणत्याही प्राण्याला कष्ट न देणे व त्याच्या प्राणाचा वध न करणे यातच अहिंसा मानली जाते. मन, वाचा व दारोपार्थी युद्ध अहिंसेच्या साहाय्याने शक्य आहे. जैन संस्कृतीनुसार अहिंसक व्यक्ति कोणाचेही वाईट चिंतीत नाही त्याचप्रमाणे रागद्वेषादि भावनाही संपन्न करीत नाही. प्राणीमात्रांमध्ये मैत्रीची भावना अहिंसा निर्माण करू शकते. जगा व जणू हा अहिंसा तत्त्वाचा चिरंतन संदेश आहे.

जैन संस्कृतीने सार्वभौमिक शांति व मैत्रीसाठी अपरिग्रहवादाच्या तत्त्वाला विशेष महत्त्व दिले अनावश्यक संग्रह, विषमता, द्वेष, विध्वंस इत्यादींना जन्म देत असल्याने जर मानवाने अनावश्यक संग्रह करण्याच्या सवयीचा त्याग केला तर या विशुद्ध जीवनामध्ये लवकरात लवकर शांततेची प्रस्थापना होऊ शकेल. असा चिरंतन संदेश जैन संस्कृतीने दिला आहे अनावश्यक संग्रह हेच पापाचे प्रमुख कारण असल्याने जैन संस्कृती संग्रह न करता वितरण करण्याचा आदेश देते शंभर हातांनी मिळवा पण हजार हातांनी त्याचे वितरण करा कारण विभाजन वितरण न करणारास मोक्षाची कधीही प्राप्ति होत नाही. प्रत्यक्षात जैन अपरिग्रहवादी समाजवाद आहे. जैन अपरिग्रहवाद सामन्तवादी (महाजनसत्तेचा सरदारशाहीचा) शोषणाचा नाश करून प्रजातांत्रिक शासनाला दृढ बनवू शकतो.

अपरिग्रहवादाला आत्मसात करणारी जैन संस्कृती अनेकातवादाकडेही विशेष आकर्षित झालेली आहे. अनेकांतवाद संकुचित दृष्टीकोनाला उदार बनवितो व पदार्थ विज्ञानाच्या अध्ययनास व्यापक माध्यमाची निर्मिती करतो. पदार्थाला अनेक गुण असतात, हे प्रयोगासिवाय सिद्ध आहे. दुसऱ्या शब्दात असे म्हणता येईल की, वस्तूच्या स्वरूपाचे निरूपण करताना स्याद, कदाचित या शब्दाचा उपयोग करणेही संस्कृतीच्या व्यापक दृष्टीकोनाचे परिचयात्मक स्वरूप आहे. स्यादवाद किंवा अनेकातवाद व्यापक दृष्टीकोनाची देणगी देतोच त्याचबरोबर अनेकातवाद विरोधात्मक भावना दूर करून, स्वस्थ चिंतनाची जागरूकता प्रदान करतो. उदाहरणार्थ, एक पुरुष आपल्या मुलाचा पिता आहे व तोच पुरुष त्याचवेळी आपल्या पित्याचा पुत्रही असतो. म्हणजे पितृत्व व पुत्रत्व

असे अनेक धर्म गुण एकाच वेळेला एकाच पुरुषामध्ये विद्यमान असू शकतात म्हणूनच अनेकातवाद हा सदायवाद नसून समन्वयवाद आहे. सत्याकडे जाण्याचा एक सुगम मार्ग आहे. एकात्मिक दृष्टीकोनातून बुध्दीमय पदार्थांचे प्रतिपादन करणे भ्रमात्मक आहे, त्यामुळे पूर्ण सत्यज्ञान प्राप्त होत नाही अनेकानवादांमुळे पूर्ण सत्य समजू शकते. म्हणूनच अहिंसावादाप्रमाणेच अनेकांतवाद हे जैन संस्कृतीचे अभिन्न अंग असून जगाच्या मिळालेली मौलिक देणगी आहे

‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’ शरीर चारणा झाली तरच धर्मसाधना करता येणार आणि ते देखील शरीर निरोगी असेल तरच. यासाठी व्यवहार आचारात जेनाचार्यांनी आहारविहाराबाबतीत वारीकपणे लक्ष घातले आहे. भारतीय संस्कृती आप्यात्मप्रधान आहे. ज्यामुळे मनुष्य धर्ममार्गापासून च्युत होतो, मनात विकृति निर्माण होते असा आहार त्याज्य मानला आहे. अभक्ष, मादक आहार सेवनाने धर्मसाधना होऊ शकत नाही. यासाठी जाणत्याने भक्ष्याभक्ष्याचा विचार आधी केला पाहिजे. सात्त्विक आणि शुद्ध आहार तो देखील भुकेपेक्षा कमी घ्यावा. वेळोवेळी शक्तीप्रमाणे उपवास करून शरीर निरोगी आणि कार्यतत्पर ठेवावे. शरीर, आहार आणि मन याचा आत्म्याशी फार जवळचा संबंध आहे

जैनधर्म अहिंसाप्रधान आहे. हिंसेमुळे मनानी तशीच विदवाची शांति नष्ट होते. ज्या खाद्य पदार्थांमुळे अधिक हिंसा होते असे पदार्थ जैनधर्मात त्याज्य मानले आहेत. मासाहाराने तसेच मादक पदार्थांच्या सेवनाने अनेक प्रकारचे रोग उत्पन्न होऊन शरीर देखील निकामी होते. मासाहारात जशी जीवहिंसा होते त्याचप्रमाणे न गाळता पाणी प्याल्याने देखील असंख्य जीवांची हिंसा होते. वनस्पति भक्षणात देखील सारासार विचार हवा. ज्यामुळे मनोविकारात वाढ होईल अशा प्रकारची अगस्त्यायिक कन्दमुळे आदि देखील ‘अल्प फल बहुविधातक’ असल्यामुळे खाऊ नयेत. मद्य, मांस, मधु याचा तसेच पाच उर्दुवर फळांचा त्याग मूळ गुणात समाविष्ट केला आहे. मन पवित्र असेल तरच कृति पवित्र होणार. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून मादक व उत्तेजक पदार्थ खाऊ नयेत. मृदू व सात्त्विक अन्न आहाराने धर्मसाधनेत वाधा येणार नाही. ‘जगा आणि जगू द्या’ हे तत्त्व नेहमी दृष्टीसमोर बाळगावे. अहिंसामय सात्त्विक मार्गानेच धर्मसाधना घडते. हाच व्यवहार धर्मातीत जैन संस्कृतीचा प्रमुख आणि कल्याणकारी हेतु आहे.

धर्मण-संस्कृतीच्या या संक्षिप्त परिचयाने जैन संस्कृतीच्या विशेषतेचे ज्ञान होते ते पुढीलप्रमाणे १) अहिंसावाद, २) अनेकांतवाद, ३) विश्वमैत्री, ४) अपरिग्रह, ५) कर्मवाद, ६) जीवस्वातंत्र्य, ७) समन्वयवाद, ८) ईश्वरविषयीच्या विशिष्ट स्पष्ट कल्पना, ९) अवतारवादाची अनुपयोगिता, १०) स्वयं निर्मित सृष्टीची संकल्पना, ११) पुनर्जन्मावर विश्वास, १२) आत्म्याच्या अमरत्वाचा स्वीकार, १३) आचार-विचारांचे महत्त्व, १४) बाह्यसुद्धीपेक्षा आंतरिक शुद्धीला महत्त्व, १५) निवृत्तीची प्रधानता, १६) आदर्शवादाची प्रतिष्ठापना, १७) मानवाच्या अनुलनीय शक्तीवर विश्वास, १८) साधना क्षेत्रातील जातिवर्ण इत्यादींची अनिवंशता, १९) सर्वोदयाचे ध्येय, २०) प्रजातंत्रावर विश्वास व सरदारशाहीला विरोध, २१) राष्ट्रीयता, २२) बहुदेवता-वादाचा विरोध, २३) फक्त बाह्य कर्माळाला विरोध, २४) व्यापक पदार्थ मीमांसा, २५) धर्माधिता व रूढीमादाला विरोध, २६) मोक्षासंबंधीचे स्पष्ट व मौलिक विचार, २७) चतुर्गुणसंबंधी उदार विवेचन, २८) लोक संस्कृतीच्या संबंधी प्रगाढ अनुरक्ति, २९) साधनंवर विश्वास, ३०) अतर्मानवाच्या पूर्णतेत उन्नतीच्या उच्चांकाचे अस्तित्व, ३१) व्यवहार आचारातील शुद्ध सात्त्विक आहार-विहार इत्यादि.

भारतीय संस्कृतीला जैन धर्माचे योगदान

राष्ट्रीय स्वरूप-

जैन धर्माच्या इतिहासावरून हे लक्षात येते की जैन धर्माने भारतीय समाज-जीवन विकसित व सुदृढ करण्यास मदत केली आहे. जैन धर्माने समाज जीवनाचा विचार कधीही संकुचित दृष्टिकोन ठेवून केला नाही. जैन धर्माचे कार्य हे सतत एका राष्ट्रीय भूमिकेतून झाल्यामुळे सदैव उदार व उदात्त विचारमरणीचा अवलंब त्यामध्ये केलेला आहे. जैन धर्मीयांनी देशाच्या विविष्ट भागाला भक्तीचा विषय केलेला नाही. प्रत्यक्ष महावीरांच्या जीवनावरून ही गोष्ट लक्षात आल्यावाचून रहात नाही. कुठे महावीरांचा जन्म विदेहामध्ये (उत्तर विहार) तर कुठे त्यांचा उपदेश व निर्वाण-मगध देशात (दक्षिण विहार). त्याचप्रमाणे त्यांच्या पूर्वी पार्श्वनाथांचा जन्म झाला. उत्तर प्रदेशात-यनारस धहरात व तप करण्यासाठी ते सम्मदशिखरजीवर गेले. भगवान् नैमिनाथाने पण आपले तपश्चरण, उपदेश व निर्वाण यासाठी भारतातील पश्चिम भागातील काठियावाड हे क्षेत्र निवडले. आदिनाथ तीर्थंकरांचा जन्म अपोध्येत तर तपोभूमि कैलास पर्वत.

भारतातील या क्षेत्रात अनेक मुनिपुंगवांचा जन्म, तप, निर्वाण इत्यादीमुळे देशातील प्रत्येक भाग त्यांनी आपल्या श्रद्धा व भक्तीने संस्मित केला. कोणत्याही कारणांमुळे जैन मुनी देशाबाहेर गेले नाहीत. अत्यंत कठीण दुष्काळ पडला तरी ते देशातच राहिले. दक्षिणेत जैन विचारांचा चांगलाच प्रभाव पडला. तामीळ देशात व त्या जवळच्या प्रदेशात मोठ्या संख्येने जैन आचार्य व ग्रंथकार झालेले आहेत. श्रवणबेलगोळ या ठिकाणी असलेली वादुबलीची विशाल कलामूर्ती भारताची प्रतिष्ठा वाढविणारी आहे. प्राचीन काळापासून भारत देशामध्ये अनेक प्राचीन धार्मिक परंपरा आहेत त्यास जैन धर्माने महत्त्वपूर्ण योग दिलेला आहे.

अर्थात् जैनांच्या पवित्र भूमीचा विस्तार उत्तरेस हिमालय, पूर्वेस मगध व पश्चिमेस काठियावाड आणि दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत झाला.

साहित्य व भाषायोग-

जैनधर्माने भाषा विषयाच्या वावतीतही महत्वाचे कार्य केले आहे. वैदिक धर्मांमध्ये संस्कृत भाषेसंबंधी अत्यंत आदराची भावना आहे. देववाणी म्हणून त्या भाषेत प्रचुर साहित्य निर्माण केले आहे. त्यामुळे वेद साहित्याचे रक्षण झाले पण भिन्न भिन्न देशातील लोक-भाषेस प्रतिनिधित्व दिले गेले नाही. या उलट जैन व बौद्ध धर्माने धर्मोपदेशासाठी लोकभाषेचा प्रयोग केला. भगवान् बुद्धाने पाली भाषेतून उपदेश केला. परंतु ही परंपरा अनुयायांनी कायम ठेवली नाही त्यांनी पाली भाषेमध्ये साहित्य निर्माण केले. लका, सयाम, चर्मा आदि देशांमध्ये जाऊन त्यांनी आपल्या साहित्याचा आविष्कार पाली भाषेतून केला. अंतिम तीर्थंकर महावीरानी लोक कत्याणा-साठी आपल्या सुबोध अर्थमागधी वाणीतून उपदेश दिला. परंतु जैनाचार्यांनी धर्म प्रचारार्थ केवळ याच भाषेचा वापर केला. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या गणधरांनी देखील संकलनासाठी अर्थमागधीतूनच उपदेश केला. परंतु प्रचार कार्यासाठी जैनाचार्यांनी त्या त्या प्रदेशातील प्रचलित लोकभाषेचा प्रयोग केला. यामुळेच जैन साहित्यामध्ये विभिन्न काळातील शौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश, प्राकृत इत्यादी भाषांना देखील पुरेसे प्रतिनिधित्व लाभले. त्याहूनही विशेष म्हणजे आधुनिक हिंदी, गुजराती, कन्नड, मराठी इत्यादी भाषेतही जैन साहित्य निर्माण

शाले. दक्षिणेमध्ये वेत्तील सुदूरवर्ती तामीळ व कन्नड भाषेत प्राचीन जैन साहित्याचा दुर्भिल संग्रह पाहावयास मिळतो. याचे श्रेय वास्तविक पाहता जैनांना आहे. जैनांना प्रांतीय भाषावाद केव्हाही शिवला नाही. या वादतीत त्यांची दृष्टी पक्षपाती नव्हती.

समन्वयाचा प्रयत्न

जैनधर्मांमध्ये इतरांच्या धार्मिक व लौकिक मान्यतेस स्थान दिले आहे. अन्य धर्मात राम, लक्ष्मण किंवा कृष्ण आणि बलराम यांच्या संबंधी ज्याप्रमाणे आदर व्यक्त केला जातो त्याचप्रमाणे जैनधर्मांमध्ये तीर्थंकरांच्यासह त्रैलोक्य शालाका पुरुषांना आपल्या पुराणात स्थान दिले आहे. तसेच त्यांचे विस्तारपूर्वक वर्णन केले आहे. रावणासारख्या शत्रूंना पण प्रतिनारायण सवोधून उच्च स्थान दिले आहे. रावणाला दशमुख न मानता त्यास चिदाधर वंशीय मानले आहे. अग्निपरीक्षा झाल्यावर सीतेच्या पावित्र्यासंबंधी लोकांच्या मनात संशय राहू नये हा प्रसंग रामायणामध्ये मोठ्या कोशस्थाने चितारला आहे. जैन पुराणामध्ये रावणाची राक्षसी वृत्ति दाखविण्यात आली नसून ती पापभीरू असून दाखविली आहे. त्याचप्रमाणे जैन पुराणामध्ये हनुमान मुग्धीव हे वानर नसून विद्याधर वंशीय राजे होते असे प्रतिपादन केले आहे जैन पुराणातील कथा साहित्यात एक विशेषता आहे. त्यात संकुचित भावनेला स्थान नाही.

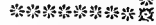
उदात्त विचारांचा आधार

जैन दर्शनामध्ये जो अनेक वृत्तींचा संग्रह दिसतो तो स्वार्थमूलक नाही किंवा व्यवहार साधना म्हणून जैनांनी आपल्या दर्शनात सोडस्कर बदल केले असे मानणेही चुकीचे ठरेल. वेदान्त दर्शनामध्ये केवळ चिदात्मक रूप तत्त्व मानून त्यास ब्रह्म असे म्हटले आहे. दुसऱ्या जगातील पदार्थांमध्ये असतू व मायास्वरूप भेद केला आहे. कांहीनी तर केवळ भौतिक तत्त्वांची सत्ता स्वीकृत केली आहे व त्यांनी चैतन्य गुणाची उत्पत्ति मानली आहे. यालाच आम्ही चार्वाक म्हणतो. जैन दर्शन जीव व अजीव या दोन तत्त्वांचा स्वीकार करतो. त्यांनी सहा द्रव्ये मानलेली आहेत. द्रव्याचे लक्षण पण स्वतंत्रपणे केले आहे. द्रव्य म्हणजे ज्यात सत्ता गुण असेल ही सत्ता उत्पाद, व्यय व प्रौढ्य^१ निगुणस्वरूपी आहे. वास्तविक पाहता वेदान्त दर्शनात द्रव्याची पूर्ण सत्ता सांगितलेली नाही. त्याचप्रमाणे चार्वाक दर्शनामध्ये पण द्रव्याच्या पूर्ण अस्तित्वासंबंधी विस्मरण केलेले नाही. द्रव्य हे कूटस्थ नित्य आहे हा वेदान्ती विचार सिद्ध होत नाही. जगामध्ये चैतन्य गुणाने युक्त असे आत्मतत्त्व आहे व त्याचबरोबर चैतन्य गुणहीन मूर्तिमान भौतिक पदार्थ व अमूर्त काल-आकाश इत्यादि तत्त्वे आहेत. ही सर्व द्रव्ये गुण पर्यायात्मक आहेत. द्रव्यामध्ये गुणाची अवस्था ध्रुव असल्याने त्यात ध्रुवता व पर्यायाच्या अपेक्षेने त्यामध्ये उत्पत्ति व विनाशाच्या अवस्था असतात. जैन दर्शनाची दृष्टि व्यापक आहे. जैन धर्माच्या दार्शनिक सिद्धांतातील व्यापक विचारांचे प्रतिबिंब स्याद्वाद व अनेकांत रूपाने लक्षात येते.

वस्तु ही अनंत धर्मात्मक आहे. त्यातील सर्व गुणांचे कथन एकाच वेळी करणे वाच शक्तीच्या पलीकडचे आहे. कधी द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक नावाने कोणी सवोधतो म्हणजे त्याची विवक्षा कोणत्या अशाचे कथन करणे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. स्याद्वाद व अनेकांतवाद हे संघर्षांतून सहकार कसा निर्माण होतो याचे उत्तम उदाहरण आहे. जर आम्ही प्रतिपादन करणाऱ्याच्या आशिक सत्यालाच परिपूर्ण सत्य मानले तर ते चुकीचे ठरेल. तरी आम्ही विभिन्न दृष्टिकोण लक्षात घेतले पाहिजेत व आम्ही त्यात सामंजस्य स्थापन केले पाहिजे. याच दृष्टीने जैनाचार्यांनी प्रत्येक वस्तूचा विचार द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव या चतुष्टयाप्रमाणे करण्यावर जोर दिला आहे. वस्तूचे समीचीन दर्शन व्हावे म्हणून मिथ्या एकत्वाचा त्याग कसा करावा हे जैनाचार्यांनी गुणम रीतीने मागितले आहे.

१. सत् द्रव्य लक्षणम् - सत्त्वार्थयुक्त

२. उत्पादव्यधौव्ययुक्त सत् - तत्त्वार्थयुक्त

अहिंसेचा सिद्धान्त-

जैन धर्म हा चिंतनपर धर्म आहे. जैन धर्मात अहिंसा सिद्धांतावर विशेष जोर दिलेला आहे हे मरे आहे. संसारामध्ये अनंत जीव आहेत. प्रत्येक जीवामध्ये आत्मा आहे. हे जीव कर्मबंधामुळे विभिन्न अवस्थेमध्ये-चतुर्गती-मध्ये अनेक शरीरामध्ये दिसतात. जैनधर्मात प्रत्येक जीव अनंत शक्तिधारी मानलेला आहे. त्यामुळे मर्यादनां, ज्ञान व चारित्र्य यांच्या चरमोत्तम विकासामुळे परमपद प्राप्त होऊ शकते, अशी जीवात योग्यता आहे. त्यामुळे शक्तीरूपाने सर्व जीव समान आहेत. त्यात एकाचा दुसऱ्याशी सद्भाव व सहयोगाचा व्यवहार अनती हेच जैन धर्मातील लोचकतय होय. प्राणिमात्र या धर्माचा सदस्य होऊ शकतो हे तत्त्व यात स्वीकारले आहे. सर्वच जर एकाच मार्गाने जाणार असतील तर त्यात परस्पर सहयोग असणे स्वभाविक आहे. जैनधर्मातील अहिंसा, सहयोग व सहिष्णुता अपूर्व आहे. त्यात प्राणीमात्रावरील दया व करणेली महत्वाचे स्थान दिले आहे. पण कधी कधी अहिंसेच्या सिद्धांताचे निर्मूल रूपाने पालन करण्यास लट्कण उत्पन्न होतं. म्हणून जैन धर्मात गृहस्थ व मुनींसाठी तत्तमनेने कडक केलं. कारण विसिष्ट मर्यादितपर्वत अहिंसेचे पालन करू शकतो. त्यास अनुव्रताचे पालन करण्यास सांगितले आहे व महाव्रताचे पालन मुनीकरिता सांगितले आहे. अहिंसा ही भाव व क्रियाप्रधान आहे. मनुष्य चालताना, फिरताना किंवा वरची विविध कामे करताना हिंसा होत राहते. त्याचप्रमाणे शेती, वाणिज्य आदि कार्यामध्ये पण हिंसा होते. ही हिंसा टाळता येत नाही पण धर्मावर संकट आले तर त्या ठिकाणी हिंसा पण बऱ्या नाही. मुनींना मात्र अति मूढमतेने अहिंसेच्या पालनाचा आदेश दिलेला आहे. आज अहिंसेला राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

संस्काराचा समुच्चय म्हणजेच संस्कृति होय. सुसंस्कृत व्यक्ति निश्चितच सुसम्य असते. परंतु सम्य व्यवित सुसंस्कृत असेल असे म्हणता येत नाही. सर्व जीव (प्राणीमात्र) सुखाची इच्छा करतात. दुःखापासून दूर राहाण्याचा प्रयत्न करतात. कोणी कितीही दुःखी, सतप्त, कष्टी असला तरी जगूच इच्छितो. परंतु मरण पत्करीत नाही, मरणाने सर्वजण नितात. म्हणून कोणत्याही जीवाला यास, कष्ट देऊ नये व गुलाम बनवू नये आणि कोणत्याही जीवाचा वध करू नये. ही सुसंस्कृतीची प्रमुल अंगे आहेत.

जैन संस्कृति आपल्या सुखावरील दुसऱ्याची सुखासाठी म्हणजे दुसऱ्याच्या हिताचे रक्षण करणे श्रेष्ठ मानते. जैन संस्कृतीचा हाच बज्योप आहे. “सुखं रहीं और मुखे र्दने दो” हे जैनसंस्कृतीचे मूल आहे. जैन संस्कृति आपल्या सुखाला, हिताला, स्वायत्ताला आणि आकांक्षाला विस्तृत करते! आणि त्याचे विद्वधर्माति, विद्वध-व्रत्यापात परिवर्तन करते. क्षया अर्थाने जैन संस्कृतीस विद्वधसंस्कृति, मानवसंस्कृतीच म्हणतात. कारण या संस्कृतीत मानव जातीचे व सर्व प्राणीमात्राचे कल्याण, विकास माघला आहे जैन संस्कृति निःश्रेयसची प्रेरक आहे. जैन संस्कृति प्राणीमात्राचा उदय, हित आणि कल्याण साधते. तिच्या दृष्टीकोनातून जगातील सर्व प्राणीमात्र समान आहेत. म्हणून प्रत्येक मानवाचे वतव्य आहे की असा श्रेष्ठ सुसंस्कृतीचा स्वतंत्रपणे विकास करणे. जैन संस्कृतीच्या मूलतत्त्वाचा अतिकार करावा व आचरण करून संस्कृतीचे तेज, चल वाढवावे. म्हणूनच समतमद्राचार्यांनी युक्त्यनुशासन ग्रंथात जैन धर्मास आप्तत तीर्थ म्हटले आहे.

मर्वापां अन्तकरं निरन्त सर्वोदयं तीर्थांमिदं तवैव ॥ (यु. ६१)

भ. म हा वी र
जी व न-गा था

अध्याय २

*****

*****

श्रीमहावीर स्तोत्र

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः । समं भान्ति ध्रौव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः ॥
जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भानुरिव यो । महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ १ ॥
अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं । जनान् कोपापायं प्रकटयति वाम्यन्तरमपि ॥
स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला । महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ २ ॥
नमन्नाकेन्द्रालीमुकुटमणिभाजालजटिलं । लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयं तनुभूताम् ॥
भवज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि । महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ३ ॥
यदर्चाभावेन प्रमुदितमना ददुर इह । क्षणादासीत् स्वर्गो गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः ॥
लभन्ते सद्भक्ताः शिवगुणसमाजं किमु तदा । महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४ ॥
कनस्त्वर्णामासोऽप्यपगततनुर्नानिबद्धो । दिवित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्यतनयः ॥
अजन्मापि श्रीमान् विगतभरवागोऽद्भुतगतिः । महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५ ॥
यदीया चाग्गङ्गा विविचनयकल्लोलविमला । बृहज्जानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति ॥
इदानीमप्येषा वृषजनमरालः परिचिता । महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ६ ॥
अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजयी कामसुभटः । कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः ॥
स्फुरन्निहानन्दप्रशमपदराज्याय स जिनो । महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ७ ॥
महामोहातङ्कप्रशमनपराकस्मिकभिपङ्क् । निरापेशो बन्धुविदितमहिमा मङ्गलकरः ॥
धरम्प, साधूना भवभयभूतामुत्तमगुणो । महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८ ॥
महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतम् । यः पठेच्छृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम् ॥ ९ ॥

◀ भ. महावीर स्तुती ▶

भूषण वेपा वाचुनि शोभतसे तव शरीर वीर जिना ।
सूर्यदुतारकाविणं चेतोहरता न येद् का गगना ॥
पूर्ण दयेने भरले तव मत लवही न दोष यात अमे ।
हिममय-चद्रामध्ये उष्णत्वनिवास साग करिल कसे ॥
निस्पृह होउनि भय्या, उपदेश तूच देनोम ।
घरिता मनि न फलाशा करी जसा जलद नीरवृष्टीस ॥

— पं जिनदासजी फडकुले, सोलापूर.

जीवन - गाथा

मातीचा सुगंध दरवळला (गर्भ कल्याणक)

भारतभूमीच्या पवित्र पुण्यमय मातीत अनेक महापुरुषांचा नररत्नाचा जन्म होऊन ही भूमि फळद्रूप झाली आहे. त्या महान् योगपुरुषांनी भारतभूमीचे नाव जगात अविस्मरणीय, अजर वरून ठेवले. असा भाग्यशाली देशाने निगमंगमोदयाने मटकेच्या विदेशदेस (विहारप्रान्त) पुण्यवंत भौतिमाळी पुरुषाच्या कर्तृत्वाने शोभून दिसत होता. विदेशदेस म्हणजे भारतभूषाच नव्हे तर जगाचा पायाच होता. त्या पवित्र, निगमंरम्य देशात महान् प्रतापी, धर्मात्मा, महान् वीर राजा गिद्धार्थ आपल्या सुखली त्रिभलराणीसह आनंदाने राज्य करीत होता त्याच्या घरी

महावीराचे पिता राजा सिद्धार्थ

महावीरांचो चाता त्रिभलराचो (त्रिभलराणी)

लक्ष्मी पाणी भरती होती. राज्यात रागळीकडे आनंदी आनंद होता. सुष्टिचीदये आनंदाने वहरून गेले होते विदेश देगाचा पर्यायाने भारतभूचा भाग्योदय आला. गिद्धार्थ राजा आपल्या प्रियपत्नीसह आनंदाने, सुखसमृद्धीत, धर्म-चित्तनात बाल व्यतीत करीत होता. राजा सिद्धार्थाचा भव्य राजमहाल (नंदावर्त) कुंडपुरीत अतिशोभित व आकर्षक दिसत होता. आपाट शुक्ल पट्टीचा दिवस. महाराणी त्रिशलेख नंदावर्त महालात सुखनिद्रा घेत असतानाच पहाटेच्या वेळी सोळा स्वप्ने पडली. त्याच स्वप्नानंदात तिने स्नान करून जिनदशनं घेतले व अति उत्सुकतेने आपल्या प्राणप्रिय पतिराजाकडे स्वप्नफल विचारण्यास गेली. स्वप्न ऐकताच राजा सिद्धार्थाचा चेहरा आनंदातिसायाने चमकू लागला. त्याचा आनंद गगनात मायेना. महाराजाचा हर्षानंद वेहव्यावर ओसंडत होता. राणीने त्रिवार वंदन करून स्वप्नफल विचारताच महाराज म्हणाले, "हत्तीवरून साखर वाट ! तू आई होणार ! " हे ऐकून महाराणी त्रिशलादेवी लाजली. आणि जमिनीकडे पाहू लागली. राजे सिद्धार्थ आपल्या राणीस म्हणाले, "तुझ्या पोटी कुलभूषण येणार, आपल्या महापराक्रमाने तो विद्वत्भूषण होणार, त्रिलोकीव्य होणार " हाच या स्वप्नाचा

मतिताथं आहे. राजाच्या चेहऱ्यावर आनंद नाचत होता. मन मुक्तस्वप्न चित्तातीत होतं स्वप्नात हत्ती पाहिल्या याचा अर्थ तुझां मुलगा त्रिलोकाधिपति होणार, वरू दिसला तो घर्मात्मा होणार, सिंह पाहिलास—तो महापराक्रमी होणार. लक्ष्मीदर्शन झाले तेव्हा तो वैभवशाली होणार. पुण्याच्या दोन माळा दिमल्या त्याबद्दल तो सर्वांना शिरमावंच होईल. चंद्र व सूर्यदर्शनाने तो जगतापहारी व तेज पूंज होणार. मत्स्यदर्शन तो रूपवान कामदेवालाही लाजविणार असे सुचविते. जलपूर्णकलशाने तो लोककरयाणकारी, मरोवर दर्शनाने तो जगद्वंधु आणि ममृददयानावरून तो गंभीर, धैर्यवान होणार असे सूचित होते. सिंहामन—जगाचा स्वामी व देवविमान तो यतिमुनींना वर होणार असे सुचविने. पृथ्वी भेटून आलेले नागभवन, रत्नराशी आणि निर्धूम अग्नि या सर्वांचा अर्थ एकच तो ध्यान धारणा करून मत्सररूपी पिंजरा तोडून मुनिव्योस वरपारा होईल. ही स्वप्नफले ऐकताच निमला राणीस अपरंपार आनंद झाला आनंदाने राणीचे अंतःकरण भरून गेले. तदनंतर महाराजाना तिने शिवावर बंदन केले आणि आपल्या जगद्वंधु पुत्राचा विचार करीत आनंदात महालाकडे गेली. मनात पुण्यशाली पुत्राचा, चत्तारि मंगलम्, चत्तारि लोगुत्तमा, चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, आणि घम्मं सरणं पव्वज्जामि यांचे स्मरण करीत कालक्रमणा करू लागली.

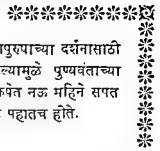
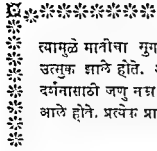
त्रिशला मातेची सोळा स्वप्ने

त्रिशला मातेचा आनंद तर अवरुणीय होता. आपल्या जन्माने समस्त प्राण्यांना आनंद देणारा बालक गर्भात आल्यापासून त्रिशलेचे सौन्दर्य कलाकलानी वृद्धित होत गेले. वेह कासिमान होत होता. श्री, न्ही, धृति, कीर्ति इत्यादि सुंदर देवता तिच्या सेवेला हजर होत्या. त्यांच्या सेवांनी व गूढ, धार्मिक तसेच मनोरंजक प्रश्नोत्तररूपी चर्चांनी त्रिशलेची बरीच करमणूक होत होती. त्रिशला राणी वैशालीपति राजा चैटक याची प्र्येष्ठ कन्या. सौंदर्य आणि सात्विकतेचा मधुर संगम. विद्वत्ता व विनय यांचा दुर्मिळ मिलाप. सुजनता व सच्चरित्र यांची मूर्तिमंत छाण. ती सुगीला होती, सुसंस्कृत होती, आज ती गुमाता वनपार होती काळ आपली वेगवान पाउले टाकीत होता तसा राणीचा गर्भ वाटत होता. दिवसेदिवस कुंडपुराचा कायापालटच होत होता. सृष्टि नवसौन्दर्याने, नवचैतन्याने नटली होती कुडपुर् वैभवाने तळपत होते. नगरीतील लोक मुखमागसात, आनंदात बुडाले होते. सर्वजण निश्चित, आनंदी झाले होते. समृद्धीच्या परी सुमनांतीचे माहेर आले होते सात मजली भव्य नंदावत महाल रत्नांच्या तेजाने प्रकाशला होता. राजवाड्यावर रत्नवृष्टि होत होती. दिक्कुमारी नि विद्यकुमारीच्या नृत्यगायनाने नंदावत महालाचे वैभव दुणावले होते.

आपाठ मुद्द पळीपासून दुधात साखर पडली नि मुत्रणाला मुगंघ मुटला, त्रिशला राणीचा चेहरा उजळत होता. धरीराची कांति उठून दिसून होती दिवस भोजत भोजत भास आनंदात मुक्तात जात होतं. पाउले जड पडू लागली. मातृत्वाची चाहूल हालवालीतून जाणवत होती. सर्वांच्या आनंदात मूर्तिसौंदर्याने भाव दिली होती. मूर्तिसौंदर्य पुण्यप्रतापी भाग्यवताचा जन्म होणार, दर्शन मिळणार, भाग्य उदयाला येणार म्हणून आनंदाने नाचत होते. स्वर्गातून रत्नवृष्टि होत होती. त्रिशला राणीच्या सेवेत्र देवांगना हजर होत्या. त्या राणीवरवीर तत्त्वचर्चा प्रश्नोत्तररूपाने करून करमणूक करीत होत्या देवांगनांनी व नगरवासी स्त्रियांनी त्रिशला राणीची अमृतफलांनी ओटी भरली. सर्वांनी भावी जिनमाता त्रिशला राणीचा आनंदाने अवजयकार केला. दिवसेदिवस राणीचे तत्त्वचर्चा मन रमत होते. देवदेवता स्वर्गातून येऊन जिनमाता त्रिशला राणीचा गौरव, स्तुति करीत होत्या. कुंडपुरीत

निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वयमविसृष्टम् । न हरति यन्त्र च दत्ते तदकृशचोर्मादुपारमणम् ॥

त्यामुळे मातीचा गुगध दरवळत होता. कुंडपुरीतील जनता व इद्रइद्राणी जगद्वध, महापुरुषाच्या दर्शनासाठी उत्सुक झाले होते. आनंदाचा गुगंध सगळीकडे दरवळत होता. झाटे फळाफुलांनी वेढल्यामुळे पुष्पवंताच्या दर्शनासाठी जणु नक्ष व उत्सुक झाली होती. असा रीतीने आनंदात तन्मग्नच, धर्मकिपेत नऊ महिने सपत आले होते. प्रत्येक प्राणिमात्र त्या पवित्र, भाग्यशाली देशीयमान मुक्कंधाणाची आकुरतेने वाट पहातच होते.

अरुणोदय (जन्मकल्याणक)

दुग्धी सन पूर्व ५९९ मधील चैत्र शुक्ल त्रयोदशीची रम्य पहाट अर्धीच हजार वर्षांपूर्वीचा एक शुभ दिवस. विदेह देशाची राजधानी कुंडपुरीजवरी आज नटलेली आहे, गजलेली आहे, म्हणूनच अत्यंत विलोभनीय दिमत आहे. पश्चिम दिशेला फल्लेस्पा चंद्राने कुंडपुराच्या भव्य राजप्रसादासमोरील मरीबरात प्रतिबिंबित होऊन मधुर हास्य केले. मरीबराच्या काठावरच तो राजवाडा उभा होता. सगंगाच्या ळाटानी वाऱ्याच्या झोलावरवरच ते हास्यही काठापर्यंत वागडत गेले.

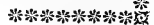

नंदावतं राज महल

कुंडपुरावर गगनातून पुष्पवृष्टि झाली. सृष्टीतल्या या चमत्कारानी कुंडपुरी जागी झाली सर्व प्रजाजन एकमेकास विचारू लागले. आज काही विरोपता पडली वाटते ! तितक्यात सर्व वाजूनी आकाशवाणी झाली

कुंडपुराधीस राजा सिद्धार्थ आणि त्रियराणी त्रिसला याना भाग्यशाली पुत्ररत्न झाले आहे.

हे शब्द होते दिसाचे, आकाशाचे, निसर्गाचे, पुत्रजन्माची शुभवार्ता ऐकून सिद्धार्थाच्या वेहातला अगुणेंगु पुलकित झाला. एका भाग्यशाली बालकाला जन्म देऊन आपली कूस पवित्र झाली. याचे त्रिशलेला समाधान वाटले. आपल्या कात्तिमान पुत्राला पाहून तिला आनंदाचे भरते आले. प्रजा आनंदाने वेहोप झाली व थोड्याच अवधीत कुंडपुरी नटून थटून हर्ष उधळू लागली. सूर्यकिरणाचा स्पर्श होताच, किरणाना परावर्तित करणाऱ्या आरशाप्रमाणे कुंडपुरीने आपला आनंद सगळीकडे परावर्तित केला. गगनालाही स्पर्श करून हा आनंद स्वर्गाच्या दारात आदळला. तेथेही मधुर घंटावाद झाला. इद्राचे आसन कर्णित झाले. अखिल विश्वाला सर्व प्रकारच्या सध्मातून सोडवून त्याला ज्ञानाचा प्रकाश दाखविणारा अक्षर पृथ्वीतलावर उदित झाला. त्याने आपल्या अवधिज्ञानाने हे ओळखले. त्रैलोक्याधिपति, सत्यधर्म प्रभावक महान् पराक्रमी बालकाच्या जन्माची वार्ता समजताच सौधमार्गित सोळा स्वर्गातील

इंद्र आपापल्या देवदेवतासह नवजातवालकांच्या स्वागतास पृथ्वीतलावर जाण्यास सज्ज झाले. अनेक प्रकारचे रत्नालंकार नि उत्तमोत्तम वस्त्रे परिधान करून येणाऱ्या देवदेवतांनी आकाश भरून गेले. कुंडपुरीच्या राजप्रासादासमोर तर अनेक जण आपला हापं व्यक्त करण्यासाठी उभे होते. त्या घोड्यातच स्वर्गातील देवदेवता सामील होत्या. कुंडपुरीला एखाद्या यक्षनगरीचे स्वरूप प्राप्त झाले. राजा सिद्धार्थ आनंदाने मोहून गेला. आपल्या सेवकाकरवी मुक्तहस्ताने तो दारंदा वाटीत होता.

भगवान् महावीराचा जन्म रात्र संपत असतानाच झाला. तो जणु काय अने सुचवित होता की, जिनेंद्र-सूर्याच्या आगमनामुळे पृथ्वीवरील दुःखपूर्वी निदोषाही आता लवकरच अंत होणार आहे. भगवंताच्या जन्मामुळे केवळ नर-नारीच सुखी झाले असे नाही तर पशुपक्षीही आनंदित झाले, नित्य दुःगातच पिचत पडणाऱ्या नारक्यांना देखील एक क्षणभर मुक्त उपभोगण्यास मिळाले. हा तीर्थंकरजन्माचाच प्रभाव होय. भ. महावीराच्या जन्मकाली सर्व जण अत्यंत आनंदित झाले होते, दुःख जर कोणास झाले असेल तर ते मोहनीयकर्माला आणि त्याच्या कर्म-परिवाराला. सामान्य जन्मेवर ही कर्मे विदोषतः मोहनीय कर्मे तावड्याव पगडा वसवू शकते, परंतु नवजात बालक जितेद्रिय असल्यामुळे कर्मपरिवाराचा त्याच्यावर आपला पगडा वसविता आला नाही. म्हणूनच त्याला दुःख होणे साहजिक होते.

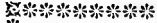
अभिपेक्षोत्सव व नामकरण

हत्ती, घोडे, रथ, गंधर्व, नर्तकी, प्यादे आणि बैल या सात प्रकारच्या सैन्य परिवारासह कुंडपुरीला आलेल्या इंद्रांनी जन्माभिषेक करण्याचा निर्णय घेतला. नंचावर्त प्रासादाजवळ पोहोचल्यानंतर सोममैत्रांनी आपल्या इंद्राणीस प्रभूतिनवनात जाऊन बालकास घेऊन येण्यास सांगितले. इंद्राणीने प्रियकारिणी त्रिशलामातेजवळ जाऊन तिला प्रदक्षिणा घातल्या. बालजिनेंद्रांचे दर्शन घेतले व त्रिशला राणीची स्तुति केली. 'हे माते तू तीन्ही लोकांची कल्याणमयी माता आहेस. तू श्रेष्ठ मंगलमयी आहेस. तू पुण्यवती आहेस. यशस्विनी आहेस. कारण सर्वच विद्यामध्ये नक्षत्रे उगवतात पण किरणमालिकांनी सर्व दिशांना तेज देणारा सूर्य मात्र पूर्वदिशेलाच उगवतो. त्याचप्रमाणे जगातल्या सर्वच माता पुत्रांना जन्म देत असल्या तरी तीन्ही जगांचे कल्याण करणाऱ्या तीर्थंकर पुत्राला जन्म देणारी तुझ्यासारखी तूच.'

तीर्थंकरमातेची अशा प्रकारे स्तुति करून इंद्राणीने त्रिशला मातेला मोहमयी निद्रेने निद्रित केले. एक भायामय बालक तिच्या-जवळ ठेवून अत्यंत थंडापूर्वक भक्तीने तिने बालजिनेंद्राला उचलले. बालकाच्या सगळी इंद्राणीस जो आनंद झाला त्यास सीमाच नव्हती. त्या सगळ्यांरोबर त्रिलोकांचे सर्व वैभव आपल्याला हस्तगत झाले असे तिला वाटले त्याला घेऊन ती निघाली त्यावेळी छत्र, चामर, ध्वजा, कलश, सुप्रतिष्ठक, झारी, दर्पण व पखा ही आठ मंगल द्रव्ये बरोबर घेऊन दिकुमारी तिच्यापुढे चालल्या होत्या. अशा वाटाच्या निरवणुकीसह इंद्राणीने तो बालक इंद्राच्या करकमलात दिला. बाल-तीर्थंकराचे ते अनुपम सौंदर्य पाहून भरतीचा समुद्र ज्याप्रमाणे उचबळून येतो त्याप्रमाणे इंद्राचे अंत-करणही उचबळून आले. आपल्या सहस्र दोळ्यांमध्ये हे सौंदर्य मागेनासे झाल्याने हे सौंदर्य कसे निरखावे हेच त्यास समजनासे झाले. बाल तीर्थंकराच्या मुखाचे तेजच अलौकिक होते. बाल

महावीराचा जन्मोत्सव

तीर्थंकराच्या सौंदर्यानेच भारावून गेलेला इंद्र वालकाची स्तुति करू लागला. हे भगवन्, आपण तीन्ही लोकाना प्रकाशित करणारे परमज्योती आहात, त्रिलोकाचे गुरू आहात. जगाचे! भाग्यविधाते आहात, त्रिलोकाचे स्वामी आहात. ज्ञानी व मुनि आपणास नेहमी वंदन करीत असतात. कारण आपण केवळज्ञानरूपी सूर्य उगवण्यासाठी अत्यंत उभत अशा उदयाचलाप्रमाणे आहात. याप्रमाणे स्तुति करून इंद्राने वालकास एरावत हत्तीवर बसविले आणि इंद्राच्या इशान्यानुसार सर्व देवता-समूह मेरुपर्वताकडे निघाला. या मिरवणुकीची शोभा अवर्गनीय होती. स्वर्गातील देव वालतीर्थंकाराचा जयजयकार करीत होते. कोणी त्यांच्यासमोर नाचत होते तर कोणी धुव होऊन गात होते. सौधमॅन्द्राने धाल-तीर्थंकरास आपल्या गुपीत घेतले होते. सावकुमार व माहेद्रस्वर्गातील इंद्र वालकावर चवव्या ढाळीत होते. हे दिव्य दृश्य ज्यांनी पाहिले ते घन्य झाले. जे जीव सम्यक्दृष्टी होते त्याची धर्मावरील श्रद्धा अधिकच दृढ झाली, तर जे मिथ्यादृष्टी होते त्यांचे मिथ्यात्व दूर होऊन ते सम्मगदृष्टी झाले. सर्व जगतेच्या मनात कुतूहल निर्माण करीत व मिथ्यात्वांना सम्यक्त्वी बनवीत, ही मिरवणूक मोठ्या वैभवाने नव्याणव हजारां योजन उंच अशा सुदर्शन मेरुपर्वतावर पोहोचली. या पर्वतासच सुरगिरि असेही म्हणतात.

मुमैरु पर्वतावरील अभिषेकोत्सव

सुदर्शन-मुमैरु पर्वत या सौहृदकाची तर वाटच पहात होता. आपल्या भद्रशाल, नंदन, सीमनत व पांडुक बनातील नित्यहरित वसंतश्रुतसह तो स्वागताला सज्ज झाला होता. वनाच्या चारी दिसांना असलेली अकृत्रिम जिनबंत्यालये व त्यामधील यक्ष-यक्षिणी-सह १०८ जिनबिंबे वाल-तीर्थंकराची जगु आतुरतेने आगमन-प्रतीक्षा करीत होती. आपल्या सर्व परिवारासह इंद्र रमणीय व पवित्र अशा सुदर्शनमेरुपर्वतावर आला. त्याने वाल-महावीराला पांडुकशिलेवरील मध्य सिंहासनावर विराजित केले. ही पांडुकशिला बनात ईशान्य दिशेला असून ती अत्यंत पवित्र सुगंधित, सुंदर व सिद्धशिलेप्रमाणे वर्तुलाकार आहे. तिचा विस्तार द्वांद्वर योजने लांब, पन्नास योजने रुंद व आठ योजने उंच एवढा आहे. अनेक तीर्थंकरांच्या जन्मोत्सवामुळे अत्यंत पवित्र शाल्यामुळे देव नेहमी तिची पूजा करीत असतात. ही निसर्गतच उज्ज्वल व धौत असली तरी देवांनी तिचे अनेक वेळा प्रक्षालन केले. मगच तिच्यावर वाल-महावीराची पूर्वेकडे मुख करून स्थापना केली. प्रभूचा अभिषेक पाहण्यासाठी सर्व देव उत्सुक झाले होते. त्याच्या गर्दीमुळे सर्व आकाश त्याच्या

विमानानी व्याप्त झाले. सुदर्शन पर्वतावर विमानाच्या सावल्याचा एकूच खेळ सुरू झाला अभिषेक पाहण्यासाठी देवतांची अशी गर्दी चालू असतानाच, मगल बाघे निनादू लागली. घंटाचा ध्वनि आकाशात दुमदुमू लागला. अप्सरांच्या पायातील नूपुरांचा छम् छम् ध्वनि सुरू झाला. गंधर्वकिन्नरांनी मधुर गायनाला सुरुवात केली आकाशात जयजयकाराचा महान् ध्वनि दुमदुमला. सौर्य इंद्राने क्षीरसागरातील जलाने वाल-तीर्थंकाराचा अभिषेक करण्यास सुरुवात केली. त्याच्या हातातील सुवर्ण-कुंडातील पहिले धार वालमहावीराच्या मस्तकावर पडताच एक मोठा जयजयकार झाला. प्रभूचा अभिषेक पाहून सर्व देवताना घन्यता वाटली. अभिषेकाचा हा आनंदशायक व रोमहर्षक सोहळा चालू असतानाच इंद्राच्या मनात शंका बाळी की, प्रभूचे शरीर तर अत्यंत लहान आहे. तेव्हा महान् कलशातील धारांनी त्यांना बास तर होत नसेल ना ! तथापि इंद्राची शंका अवधिनानाने जाणताच वाट-प्रभूंनी आपल्या पायांच्या आगठ्याने महान् सुदर्शन मेरुपर्वतास हालवून इंद्राच्या शकेचे निरसन केले. त्यामुळे इंद्रांनी त्यांना 'वीर' नाव दिले. दालप्रभूंचा अभिषेक करून देव बाजूला झाले. इंद्रांनी अग्न देवीमह

पुढे आली. तिने आपल्या हातांनी वाल-प्रभूला जवळ घेतले. निरनिराळी उटणी, मुगंधित द्रव्ये लावून त्यांनी वालतीर्थकराला मोठ्या आनंदाने अभिषिक्त केले.

नेहमी अत्यंत गांठ असणारा मुद्रमंथनेरु जिनेद्रजन्माभिषेकाच्या वेळी देवांच्या धांदलीमुळे तुमता गजवजून गेला होता. एरवी झगमगत्या रत्नामुळे पिबळमर दिसणारा मेरु आता जिनाभिषेकानंतर धीरसमुद्राच्या जलप्रवाहामुळे धवल निमू लागला. अभिषेकानंतर मर्वे देवदेवतांनी अत्यंत पवित्र व भवतापहारक असे गंधोदक गिरोधार्थ केले. त्यानंतर श्री, सची, कीर्ती आणि लक्ष्मी या देवींनी वालप्रभूम निरनिराळ्या प्रकारच्या अत्यंत सुंदर वस्त्रांनी आणि आभूषणांनी अलंकृत केले. यावेळी प्रभूचे सौंदर्य इतके अलौकिक दिसत होते की, दोन डोळ्यांनी तृप्तता होईना म्हणून इंद्राने हजार नेत्र उघडून मगाधान करून घेण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्याचे समाधान झाले नाहीच. वाल-जिनेद्राच्या सौंदर्याचे अवलोकन करतानाच इंद्राला त्याच्या उजव्या पायाच्या तळव्यावर मिठाचे चिह्न दिसले. त्यावरून त्याने भ. महावीराचे चिह्न निश्चित केले. अशा प्रकारे मोठ्या वैभवाने वालप्रभूला अभिषिक्त केल्यानंतर इंद्रानी मोठ्या भक्तिभावाने प्रभूची स्तुति केली की, "भगवन् ! आपण संसाररूपी अंधकारात चाचपडणाऱ्या आम्हा मर्वांना आत्मज्ञानाचा प्रकाश देणारे मूर्ख आहात. संसारदुःस्वरूपी कूपामध्ये पडलेल्या आम्हाला मय्यस्वरूपी दोरीचा आधार देऊन आमचा उद्धार करणारे आपण आहात. वास्तविक पाहता आपण स्वभावतःच पवित्र आहात. परंतु आम्ही हा जो आपणात अभिषेक केला किंवा आभूषणे चढविली आहेत ती केवळ आपणावरील भक्तिमुळेच ! आपणाम आमचा नमस्कार असो ! " स्तुति करून इंद्र वाल-जिनेद्राला घेऊन मोठ्या वैभवाने कुंडपुरीला परत आला. रात्रीने वालकाच्या त्रिशूलामानेजवळ ठेवले आणि निद्रा मोहमयीनिद्रेतून जागृत केले. निद्रेतून जागृत झाल्यावर मातेने आपल्या शेजारी वस्त्राभूषणांनी अलंकृत असे वालक पाहिले आणि तिला धन्यता वाटली. इंद्रादिदेवतांनी वाल-प्रभूच्या माता-पित्याची स्तुति करून त्रिजगदुद्धारक पुत्र लाभल्यावद्दल त्याचे अभिनंदन करून ते अमरपुरीला परतले.

प्रभूच्या जन्मामुळे कुंडपुरीतील जनतेमही अत्यंत आनंद झाला होता. रोज नृत्यगायनादिमागांनी ते आपला आनंद व्यक्त करीत होते. जन्माच्या दहाव्या दिवशी प्रभूचा नामकरणमहोत्सव होता. त्या दिवसाचा मोहळा काही आगळाच होता. मिढ्यां महाराजांनी देशोदेशीच्या आपल्या राजमित्रांना बोलाविले होते. कुंडपुरीतील नागरिकांचे आधवजनही हा मोहळा पाहण्यासाठी आले होते. या सौहृदपासाठी स्वर्गातील देवताही पृथ्वीतलावर आल्या होत्या. मारे कुंडपुर शहर गृध्यातोरणांनी मुसोमिन केले होते. रस्त्यावर मडे घालून सुंदर रांगोळ्या काढण्यात आल्या होत्या. सर्व नागरिक अत्यंत उत्सुक होऊन वस्त्राभूषणांनी नटले होते. 'नंदावर्त' प्रासाद तर अतिथींनी मुमता गजवजून गेला होता. अतिथींची व्यवस्था करता करता सेवकांची घेवा उडाली होती. गजस्त्रियांच्या व दासींच्या वस्त्रांची सलमळ, रत्न-कंकणांची कृष्णकृष्ण व नूपुरांची रणझुण धामुळे वातावरण अगदी प्रभुल्लसत झाले होते, सारा महाल रत्नदीपांनी उजळून निघाला होता. आनंदाला कुठेही बाण नव्हती नद्यावत महालातील त्रिगलाराणीच्या वशाचे तर काय वर्णन करावे जिबडे तिकडे रत्नदीप झगझगत होते. मध्यमांगी रेसमी दोऱ्यांच्या सह्याय्याने अवर्णनीय नक्षीकाम केलेल्या मुवर्णाचा पाळणा झुलत होता. निरनिराळ्या प्रकारची रत्ने वगविलेल्या या पाळण्यात मऊ पराची गादी होनी त्या गादीवर तिन्ही जपाचा उद्धार करणारे वाल-जिनेद्र नेत्रांनी जगावटे पहात आपले इवलेले पाय नाचवित पडले होते

वाळाचे नाव काय ठेवायचे ? जमलेल्या नांगी निरनिराळी नावे मूचव लागल्या. त्रिशला मातेला विचारले तेव्हा तिने मिढ्यां गजाला विचारा म्हणून सांगितले. एक दामो पळतच मिढ्यां नृपतीकडे गेली व वाळाचे नाव काय ठेवायचे म्हणून मिढ्यां राजाला विचारले लागली. मिढ्यां राजाने क्षणभर विचार केला. वाल-जिनेद्र त्रिशला राणीच्या गर्भाने आरसापासून आपल्या वाळाचे वैभव दिवसेंदिवस शुक्लवस्त्रातील चंद्रबलेप्रमाणे वर्धमान होत गेले आहे, म्हणून त्याने वाळाचे नाव 'वर्धमान' ठेवा म्हणून सांगितले. दामोने परत येऊन राजाची इच्छा वळविली. मोठ्या

धाटामाटाने वाळाचे नाव 'वर्धमान' ठेवण्यात आले. नामकरणविधीच्या वेळी स्वर्गातील अप्सरा व कुंडपुरातील स्त्रिया नर्तन करीत होत्या, गात होत्या. सर्व वातावरण निरनिराळ्या वाद्यांच्या व नूपुरांच्या आवाजांनी गजबजून गेले होते. इतर देव व गंधर्वही या नृत्यगायतात सामील झाले होते. अशा प्रकारे अत्यंत आनंदाने व धाटामाटाने, वैभवाने वाळ-प्रभूचा नामकरणविधि पार पडला ज्यांनी आपल्या नेत्रांनी हा सोहळा पाहिला त्याचे नेत्र व जीवन धन्य झाले. जन्माभिषेकाच्या वेळीच प्रभूचे अफाट सामर्थ्य पाहून इंद्रांनी बालकाचे नाव बोर ठेवले होते. आता त्याचे नाव वर्धमान झाले. प्रभूच्या गर्भावतरणापासून कुंडपुरात देवतांची ये-जा चालू होती, आता जन्मात्सवानंतर येण्याचे प्रयोजन संपले म्हणून सर्व देव आपापल्या ठिकाणी निघून गेले. जाताना इंद्राने काही योग्य व श्रेष्ठ देवकुमारांना वाळ-प्रभूच्या सेवेसाठी ठेवले.

त्रिशलामातेच्या उदरात गर्भाची जसजसी वाढ होऊ लागली तसतशी कुंडपुरीतही सगळीकडे सुंदर सुंदर वने दिसू लागली. वृक्ष बहरलेले राहू लागले. सरोवरे स्वच्छ व शीतलजलानी भरलेली राहू लागली. कुंडपुरीतील वातावरण नेहमी अत्यंत प्रसन्न राहू लागले. कुंडपुरीचा सर्वांगीण नूरच पालटून गेला. म्हणूनच राजा सिद्धार्थाने बालकाचे 'वर्धमान' हे यथार्थ नाव ठेवले. नामकरणविधीसाठी आलेली प्रजा हर्षाने राजवाड्यातून परत फिरली. परत जाताना प्रत्येक व्यक्ती म्हणे 'अशा भाग्यवान् पुत्राला जन्म देणारी धन्य ती त्रिशलामाता....'

भ. महावीरपूर्व भारतीयसमाज

अडीच हजार वर्षांपूर्वीची ही कथा. रत्नतरंगित, करुणामय, आत्यंतिक वैभव व पराकोटीचं दारिद्र्य या विपमतेने भारतीयांची मने विपण्ण करणारी. त्यांच्या सुखदुःख मिश्रणांची ही कहाणी भ. महावीरांच्या जन्माश्रगोदर अस्तित्वात असलेल्या जनेतरसमाजाच्या अवस्थेचे हे एक विदारक चित्र.

राजे महाराजे, दरबारी लोक आणि पंडित वर्ग यांचा एकीकडे सुवर्णकाल अन् दुसरीकडे सामान्य जनता आणि गूत्रावि लोक यांचा मरणकाल. धनवंत लोक सुख आणि विलासात रंग. इतर प्रजा पाण्याच्या बैलाप्रमाणे—मळ्याहूत पिळकी जाणारी

पण हा पाण्याचा बॅल बोलू लागला तर, पददलित लोक जागे झाले तर.... उत्तुंग पर्वतावर बसपात होताच त्याच्या ठिकच्या ठिकच्या व्हाव्यात— त्याप्रमाणे उत्तू जाणारा उन्मत्तपणा जागृत जनतेपुढे वितळून जाईल

या काळात राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीच्या भासापेक्षा सामाजिक आणि धार्मिक विपमताच भयानक होती. हेच ह्या काळातले मोठे दुःख. लोक मोठे नि श्रद्धाळू त्यांचे अज्ञान हे त्यांच्या अज्ञानाचे मूळ मनाची आणि दुद्धीची गुलामगिरी, परिस्थितीची गुलामगिरी. त्या गुलामगिरीचे मानेवर जू.

त्याच्या निर्बलतेचा सवलानी फायदा उठवावा. अज्ञानाचा पंडित पुरोहितांनी, पावगाळधात अज्ञानक डगवून आपले अस्तित्व दाखविणाऱ्या छत्राप्रमाणे अनेक वादांचा उगम होऊन— त्यांनी धार्मिक वातावरण गडद केले होते. त्यामुळे सामाजिक नि धार्मिक परिस्थितीत घनदाट अंधाराप्रमाणे भासत होनी, कोट्यवधि ज्ञान सूर्यदेवील हा अंधार नट्ट करण्यास अमगव्य ठरले असते पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य नि शूद्र या चार जाती समाजात दडमूल होत्या. एका दृष्टीने हे पुरोहितांचे युग होते असे म्हटले पाहिजे. इतर तिन्ही समाजाच्या नाड्या याच वर्गाच्या हाती होत्या. यज्ञसमारंभ हे या काळाचे वैशिष्ट्य होते. हिंसात्मक यज्ञयाग करणे हाच हिंदूधर्म मानण्यात येत असे. धर्म म्हणजे विलासी पुरोहित वर्गाला वैभव आणि सत्ता मिळवून देणारे साधन होते. अज्ञानी लोकांना त्यांनी सांगितले—

'मोक्ष हवा असेल तर यज्ञात पशूंना बळी द्या. या मर्त्यलोकांतील दुःखागमून सुटका हवी असेल तर यज्ञ करा. लोकांच्या कल्याणासाठीच पुरोहितांना यज्ञात पशू, पक्षी आणि मानव यांचा बळी देण्याचा अधिकार ब्रह्मदेवाना दिला आहे यज्ञात त्यांच्याकडून झालेली हिंसा ही हिंसा नव्हे. तो धर्मच होय.'

असा महान धर्म सामान्य लोकांना कसा मिळवता येणार ? मोठमोठ्या घनवंतानांच ते शक्य होते. पैशाच्या जोरावर अनेक अनन्यत कृत्ये करून आयुष्याच्या अखेरीस खर्चक यज्ञ करून स्वर्ग मोक्षाची दारे गाठण्याकरिता पुरोहिताकडून मुक्तीचा नि धर्माचा जणू काय पासच ते विकत घेत. यज्ञ हीच या काळाची देवता वलवान, सर्व दक्षितपरिपूर्ण व सर्व इच्छा पूर्ण करणारी देवता होती. साध्य व साधनाच्या सरमिसळीत धर्मकल्पनांनी साधनालाच साध्य मानले होते. पुरोहितांनी शेंदूर फासून निर्माण केलेल्या प्रत्येक कृत्रिम देवापुढे लोकांना मस्तक नमवावे लागे. त्यामुळे त्यांच्या अधार्मिक कृत्याचा लोकांना वोट आला होता. ज्याप्रमाणे अग्नि संस्कारयुक्त किंवा संस्कारहीन असला तरी एक महान् देवता आहे. ज्याप्रमाणे पुरोहित भूख किंवा शहाणा असला तरी महान गुरू आहे. चारित्र्यहीन असला तरी तो पूज्यच. अग्नी विचारसरणी जाणूनवुजून पसरविण्यात आली होती. शूद्रांचे धाचरण पवित्र असले तरी त्याला ज्ञानग्रहण करण्याचा किंवा यज्ञाचा प्रसाद ग्रहण करण्याचा अधिकार नाही. त्याने धर्मग्रंथ वाचू नयेत किंवा ऐकू पण नयेत असे प्रतिबंध लादले होते. म्हणजे या काळात भारतात शूद्रांच्या रूपानेच एक हिंडीम अग्नी गुलामगिरी निर्माण झाली होती.

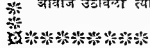
अग्नीच नीच वर्तणूक स्त्रियांना मिळत असे. स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर नि झोलावर घाव घालून आपल्या स्वैरवामना पूर्ण करणाऱ्या पुरुषवर्गाने अज्ञानाच्या रूपाने आणखी एक गुलामगिरी निर्माण केली होती. या गुलामगिरीचा पात्र सर्व समाजालाच आवळला गेल्याने 'न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति' म्हणून त्याची हेटाळणी होत असे. पुष्पांच्या स्वाभिव्यक्ति जू मानेवर घेतलेल्या स्त्रीवर्गाने 'असूर्यपट्या' बनून स्त्रियांच्या मौखिकता वातावरणापासून अलिप्त रहावे लागे. भोगप्रधान पुरुषसंस्कृतीत स्त्रीवर्गाची याहून अधिक किंमत ती कोणती !

या वेळची धार्मिक परिस्थिति देखील अग्नीच गोंधळलेली. समीचीन धर्माचा उपदेश करणाऱ्या भगवान पार्वनाथास निर्वाणपदास जाऊन अडीचवे वर्षे झाली होती त्यानंतर त्याचा उपदेश मागे पडून मिथ्यात्वाचा उद्रेक पुन्हा झाला. या अवधीत अनेक सद्विचारांचा लोप झाला. दुष्ट कल्पनांचा फैलाव झाला. स्वतःस तीर्थंकर किंवा धर्मोपदेशक समजून धर्माच्या वावरीत बुद्धिभ्रम करणारा पूरणकाव्यप हा त्या काळाचा एक मोठा धार्मिक होऊन गेला. तो म्हणत असे, 'जे काही कर्म घडते ते आत्मा करीत नमून आपोआप घडते.' मुख हे अज्ञानात असून मोक्षालाही नेच मायन आहे.

त्याकाळी प्रचलित असलेल्या धार्मिक कल्पनेत सर्वात विक्षिप्त कल्पना म्हणजे चावार्काची होय. त्या काळाच्या किंवा आजच्या भोगसंस्कृतीचा चावार्क हा गुरू होऊन गेला असेच म्हणावे लागेल. तो म्हणत असे "आत्मा वगैरे काही नसत जे वाहे ते फक्त शरीर आहे. माणनास पुनर्जन्म नाही. तो मेल्यानंतर त्याचे शरीर भस्मसातू होणार आहे. त्या पलिकडे विशेष काही होणार नाही. म्हणून जिवंत असेपर्यंत चैन करा. भोग भोगा व नेहमी इंद्रियांचे पोचले पुरवा.'

इतर अनेक मतांपैकी वैदिकांचे मत असे, 'मासायन, मुरापान आणि स्वैर आचार यानी मोक्ष मिळतो. पण ते यज्ञयाग, ईश्वरभक्ती या पायी पडावे' ह्याचा परिणाम म्हणूनच हिंसात्मक-यज्ञयागांचा प्रादुर्भाव झाला. या भौतिक मुखाच्या तीव्रलालसे पायीच अनेक गुलामगिरीचा नि दुःखप्रवृत्तीचा जन्म झाला.

याच वेळी राजपुत्र वर्धमानाचा जन्म झाला जीवनाच्या उच्च भावना लोप पावून आयुरी भावना 'आ' वासून उम्या होत्या. दानवता आणि हिंसा म्हणजेच मानवता व अहिंसा मानण्याची प्रवृत्ति वळावलेली होती. या विरुद्ध बंड करण्याची भावना लोकांत निर्माण होऊ पहात होती. पण त्यांना मार्गदर्शक हवा होता त्यांच्या या तीव्र नि उत्स्फूर्त भावनेतून वर्धमानाच्या रूपाने एक मुयोग्य नेता त्यांना लाभला हा नेता म्हणजेच वर्धमान महावीर होय. महावीर म्हणजेच जागृत जगातील समतावादी नेता होय. त्या वेळच्या दुष्ट प्रवृत्तीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविला त्यांनी सांगितले—

“खुळचट कल्पनाच्या नादी लागून आचरण करणाऱ्या लोकांनो, स्वर्गाची दारे सदाचाराने वागणाऱ्या सत्पुरुषांकरिता सदादित्त उपदी असतात. सदाचाराचे वेड पांघरून सदादित्त पापचित्तनात भग्न असणाऱ्या दुर्जनासाठी मान ती वदच असतात.”

वाल महावीर

शुक्ल पक्षातील चंद्राप्रमाणे कलेकलेने वाळू वर्धमान वादू लागले त्याच्या कातिमान बेहावरील शुभ लक्षणे पाहून ज्योतिषानी सांगितले— ‘आपल्या उदात्त आचरणाने आणि धर्मोपदेवाने विश्वातील अज्ञानाधकार नष्ट करून समस्त जीवांना धर्माचा नि मानवतेचा दिव्य प्रकाश दाखविणारा महात्मा म्हणून हा वालक ख्याति पावेल.’

ज्योतिष्याचे भविष्य ऐकून सिद्धार्थ दुःखी झाला आणि त्रिशला उदास झाली वर्धमानानी संसाराचे वंघ तोडू नयेत आणि तपस्याचा खडतर मार्ग अनुसरू नये. याकरिता सिद्धार्थाने प्रथमपासूनच त्याची खूप काळजी घेतली. वैभवपूर्ण वातावरणात त्याचे लालनपालन होऊ लागले. राहण्यास भव्य प्रासाद, आसपास सुंदर उपवने, मन मोहून जाईल असे प्रसन्न वातावरण यांची खास सोय सिद्धार्थानी आपल्या खाडक्या वर्धमानाकरिता केली होती.

वाळू वर्धमान म्हणजे राजा सिद्धार्थाच्या जातकुलाचा कुलदीपकच. तो सदादित्त असाच तेवत राह्या आणि त्याला वैराग्याचा वारा कधीच लागू नये, असे सिद्धार्थ आणि त्रिशलेला वाटे. वर्धमान दारीराने अत्यंत बलवान व तेजस्वी होता मुल कातिमान नि आकर्षक परंतु त्याच्या वलिष्ठ बेहात कोमल भावनेने मोत.मोत भरलेले हळुवार अंत.करण होते. त्यातून सदादित्त उदात्त विचारच बाहेर पडत. लहानपणापासून वाळू वर्धमान तीव्र बुद्धीचा म्हणूनच प्रसिद्ध होता. त्याची प्रतिभा अत्यंत तेजस्वी होती. मोठमोठे विद्वान कोकही त्याच्या हाताने दिपून जात. वर्धमान म्हणजे त्रिशला राणीचा जीव की प्राण ! आपल्या दृष्टीपुढून क्षणभरही त्यानी हलू नये असे तिला वाटे. मंदिरात पूजेला जाताना तो त्याला बरोबर नेई. तेथील ध्यानस्थ मूर्तीची प्रसन्न मुद्रा पाहून वर्धमान मोहित होई. तिच्या सहवासाने तो ब्रती, विवेकी व विनयी बनला होता. वैभवपूर्ण वातावरणाचा त्याच्यावर विपरीत परिणाम होऊन तो दिवसेन् दिवस अधिकच विरागी बनू लागला. आपले जीवन साधू नि संयमी बनवू लागला. बयाच्या बाळव्या वर्षीच व्रतांकेडे त्याची स्वाभाविक प्रवृत्ति होऊन तो ब्रती बनला.

एकदा संजय आणि विजय नावाच्या दोन भुनीना तत्वात शका आली. कुडपुरीच्या राजप्रांताबाजवळून ते दोघे जात असता वाळू वर्धमानाला त्यांनी पाहिले. त्याचबरोबर त्याची धंका आपोआप दूर झाली. त्याची मति ‘सन्मति’ बनली. म्हणून त्यांनी वर्धमानाचे ‘सन्मति’ नाव ठेवले.

अनेक वर्षे गेली. वर्धमान आता मोठा झाला आहे. तो खेळतो आहे आपल्या त्र्यंगड्याबरोबर. तो खेळण्यात निर्भय आहे, चपळ आहे न त्याला कशाची भीती आहे न काळजी. त्याच्या पराक्रमाची कथा त्याच्या निर्भयतेचे चोतक आहे.

एकदा राजपुत्र वर्धमान खेळण्यासाठी आपल्या मित्राबरोबर उपवनात गेला होता. सकाळची प्रस्रांत येळ. पावसाळा नुक्ताच संपला होता. सर्वत्र रम्य हिरवीगार ‘वनश्री’ पसरली होती. वागेत

वाल महावीर

अनेक रंगाची फुले उमलली होती. त्याच्या मुवागानी आममंत आल्हाददायक भासत होता. वर्धमानाचा खेळ रंगला होता मुरपारंज्याचा खेळ तो एका मोठ्या वृक्षाखाली एक वर्तुळ काढण्यात आले होते. त्यात दोड हाताची काठी होती. सर्व मुले झाडावर बसली होती. विजयी गडी खाली येऊन तो काठी आपल्या पायांखालून लाववर फेकून देई. ज्याच्यावर डाय पेई— तो गडी तो काठी आणून वर्तुळात येवी नि झाडावरील गड्यांना शिवण्याचा प्रयत्न करी. हा खेळ रंगत आला होता. पण मघून एका खेळाडूने मारलेल्या किकाळीने सर्वजण हादरून गेले. धावरलेल्या खेळाडूनी खाली पाहिले. एक भला मोठा सपं वृक्षाला विटपा घालून तेथील वर्तुळात आपला फणा वर करून फुसफुसत होता. परंतु वर्धमान धावरला नाही. त्याने आपल्या मित्रांना धोर दिला. मोठ्या गिताफीने सर्पांच्या फण्यावर उडी मारून त्यावर तो उभा राहिला त्याच्या वज्रमयी देहाने सर्पांचा उन्नत फणा भुईमपाद झाला. त्याचे गवें हरण झाले. परंतु तितक्यात त्या सपंचि दिव्य देहधारी पुष्पावृतीत रूपांतर झालेले पाहताच वर्धमानाला आश्चर्याचा धक्का बसला. तेवढ्यात तो दिव्य देहधारी पुरुष म्हणाला—

‘हे प्रभो ! आपल्या खेळात विघ्न आणून आपल्या सोबत्यांना त्राम दिल्यावद्दल मला क्षमा करा. मी सपं नमून स्वर्गातील देव आहे. माझे नाव सगम आहे. इशाने स्वर्गात केलेल्या आपल्या पराक्रमाचे वर्णन ऐकून त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी मी आलो आहे. आपण दूर आहात. धोर आहात. पराक्रमी आहात. आपल्या अचाट सामर्थ्याची मला पुरेपूर कल्पना आहे. आपण नुसतेच ‘वीर’ नमून ‘महावीर’ आहात—’ एवढे बोलून तो देव अंतर्धान पावला.

भारताच्या पूर्वेकडील राज्ये, महावीराच्या काळी समर्थ होती. मगध आणि विदेह ही दोन राज्ये तर अत्यंत सामर्थ्यशाली होती. मगधाची राजधानी राजगृह असून विदेहाची राजधानी वैशाली होती. ही दोन्ही राज्ये सध्याच्या बिहार प्रांतात होती. वैशाली नगरीचा प्राचीन इतिहास गौरवास्पद आहे. राजा चेटक हा वैशालीचा अधिनायक असून तो लिच्छवी वंशाचा होता. या वंशाची शासनप्रणाली गणतंत्रात्मक होती. राज्यातील निरनिराळ्या विभागांची शासन व्यवस्था गणराजाकडून चालत असे. प्रजेने निवडलेल्या निवडक प्रतिनिधींना गण असे म्हणत. त्यांच्याकडून चाललेल्या कारभाराला गणतांत्रिक पद्धती असे नाव होते.

वैशालीपती राजा चेटक हा त्या प्रदेशातील सर्व गणराजांचा अधिनायक होता. राजा सिद्धार्थ हा कुंडपुरीचा गणराजा होता. त्याच्या कुळाचे नाव ‘ज्ञात’ असे होते राजा चेटकाने आपली ज्येष्ठ मुलगी त्रिशला सिद्धार्थास दिली होती राजा सिद्धार्थ आणि वैशालीपती चेटक हे दोघेही जैन धर्मीय असून धर्मिय होते सत्तेनी चेटक सिद्धार्थापेक्षा वरचढ होता पण त्याचे कुल आणि न्यायनिपुणता यामुळे चेटक राजाला आपली मुलगी सिद्धार्थाला देण्यात वन्यताच वाटली. आपल्या मुणानी सर्वांमध्ये प्रिय झालेली प्रियकरिणी त्रिशला आणि पराक्रमी सिद्धार्थ यांचा मधुर गंगम सर्वांना सुखकारक वाटला असेल यात काय आश्चर्य ! अन् महावीरासारखा जगदुदारक पुत्रांना जन्म दिल्याने त्यांची भीती सर्वत्र पसरली.

युवराज महावीर

युवराज महावीरांनी आता तारुण्यात प्रवेश केला. मुंडील वांचा नि मक्कम शरीरयट्टी यामुळे त्याचे तादृश्य उडावदार दिसते. बाईत्या वयावरीलवरच त्यांची चित्तमगोलता नि वैराग्यही दिवनेन् दिवस वृद्धित होऊ लागले. यामुळे राजाराणी अधिकच दुःखी होऊ लागली आपल्या प्रेमाचे पात्र तोडून महावीर केव्हा निघून जाईल याचा त्यांना भरवसा वाटेना. आरल्या भोवती निर्माण केलेल्या मुष्ठाचा आभासाचा त्याग करावा नि जगाचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून त्याजिपयी आपले मत बनवावे असे महावीराला वाटे सागराच्या मध्यभागी गेलेल्या कोळयान्या समोवती पाणीच पाणी दिसते तसे जपात सर्वत्र अनेक ह्पानी दुःखे भरलेली आहेत असे महावीरांना वाटू लागले.

जगातील दुःखे दूर करावयाची असतील तर ह्या कुत्रिम सुखाच्या वलयामून बाहेर पडलेच पाहिजे असा त्यांनी निश्चय केला. काठोकाठ दुःखांनी भरलेल्या समाजाचे रक्षण, त्यांना योग्य मार्गदर्शन व खोट्या मोहमयी दुनियेतून त्यांची सुटका व सन्मान साधनेचे मार्गदर्शन इत्यादीची त्यांना नितांत आवश्यकता वाटू लागली

आपल्या तक्षण बयात पाहिलेल्या दुःखद दृष्यांनी महावीराच्या जीवनात आमूलाग्र क्रांती झाली. जगात दुःखमुक्त कसे करता येईल हाच विचार त्याच्या मनात पोळू लागला रात्रंदिवस या विचाराने ते बेचैन होत. त्यांची ही स्थिती पाहून सिद्धार्थ आणि त्रिशला याचे अंतःकरण तिळतिळ बुटे. परंतु महावीर मात्र पिंजऱ्यात अडकलेल्या स्वातंत्र्येच्छु पक्षाप्रमाणे सर्व प्रकारचा मोहवध तोडू इच्छित होता.

एकदा महावीर आपल्या राजप्रसादावर एकटाच विचार करीत बसला होता. पाण्यात राहून अलग अस्तित्व दाखविणाऱ्या कमला-प्रमाणे महावीराचे (या जगात) जीवन होते. साणे, पिणे, खेळणे, क्रीडा करणे या साऱ्या गोष्टी तो करीत असे पण त्यात त्याचे मन रमत नसे आपण मुखाचे आयुष्य भोगतो. पण जगात ह्या उलट स्थिती आहे

जग म्हणजे एक रंगमंचक आहे. प्रत्येक प्राणी त्या रंगमंचा-वरील एकेक पात्र घेऊन वावरतो आहे. ते सत्य नाही. ते सोग आहे. त्याला मिळालेले प्रत्येक पात्र त्याच्या कृत कर्मांमुळे रस्त्यातल्या चढ-उताराप्रमाणे मिळाले आहे. कुणाला दुःखी कुणाला सुखी-गरीब-श्रीमंत .... सर्व प्रकारचे.

तत्त्वचिंतनात गडलेले मुषक महावीर

पूर्व भवस्मरण (जन्ममरण फेऱ्याची सुटका)

गत आयुष्यात महावीर एकदा मधुवनात पुरुर्या भिल्ल म्हणून जन्माला आला होता. राकट शयीराज, दणकट बाहुचा नि कठोर हृदयाचा पुरुर्या म्हणजे साक्षात् यम होता. मधुवनातल्या मोहक प्रदेशात स्वच्छदपणे वागडणाऱ्या प्राण्याची शिकार करून त्यावर त्याची वायको व तो जगत असत.

एकदा त्याच्या शोपडी वरून एक प्राणी जात आहे असा त्याला भास झाला. तात्काळ त्याने आपल्या हातात धनुष्य घेतले नि त्यावर वाण चढवून भद्रयाच्या दिशेने तो पावित्र्यात उभा राहिला धनुष्यातून वाण सुटणार, इतक्यात त्याची वायको धावतच तेथे आली आणि ओरडून म्हणाली.

‘ थांबा, थांबा, हरिणाची शिकार समजून आज तुम्ही मोठे पातक कराल ते हरीण नाही. आपल्या मधुवनात तपस्वर्या करणारे ते सागरसेन मुनी आहेत-’

हे ऐकताच पुरुर्याच्या हातातील धनुष्य आपोआप खाली गळून पडले त्याने वळून आपल्या वायकीकडे पाहिले तिच्या मोहक नजरेला नजर मिळवीत तो म्हणाला-

‘ प्रिये, आज तू नसतील तर माझ्या हातून महान पातक घडले असते. आपल्या मधुवनात विहार करणाऱ्या सागरसेन मुनींचा मी वध केला असता. तू मला एका मोठ्या पातकातून वाचवलेस. ’

पुरुर्या आणि त्याची वायकी सागरसेन मुनीकडे गेले. मुनींना नमस्कार करताच ते म्हणाले,

स्वतः जीवंत राहण्याकरिता दुसऱ्यांचा प्राण घेणे मोठा अवघं आहे. ह्यामुळे तर अनंत मवातून अनेक रूपे धारण करून तुम्ही असे भटकत आहात. दुसऱ्यांचा वध करण्यासाठी तुमच्या शक्तीचा अपव्यय करू नका. संकटप्रसन्न प्राण्यांवर तुम्ही दया दाखविली तर तुमच्या जन्माजन्माचे कल्याण होईल.

सागरसेन मुनींच्या धर्मापदेशाने पुरुरवा मुद्दीवर आला त्याच्या डोळ्यातून आमचे वाहू लागली. हुंदके देत देत मुनींना नमस्कार करून तो म्हणाला.

महाराज चुकले माझे, यापुढे मी कोणत्याही प्राण्याची हत्या करणार नाही.

ही गोष्ट आठवताच महावीर अधिक गंभीर झाला. एकूण आपण मिळ्यही होता तर जन्म मरणाच्या अनंत फेऱ्यातून आपण आपली कोणती रूपं घेतली असतील. महावीरास आपली एक कथा आठवली.

प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ यांच्या वेळची गोष्ट ही. त्यांना चक्रवर्ती भरत व वाहुवली अग्नी दोन मुले होती. भरत चक्रवर्तीला मरीचि नावाचा मुलगा होता.

वृषभनाथ राजवैभव मोडून अरण्यात निघून गेले. त्याचा कोवळचा मरीचीवर फार परिणाम झाला. जगाच्या अनाद्वततेची त्यालाही कल्पना आली. म्हणून त्यानेही वृषभनाथावर मूनिदीक्षा घेतली. वृषभनाथानी आपल्या दिव्य ज्ञानाने ओळखले की, हाच पुढे महावीर नावाचा चौवीसवा तीर्थंकर होणार आहे. ही गोष्ट समजताच मरीचीस फार गर्व झाला. मुनिदीक्षा आचरण्यास अत्यंत कठीण आहे याची जाणीव होताच तो धर्म-बाह्य हत्ये करू लागला. त्यामुळे मरणानंतर तो कुटिल देव झाला.

पुढे कधी स्वर्गात, कधी नरकात, कधी तिर्यक् योनीत त्याने जन्म घेतला. एकदा स्थूलागार गावात भारद्वाज ब्राह्मणाच्या घरी पुष्पमित्र म्हणून तो जन्मला. पुढे तो अग्निसह नावाचा ब्राम्हण झाला. अशा अनेक जन्मात त्याला अनेकदा सुख-दुःख भोगावी लागली.

एकदा हा जीव राजग्रह नगरात विद्वभूती राजाच्या पोटी विद्वनंदी नावाने जन्मला. विद्वनंदीची त्यावेळची एक मजेशीर कथा आहे. विद्वभूतीस विशालभूती नावाचा एक भाऊ होता. आपल्या वृद्धापकाळी विशालभूतीस राज्य देऊन व विद्वनंदीस मुव राजपद देऊन तपश्चर्या करण्यासाठी तो निघून गेला.

विशालभूतीस विशालनदी नावाचा मुलगा होता. त्याला युवराज विद्वनंदीविषयी मस्तर वाटू लागला. म्हणून तो त्यास पाण्यात पाहू लागला. एकदा तर विशालनंदीने त्याच्याचरोबर युद्धही केले. पण त्याचाच पराभव झाला. पण विजयी विद्वनंदीस यामुळे गर्व न चढता वैराग्य निर्माण झाले. यक्षचित् राज्याच्या नुकड्यासाठी आपल्यातच भांडणे व्हावीत हे त्यास आवडले नाही. त्याने तावडतीव राज्यावर लाय मारली आणि अरण्यात जाऊन तपश्चर्या आरंभिली. कांही दिवसांनी मुनी विद्वनंदी गावात आले. ते रस्त्याने जात अमता गायीच्या घक्क्याने ते खाली कोलमडून पडले. हे पाहताच जवळच असलेला विशालनंदी मोठमोठपाने हसू लागला. त्यामुळे विद्वनंदीस अतिशय सताप आला. तीव्र रागाच्या भरात तो अद्यातदा बोलू लागला आणि त्यातच त्याचा अंत झाला.

ही गोष्ट आठवताच महावीराच्या अन्तर्मानात खळबळ उडाली. मानवी देहाच्या क्षणमंगुरतेविषयीच्या विचारांनी त्याचे मन कंपित झाले.

मानवी देह म्हणजे सरोवरातील कमल पत्रावर मोत्याच्या वैभवाने चमकणाऱ्या जलविद्रूपप्रमाणे क्षण-मंगुर आहे. वाऱ्याच्या झोतावरणी चमकणारा तो जलविद्रु क्षणार्धात जलाशयात विलीन व्हावा, त्याप्रमाणे आसोवर अवलंबून असलेला हा मानवी देह काळ सरोवरात केव्हाही विलीन होईल. सप्त काच पाण्याच्या स्पर्शाने तडकून जावी त्याप्रमाणे हा देह लहानचा आपत्तीनेही मृत्तिकेत मिसळून जाईल.

पूर्व भवात महावीर एकदा वराह पर्वतात सिंह होऊन जन्मला. तेथल्या वनचरांचा तो सम्राटच. विलाश आयाळ उभी करून आणि शेषूट वर घेऊन गर्जना करीत तो फिरू लागला की सारे प्राणी भयभीत होत. एकदा अमितगुण व अजितंजय नामक दोन मुनी त्याच्या पुढून जात होते तो त्यावेळी मारलेल्या हरिणाचे मांस खाण्यात मग्न होता. पुढील भवामध्ये हा जीव तीर्थंकर भ. महावीर होणार असल्याने मुनींनी त्याला उपदेश केला.

सिंहा ! या ! तुझा पराक्रम अचाट आहे. पण गेल्या अनंत भवात त्याचा तू दुरुपयोग केल्याने या भवात हिसक प्राणी म्हणून जन्मला आहेस. नरकादी अनेक गती तुला आजपर्यंत लाभल्या आहेत. आता तरी हिसक भाव सोडून दे आणि आत्म कल्याणाचा अहिसक मार्ग स्वीकार.

मुनींच्या उपदेशाने त्या क्षणापासून त्याच्या जीवनात परिवर्तन झाले. आजन्म मांसाहाराचा त्याने त्याग केला. शेवटी अत्यंत शांत चित्ताने नि पवित्र विचाराने त्याने मरणाला मिठी मारली. त्यामुळे तो स्वर्गात हरिध्वज नामक देव झाला. पुढे कधी मानव कधी देव इत्यादी अनेक जन्म घेऊन महावीराच्या जीवाने संसारात भ्रमण केले.

एकदा तो श्वेतपात्रा नावाच्या नगरात राजा नंदवर्धन व राणी वीरवती यांच्या पोटी जन्मला. त्याचे नाव नंदन असे ठेवण्यात आले. विहिताखव मुनीजवळ आपल्या पूर्वजन्माच्या विचित्र कथा ऐकून त्याने मुनिदीक्षा घेतली. दर्शनविग्रहि, विनयसंपन्नता, शिलघ्नताविषयी अनतिचार इत्यादी षोडश पवित्र भावनांचे निरंतर चिंतन केल्याने त्यास तीर्थंकर कर्माचा बंध पडला. मृत्यूनंतर अच्युत स्वर्गातील पुष्पोत्तर विमानात तो ईंद्र झाला. त्यानंतर कुंडपुरीचा राजा सिद्धार्थ आणि राणी त्रिशला यांच्या पोटी त्याचा जन्म झाला. हा जीव म्हणजेच महावीर.

पूर्व भवातल्या आपल्या कथांच्या स्मरणानी आणि विश्वनिरीक्षणाच्या वेळी पाहिलेल्या दुःखांनी महावीर दिवसेन् दिवस फारच गंभीर झाला. ह्या सर्व गोष्टींचा कायमचा परिहार करायचा असेल तर आत्मशुद्धीचा पवित्र मार्गच अनुसरला पाहिजे. मोहाच्या फापट पसाच्यातून बाहेर पडलेच पाहिजे. जन्म मरणाच्या फेऱ्यातून सुटका करून घेतलीच पाहिजे.

वैराग्याची ओढ

आयुष्याची तीस वर्ष संपून गेली. महावीराचा आत्मा सांसारिक सुखापासून विरक्त होऊ लागला. ह्या संसारापलोकडील सुखाची त्याची घडपड सुरू झाली.

महावीर युवराज होता. ऐश्वर्याचा स्वामी. भोगविलासाच्या साधनांची त्याच्या भोवती विपुलता होती मातेची ममता नि पित्याचे प्रेम जन्तेची विनम्रता कारंजाप्रमाणे होऊन त्याच्यावर वर्पाव करीत होती पण महावीर आपल्या वैराग्य पयावर निदचल होता. एकीकडे आई-वडिलांच्या प्रेमाची बंधने त्याला मोहाकडे खेचोत होती तर दुसरीकडे त्याच्या मनातले वैराग्य आंतरिक ओढ निर्माण करीत होते.

प्रेमाची बंधने जो जो तोडू पहावीत तो तो ती आवळली जाऊ लागतात. म्हणूनच तारुण्याच्या उबरठयावर सुरू झालेले वैराग्य बघाच्या तीसाच्या वर्षांपर्यंत तसेच घुटमळत होते. एके दिवशी त्रिशला राणी महावीराजवळ आली. आपल्या विचारमग्न लाडक्या महावीराच्या पाठीवरून ममतेने हात फिरवित म्हणाली—

‘बाळ वर्धमान, माझी एक गोष्ट ऐकशील ?’

‘आई, तुझा लाडका वर्धमान कधी तुझ्या आज्ञेबाहेर गेला आहे होय ?’

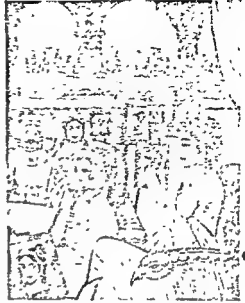
‘नाही बाळ, माझा लाडका वर्धमान माझ्या आज्ञेबाहेर कधीच गेला नाही. पण तुझी विचारमग्न मूर्ती पाहून माझा हृदयात कालवाकाल होतो. ज्ञाति कुलाचा तू एकुलता एक आघार. आपले कुल असेच वृद्धित व्हावे असे तुला वाटत नाही काय?’

‘हा ! हा ! अवश्य व्हायला हवे. जातिकुल सदीवित विकसित होणारच. त्याची कीर्ती त्रिखंडात पसरणारच !’

‘पण त्याची तर मला काळजी वाटते. तुझे दोनाचे चार हात झाले, अन् नातीकुलाला दोभेळ अशी मून घगत आली म्हणजे माझे दुःख हलके होईल.’

महावीर एकदम आश्चर्यचकित झाले. त्यांची चात मद्रा बदलली, ज्या वंशनातून वाहेर पडण्याचा ते विचार करीत होते, ते वंशन त्यांच्या मोवती आयळले जात होते. त्याच्यासारख्या दृढसंकल्पी जीवाला मातेच्या ममतेचा पात्र तोरणे जड वाटू लागले. पण मातेची ममता असली म्हणून काय झाले ? ते एक वंशनच होते. वेडी हो लोखंडाची बाप किंवा मुवर्णाची काय, परिणामाच्या दृष्टीने मारव्हीच. थोडा वेळ विचार करून महावीर म्हणाला—

‘आई, मूने विगुढ प्रेम मला मान्यच आहे. पण त्यावर मोह व ममत्वाची पुढे चडली म्हणजे मला त्याचा स्वीकार करणे अशक्य होऊ लागले. अगं, जातिकुलाची कीर्ती पमरविण्याचा हा नवरा मार्ग नव्हे. आतापर्यंत अनेक राजे या कुलात जन्मले, पण जाति-कुलाची कीर्ती वाडविणे त्यांच्या हातात नव्हते ! आई, ह्या वंशनात तू मला गुतवू नयेस अशी माझी इच्छा आहे.’

माना-पिरगाना, युवक महावीर
दीक्षेसाठी आता मागून आहे

चिलासितेवर वैराग्याचा विजय (दीक्षा कल्याणक)

मार्गशीर्ष कृष्ण दशमीचा दिवस. वर्धमानाच्या जन्मदिवशी हर्षभरित झालेली कुंडपुरी आज उदास नि दुःखी भासत होती. सिद्धायांच्या प्रामादानमोर अयंन्य लोक जमून महावीराना अभिवादन करून दुःखित मनाने त्यांना निरोप देत होते. तीम वर्षांचा मुन्व-भोगाचा काळ व्यतीत केलेला. रोवटी त्याचा त्याग करून महावीर आज आपल्या प्रजेचा निरोप घेत होते. कुंडपुरीचे राज्य, घरदार नि प्रेमळ प्रजा यांना सोडून आत्ममुक्तीच्या मोघार्थ ते चालले होते. पूर्णत्वाच्या दिशेने ते आता वाटचाल करणार होते महावीर तीन ज्ञानाचे धारक होते. तेव्हा अरण्यात जाऊन तप करण्याची तरे म्हणजे काय आवश्यकता होती ?

त्यांना अजूनही केवळज्ञान झाले नव्हते. ज्ञानाची परिसीमा त्यांनी अजून गाठली नव्हती. आत्म सुचाराचा मार्ग त्यांना अजून लाभला नव्हता. क्रोध, मान, माया, लोभ इ मानवी दुर्बल विकारावर त्यांना पूर्ण विजय मिळवायचा होता म्हणून एकदम विद्वत्तेचा आव बापून ते दुसऱ्यांना उपदेश करण्याच्या मानगडीत पडले नाहीत. त्यांची ग्यानी होनी की, आधी आत्मिक ज्ञान झाल्याशिवाय त्याचा प्रकाश दुसऱ्यांना देता येणार नाही. स्वतःच्या दुर्बलतेवर विजय मिळविल्याशिवाय इतरांची दुर्बलता घालविता येणार नाही. आधी आत्मकल्याण माघल्याशिवाय परकल्याण साधणे अशक्य आहे. आधी आडात पाणी हवे नंतरच ते पोहऱ्यात येणार. महावीरानी राज्य मोडण्याच्या आधी राजवाड्यातील संपूर्ण धन सर्व गोरगरीबांना वाटून दिले आज सर्व प्रकारचा मोहजाल दूर माहून ते राजवाड्याबाहेर पडले.

महावीराच्या मनातील हा निर्धार देवाना समजताच ते खाली आले. महावीराची पूजा करून त्यांनी त्यांना वदन केले. राजवाड्यातून वाहेर पडून महावीर सात पावले पुढे गेल्यावर इन्द्र पुढे आला. आपल्या रत्नजडित ‘चंद्रमा’ पालखीत दसव्याची महावीराना त्याने विनंती केली. माश्रूपूर्ण नयनानी निरोप देणाऱ्या

प्रजेकडे महावीरांनी पाहिले. त्यांचे कुसुम सदृश्य मन आज वज्राहूनही कठोर वगले होते. आपल्यात पोडीही चलविचलता निर्माण न होऊ देता ते पालखीत जाऊन बसले. देवांनी पालखी उचलली. काही अंतर चालून जाताच पालखीमागून जाणारे लोक परतले.

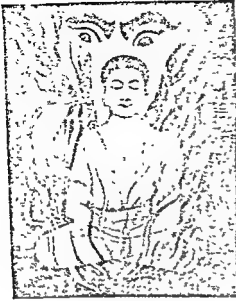
देवांनी पालखी खंडवनात आणली. इंद्राच्या हाताचा आधार घेत महावीर पालखीतून खाली उतरले. खंडवनातील वनश्री महावीराच्या आगमनाने हर्षून गेली. तिने सर्व ऋतूत फुलणारी फुलं नि फळं धारण करून महावीराचे स्वागत केले. महावीरांनी आपल्या मस्तकावरील रत्नमय मुकुट जमिनीवर काढून ठेवला. गळ्यातील अनेक रत्नहार धरतीवर ठेविले. आपल्या अंगावरील दिव्य वस्त्रे काढून टाकली. महावीराचे वैराग्य पाहून जवळच्या देवदेवींची अंतःकरणे भरून आली. महावीर आता पूर्ण दिगंबर झाले. मार्गशीर्ष वद्य दशमीस एका मोठ्या वृक्षाखालील स्फटिक मण्याच्या शिलेवर महावीर विराजमान झाले. त्यांनी आपले मुख उत्तर दिशेत केले. कर्मातीत सिद्ध भगवंतांना त्यांनी नमस्कार केला. नंतर त्यांचे हात सहज आपल्या डोक्याकडे गेले. युवराजावस्थेत अनेक युवतांना भुरळ पाडणारे त्यांचे केस वाच्याने भुरभुरत होते. या दिगंबरवस्थेत जगाला मोह पाडणारे एकच वैभव अजून त्यांच्याजवळ होते. ते म्हणजे त्यांचे कुठले केस. महावीरांनी मनात म्हटले, 'हा मोह तरी ना आसावा जवळ ?' मोहाचा अणु एवढा अंश दुर्लक्षित राहिल्यास विशालस्वरूप धारण करू शकतो ' तात्काळ त्यांनी आपल्या दोन्ही हातांनी डोक्यावरील केस उपटून टाकले. या विधीस 'केशलोच' असे म्हणतात.

यानंतर महावीर मौनस्य राहून पूर्ण विकासाचा मार्ग शोधण्यात मग्न झाले. महावीर पराक्रमाने नावाप्रमाणे गूर-बीर होते. मनुष्य आपल्या पराक्रमाने जण जिंकू शकेल पण आपल्या आत्मिक विकासावर शोध, मान, माया, लोभ या वासनावर पूर्ण विजय मिळविणे त्याला सहजासहजी शक्य नाही. महावीर त्या अवशय गोष्टीचीच आजपासून साधना करू लागले.

अखंड साधना

महावीरांनी मुनिदीक्षा धारण केली. तेव्हांपासूनच त्यांच्या अखंड साधनेस प्रारंभ झाला. त्यांना बुद्धि, ब्रिक्त्वा, तप, बल, ओषध, रस व क्षेत्र या सात ऋद्धि सिद्धि प्राप्त झाल्या. त्यांनंतर लवकरच मनःपर्यवसान (आपल्या व दुसऱ्याच्या मनातले व मागच्या व पुढच्या भवातले ज्ञान होणे) प्राप्त झाले. जंगलात राहून आत्मविकारांवर विजय मिळविणे ही कांही सोपी गोष्ट नव्हती. आत्मचित्तनात सतत मग्न राहून विद्वक्कल्याणाच्या भरीव योजनांचे उपाय शोधणे हे लोकोत्तर कार्य होते. पण स्वपर उग्रतीचे महान ध्येय हस्तगत करण्याकरिता पराक्रमी महावीरांनाही खडतर तपश्चर्येचा अपलव करवा लागला. हिंस्र व्हापरांनी गजवजलेल्या शरणात त्यांनी शांतपणे चित्तवन चालू ठेवले. त्यांच्या साधनेत हिंस्र प्राण्यांचा अडथळा विशेष परिणाम करू शकला नाही. घडी, रुज, पाऊस, बारा या परिघांची त्यांनी भुळीच पर्वा केली नाही. सोसाट्याच्या वाच्यानी प्रचंड वृक्ष उन्मळून पडत. पण महावीर मात्र अचलच ! कधी मेघांचा भयंकर गडगडाट होई. शरण्यातील सारे प्राणी भयभीत होऊन सेरावेरा धावत ! पण महावीर मात्र मेरुप्रमाणे स्थिर राहात. तळाच्या सूर्याने पाने करपून जात पण महावीरांच्या साधनेत खंड पडला नाही. तपश्चर्येचे फळ म्हणून त्यांना प्राप्त झालेल्या ऋद्धींनी त्यांना कमळाही त्रास झाला नाही. याचवेळी त्यांना अनेक उपसर्ग झाले. त्यांच्या तपश्चर्येचा मंग कळून आत्मसाधनेच्या मार्गापासून त्यांना च्युत करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. पण भ. महावीर शांतच. त्यांना अशा उपसर्गांवर तर विजय मिळवायचा होता. उपसर्ग करणाऱ्याचिपरी त्यांच्या मनात कोणताही वैरभाव नव्हता. त्यांनी एक गोष्ट जाणवी होती-

“सुप्त देणारे आणि उपसर्गादि रूपाने दुःख देणारे दुष्टारे कुणीच नवनात. आत्म्या कर्माचीच तो फळ आहेत. मित्रत्व आणि शत्रुत्व हे भाव धर्म्य होते. समार्गावर चालणारा आपला आत्माच आरला मित्र आणि कुमार्गाचा अवलंब करणारा आपला आत्माच आपला शत्रु आहे.”

उपसर्ग चित्रपी महावीर

गोष्टीना दाद दिली नाही. हद्दाचे सारे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. शेवटी त्याला पश्चात्ताप झाला. आपल्या नीच कृत्याचा त्याला मनस्वी राग आला. तो महावीराने म्हणाला,

‘भगवन् या जज्ञ जीवाला क्षमा करा. आपणासारख्या महान् तपस्व्यांना मी उपसर्ग दिला. जन्मोजन्मींच पाप मी संचित केले. भगवन् ! आपण दयावंत अंतःकरणाने मला क्षमा करा.’ उपसर्गा नंतर त्याने व पार्वतीने भगवानाची स्तुती करून त्यांचे नांव महति — महावीर ठेवले.

भ. महावीरांची तपस्व्यर्था संपली. अर्जातून तातून नृत्यातून निघालेल्या मुक्ताप्रमाणं प्राप्त उपसर्गातून महावीर पार पडले होते. त्यांनी टोळे उघडले. समोर रूद्र मनमस्तरू होऊन अश्रु दाळीत असल्याचे त्यांना दिसले. महावीर माथ मोन होते पण त्यांच्या ह्मत्या चेहऱ्याकडे पाहून काय समजावे ते रूद्र समजून गेला. परंतु लगेच गंभीर बनून विचारमग्न झालेला महावीरांचा चेहरा पाहून त्यांच्या अंतःकरणातील भावनांचा त्याला स्पर्श झाला त्याला घाटले, महावीर जणु आपणान उपदेश देत आहेत.

‘वा न्द्रा ! त्रौघाला वळी पडून नू माझा छळ केलान. पण अंधाराचे वेष्टण फाडून हसत येणाऱ्या सूर्याप्रमाणे तुझ्या उपमर्गाच्या दिव्यातून माझे जीवन अधिकच तेज्वाळून निघाले आहे. मनूय हसत हसत पाप करतो पण रडत रडत त्याला त्याची फळे भोगावी लागतात. मला त्रास देता देता तू माझ कुकर्माच्या जाळ्यात अधिकाधिक गुंफटून गेलान. त्यात खेदाची गोष्ट अशी की, त्याला निमित्त मात्र मी झालो. कर्म जाळायून तू मृष्ट्याचा मार्ग आला तरी तू घ्यानात ठेव. थोड आल्यास त्याला प्रेमाने जिंक. मानाचा उद्रेक नष्ट वगून यांबव. मनाची ऋतूना ठेवून मायेचा नाश कर !’

न्द्राने पुन्हा पुन्हा भ. महावीरांना बंदन केले महावीरांची धीर वृत्ती पाहून ‘अतिवीर’ असे त्यांना संबोधून क्षमायाचना ती तेथून निघून गेला. त्यावेळी महावीरांच्या मुदेकडे पाहणाऱ्यांना जरूर वाटले असले की, महावीर मान्या जगाला उद्देगून म्हणत आहेत—

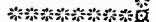
‘स्वतःवर मायेचे आणि मोहाचे पाघरुण जोडून त्यापली घोरत पडलेल्या प्राण्यानी, उठा ! मत्सरग्रस्त होऊन एकमेकांचा छळ आरंभून विनाकारण का दुःखी होता । आधी ते मायेचे पाघरुण दूर सारा. नाही तर सर्वांग पुलकित करणारा सज्जनतेचा बारा तुम्हाला स्पर्शून जाणार नाही. काळसोपेतून तुम्ही केव्हाच जागे होणार नाहीत.’

सती चंदना

भ. महावीरांचे तपश्चरण चालू असताना एक घटना घडून आली. तिला सामाजिकदृष्टीने अत्यंत महत्त्व आहे. जातिभेदांच्या अस्तित्वावतच गुलामीची अनिष्ट प्रथा त्यावेळी चालू होती. अनेक सुंदर स्त्रियांना पकडून घनिक व्यापारी बाजारात त्यांचा लिलाव करित. मोदयांचा बाजार भरत असे. अहोरात्र घनान्याच मागे लागलेल्या आसक्त घनवानांनी जगात कोणते पाप केले नाही ? स्त्रियांचा बाजार करून सपत्ती कमवणारे लोक आजही नाहीत काय ? त्यावेळी ही प्रथा उघड उघड चालू होती.

राना चेटक म्हणजे वंशालीचा महानु सम्राट ! पण त्याच्याच मुलीवर एकदा मोठी आपत्ति कोसळली. चंदना ही त्याची सर्वात धाकटी मुलगी. प्रियकारिणी तिला ही त्याची ज्येष्ठ मुलगी, म्हणजे चंदना ही महावीराची मावशी होय. ती दिसायला फारच सुंदर होती. तिचे लांबसडक काळेभोर केस तिच्या सौंदर्याचे प्रमुख अंग होते. उमलत्या कमलपुष्पाप्रमाणे तिचा चेहरा सदोदित हसरा असे. डोळे टपोरे अन् आकर्षक होते. पापण्या दाट होत्या, भुवया रेखीव होत्या. ती मंद हास्य करताच कोथळ्या पणप्रमाणे लाल असलेले तिचे जोड हळूच अलग होत आणि तिचे कुंकळपासारखे दात दिसून येत. थोडक्यात चंदना म्हणजे वंशालीची सौंदर्यसम्राज्ञी होती. पण विचित्र वैवाच्या फटकांच्याचा मारा कोणी चुकविला आहे ? सांवराची दिगेच त्याच्या मृत्यूला कारणीभूत व्हावीत. त्याप्रमाणे चंदनेचे मधुर सौंदर्य तिच्यावरील विपत्तीला कारणीभूत झाले.

वसंतऋतूचा तो दिवस. वंशालीचे उपवन पळ्यापुलांनी वहरून गेले होते. सर्वत्र सुगंध दरवळला होता. उपवनातल्या सुगंधाने चंदनवालेस लुब्ध केले. वसंताचे वैभव लुटण्याकरिता ती उपवनात गेली. एका वृक्षाला बांधलेल्या झोपाळ्यावरून ती झोके घेत होती. उपवनातील फुलराणीच ती. त्याचवेळेस एक विद्याधर आकाशमार्गाने जात होता. त्याची विकारी नजर तिच्यावर खिळली. तो कामविह्वल झाला. आपले विमान त्याने पाली उतरवले. हसत्या-पेळत्या चंदनवालेस जवरीने त्याने विमानात बसविले नि घाईघाईने तिच्यासह तो आकाशमार्गाने निघाला. ही गोष्ट त्याच्या पत्नीस समजताच ती देखील आकाशमार्गाने निघाली. त्यामुळे विद्याधर पापण्या त्याने चंदनवालेस एका दाट अरण्यात मोडून दिले. तेथे एका भिल्ल्याने तिला पाहिले त्याच्याही मनात राग आले. तिचा सुंदर पण निरागस नि निष्पाप चेहरा पाहताच आपली उफळलेली कामवासना त्याला मनातल्या मनात दावावी लागली. त्याने तिला कौरावीस आणून एका व्यापाऱ्यास विकले. व्यापाऱ्याने तिला कौरावीस रत्नी-बाजारात नेले. अनेक कामलुब्ध घनिक तेथे तिला विकत घेण्यासाठी जमले होते. पण त्याचवेळी कौरावीचा प्रसिद्ध घनपति वृषभदत्त काही कामानिमित्त तेथे आला. निरागस चंदनेस पाहताच त्याच्या अतःकरणताची ममता जागी झाली. स्त्रियांचा बाजार करून आपला स्वार्थ साधणाऱ्या नीच लोकांचा त्याला भारी राग आला. त्याने त्या व्यापाऱ्यास काही घन दिले नि तिला घेऊन तो आपल्या घरी आघा आपल्या पोटेच्या मुलीप्रमाणे तिला तो बागवू धागला. पण चंदनेच्या उमलत्या सारख्याने वृषभदत्त थोडक्या पत्नीच्या-मद्रेच्या मनात मत्सर निर्माण झाला. ती चंदनेस पाण्यात पाडू लागली. ‘वृषभदत्त चंदनेवर भाळला तर’ असा विचार तिच्या मनात सतत येऊ लागला. वृषभदत्त चंदनेची ममतेने बोलू लागला की तिचे काळीज कापत जाई. एवढा वृषभदत्त थोडक्या कामानिमित्त प्रवासाल गेले असता मद्रेने चंदनेस मृग प्राप्त दिला. तिला तिने एका सोयीत मावळीने घातून बसित ठेवले. राण्यासाठी ती तिला कीटू धाव्ये देई. अनेक दिवसांच्या त्रासाने चंदना वाळून गेली. तिचे सौंदर्य जळून

*****

गेले. ती अत्यंत फिकट दिवू लागली. बेशालीच्या पराकमी चेटकराजाची आवडती कन्या चंदना दुर्दैवी फटकान्याने गुलामीचे जिणं जगू लागली.

कौशांबी ही वस्त देशाची राजधानी. बरण्यात संपत्तिकां करीत भ. महावीर तेथे आहारासाठी आले. एकदा भ. महावीर आहारासाठी असेच चालले होते. ठिकठिकाणी लोक त्यांना पडधावण्यासाठी उभे होते. राजा राणीसह हात जोडून उभा होता. पण व्यर्थ ! भगवान् महावीर पुढे चालले होते. त्यांच्या उपवासाची वार्ता ऐकून चंदना बरीच दुःखी झाली. शूंगलाबद्ध अवस्थेतही तिने आज स्वच्छ आंघोळ केली. मुघोतवस्त्र परिधान केले. तिला मिळणारे कोटू तिने भक्तीने शिजविले अन् महावीरांचा गोव घेत घेत ती बोडींगी पुढे आली. भुकेने ती व्याकुळ झाली होती. उभे राहायला तिच्या अंगात चाणही नव्हते. महावीर फिरत फिरत वृषभदत्त गेटजीच्या घरासमोरून जात असता त्यांची आणि चंदनेची दृष्टादृष्ट झाली. महावीर हळुहळू चंदनेकडे जाऊ लागले. चंदनेचा आनंद गगनात मावेना. हर्षातिशयाने पुढे येत असता तिच्या पायातील शूंगला आपोआप तुटल्या. तिने पवित्र भावनेने महावीरास आहार दिला. तिच्या घालाच्या माहात्म्याने हातातील मातीचे भांडे नुवर्णाचे झाले.

आर्या चंदनबाला महावीर मुनीना
आहार देत आहे.

कोटू भाताचे रूपांतर शुद्ध नि सात्विक आहारात झाले. तिच्या पुण्याने वृषभदत्त गेटजीच्या घरी रत्नांची नि फुलाची वृष्टि झाली. सारे गाव वृषभदत्त गेटजीच्या घरासमोर लोटले. जो तो चंदनेची स्तुति करू लागला. राजाला चंदनेची हकीकत कळली. परत जाणाऱ्या भगवान् महावीरांच्या प्रसन्न मुद्रेवरून सर्वांना कळून चुकले की, 'चंदना ही महासती आहे, महापुण्यवान् आहे. गुलामीच्या शूंगलांनी बद्ध असलेल्या या महासतीने आपल्या विशाल आत्म्याचा आन आविष्कार केला आहे. चंदना स्त्री असली म्हणून काय झाले ? स्त्रियांनाही आत्मा असतो. त्यांनाही विचार करावयास मन असते. स्त्री म्हणजे केवळ भोग-दाखी समजून तिच्या आत्मिकस्वातंत्र्याचे अपहरण करणे चुकीचे आहे. त्यांचा वाजार करणे तर महान् पाप आहे.'

कौशांबीच्या अधिपतीने जमलेल्या सर्व लोकांसमक्ष चंदनेचा सत्कार केला, नंतर त्यांनी जाहीर केले—

'आजपासून कौशांबीतील स्त्रियांचा वाजार बंद केला आहे. स्त्रीस गुलाम समजून तिची विक्री करणे हा महान् गुन्हा समजून त्याबद्दल कटक शासन केले जाईल.

स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर आघात करून आपल्या स्वैरचासना पूर्ण करणाऱ्या नीच जगतात त्यांच्या स्वातंत्र्याची हमीच जणू महावीरानी दिली. कोणत्याही व्यक्तीच्या मग ती स्त्री अथवा किंवा पुरुष अथवा त्याच्या स्वातंत्र्याची ग्वाही त्यांनी दिली. अडोच हजार वर्षांपूर्वी त्यांनी हे सांगितले हे विशेष होय.

केवलज्ञानाचा दिव्य प्रकाश—केवलज्ञान कल्याणक

भ. महावीरानी सतत वारा वर्षे लडत तपस्चरण केले. या अवधीत अंतर्मुख होऊन केलेल्या आत्म-नोधनानून त्यांना सर्वश्रेष्ठ केवलज्ञानाची प्राप्ति झाली. जूम्भक गावाजवळील ऋजूकुला नदीच्या किनारी मनोहर नावाच्या उरवनात शाल वृक्षाव्यानी महारत्न नावाच्या शिलेवर ध्यानस्थ बसले असता महावीरांना पूर्ण ज्ञान झाले.

*****

*****

त्याच्या प्रकाशाने त्यांच्या आत्म्यात तग धरून राहिलेला अल्पसा अज्ञानाधिकार तत्काळ लोप पावला. सर्व प्रकारच्या लोभाचा आणि ममत्वाचा क्षय झाला. तो दिवस वैशाख शुक्ल दशमीचा होता. सयम आणि तपाच्या प्रभावाने आपल्यातील संपूर्ण मल त्यांनी काढून टाकला. हृदय पवित्र झाले. वारा नवें तप करून हे त्यांनी मिळविले. त्यांना न जाणण्यासारखे या जगात काही राहिले नाही. या सर्वोत्तम ज्ञानासच केवलज्ञान म्हणतात.

या दिवशी भ. महावीरांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा पूर्ण विकास केला म्हणून सर्व लोक त्यांना 'तीर्थंकर' म्हणू लागले. त्यांच्या रूपाने जैन धर्माचा चोविसावा प्रभावी प्रसारक उदयास आला. बहिःसाधर्माचा सफाट निर्माण झाला. द्वेष, असूया, मत्सर इ. विकारांच्या अस्तित्वामुळे अज्ञान, लोभ, दुःख, अंतराय इ. कर्मांनी वेष्टित होऊन दुःख भोगणाऱ्या संसारी जीवांच्या दृष्टीने ही घटना अत्यंत महत्वाची होती. कारण दुःखमुक्तीचा मार्ग दाखविणारी पूर्ण विकसित, पुण्याशाली व महाप्रभावी व्यक्ति त्यांना लाभली होती. अंधारात बुडालेले लोक सूर्याच्या प्रकाशाने आनंदित होतात. हेवा, द्वेष गत्तर इत्यादींनी श्रापून गेलेल्या जनतेसही केवलज्ञानी महावीरांच्या दर्शनाने आनंद झाला.

भ. महावीरांना केवलज्ञान झाले, या वार्तचे सर्वांनी सहर्ष स्वागत केले. स्वर्गातील इन्द्राला तर आनंदाचे भरते आले. भगवंतांच्या दिव्यध्वनीचा सर्वांना लाभ मिळवावा ह्या हेतूने इन्द्राने कुबेरास एक सुंदर 'समवसरण' रमण्याची आज्ञा दिली. केवलज्ञानाच्या प्राप्तीनंतर तीर्थंकरांचा जेथे जेथे विहार होतो तेथे तेथे सर्व प्राणिगणांना संसारतापहारक सद्धर्मामृताचे अखंड प्राशन करता यावे म्हणून पहिल्या स्वर्गातील सौधमॅन्द्राकडून निर्माण केले जाणारे एक सर्वश्रेष्ठ वैभवसंपन्न स्थान म्हणजे समवसरण होय. समवसरण म्हणजे तीर्थंकराची उपदेश सभा. इन्द्राच्या आज्ञेने कुबेराने तत्काळ अशी रचना केली.

विभुलाचल पर्वतावर हे समवसरण भरले होते. जवळूनच 'शृङ्गकुला' आपले दुधासारखे शुद्ध जल उघडती खळखळ वाहात होती. एका बाजूला उंच उंच पर्वतांच्या ओळी आणि दुसऱ्या बाजूला खोल दरी. पर्वतांच्या पायथ्याशी गगनचुंबी झाडी सर्वत्र शीतलता पसरवीत होती. या जिवंत आणि काव्यमय प्रदेशात समवसरणाची रचना झाली. त्याचे एकूण सात विभाग होते. पहिल्या भूमीस 'नाटपशाला भूमी' असे नाव होते. तेथे सदांदिता भजन, कीर्तन इ. कार्यक्रम चालत असत. दुसऱ्या जलभूमीत स्वच्छ पाण्यात पूर्ण विकसित कमळे फुललेली होती. त्या भागातील देवदेवींचा नौका-विहार फारच रमणीय भासत होता. तिसऱ्या पुष्पवाटिका भूमीत सर्वत्र तऱ्हेतऱ्हेची फुलझाडे होती. त्यापुढील अशोकभूमीत अनेक त्यागीचा निवास होता. त्यापुढील ध्वजभूमीत उंच उंच महाडावर नि रत्नभावर अनेक ध्वज फडबलत होते. सहाव्या कल्पवृक्ष भूमीत वैभवज्ञानी मुनी शुद्ध स्वरूपात विराजमान झाले होते. सवोटच्या प्रदेशास 'स्तूपभूमी' असे म्हणत, येथील गगनचुंबी स्तूपावरील मंदिरात सिद्ध आणि अरिहंत देवांच्या मनोज्ञ मूर्ती होत्या. यानंतरच्या चक्राकार भूमीत वारा समांची रचना होती. त्यातील प्रथमच्या तीन भागात क्रमाने मुनि, कल्पवासी, देव आणि आर्यिका होत्या. त्यापुढे इतर देवदेवी आणि सवोटच्या दोन भागात मानव होते. तिर्यंच प्राणी पशु-पक्षी आपले वैरभाव सोडून बसले होते. या सर्व समांच्या ठीक मध्याभागी एक गंधकुटी होती. त्यावरील एका कमलाकृति सुवर्ण सिंहासनावर भ. महावीर विराजमान होते. महावीर धातिकांमतीत असल्याने त्याचे शरीर परमोदारिक रक्तादि सत्त धातुंनी रहित झाले होते. त्यामुळे ते सुवर्णसनापासून अधरच विराजमान होते. त्यांच्या दर्शनाकरिता इंद्र आपल्या ऐरावत हत्तीवर आरुढ होऊन अनेक देवदेवीसह तेथे आला. सर्व प्रकारच्या देवदेवी, मनुष्य, तिर्यंच प्राणी यांनी समवसरण भरून गेले होते. इशानी समयसरणात प्रवेश करताच भगवंताना वदन करून त्याची स्तुति आरंभिली. तो म्हणाला—

'हे त्रिलोकनाथ ! आपण आज केवलज्ञानी झालात. आज आपला पूर्ण विकास झाला. समवसरणाच्या दैदिव्यमान वैभवाने आपण युक्त असूनही त्यापासून अलिप्त आहात. भयवन् ! आज आपल्या दर्शनाने आम्ही पुनीत झालो, धन्य झालो, आज आमचे जीवन सफल झाले. प्रभो ! आम्ही सर्व संसारी प्राणी दुःखदावाने राहत

होस्पळत आहोत. आमच्या डोळ्यावर अज्ञानाचे आवरण असल्याने आमची स्थिति सर्वत्र आंधळ्यासारखी झाली आहे. आम्हास ज्ञाननेत्र द्या, धर्मामृत पाजा, मुखी करा.'

भगवंतांची स्तुति आटोपून इंद्र आपल्या जागेवर विराजमान झाला. प्रभूंच्या मुखारविदातून काय वाहेर पडते, याची प्रत्येकजण प्रतीक्षा करू लागला. पण सर्वांची निराशा झाली. भगवंतांच्या मुखातून ध्वनी निघेना. संसारी जीवांना उपदेश मिळेना. सारेच गोंधळात पडले परंतु इंद्राने आपल्या अवधिज्ञानाने ओळखले की भगवंतांचा दिव्य उपदेश आपल्या हृदयात धारण करून इतरांना समजावून सांगणाऱ्या 'गणधराची' एका मुयोग्य संवनायकाची आवश्यकता आहे. ममस्त संसारी जीवांच्या मुरामाठी इंद्र त्यांच्या शोधात निघाला. गणधरागिवाय भ. महावीरांचा उपदेश इतरांना बळगेल अगक्यच होते. सारे समवमरण गणधराची मार्गप्रतीक्षा करीत स्तब्ध होते.

इंद्रभूतीचे गर्वहरण

इंद्र मंत्रनायकाच्या शोधार्ये निघाला. आपल्या तरल दिव्यज्ञानाने त्याने ओळखले की, प्रसिद्ध वेदविद्या-पारंगत 'इंद्रभूति गौतम' हाच भ. महावीराचा प्रथम गणधर होण्यास पात्र आहे आणि नियोगही तसाच आहे. पण इंद्रभूति हा तर पडला कट्टर वेदाभिमानी ब्राह्मण. मगध देमातील गौर्वरप्राम येथील वसुभूतीचा तो ज्येष्ठ मुलगा. यज्ञयागावर आणि वैदिक क्रिडाकांडावर त्याचा भारी विश्वास ! आणि भ. महावीर तर यज्ञयागातील अमानुष हिंसेविरुद्ध ! अशा परिस्थितीत ही दोन परस्पर विरुद्ध टोके एकत्र कशी येणार ? पण संसारी जीवांच्या कल्याणासाठी त्यांना एकत्र आणणे आवश्यक झाले होते. भगवंतांना केवळज्ञानाची प्राप्ती होऊन दोन महिने लोटले तरी केवळ या त्रिगिष्ट नियोगाधीन संयोगासाठी त्यांचे 'तोर्धप्रबण' थांबले होते. इंद्राने एका ब्राह्मण बटूचा वेप धारण करून इंद्रभूतीच्या आश्रमात प्रवेश केला. इंद्रभूती त्यावेळी आपल्या पाचवे शिष्यांना वेदातील गूढार्थ समजावून सांगत होता. सर्वांचे लक्ष या नवागत तेजस्वी बटूकडे वेधले गेले. इंद्रभूतीलाही कोणी तरी नवा शिष्य आपल्या आश्रमात येत असल्याचे पाहून आनंद नि कुतूहल वाटले.

बटु वेपधारी इंद्राने, इंद्रभूतीस भ. महावीरांच्या या भावी गणधरास सादर अभिवादन करून आपल्या हातातील एक ताडपत्र पुढे करीत म्हटले—

'महाराज ! माझ्या गुरुंनी मला एक श्लोक दिला आहे. परंतु त्याचा अर्थ स्पष्ट करून सांगण्याच्या आधीच ते ध्यानमग्न झाले. तेव्हा आपल्या प्रगाढ विद्वत्तेची महती ऐकून मी तो समजून घेण्यासाठी आपणाकडे आलो आहे. आपण त्याचा गुलासा मांगू शकाल तर महदुपकार होतील या दासावर !'

'सांगू शकाल ?' इंद्रभूतीने शोचक नजर फेकीत विकट हास्य केले.

'हा आमच्या गुरुजींचा अपमान आहे !' सारा शिष्यगण ओरडला.

'अगिल वेदविद्या, व्याख्यणादि शास्त्र आणि सर्व पुराण मुनोद्भूत असणाऱ्यास अमुक श्लोकाचा अर्थ 'मांगू शकाल' असे विचारताना तुझी जिव्हा लाजेने अडथळली कशी नाही ?' इंद्रभूती मान उंचावून त्याचा अधिधेप करीत म्हणाला व पुन्हा एकदा त्यांनी विकट हास्य केले.

'धर्मा अमावी गुरुदेव ! माझा आचार्य तो नाही. मला फक्त या श्लोकाचा अर्थ हवा आहे.'

'वाच तुम्हा कुठल्या श्लोक आहे तो !'

इंद्राने वाचम्याम मुहूर्तात केली—

त्र्यंकात्पुं द्रव्यपट्टं नवपदसहितं जीवपट्टकायलेश्याः ।
पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्र्यभेदाः ॥
द्व्येतन्मोक्षमूलं विभुवनमहितैः प्रोक्तमहंद्भिरीशैः ।
प्रत्येति धट्टापाति सृष्टति च मतिमान् य. म वं शुद्धदृष्टिः ॥

इलोक म्हणून संपला. इंद्रभूतीने जोळे वर केले. त्यास बटूची शंका आली. हा कोणी तरी अहंभक्त असावा हे त्यानी हेरले. पण त्याने विचारलेल्या अर्थासंबंधी काय ?

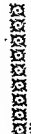
इंद्रभूति गोधळात पडला. ऐकलेला इलोक त्याला सर्वस्वी नवीन होता. सहा द्रव्ये, नऊ पदार्थ, पंचास्तिकाय, पंचसमिति या सान्नांशी तो अनभिज्ञ होता. पट्टकाय नि सहा लेश्या ही काय मानगड आहे हे विचार करू नही त्यास सगजेना. परंतु आपले हे अज्ञान या बटूसमोर आणि आपल्या शिष्यगणासमोर प्रकट होऊ देश्यास त्याचे मानी मन कसे तयार होणार ? थोडा वेळ थावून तुच्छतेचा एक कटाक्ष फेकीत तो म्हणाला—

‘अरे, यात काय मोठे अवघड आहे ? पण या इलोकाचा अर्थ तुझ्या गुरूला तरी माहीत आहे काय ? माहीत नसावाच बहुतेक ! एरव्ही त्याने स्वतः ध्यान धरून तुला पाठविलेच नसते.’

‘महाराज, असा काही प्रकार नाही. पण आपण सांगितलेला अर्थ मी त्यांच्यापुढे निवेदन करीन. अगर आपली इच्छा असल्यास आपणच त्यांच्यापर्यंत चालण्याचे कष्ट घेऊन या इलोकाचा गुलासा करावा. मोठाच अनुग्रह होईल गजवर !’ बटू विनयाने म्हणाला.

‘मीही तोच विचार करीत आहे. यात तुजपेक्षा तुझ्या गुरूचीच परीक्षा मला घेता येईल चल.’ इंद्रभूति गर्बाने म्हणाला, बटू वेपधारी इंद्राला अपार हर्ष झाला. आपले ईप्सित इतक्या लवकर व अपा जलपेक्षितपणे सफल होईल असे त्याला वाटले नव्हते. त्याने सर्व शिष्यगणांसही बरोबर चलय्याचा आग्रह केला. अखेर अनुज्ञेप्रमाणे तेही बरोबर निघाले. सारा समूह भ. महावीरांच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागला. मगध देशातील विपुलाचल पर्वतावरील समवसरणाजवळ ते येऊन ठेपले. इंद्रभूति इंद्राच्या मातोमाग समवसरणाकडे निघाला.

दुश्चक्र समवसरणाच्या भव्यतेची व दिव्यतेची त्याला कल्पना आली. वर्तुळाकार असलेल्या समवसरणाचा विस्तार दोन योजने असून त्याचा पृष्ठभाग अतिशय दैदिप्यमान इंद्रनील मण्यांनी सुशोभित केला होता. त्याच्यामोवती इंद्रनील, चंद्रकोट इ. मण्यांनी आपले तेज सर्वत्र विगुरल्याने त्याचे अनेक रंग इंद्र धनुष्यातील रंगाप्रमाणे भासत होते. त्याच्या चारी वाजूस धर्मध्वजांनी भंडित चार उंच स्तंभ होते. प्रत्येक स्तंभावर भगवताच्या चार रत्नमय मूर्ती सात्विक भावनांचा वर्णव करीत होत्या. गीतगाचे लक्ष या घानस्तंभावरील वीतराग मुद्रेकडे जाताच तिच्यातून आसंडून वाहाणारा पवित्र भाव त्याच्या हृदयाला न कळत स्वयं करून गेला आणि चमत्कार अगा की, हिवाळ्यात झाडावरील पिकलेली पाने वाऱ्याच्या झोतासरशी गरगरत खाली पडावीत त्याप्रमाणे गीनमाच्या अंतःकरणतील अहंकार नि अभिमान तत्काळ गळून पडला. त्याचे मन गाळ नमलेल्या मरोवगतील जलाप्रमाणे स्वच्छ झाले. त्याच्या बुद्धीवरील मिथ्यात्वाचे घनदाट पटल हा हा म्हणून दूर होऊन तो पवित्र नि मगल वनळी. जन्मोन्मो साचविलेले मिथ्यात्व मानस्तंभावरील मूर्तीकडे पाहताच विस्तारवावर विषयगणाच्या लोण्याप्रमाणे विरपळून गेले. असा विमुक्त मनोवस्थेत इंद्राबरोबर गीतमानी आत प्रवेश केला इंद्रास गमवसरणाच्या अनेक भूमीत प्रवेश करीत इंद्रभूति गीतम भगवान महावीराजवळ उपस्थित झाला. त्रिलोक्यवदनीय तीर्थंकर भ. महावीरांचे दर्शन होताच तो अत्यंत विनम्र झाला. निर्ग्रय योगिताच्या भगवताना गाढून तो अविनाश प्रभाकिन झाला. प्रभूच्या दर्शनाने त्याने भ. महावीरास नमस्कार केला. इंद्रभूति गीतमगण पाहताच तो अत्यंत नाव घेऊन भ. महावीर म्हणाले—

*****

इंद्रभूति गीतम

भ. महावीरांचे शिष्यत्व पत्करतो.

निर्जरा, मोक्ष, पाप व पुण्य हे नऊ सत्पदार्थ आहेत. जीव, धर्म, अधर्म, आकारा, पुद्गल या पंचास्तिकायात सर्व विश्वाचा समावेश होतो. जीवाच्या कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म व शुक्ल या सहा लेखा आहेत. मोक्ष प्राप्तीचा मार्ग विभिन्नित आहे—वागरे जिनवचनावर जो थडा ठेवतो तो भव्य जीव मुक्तिगामी होय.'

भगवंताच्या उपदेशानंतर गीतमानं तत्काळ आपल्या सर्व शिष्यांसह 'जैनेंद्र दोसे'चा स्वीकार केला. परिसाच्या स्वर्णने लोखंडाचे मोने व्हावे त्याप्रमाणे भ. महावीरांच्या सात्रिष्याने इंद्रभूती गीतमाचा उद्धार झाला. तो प्रथम हिंसावादी होता. पण आता त्याचे आमूलग्र परिवर्तन झाले. तो भ. महावीरांना म्हणाला,

'भगवन् आजपर्यंत मी अंधारात बाचपडत नि ठेवाळत मार्गक्रमण करीत होतो. अन् इतर अज्ञ जीवांनाही अंधारात लोटीत होतो. आज सम्यग्ज्ञानाच्या किरणांनी माझ्या जीवनाचा प्रत्येक कोपरान् कोपरा उजाळून निघाला आहे. प्रभो ! मी आपणास धारण आलो आहे. माझे जीवन उन्नत करा.'

इंद्रभूति गीतम भ. महावीराचा प्रथम शिष्य झाला. त्यास तावडतोव बुद्धि, ओपघी, अक्षय, ओज, रस, तप आणि विवित्रिया या सात लब्धी—ऋद्धि प्राप्त झाल्या. त्याचे ज्ञान इतके निर्मल झाले की, भगवंतांच्या दिव्य-ध्वनीचा अर्थ हृदयात धारण करण्याची क्षमता त्याच्या ठिकाणी आली. उच्च कोटीचं 'मनःपर्यय' ज्ञान त्यास प्राप्त झाले आणि तो भ. महावीराचा प्रथम गणवर झाला.

समवसरणात जमलेल्या समस्त संसारी प्राण्यांना आनंद झाला. प्रभूची वाणी ऐकावयास मिळणार यावद्दल सगळे हर्षित झाले. समवसरणात गणधराशिवाय भगवताची वाणी समजू शकत नव्हती. इंद्रभूति गीतमाच्या आगमनाने भगवंताची वाणी समजू लागली. समवसरणात आलेल्या सर्व प्राणिमात्राची उपदेश—श्रवणाची इच्छा नफळ झाली. गीतम गणवरानी भ. महावीरांच्या दिव्यध्वनीचा सूक्ष्म आशय अचूकपणे लक्षात घेऊन द्वादशांग द्रव्यभूतांची पदरचना केली. भगवंतांचा दिव्यध्वनि प्रत्येक मधिकाळात तीन तीन तासाच्या अंतराने होत असे. अवातर वेळी गीतम गणधर त्याचा मयितार्थ समजून मागत. साधारणतः तो पुढीलप्रमाणे असे—

*****

*****

दृष्टिहीनः पुमानेति न यथा पदमीप्सितं । दृष्टिहीनः पुमानेति न तथा पदमीप्सितं ॥

‘जगात सर्वं जीव मोहाने दृष्टिहीन गाणसाप्रमाणे वागत आहेत. तृष्णारूपी विपवेल ज्यांनी उपटून टाकली आहे ते धन्य होत. विनाश, दुःख किंवा पतन थापासून जीवाची सुटका दुसरा कोणीच करू शकत नाही. आपला उद्धार जीव स्वतःच करू शकतो. जगात आतापर्यंत प्रत्येकाने इंद्रियांच्या विषयांचे सेवन अनेक वेळा केले आहे. परंतु त्यासंबंधी तृप्ति कधीच झाली नाही. इंद्रियांचे सेवन जसजसे अधिक करावे तसतशी त्यासंबंधी वासनाही अधिक प्रज्वलित होते. तृष्णा वाढतच जाते. तृष्णापूर्वीच्या अवस्थी दुःखी झालेला जीव स्वतःचे हित आणि अहित ओळखत नाही. विवेकहीन होऊन तो संसाराच्या चिखलात अधिकच खोल रुतून वसतो. संसारातील सारी दुःख किंवा जन्म-मरणाचे चक्र देखील केवळ मोहजन्य तृष्णेतून विषयासक्तीतून निर्माण होते. या तृष्णेश्चर-मोहावर विवेक नि संयमाच्या बलाने जो विजय मिळवितो तोच या संसारचक्रातून व सर्व प्रकारच्या दुःखातून मुक्त होतो. त्यालाच ‘परमात्मा’ किंवा ईश्वर म्हणतात. पण अज्ञानामुळे जीव हे सारे ओळखू शकत नाही. म्हणून अज्ञानाचा पडदा दूर सारा. ज्ञानाच्या प्रकाशात आपले रूप पाहा. ते आपणास भव्य नि दिव्य भासेल. आत्म्याच्या स्वरूपासंबंधी श्रद्धा ठेवा. त्याचे समीचीन ज्ञान प्राप्त करून घ्या. आणि त्याप्रमाणे निर्मल आचरण ठेवून आपला आत्मा परमात्मा बनवा.’

समवसरणातील सर्व प्राणी भगवंतांच्या मुखातून निघालेल्या या दिव्य बाणीत कृताई झाले. त्याचे अज्ञान दूर झाले. दुःखमुक्तीचा मार्ग त्यांना सापडला.

भक्तीचा महिमा

मगध देशाची राजधानी राजगृही ही त्यावेळच्या सुप्रसिद्ध नगरांपैकी एक होती. केवळज्ञानी भगवान् महावीर सर्व जीवांना उपदेश देत देत भारतात विहार करीत होते. एकदा राजगृह नगरीजवळ ते आले. भगवान् महावीरांचे आगमन ही किती भाग्याची गोष्ट ! मगधाधीश राजा श्रेणिकास त्यामुळे आनदाचे भरते आले. त्याने सायबतब भ. महावीर आल्याची वार्ता नगरात फिरविली. लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी महावीरांच्या दर्शनाकरिता जाऊ लागल्या. राजा श्रेणिक आपली प्रिय राणी चेलनेसह दर्शनार्थ निघाला, बरोबर निवडक सैन्य होते राजा आणि राणी हत्तीवरून जात होती. अनेक नागरिकही त्यांच्याबरोबर जात होते. भ. महावीरांचा सतत जयधोप चालला होता.

राजगृह नगरीला आज एखाद्या मंगल उत्सवाचे स्वरूप आले होते. नागदत्त श्रेष्ठीची विधवा भार्या भवदत्ता देखील प्रभूंच्या दर्शनार्थ निघाली. ती आपल्या घरातील विहिरी जवळून जात असता तेथल्या एका बेडकाने तिला पाहिले. प्रभूंच्या भक्तीची भावना त्यालाही धाणभर स्पृशून गेली. त्याचे अंग पुलकित झाले. भावना पवित्र झाली. विहिरीच्या काठी लहान लहान फुले उमलली होती. बेडकाने त्यातले एक फूल तोडात घरेल आणि तेही नगरवासीबरोबर निघाले. रस्त्याच्या कडेनी हळू हळू चालले होते ते. रस्त्यातून जाणाऱ्या एका प्रचंड प्राण्याकडे त्याने पाहिले. राजा श्रेणिकाचा हत्ती होता तो. त्याच्या मागून अनेक लोक चालले होते बेडकाला वाटले, आपणही राजाच्या मागूनच जावे. त्याप्रमाणे ते हत्ती जवळ गेले. पण दुर्दैव बेडकाचे ! ते हत्तीच्या पायाखाली सापडले. ‘डराव’ म्हणून त्याची किंवाळी जेव्हा बाहेर पडली तेव्हा मागाहून जाणाऱ्या लोकांचे लक्ष फुलाकडे गेले. जमिनीवर पडलेल्या रक्ताने ती तांबडी दिप्पू लागली होती. जवळच बेडूक छिन्न-विच्छिन्न होऊन पडले होते. त्याच्या तोडातील फूल मात्र एका याजूला, बेडकाची भक्ति दाखवीत पडली होती बेडकाची भक्ती महावीरापर्यंत पोहोचली.

समवसरणात पोहचताच राजा-राणीनी भक्तिभावाने प्रभूंना नमस्कार केला. अष्टद्रव्यानी त्याची पूजा केली. नंतर चेलनेसह समवसरणातील मानवभेत ते जाऊन बसले. भगवंताचा समुद्र दिव्यध्वनि ऐकून

“राजन् ! या संसारात प्रत्येकास आपल्या कृतकर्मप्रमाणे फळ मिळत असते केलेल्या भक्तीप्रमाणे पुण्य मिळते. भाग्यवंतांची भक्ती सदोदित खरीच असते असे का तुला म्हणायचे ? ”

श्रेणिक गडबडला. लोक त्याच्याकडे कुतुहलाने पाहू लागले. खोट हास्य आणून त्याने विचारले, सरळ सरळ सांगून माझ्या मनातील संभ्रम दूर करावा, अशी आपल्या चरणी विनती आहे

‘राजन् ! गत गोष्टीचा तू आपल्या मनाशी विचार कर. केलेली दुष्ट कर्म आठव ! तुझ्या राज्यातील लोकांना अचूक न्यायदान करणारा म्हणून तू प्रसिद्ध आहेस पण तुझा अतरात्मा तुझ्या कृत-कृत्यांवद्दल तुला न्याय देऊ शकत नाही. मलाच तू विचारणार असशील तर मी सांगेन, ‘तुझं भविष्य काळकुट्ट आहे. अंधकारभय आहे. पुढील भवात तू प्रथम नरकात जाणार आहेस.”

भ. महावीरांच्या शिष्योत्तमाचं हे भविष्य ऐकून सर्व लोकांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. चेलना खिन्न झाली. लोक राजाकडे उपहासाने पाहू लागले. तितक्यात श्रेणिकानं स्वतःस सावरून घेतले. गीतमगणधर म्हणाले—

‘राजन् ! मी तुझंच भविष्य सांगतो. आणि सांगितले ते भविष्य तुझ्या भक्तीचे नसून तुझ्या पापाचे आहे. तू भाग्यवान झालास म्हणून तुझी भक्ती पवित्रच असेल असे कसे म्हणता येईल ? भक्तीचा हा डामडील सोडून दे. पवित्र मनाने भक्ती कर. पण ध्यानात ठेव. कृतकर्मांचे फळ म्हणून पडलेला आयुर्वन्ध बदलणे आता तुझ्याही हाती नाही. अन् माझ्याही हाती नाही. त्यामुळे मिळणाऱ्या सुख-दुःखाला जो तोंच जवाबदार आहे. तू केलेल्या एका दुष्ट कृत्याचे फळ म्हणून तुला आयुर्वन्ध झाला आहे. अन् तोही नरकामुचा बंध आहे. त्यात आता बदल होणार नाही. पण त्यानंतरच्या तुझ्या आयुष्याचेही भविष्य मी जाणतो. यापुढे तू पवित्र अंतःकरणाने भक्ती करशील तर पुढील तिसऱ्या भवांत तीर्थंकर बनून मोक्षास जाशील.’

मुक्ति आणि नरक यांच्या सीमारेषेवर असलेल्या श्रेणिकार दुःखाने जसे व्याकुळ करून सोडले तसे मुक्तीच्या भविष्याने झालेला आनंद त्याच्या अंतःकरणाचा बांध फोडून बाहेर पडू लागला. त्याने पुन्हा नम्रतेने विचारले,

‘मला नरकामुचा बंध पडण्याचे कारण कोणते ? ’

‘कारण अवश्य आहे. चेटक राजाच्या चेलना मुलीशी वाममार्गाने तू विवाह केलास. बळजबरी करून तिच्यावर बौद्धधर्म लादण्याचा प्रयत्न केलास. तिला बौद्ध वनविष्णूकरिता पाठविलेल्या मिथूस तिनेच वादात जिंकले. आपल्या गुह्या चेलनेकडून झालेला अपमान तुला पाहवेना. तिचा विजय तुझ्या डोळ्यांत सुपू लागला. त्याची तू विचित्र भरपाई केलीस. तिच्या कृत्याचा सूड उगविण्याकरिता तू शिकारीस जंगलात गेला असता तेथे ध्यानस्थ बसलेल्या दिगंबर मुनीला छळण्याच्या भूमिकेने तू आपले शिकारी कुने मुनीच्या अगावर सोडलेस, तथापि ते पुढे जाताच मुनीच्या प्रभावाने शांत होऊन स्वस्थ बसले. तेव्हा स्वतःच त्या मुनीच्या अगावर तू पाण सोडण्याचा प्रयत्न केलास, पण ते वाणही पुष्पमाला होऊन निरुपद्रवी झाले. शेंबटी हातात तलवार घेऊन त्यांना मारण्यासाठी तू धावलास पण वाटेत मोठा सर्प जात असलेला पाहताच त्याचे भस्तक छाटून तो मृत सर्प मुनीच्या गळ्यात अडकवून तू घरी गेलास. दोन तीन दिवसांनी ही हकीगत तू चेलनेला सांगितलीस. तेव्हा ती म्हणाली, ज्याच्या गळ्यात तू मृत सर्प घातलास ते मुनि तेथेच असतील, चला त्याचा उपसर्ग दूर करूया. काही दिवसांनी तू चेलनेसह त्याच जंगलात गेला असता ज्यांच्यावर तू उपसर्ग केला होतास ते मुनि ससेच निरचलपणे उपसर्ग सहन करीत तपस्वर्या करीत होते. अनेक मुंग्या त्यांच्या अगाला चिकटून त्यांना डसत मुनीच्या तपस्वर्यांचे तुला आश्चर्य वाटलं खऱ्या आणि खोट्या साधूंची पारस झाली. तावडतोव त्यांच्या बरील मृत साप दूर करून तू त्यांना दानेची पाचना केलीस. निष्पाप मुनीला दिलेल्या उपसर्गांवद्दल तुला नरकामुचा बंध पडला आहे. पण त्यांच्या बरील उपसर्ग दूर केल्याचे फळ म्हणून तिसऱ्या भवांत तू या भरत क्षेत्रात पहिला महापद्म नामक तीर्थंकर होशील.

पुण्य-पापाचे गौतम गणधरांनी सांगितलेले फळ ऐकून समवसरणात जमलेल्या लोकांचे डोळे उघडले. सदोदित धर्माचरण करण्याचा निश्चय करून सर्वजण आपापल्या घरी परतले.

कालसौकरिकाची कथा

मगध देशातील राजगृह नगरीत कालसौकरिक नावाचा कसाई राहात होता. " आपल्या राज्यात कोणीही प्राणिबंध करता वासा नये " असा श्रेणिकाने हुकूम काढला होता. पण कालसौकरिकाने तो ठोसपणे दिला. यामुळे श्रेणिकाराज फार राग आला. त्याने काल सौकरिकामे घोग्यावून घेतले नि राजांना अमान्य करण्याचे कारण विचारले. कालसौकरिक हा फारच हिमक होता. जिवाय त्यावर त्याचा चरितार्थ अवलंबून होता. तो म्हणाला-

" महाराज ! यात माझा कोणता दोष आहे ? हजारो लोकांची रसनातुष्टी करण्याचे पवित्र काम मी करीत आहे. राजगृहातील लोक मला त्याचद्वल घन्यवादच देत आहेत. कसायाचा धंदा सोडणे मला असावय आहे. माझा नि माझ्या कुटुंबाचा चरितार्थ त्यावर तर अवलंबून आहे. "

" तुझ्या पोटा-पाण्याची सर्व व्यवस्था करण्यात येईल पण प्राणिबंध न करण्याची तू प्रतिज्ञा घे. "

कालसौकरिकाची नैसर्गिक हिसक वृत्ति उफाळून आली. तो म्हणाला,

" महाराज ! हे माझ्याकडून जमणे असावय आहे. "

राजदरवारात आपल्या डोळ्या देवत श्रेणिकाचा अपमान झाला होता. राजा भयंकर क्रुद्ध झाला. त्याने राजगृहातील एका अंधकारमय कोठडीत कालसौकरिकास कोंडून ठेवण्याची आज्ञा दिली. आपल्या राज्यातील हिंसा संपूर्णतः बंद पडली या जाणीवेने त्याला फार आनंद झाला. एकदा नेहमी प्रमाणे प्रभु महावीरांच्या दर्शनास तो गेला. त्यांना भवतीने बंदन करून तो गौतमगणधरांना म्हणाला,

" गणधर ! माझ्या राज्यातील प्राणिबंध मी आता पूर्णपणे बंद पाडला आहे. माझ्या आज्ञेचा मंग करून प्राणिबंध करणाऱ्या कालसौकरिकास मी अंधारकोठडीचा रस्ता दाखविला आहे. "

" राजन् ! राज्यातील हिंसा बंद पाडली म्हणून सर्व लोक अहिंसक बनले असा त्याचा अर्थ नव्हे. हिंसक आणि अहिंसक ठरविण्याची कसोटी निराळी आहे. कालसौकरिकाचीच गोष्ट घे ! तू त्यास अंधारकोठडीत घातले म्हणून का तो अहिंसक झाला ? त्याची हिंसकवृत्ति जोपर्यंत आहे तोपर्यंत तो हिंसकच होय. अंधार कोठडीतही तो हिंसाचार करीत आहे प्रबळ हिंसकभावनेमुळे तो मातीची गाय, म्हैस आदी बनवून रोज त्यांच्या माना मुरगाळतो. आणि हिंसा केल्याचे समाधान मानतो. जिवंत प्राण्यांचा बध करीत असता त्याला जसा आनंद व्हायचा तसाच आताही त्यास होतो. म्हणून हिंसक, अहिंसक ठरविणे ज्याच्या त्याच्या भावनेवर अवलंबून आहे. वृत्ति अहिंसक असूनही चुकून जर हिंसा घडली तर ती हिंसा नव्हे. ते पातक नव्हे. " गौतम म्हणाले.

श्रेणिक क्षणभर गोघळला. नंतर तो विनयाने म्हणाला, " महारामन् ! याचा अधिक खुलासा केल्यास घन्य होऊ आम्ही. "

" याचा खुलासाच हवा असेल तर ऐका. शेतकरी जमीन नांगरीत असता हजारो तसजीवांची हत्या होते. प्रत्यक्ष जीवांची हत्या होणे यास द्रव्य-हिंसा म्हणतात. ही हिंसा सर्व शेतकरी सदोदित करीत असतात. पण तिचे पातक त्यांना नाही. जलाशयात जाळ टाकून मासे पकडण्याचे काम कोळी करतो. खूप मासे सापडवित अशी त्याची प्रबळ भावना असते. एखाद्या दिवशी एकही मासा त्याला मिळाला नाही असे समज, मासे न पकडताही

कोहविजयणं खमंजणयइ भाणविजयेण महं जणयइ । मायाविजयेण अज्जवं जणयइ । लोभविजयणं संतोसं जणयइ ॥

*****

*****

त्या दिवशी तो अहिसक ठरत नाही. कारण हिसक भावना त्याच्यात ओतप्रोत भरलेली असते. यामुळे तो तीव्र हिसक आहे. मनाने केलेल्या हिसेस भाव-हिंसा म्हणतात. ही भाव-हिंसाच अत्यंत घृणास्वद आहे. त्याच्य आहे. असाध्य रोग म्ण्ट करण्याकरिता बंध रोम्याच्या शरीरावर शस्त्रक्रिया करतो. काही काही वेळेस त्याच्या हातून रोगी दगावतो. म्हणून काय तो हिसक झाला ? त्याची भावना अहिसकच. रोगी बरा व्हावा हीच त्याची भावना असते. भावना चांगली असूनही द्रव्यहिंसा घडते. पण त्याचे त्याला पातक नाही. अहिंसेचा हा मूलभूत सिद्धांत आहे.

मनसैव कृतं पापं न शरीरकृतं कृतम् । येनैवालिम्यते कांता तेनैवालिम्यते सुता ॥

ही गोष्ट प्रत्येकाने ध्यानात ठेवावी. हिसक प्रवृत्ति ठेवून स्वतः हिंसा करणे, हिंसेस अनुमोदन देणे किंवा दुसऱ्यांकडून ती करविणे या गोष्टी त्याच्यच. मांस खाणारे स्वतः हिंसा करीत नसले तरी हिंसेस त्याची अनुमति असल्याने तेही हिसकच होत.

गौतम गणधराच्या हिंसा-अहिंसेद्वरील उपदेशाचा श्रेणिकासह साऱ्यांच्याच अंतःकरणात खोलवर ठसा उमटला. आज आपल्याला नवीन अनुभूति मिळाली या आनंदात श्रेणिक राजवाड्याकडे परतला.

महानिर्वाण-मोक्षकल्याणक

भगवान महावीरांचा विहार एखाद्या वाहत्या नदीप्रमाणे सतत चालू राहिला. जैन श्रमणांचे जीवन वाऱ्याप्रमाणे असते. त्यांनी एके ठिकाणी कधी राहायचे नसते. केवळज्ञान प्राप्तीनंतर एकोणतीस वर्षे तीन महिने आणि चोवीस दिवस त्यांनी सतत विहार करून धर्माभ्यासाचा वर्षाव केला. तीर्थंकर होण्यापूर्वीच्या अनेक भवात केलेल्या “जिनो भवेयं जगते हिताय” या शुभ चिंतनापोटी जो शुभ पुण्यबंध केला होता, त्याचे फलस्वरूपच हा त्यांचा विहार होता. तीर्थंकरावस्थेत (केवळज्ञानानंतरच्या अवस्थेत) कसल्याही शुभाशुभ भावना शिल्लक राहिलेल्या नव्हत्या.

विहार कालात गतजन्मातील पुण्यविपाकस्वरूपी आपल्या तत्त्वज्ञानाचे संस्कार जनसामान्यांवर स्थायी रूपाने राहावेत या उद्देशाने त्यांनी चतुर्विध संघाची स्थापना केली होती. मुनि, आर्यिका, धावक आणि धाविका हेच ते चार प्रकारचे संघ होत. त्यांपैकी मुनि व आर्यिका घरा-दाराचा त्याग करून धर्मसाधना करीत. धावक आणि धाविका घरी राहूनच आपापल्या शक्तीप्रमाणे धर्माचरण करीत. साधूंची संख्या चौदा हजार होती. आर्यिकांची संख्या छत्तीस हजार होती. एक लक्ष नव्वद हजार धावक आणि तीन लाख अठरा हजार धाविका होत्या.

वर उल्लेखिलेल्या संघात मोठ मोठे राजे, राजकुमार, राजकुमारी, राण्या, श्रेष्ठी, सावकार, ब्राह्मण, क्षत्रियादि सर्व जातीतील लोक होते. त्यात धनवानही होते आणि गरीब देखील होते. आर्यिकांचे नेतृत्व महासती चंदनेकडे होते. राजकुमारी चंदनेने महावीरांचे शिष्यत्व पत्करून विरुद्ध जीवनाचा अंगीकार केला होता. या चतुर्विध संघाचा अधिनायक इंद्रभूति गौतम होता. इंद्रभूति गणधराप्रमाणेच महावीरांच्या सपात अग्निभूति, वायुभूति, आर्य सुधर्माचार्य, मंडिकपुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचलवृत्त, मंत्रेय आणि प्रभास असे आणखी बहा गणधर होते. महावीरांच्या चतुर्विध संघाचे हे नायक होते.

वरील संघ-व्यवस्था करून न. महावीरांनी मानवजातीवर फार मोठे उपकार केले आहेत. मिथ्या मार्गाचे अनुकरण करणाऱ्या जनतेला सन्मार्गावर आणण्याचे महत्तम कार्य संघातील सर्व घटकांनी मोठ्या तळमळीने केले. यासाठी त्यांना अनेक आपत्तीची झगडा धावा लागल्या, पण मानवकल्याणाचेच नव्हे प्राणिमात्रांच्या कल्याणाचे एक ध्येयच त्यांच्या नजरेसमोर असल्याने कोणत्याच विपत्तीची त्यांनी पर्वा केली नाही.

यावेळी भ. महावीरांचा निर्वाणकाल जवळ आल्याने समवसरणाचे विसर्जन झाले होते आणि भ. महावीर पावापुरीच्या मनोहर वागेतील तलावाजवळ एका लहानदा जमिंत बसले होते.

अखेर निर्वाणाचा दिवस उजाडला. अश्विन अमावास्याची ती पहाटेची वेळ होती. भ. महावीरांनी योगनिरोध करून दोप चार अर्धात कर्माचा नाश केला. त्यांचा आत्मा जट शरीराला सोडून ऊर्ध्वगामी बनला आणि लोकाकायाच्या अग्रभागी सिद्धिनिवेद करून स्विरावला.

भ. महावीरांचे महानिर्वाण

सर्वांनीच ती राख मोठ्या भक्तीने आणि उत्साहाने आपापल्या मस्त्रकावर पारण केली. देव देखील त्या रसोलाच मोठे ऐश्वर्य समजून मस्त्रकावर पारण करून मोठ्या आनंदाने जयजयकार करीत स्वर्गात निघून गेले. राखेचा एक कण देखील दिसलेक राहिला नाही.

आणि त्याच दिवशी रात्री महापंडित ईंद्रभूती गौतमगणधरांना केवळज्ञान प्रकट झाले. त्रिश्वज्ञानी भ. महावीरांना मोक्षलक्ष्मीची व त्यांच्या प्रथम गणधरांना-ईंद्रभूतींना ज्ञानलक्ष्मीची प्राप्ति झाली. जनतेला अपार आनंद झाला. त्यांचा या आनंद व हर्षाचा प्रकाश त्यांच्या कृतीतून प्रकट झाला. धरोधर दीप पाजळले गेले. रस्तोरस्ती दीप तेजाळले गेले. जिकडे तिकडे दीपच दीप दिसू लागले. दीपांची रांगच रांग प्रकाशू लागली. दीपांच्या पंक्ति जागोजागी चमकू लागल्या ते पाहून लोक नाचू लागले. भक्त गाऊ लागले. 'नमःश्री वर्चमानाय' चा जयघोष दाही दिशातून धुमू लागला. या अविस्मरणीय आनंदाला नाव देण्यात आले 'दीपावली'. त्या दिवसाला नाव मिळाले 'दिवाळी', आनंदाची दिवाळी, ज्ञानाची दिवाळी, मोक्षसुखाची दिवाळी, भ. महावीरांच्या निर्वाणाची दिवाळी. अमावस्या असून देखील त्यावेळी जगभर पसरलेल्या उद्योताचे प्रतीक-स्मृतिचिन्ह म्हणून आज तागायत सामान्य जनता या दिवशी दिव्याच्या ज्योती उजाळून हा आगळा आनंदमहोत्सवी सण खेळ साजरा करीत आली आहे. अखंड साजरा करीत राहणार आहे.

इतिहास

अर्घ्य ३

या इतिहासखंडाचे लेखन करताना, निरनिराळ्या विशिष्ट लेखांचा, वादमयाचा, फलेचा साधन म्हणून उपयोग केला आहे. कांही ठिकाणी इतर विद्वानांच्या मतांचाही आढावा घेतला आहे. तर कांही ठिकाणी तत्कालीन इतर सामाजिक संस्था, धर्म, समाजघटक यांच्याशी तुलनाही केलेली आहे.

इतिहास अध्याची अनुक्रमणिका

- १) प्रास्ताविक
- २) काल-परंपरा
- ३) प्रागैतिहासकाळ ते महाभारत युद्धकाळ
- ४) मगध, मौर्य
- ५) शुंग व कण्व
- ६) कलिंग
- ७) गुप्तकाळ
- ८) हर्ष व गुर्जर, प्रतिहार, रजपूत राजे
- ९) मध्ययुग-मोगलकाळ
- १०) इक्षिण भारतातील जनधर्म
- ११) आंध्र
- १२) तमिळ
- १३) कर्नाटक
- १४) कदंब
- १५) राष्ट्रकूट
- १६) चालुक्य
- १७) होयसळ
- १८) आधुनिक काळ
- १९) भारताबाहेरील विस्तार

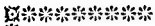
प्रास्ताविक

‘इतिहास’ या शब्दाची साधी व सर्वमान्य व्याख्या ‘इति+हास’ (जसे पडले तसे) बरी केली जात असली तरी या व्याख्येशी प्रामाणिकपणे राहून एका क्षणाचाही इतिहास लिहिणे कोणासही अशक्यच आहे. म्हणूनच इतिहासकार इतिहासलेखन करीत असताना प्रदेशाच्या, काळाच्या, धर्माच्या मानववंश गटाच्या विशिष्ट मर्यादा घालून घेऊनच इतिहासलेखन करीत असतो. अर्थात् या मर्यादा स्वीकारूनही प्रामाणिकपणे व वस्तुस्थिती-निष्ठ लिहिलेला इतिहास हा ‘इतिहास’ या संज्ञेला पात्र ठरण्यास कोणतीच धाडकाठी नसावी.

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळात विशिष्ट प्रदेशाचे, विशिष्ट धर्माचे, विशिष्ट काळाचे इतिहासलेखन मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. भांडारकर, राजवाडे, अठ्ठेकर, इत्यादि भारतीय इतिहासकारा-बरोबर डॉ. स्मिथ, डॉ. मार्शल इत्यादि अनेक परकीय इतिहासकारांनी भारतीय इतिहास प्राचीन काळापामून ते आधुनिक काळापर्यंत लिहिण्याचे असामान्य कष्ट घेतले आहेत. डॉ. सांक्रिल्यासारख्या विद्वानांनी आपल्या प्रदीर्घ कष्टांनी भारतीय प्रागैतिहासाचे दालनही अभ्यासपूर्वक परिपूर्ण करण्याचे कष्ट घेतलेले दिसतात. सामान्यतः भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इतिहासलेखन झालेले असताना व होत असताना ‘या इतिहाससंज्ञाची’ आवश्यकता वाचकासमोर मांडणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही देशाचा, धर्माचा इतिहास लिहित असताना सत्काळापर्यंतच्या सर्वांगीण ऐतिहासिक साधनांचा उपयोग करणे आवश्यक असते. ऐतिहासिक साधनांमध्ये सामान्यतः उत्खननात मिळालेल्या वस्तू, वास्तू, शिलालेख, ताम्रपत्र, नाणी, धार्मिक व लौकिक दाडमये, परकीय प्रवाशांची प्रवासवृत्ते, इतिवृत्ते इत्यादींचा समावेश होतो. उपलब्ध साधनांच्या सहाय्यांनी प्रमाणित इतिहासलेखन करणे, कोणत्याही भावनांच्या, विचारांच्या किंवा धर्देच्या दडपणाखाली इतिहासलेखन न करणे हे इतिहास लेखकाचे आयकतव्य असते. ही जाणीवच काही प्रमाणात या ‘इतिहाससंज्ञाच्या’ लेखनाला कारणीभूत झालेली आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व किंवा स्वातंत्र्योत्तर काळातील इतिहास-लेखनात दोन विशिष्ट प्रकारचे मार्ग आढळतात. काही ग्रंथामधून विशिष्ट हेतू मनात घालूनच इतिहासलेखन करावयास घेतलेले असल्याने आपल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ पुरावैच फक्त विचारात घेतलेले दिसतात. इतकेच नव्हे तर विरुद्ध बाजूच्या स्पष्टपणे दिसणाऱ्या आलेखासारख्या साधनातही सार्शकता व्यक्त करून ते पुरावे दूर सारण्याची या ठिकाणी प्रवृत्ति दिसते. सामान्यतः भारतीय इतिहासाचे लेखन करताना भारतातच उदयास आलेल्या व विकास झालेल्या व कायम स्वरूपात चिरकाळ टिकलेल्या ‘जैन धर्माकडे’ दुर्लक्ष करून चालणारांच नाही. त्याशिवाय निदान धर्माच्या इतिहासात तरी ते सर्वांगीण भारताचे चित्र होणार नाही. तथापि कित्येकदा ऐतिहासिक ग्रंथामधून या धर्माच्या इतिहासाकडे घाबयास हवे तेथडे लक्ष दिलेले दिसत नाही किंवा काही वेळा त्या धर्माच्या अस्तित्वाकडे, ऐतिहासिक साधनाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्षही करण्यात येते. अगदीच अशक्य झाल्यास साधनांवद्दल सार्शकता व्यक्त करून ठेवण्यात येते. अशा प्रकारचे इतिहासलेखन म्हणजे इतिहासाचीच अप्रामाणिकपणा होय. या उलट काही वेळा फक्त ‘जैन धर्माचा’च इतिहास सांगणारे इतिहासग्रंथ आढळतात. हे ग्रंथ धार्मिकविचाराचा पगडा मनावर ठेवूनच लिहावयास घेतलेले असल्याने किंवा विशिष्ट धर्माचे विशिष्ट महत्त्व स्पष्ट करायचेच या विचाराची वेढक तयार करूनच लिहावयास घेतलेले असल्याने कित्येकदा ते ‘इतिहास’शी प्रामाणिक राहू शकत नाहीत. योग्य व प्रामाणिक इतिहास-लेखनाच्या दृष्टीने हे दोन्हीही मार्ग अयोग्य असून मुख्यमध्य काढणे आवश्यक आहे. अर्थात् या दोघाला काही प्रमाणात जैनसमाजही कारणीभूत आहे. आपल्या बाह्यमयाचा, धर्मग्रंथाचा मनाजात योग्य आदर होईल किंवा नाही यावद्दलच मागकता त्यांना वाटत असल्याने या समाजाने आपले ऐतिहासिकदृष्ट्या मोन्यवान

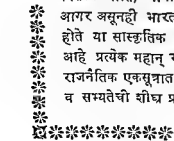
ग्रंथ विलेखक दिवस मंदिराच्या वाहेरच येऊ दिले नाहीत. म्हणूनच महानगरासारख्या धार्मिक प्रयत्नांला माहिती संवधानी आजपर्यंत अनेक दृष्टीने अनेक प्रकारांनी वैचारिक लेगन, गंगोधन झाले पण आदिपुराणांमार्फत जैन महाकाव्यावर अजूनही त्याप्रमाणात प्रकटास पडलेला दिसत नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळात याबाबतीत मोठी सुधारणा झाल्याने अनेक ऐतिहासिकदृष्ट्या मौल्यवान ग्रंथ छापून समाजासमोर आलेले दिसतात. महाराष्ट्र व भारतात अनेक संस्थांनी व विद्वानांनी केलेल्या उत्खननामुळे अनेक-मौल्यवान इतिहास साधने प्रकाशात येत आहेत. छिन्नछिन्नाच्या गंगोधनमुळे व जैनगंगोधनसंस्थांच्या कार्यामुळे आलेगासारखी अनेक मौल्यवान इतिहास साधने गमाजावरोवर मांडणी जात आहेत. त्यामुळेच आपुनिक काळात इतिहास-लेखन करताना या साधनांचा उपयोग करणे अपरिहार्य, अनिवार्य आहे. या दृष्टीकोनातूनच व त्याच्या सहाय्यानेच इतिहास लेखन करणे हा या खंडाचा प्रपंच आहे.

इतिहास खंडाचे लेखन करताना, निरनिराळ्या आलेगांचा, वादग्रमाचा, कलेचा साधन म्हणून उपयोग केला आहे. काही ठिकाणी इतर विद्वानांच्या मताचाही आढावा घेतला आहे, तर काही ठिकाणी तरातरातीन इतर सामाजिक संस्था, धर्म, समाजघटक यांच्याशी तुलनाही केलेली आहे. सामान्यतः विविष्ट काळात मिळणाऱ्या विविष्ट वस्तूवरून, साधनांच्या पुराव्यावरून त्या सत्ताधीशाचा या धर्माकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनाचेही निरीक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात् हा सर्वांग परिपूर्ण इतिहास आहे असा दावा मुळीच नाही. याउलट विलेखकदा प्रस्थापित इतिहास न देता साधनांच्या मदतीने सत्ताधीशाचा दृष्टिकोन तपासण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदा. मुघल घराण्यातील राजांच्या कार्याची माहिती न देता त्या काळातील आलेग, वादग्रम, जैन समाज जीवन याच्या सहाय्याने मुघल सत्ताधीशांचा या धर्माकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनच तपासण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात् हा इतिहास खंड म्हणजे 'संगोधन' मुळीच नव्हे. उपलब्ध साधनांमधून जैनधर्म व रामाजाचा संकलित इतिहास सांगण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. भारतीय इतिहास लिहिताना निदान पुढील काळात तरी या ऐतिहासिक साधनांनी सिद्ध होणाऱ्या जैन धर्माच्या सर्वांगीण अस्तित्वाकडे व महात्माकडे इतिहास लेखकाचे दुर्लक्ष होऊ नये एवढीच नम्र अपेक्षा या प्रयत्नामागे आहे.

— कालपरंपरा —

उत्तरेला सुविस्तृत, उत्तुंग हिमालयाच्या पर्वतराशीनी संरक्षित, दक्षिणेला तीन महासागरांनी वेष्टित व मध्यभागी विध्यपर्वतांनी 'उत्तरपथ व दक्षिणपथ' या दोन विशाल पर्वतांनी विभाजित असलेल्या या त्रिकोणाकार महादेशाचे प्राचीन उपलब्ध नाव 'अजनाभ' होते. त्यानंतर हा प्रदेश भारतवर्ष नावाने प्रसिद्ध झाला. विशेषतः उत्तरपथाला आर्यावर्त संज्ञा आहे गंगा व यमुनांनी युक्त असलेल्या प्रदेशाला मध्यदेश म्हणतात या प्रदेशातच भारतीय धर्म, दर्शन, ज्ञान व विज्ञान आविष्कृत व विकसित झाले. या प्रदेशाचे आध्यात्मिक, बौद्धिक इतकेच नव्हे तर राजकीय नेतृत्वही चिरकाल सर्व भारतीय व भारतावाहेरील प्रदेशात फैलावत राहिले. जल, स्थल, जीवजंतु व वनस्पति, खनिज व कृषि उत्पादन इत्यादि बाबतीत या देशात जितकी विविधता आहे, तितकी अन्यत्र क्वचितच दिसेल. जाति, भाषा, धर्म व संस्कृति इत्यादींचे हे एक अद्भुतालंभ्य आहे. तथापि इतकी विविधता व विपरीततेचे आगर असूनही भारतवर्षाची सांस्कृतिक एकता त्याच्या इतिहासात व साहित्यात प्राचीन काळापासून दृष्टिगोचर होते या सांस्कृतिक एकतेने राजकीय एकतेला प्रेरणा दिली आहे चक्रवर्ती सम्राटांचा आदर्श या सत्याचे द्योतक आहे प्रत्येक महान् राजा चक्रवर्तिपद प्राप्त करण्याची अमिलापा ठेवतो व आपल्या दिग्विजयाद्वारे संपूर्ण देशाला राजनैतिक एकसूत्रात बांधण्याचा प्रयत्न करतो. भारतीय महासागराच्या मध्यभागी असल्याने व भारतीय संस्कृति व सभ्यतेची शीघ्र प्रगति झाल्याने इतिहासाच्या प्राय. उदयकाळापासूनच तिने आपले राजांरी देश, द्रव्य देश व

जिह्कोहमाणमाया जियलोहा तेण ते जिणा हुंति । अरिणो हुंता रयं हुंता अरिहंता तेण युच्चंति ॥

*****

*****

तेथील समाज याच्याबरोबर व्यापारी व सांस्कृतिक संघ अविच्छिन्नपणे प्रस्थापित केले. अफगाणिस्तान तर भारताचा भागच होता. पण त्याचबरोबर पूर्व इतिहास काळापासूनच ईराण, मध्य अशिया, चीन, नेपाळ, तिबेट इत्यादी देशात, व्यापारासाठी जाणारे निरनिराळे सामाजिक गट, संपत्ति व राजकीय सत्ता गिळविण्याच्या अपेक्षेने जाताना दिसतात.

मानव भेदाची विविधता व विभिन्न मानव जातीचे मिश्रण भारतातच आढळते. प्रामुख्याने ऋक्ष, भक्ष नाग इत्यादीच्या वंशजाचा द्रविड नावाने ओळखला जाणारा गट व उत्तर-पश्चिमेकडे उदयाला आलेला इंडोआर्यन म्हणून ओळखला जाणारा आर्यांचा मानव गट आढळतो. याजिवाय आस्ट्रेलायड, अंगोलाइड, ईराणी, शक, पल्लव, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क इत्यादी जातीनेही मिश्रण येथील समाजात झाले आहे.

पृथ्वीच्या प्रारंभासंबंधी शाश्वतवादी व सृष्टिवादी विचार परंपरा आहेत. शाश्वतवादीच्या मते सत्ता कधी विनाश होत नाही व असात्ता उत्पन्न होत नाही. विस्वरचना, त्यात अंतर्गत पृथ्वीमंडळ व त्यावर राहणाऱ्या मानव प्राण्याची परंपरा अनादि व अनंत आहे. अकस्मात् उदय वा क्षय असंभव आहे. द्रव्य, क्षेत्र, काल भावानुसार पदार्थाचे सदैव परिणाम होते. या परिवर्तनाची एखादी सामूहिक अवस्था विशेष आत्यंतिक होते, त्यालाच सृष्टी व प्रलय ही नावे देण्यात येतात. सृष्टिवादाच्या मते ईश्वर ही अभिहित शक्ति आपल्या इच्छेने शून्यातून विस्व, पृथ्वीमंडळ, मानवाची निर्मिती करते, क्षय करते.

जैनांचे कालविषयक विचार

आधुनिक वैज्ञानिक पृथ्वीची पहिली अवस्था निर्जल युगाची मानतात, त्यानंतर जीव युगाचा प्रारंभ होतो. जीव युगाचे, पुरातन जीव युग, मध्य जीव युग व नव जीव युग असे तीन भाग मानतात. जैन परंपरेनुसार काळाचे केलेले वर्णन भूतारविक काळाशी जुळणारे आहे.

जैन दासनाच्या मतानुसार अनन्तरूप अतीतकाळ, अनंत गुणित अनागत काळ व समयाधिक वर्तमान काळ असे काळाचे तीन प्रकार करण्यात येतात. व्यवहार काळाचे 'उत्सर्पिणी' व 'अवसर्पिणी' असे दोन विभाग करण्यात येतात. या दोन्हीना मिळून 'कल्पकाळ' म्हणतात व या दोन्हीचे मिळून वीस कोटाकोटी सागर प्रमाण म्हणजे एक कल्पकाळ होय. सुपमसुपमा, सुपमा, सुपमादुपमा, दुपमसुपमा, दुपमा, अतिदुपमा हे अवसर्पिणी काळाचे सहा भेद आहेत. त्याच्याबरोबर उलट अतिदुपमा, दुपमा, दुपमासुपमा, सुपमदुपमा, सुपमा, सुपमसुपमा हे उत्सर्पिणी काळाचे सहा विभाग आहेत.

अवसर्पिणी काळातील 'सुपमसुपमा' नावाचा जो प्रथम काळ आहे तो चार कोटाकोटी सागर प्रमाण मानला जातो. यात उत्तम भोगभूमीची प्रवृत्ती असते. या युगातील स्त्री-पुरुष ६००० घनप्याच्या उंचीचे व तीन पल्योपम आयुर्मर्यादा असलेले व तीन दिवसानंतर बोरीच्या फळासमान आहार घेणारे असतात. त्याच्या शरीराची कांती बाल सूर्यप्रमाणे असते. समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभनाराच सहचन व ३२ शुभ लक्षणांनी ते युक्त असतात. मार्दव, आर्जव गुणानी ते युक्त असून ते सत्य सुकोमल व सुभाषी असतात. त्यांची बोली मधुर वीणेच्या समान असते. ते ९००० हजार हत्तीच्या क्षमान बलवान असतात. ज्येष्ठ, लोभ, मद, भस्तर व मान या सर्व दोषांपासून ते रहित असतात. सहज, शारीरिक व आर्गंतुक ही तीन दुःखे त्यांना नसतात. संगीत इत्यादी विद्यांमध्ये ते प्रवीण असतात. ते सुंदर रूप असलेले असतात. उपयमादि सम्यक्चरण करणारे असून, अनपवर्तित आयुष्यवान् असतात. रोग, शोक, खेद, भाऊ-वहीण विकल्प इत्यादि रहित असतात. परस्परत दंपति भाव ठेवून ते प्रेमपूर्वक आचरण करतात. संकल्पाप्रमाणे किंवा अपेक्षेप्रमाणे उपभोग्य वस्तू देणाऱ्या ब्रह्म प्रकारच्या कल्पवृक्षांकडून उपभोग्य वस्तू घेऊन ते आपले आयुष्य व्यतीत करीत असतात. जेव्हा आपल्या आयुष्यातील गज महत्याचा काळ शेष राहतो

*****

*****

तेव्हा ते युगल एक वेळ गर्भधारणा करून आपल्या आयुष्यातील सहा महिन्यांचा काळ राहिला अमतांना देवाचा वंश करून मरणाच्या वेळी दोघेही स्वर्गात देव देवी होतात. जे गम्यगृष्टि जीव अमतात, ते मर्ने मोघमांदि स्वर्गात तर मिष्यादृष्टि जीव भवनयिक (भवन-व्यंतर-ज्योतिषवागी)मध्ये जाऊन निर्माण होतात. येथे युगलांनी सोडून दिलेले शरीर तावडतोय विरधळून जाते. या युगलांनी उत्पन्न केलेली स्त्री-पुरुषांची जोडी तीन दिवस आंगठा चोमूनच राहते. पुढील तीन दिवसात ते रांगू लागतात. नंतरच्या तीन दिवसात त्यांचे मन स्थिर होते. पुढील तीन दिवसात त्यांना यौवन प्राप्त होते व त्यापुढील तीन तीन दिवसात ते अनुक्रमे यथा ऐक्यारे व गम्यनय ग्रहण करण्यायोग्य होतात. अशा रीतीने २१ दिवसात ते युगल गूणपं वर्यागंपर बनतात.

या काळातील भूमि रज, घूम, अग्नि, थंडी, वर्षा, विचवानारणे प्राणी टरगादींनी रहित होती. ती भूमि निदीत द्रव रहित असून तन, मन, नयन इत्यादींना मुग देणारी, निर्मल आग्यागमान होती फळाकृतांनी भरलेले वृक्ष, कमलांनी भरलेली तळी, गुदर भवन, कल्पवृक्षांनी परिपूर्ण पर्वत, रत्नांनी भरलेली पृथ्वी, सुंदर गद्या ही या काळाची वैशिष्ट्ये होत. नोकर-मालक भावना व युद्ध विकर्षिज जीव, दिवस-रात्र भेद, शीत-उष्ण द्रव्यादी वेदना, परस्त्री, परधन हरण इत्यादींचा येथे अभाव होता. येथे मनुष्य जोटीजोटीनेच उत्पन्न होई अनुपम लावण्यानी परिपूर्ण, मुखसागरात मन्न, मारव व आर्जव महित, मुनीन मनुष्य भोगभूमीत अमतात. नर-नारीगिवाय परिवार नसे. सर्वत्र कल्पवृक्ष असत. भोगभूमीतील युगल अनेक प्रकारचे भोग उपभोगीत असत. मुकूट इत्यादी आभूषणे त्यांना प्रथमपासूनच होती. भोगभूमीत मनुष्याचे नऊ महिने आयुष्य राहिले अमतांना गर्भ राहता असे व नऊ महिन्यांनंतर बाल-बालिका युगल जन्म घेत असत व तत्काळ माता पित्यांना मृत्यू येई. पुराणां मिळेने व स्त्रीला जामईने मृत्यू येई व तत्काळ त्याचे शरीर उगाप्रमाणे दिवून जाई.

१) उत्पन्न झालेल्या बालकाचे शय्येवर झोपून आंगठा चोमण्यात तीन दिवस व्यतीत होत. त्यानंतर उपवेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुणांची प्राप्ती, तारुण्य, सम्यग्दर्शनाच्या ग्रहणाची योग्यता, या प्रत्येक अवस्थेत बालकांना तीन दिवस व्यतीत करावे लागत. त्यांच्या शरीरात मूत्र व विष्टेची उत्पत्ति होत नाही. ते असर, चित्र, गणित, गायन, शिल्प इत्यादी ६४ कलांमध्ये स्वभावतः निपुण असतात. भोगभूमीत गाय, सिंह, हत्ती, मगर, डुकर, अस्वल, न्हेस, माकड, वाघ, कोंबडा, घोड, कवुतर, राजहंस इत्यादि तिर्यंच प्राणी असतात. हे युगल पारस्परिक प्रेमाने आवृक्त असतात. मनुष्याप्रमाणे तिर्यंचही आपापल्या योग्यतेनुसार मांमाहारासिवाय कल्पवृक्षाचा उपभोग घेत असत. चौथ्या दिवशी थोरा एवढा आहार पेत असत.

चार कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण असलेल्या मुपममुपमा काळातच पहिल्यापासून शरीराची उंची, आयुष्य, बळ, श्रद्धा व तेज इत्यादि कमी कमी होत जाते.

२) 'सुपमा' :- उत्सेधादिकांच्या कमीकमी होण्यामुळे सुपमा नावाचा दुसराकाळ प्रविष्ट होतो. हा तीन कोटाकोटी सागरोपम समान काळ होय या काळात उत्तम भोगभूमिबद्द मनुष्य व तिर्यंच प्राणी असतात. या काळात निर्माण झालेली बालके शय्येवर झोपून आंगठा चोमण्यात पाच दिवस व्यतीत करतात. त्यानंतर उपवेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुणप्राप्ति, तारुण्य व सम्यक्त्व ग्रहणाची योग्यता, यातील प्रत्येक अवस्थेत त्या बालकांना पाच पाच दिवस व्यतीत करावे लागतात. बाकी सर्वांगिण स्थिती सुपमासुपमा काळाप्रमाणेच असते.

३) 'सुपमादुपमा' :- उत्सेधादिकांच्या शीणतेमुळे सुपमादुपमा काळाची निर्मिती होते. हा काळ दोन कोटाकोटी सागरोपम समान असतो या काळातील शरीराची उंची दोन हजार धनुष्य समान व आयुष्य एक पत्य असते एक दिवसाच्या अंतराने आवळ्याच्या एवढा अमृतमय आहार ते ग्रहण करीत. या काळातील बालके शय्येवर झोपण्यात सात दिवस व्यतीत करीत. त्यानंतर उपवेशनादी क्रियांमध्ये क्रमशः सात सात दिवस व्यतीत

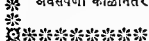

होत असत. या काळातील आठवा भाग शिल्पक असताना प्रथम कुलकराची निर्मिती होते नंतर क्रमशः चौदा कुलंकर उत्पन्न होतात. या काळातील युगलाचे शामवर्णा चरीर होते. इतर सर्व स्थिती सुपमा काळप्रमाणेच असते.

४) 'दुपमासुपमा' :- ऋषभनाथ तीर्थंकराच्या निर्वाणानंतर तीन वर्षे व साडेआठ महिन्यांनी दुपमासुपमा नावाचा चतुर्थ काळ प्रविष्ट झाला. या काळात शरीराची उंची पाचवे पंचवीस धनुष्य प्रमाण होती. हा काळ एक कोटाकोटी सागरीय समान होता. या काळात प्रति दिन आहार करणाऱ्या, पंच वर्ण महाबल पराक्रमी, अनेक प्रकारचे भोग भोगणाऱ्या धर्मानुरक्त होऊन प्रवर्तन करणाऱ्या त्रैलोक्य शाळाका पुण्याची क्रमशः निर्मिती झाली.

५) 'दुपमा' :- दुपमा काळ २१ हजार वर्षांचा असतो. या काळातील स्त्री-पुरुष सुखातीला १२० वर्षांच्या आयुर्मेयवित्ते, सात हात उंचीचे, बहु आहारी, रक्षवर्ण, कमी ताकत, शोचाचारानी हीन, भोगात आसक्त राहणारे असतात. वीर भगवानाच्या निर्वाणानंतर तीन वर्षे आठ महिने व एक पंचरवडा (पक्ष) व्यतीत झाल्यानंतर दुपमा काळ प्रविष्ट झाला. या काळपर्यंतच चातुर्वर्ण्य संघ राहतो. यानंतर राहात नाही. या काळात मुकुटधारी चंद्रगुप्तानी अंतिम दीक्षा धारण केली. यानंतर मुकुटधारी प्रव्रज्या धारण करीत नाहीत. या काळातील राजवंश क्रमशः न्यायवृत्तीपासून विचलित होत जाऊन अग्यायी वनतात. आचारगदराच्या २७५ वर्षांनंतर एक कल्की राजा होतो. तो मुनींच्या आहारावरही कर मागतो. तेव्हा मुनि अंतराय जाणून निराहार परत जातात. त्यावेळी त्यांच्यापैकी कोणा एकास अवधिज्ञान प्राप्त होते. त्यानंतर कोणी तरी असुरदेव मुनींच्या उपसर्गांची माहिती मिळाल्याने धर्मद्रोही कल्कीला माहून टाकतो. त्यानंतरच्या प्रत्येकी ५०० वर्षांत एक उपकल्की व १००० वर्षांत एक कल्की निर्माण होतो. प्रत्येक कल्कीच्या वेळी मुनींना अवधिज्ञान प्राप्त होते. चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कमी कमी होत जाते. या काळात चांडाळादी अनेक मनुष्य दिसतात व २१ वा कल्की होतो. या काळातच वीरांगज नावाचे मुनि सर्वेश्वरी नावाची आर्याका त्याचप्रमाणे अग्निस्त व पशुश्री नावाचे श्रावक-श्राविका युगल निर्माण होते. राजाकडून शुल्क मागण्यात आल्यानंतर मुनि श्रावक, श्राविकांना दुपमा काळाचा अंत झाल्याचा संदेश देतात. त्यावेळी मुनींचे आयुष्य फक्त तीन दिवस राहिलेले असते. तेव्हा ते चारीही संन्यास मरणपूर्वक कार्तिक कृष्ण अमावस्येला हा देह सोडून सीधर्म स्वर्गातील देव बनतात. त्याच दिवशी त्रोटाने असुर देव कल्कीला माहून टाकतो व सूर्यास्ताच्या वेळी अग्नि नष्ट होतो. याप्रमाणे कल्के नष्ट होऊन नरकात जातात. या पाचव्या काळाच्या शेवटच्या प्रतिपदेच्या दिवशी पूर्व भागात धर्माचा नाश होतो. मध्याह्नकाळी राजाचा नाश होतो व अंतकाळी अग्नीचा नाश काळाच्या स्वभावानुसार होतो.

६) 'दुपमादुपमा' (अति दुपमा) :- २१ कल्कीनंतर तीन वर्षे आठ महिने व एक पक्ष गेल्यानंतर अतिदुपमा नावाच्या सहाव्या काळाची सुरुवात होते. या काळात शरीराची उंची तीन ते साडेतीन हात व उत्कृष्ट आयुष्य २० वर्षांचे असते. आयुष्याचे प्रमाणही दिवसंदिवस कमी होत जाते. या काळात मनुष्य धूम वर्णाचा असतो या काळाच्या शेवटी १५ वर्षे आयुष्याचा व १ हात उंचीचा मानव बनतो. या काळातील मानवाचा आहार मूळे, फळे व मासे इत्यादी असतो. या काळातील मानव नम्र अवस्थेत वनातून भटकतो मानव पशुप्रमाणे आचरण करणारा, पति-मत्नीचे नाते न जाणणारा, क्रूर, बहिरा, आषाढा, दाखिदी व क्रोध इत्यादींनी परिपूर्ण, दीन, नाना प्रकारच्या व्याधींनी युक्त असलेल्या दुर्गंधयुक्त शरीर असलेला असतो. या काळात नरक व तिर्यंचगतीतून आलेले जीवच येथे जन्म घेतात व मरण पावून परत नरक किंवा तिर्यंचगतीतच जातात. दिवस प्रति दिवस जीवाची उंची, आयुष्य व वीर्य कमी कमी होत जाते. या काळाच्या अंताला ४९ दिवस कमी असताना भयकारक प्रलय होतो. यावेळी सात दिवस भयकार वारा वाहता. सात दिवस वर्षे पडतो, सात दिवस पाऊस पडतो, नंतर सात दिवस विष वर्षा होत, नंतर सात दिवस अग्नि वर्षाव होतो. ज्यामुळे पर्वत, नद्या सर्व नष्ट होऊन पृथ्वी समतल बनने. सात दिवस आकाश घुरांनी व्यापलेले राहते. त्यानंतर शुल्कपशानंतर जसा कृष्ण पक्ष येतो त्याच पद्धतीने अवसर्पणी काळानंतर उत्सर्पणी काळाचा प्रारंभ होतो.

७) 'उत्सर्पिणी-काळ' :- ज्या काळात बल, आयुष्य व उत्साह इत्यादींचे उत्तमपण किंवा वृद्धि होते त्यालाच उत्सर्पिणी काळ म्हणतात. उत्सर्पिणी काळाचे प्रमाणही दहा कोटाकोटी गागर आहे. उत्सर्पिणी काळाचेही दुपमादुपमा, दुपमा, दुपमासुपमा, सुपमादुपमा, सुपमा व सुपमासुपमा असे गहा प्रकार पडतात.

'दुपमादुपमा' या काळातील मानवाचे आयुष्य १५ वर्षे व उंची एक हात असून तो दिवसेंदिवस वाढत जाते. या काळाच्या सुरुवातीला आवागमन पूर्णतः घुम्याच्छादित असते. सुरुवातीला सात दिवस मारवी पुण वृष्टि होते. त्यानंतर मात दिवस क्षीणवृष्टि, मात दिवस घृतवृष्टि, मात दिवस शुधुरगवृष्टि होते. पूर्वी विजयार्थ पर्वताच्या विशाल गुंफेत विशापर व देवीनी मुरझित टेवलेल्या जीवांपैकी जे जिवंत जमनात ते बाहेर पडनात व मधुर मिष्टान्न समान असलेला मृत्तिकाचा आहार करतात. शतालमार रहित होऊन धूमवर्ण मनुष्य जीवन प्राप्त करून वाढत वाढत ते दोन हात उंचीचे बनतात. या काळातील मनुष्य व तिर्यंच नग्न राहून पशुप्रमाणे आचरण करतात. यानंतर याची तेज, बळ, वृद्धि हलकेहलके वाढत जाते. अशा प्रकारे २१००० वर्षांनंतर हा अतिदुपमाकाळ संपतो.

'दुपमा' या काळातील मनुष्य व तिर्यंच याचा आहार २०००० वर्षांपूर्वीप्रमाणे होतो. याच्या सुरुवातीला शरीराची उंची ३ हात जगत. या काळाचे एक हजार वर्षे राहिले असता १६ कुल्लराची उत्पत्ति होते. कुल्लर या काळातील पुरुषांना उपदेश करतात.

'दुपमासुपमा' या काळाच्या सुरुवातीला शरीराची उंची सात हात असते. मनुष्य पाच वर्णांच्या शरीरांनी युक्त, मर्यादा, विनय, लज्जासहित संतुष्ट व संपन्न असतो. या काळातच २४ तीर्थंकर होतात. त्यांच्या काळातच १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ नारायण, ६ प्रतिनारायण होतात. या काळाच्या शेवटी मनुष्याच्या शरीराची उंची पाचशे पंचवीस धनुष्य असते.

'सुपमादुपमा' या काळात मनुष्याची उंची पाचशे धनुष्य समान असते. आयुष्य व शरीराची उंची उत्तरोत्तर वाढतच जाते. यावेळच्या पृथ्वीला जघन्य भोगभूमी म्हणतात. या काळाच्या शेवटी मनुष्याची उंची एक कोस होते.

'सुपमा' या काळाच्या प्रारंभी मनुष्य व तिर्यंच यांचे आयुष्य व उंची सुपमादुपमाकाळाच्या शेवटाच्या इतकी असते. तथापि काल स्वभावाप्रमाणे त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत जाते. या काळाच्या शेवटी नर-नारी दोन कोस उंचीचे पूर्ण चंद्रमा समान मुवाचे, विनय व शील संपन्नवाले असतात.

'सुपमासुपमा' या काळातील पृथ्वी उत्तम भोगभूमी म्हणून प्रसिद्ध असते. या काळाच्या शेवटी मनुष्याची उंची तीन कोस असते. या काळात मानव सर्व शक्तींनी समर्थ असतो.

अशा प्रकारे अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी काल असल्यात वर्षे शाल्यानंतर एक 'हुंडावसर्पिणी' काळ होतो. त्यात सुपम दुपमा काळाच्या वेळी वर्षा होऊन ऊन पडते, ज्यामुळे विकलेद्रिग जीवांची उत्पत्ति होते.

धर्म-परंपरा

जैन मतानुसार भारताच्या इतिहासाला सत्यशामला व द्रुमदलशोभिनी अशा अवस्थेतील भारतभूमीच्या वर्णनापासून सुरुवात होते. या सुपमासुपमा काळातील परिस्थितीला पुराणकारांनी 'भोगभूमी' म्हटले आहे. कारण कर्मभूमीतील व्यवस्थेप्रमाणे कृमी व इतर उच्चोद्योग येथे अस्तित्वात नव्हते कालक्रमाने या अवस्थेत बदल झाला व एका नव्या युगाला सुरुवात झाली यालाच कर्मभूमी म्हणतात आधुनिक संस्कृतीची सुरुवात येथूनच

अबखेहि णरो रहिओ मुण्ड सेसिदर्पाहि वेएइ । जूयंघो ण य केण वि जाणइ संपुण्णकरणो वि ॥

*****

*****

शाली असावी असे म्हणता येते. या युगाचा विकास घडवून आणणाऱ्या चौदा महापुरुषांना कुलकर, मनु किंवा युगकर्ते असेही म्हणतात. त्यांनी आपआपल्या काळातील लोकांना हित पशुपासून संरक्षण करण्याचे उपाय शिकविले. भूमी व वृक्ष यावरील वैयक्तिक मालकी व त्यांच्या सीमा निश्चित केल्या. हत्ती, घोडा इत्यादि पशूंचे पालन करून वाहनासाठी त्यांचा उपयोग करण्यास शिकविले. मुलाबाळांचे संगोपन व नामकरणाचा उपदेश दिला. थंडी, बारा, पाऊस इत्यादीपासून संरक्षण करण्याचे शिकविले. शेवटी कृषिद्वारा अन्न निर्माण करण्याची कला शिकविली. व्यापार, शिल्प इत्यादि सर्व कला व उद्योगधंदे त्या पाठोपाठ निर्माण झाले, म्हणूनच ही भूमी कर्मभूमी शाली. चौदा कुलकरांनंतर ज्या पुरुषांमध्ये कर्मभूमीच्या सांस्कृतिक युगामध्ये धर्मोपदेशाने व स्वतःच्या चारित्र्यानी पुण्यापातील भेद शिकविला असे त्रैलोक्य महापुरुष निर्माण झाले. त्यांनाच 'शालाका पुरुष' किंवा विशेष माननीय पुरुष असेही म्हणतात. जैन पुराणातून त्यांचेच चरित्र वर्णन केलेले आढळते. या त्रैलोक्य शालाका महापुरुषामध्ये २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९ नारायण आणि ९ प्रतिनारायण यांचा समावेश होतो.

चौबीस तीर्थंकर:- १. ऋषभ, २. अजित, ३. संभव, ४. अभिनंदन, ५. सुमतिनाथ, ६. पद्मप्रभ, ७. सुपाश्वर, ८. चंद्रप्रभ, ९. पुण्यदंत, १०. शीतलनाथ, ११. श्रेयासनाथ, १२. वामपुत्र्य, १३. विमलनाथ, १४. अनंतनाथ, १५. धर्मानाथ, १६. शांतिनाथ, १७. कुंभनाथ, १८. अरहनाथ, १९. मल्लिनाथ, २०. मुनिमुद्रत, २१. नमिनाथ, २२. नेमिनाथ, २३. पारश्वनाथ, २४. वर्धमान किंवा महावीर.

बारा चक्रवर्ती:- २५. भरत, २६. सगर, २७. मधवा, २८. सनत्कुमार, २९. शांतिनाथ, ३०. कुंभनाथ, ३१. अरहनाथ, ३२. सुभौम, ३३. पद्म, ३४. हरिषेण, ३५. अजय, ३६. ब्रह्मदत्त.

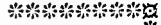
नऊ बलभद्र:- ३७. अचल, ३८. विजय, ३९. अन्न, ४०. सुप्रभ, ४१. सुदर्शन, ४२. आनंद, ४३. नंदन, ४४. पद्म, ४५. राम.

नऊ वामपुत्र्य:- ४६. निपुण, ४७. द्विपुण, ४८. स्वयंभू, ४९. पुरुषोत्तम, ५०. पुरुषसिंह, ५१. पुरुष पुंडरीक, ५२. दत्त, ५३. नारायण, ५४. कृपण.

नऊ प्रतिवामपुत्र्य:- ५५. अश्वघोष, ५६. तारक, ५७. मेरु, ५८. मधु, ५९. निवृत्त, ६०. बळी, ६१. प्रह्लाद, ६२. रावण व ६३. जरासंध.

‘ भगवान् ऋषभनाथ ’

त्रैलोक्य शालाका पुरुषामध्ये भगवान् ऋषभनाथ हे पहिले तीर्थंकर होत. कालमानाप्रमाणे सामान्यतः यांच्यापासूनच जैन धर्माचा प्रारंभ झाला असे मानतात. म्हणजे धर्माचा पुनरुद्धार केला धर्म अनादि विघन व शास्वत आहे असे जैनमत आहे. भगवान् ऋषभदेवांचे १. जयवर्मा, २. महाबल विद्याधर, ३. ललितग देव, ४. वज्रजंघराजा, ५. भोगभूमिज, ६. श्रीधर, ७. सुविधि (नारायण), ८. अच्युत, ९. वज्रनाभि चक्रवर्ती इत्यादि पूर्वभय झाले. शेवटच्या भवात षोडशकारण भावनांच्या बळावेच त्यांना तीर्थंकर प्रवृत्तीचा वंश झाला. त्यानंतर ते सर्वार्थसिद्धि अर्हभद्र झाले या भवाचा त्याण करून अयोध्या नगरीतील अजित कुलकर नामिराज व त्यांची पत्नी मरदेवी यांच्या पोटी प्रथम तीर्थंकर म्हणून त्यांनी चैत्र कृष्ण नवमीला उत्तरा नक्षत्रावर जन्म घेतला यांच्या डाव्या पायावर बैलाचे चिन्ह असल्याने त्यांचे नाव वृषभनाथच पडले. याचा विवाह यास्वती व मुनदा नावाच्या दोन राजकन्यांवर झाला. यास्वती राणीपासून त्यांना भरतादि ९९ पुत्र व ब्राह्मी नावाची कन्या झाली व मुनदा राणीपासून वाढवली नावाचा पुत्र व सुदरी नावाची कन्या झाली.

आपल्या राज्यकाळात त्यांनी प्रजेला अग्नी, मग्नी, रुषि, शिल्प, याणिज्य आणि विद्या अशा सहा उपजीविका साधनाचे विशेष स्थाने ज्ञान दिले. देश व नगर त्याचप्रमाणे वर्ण व जाती इत्यादींमंबंधी सामाजिक व्यवस्था रूढ केली. भरत व द्याहुयली वर्णरे स्वतःच्या संभर मुलांना ब्राह्मी व गुदरी या दोन मुलींना त्यांनी समस्त कला विद्या शिकविल्या. एके दिवशी राजगममेमध्ये नृत्य करीत अगतताचा 'नीलांजना' नावाची नर्तकी मरण पावली. या दुर्घटनेमुळे ऋषभदेव संतारातून विरक्त झाले. भगताला राज्य देऊन त्यांनी वैजलोक गेला व सिद्धांना नमस्कार करून स्वतः मुनिदीक्षा घेतली. सहा महिने ते आत्मध्यानात निमग्न राहिले. एक हजार वर्षे तपस्या केल्यानंतर त्यांना केवलज्ञान प्राप्त झाले. त्यानंतरच्या काळात समस्त देशामध्ये विहार करून त्यांनी धर्मप्रचार केला. त्यांच्या उपदेशासाठी समवधारण नावाचा विनाल सभा भट्ट तयार केला गेला. जेवटी त्यांना केलास पर्वतावरून मोक्ष प्राप्ती झाली.

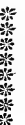
त्यांचा पुत्र भरत याने स्वतः पराक्रमाच्या व दिग्विजयाच्या जोरावर प्रथम चतुर्वर्ती पद मिळविले. द्याहुयलीने मुनिदीक्षा घेऊन एक वर्षे निराहार तपस्वर्या केली व आदिभगवंताच्या गमवमरणात प्रवेश करून त्यांच्याबरोबर ते विहार करू लागले. आपुल्य गमाप्तीसाठी आपाती कर्मांचा धाय करून ते मुक्त झाले. भगवान ऋषभनाथांचा पुत्र मरौचिकुमार अनेक भव धारण करून अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर झाले. ऋषभदेवाचे वृषभसेन इत्यादी ८४ गणधर होते. ऋषभनाथ गुप्तागुप्तमा नावाच्या तिसऱ्या काळात जन्मले व मोक्षही तिसऱ्या काळातच झाला. ते मुक्त झाल्यावर ३ वर्षे ८१ महिन्यांनी चतुर्थ काळाला सुरवात झाली. ममाजाला यांनी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या तीन विभागात विभाजन करून जीवननिर्वाह करण्याचा मार्ग दाखविला. त्यामुळेच त्यांना ब्रह्मा किंवा १५ वे कुलंकरही म्हणण्यात येते.

ऋषभदेवांचा काळ :- जैन पुराणामध्ये भगवान ऋषभनाथांचे जीवन व तपस्वर्या, केवलज्ञानाची प्राप्ती व धर्मोपदेशार्थ विहार इत्यादींचे सविस्तर वर्णन आढळते. (जैन लोक या काळापासूनच आपल्या धर्माची उत्पत्ती मानतात.) भगवान ऋषभदेवांच्या काळांमंबंधी अनुमान करणे कठीण आहे. जैन पुराणात त्या काळात दीर्घतेचे वर्णन सागरोपम या प्रमाणात केले आहे. सद्भाष्याने ऋषभदेवांचे जीवन-चरित्र केवळ जैन साहित्यामध्येच नव्हे तर, वैदिक साहित्यामध्येही आढळते. भागवत पुराणाच्या सहाव्या स्कंधातील पहिल्या सहा अध्यायामध्ये ऋषभदेवांचा वंश, जीवन तपस्वर्येचा वृत्तात वर्णिला आहे. त्या पुराणातील सर्वच मुख्य घटना जैन पुराणामधील वर्णनाशी सुमंगत आहेत. त्याच्या आर्षदंडिलाची नावे नामि व मरदेवी अशोच आढळतात. सिवाय स्वयंभूमनू, प्रियव्रत, अग्निध्र, नामि व ऋषभ या क्रमाने स्वयंभूमनूपासून त्यांची पाचवी पिढी मानली जाते. आपला ज्येष्ठपुत्र भरत याला राज्य देऊन त्यांनी सत्यास घेतला. ते नग्न रहात. त्याच्याजवळ शरीराद्विवाय कोणताच परिग्रह नव्हता. लोकांनी तिरस्कार केला, शिवीगाळ केली, मार दिला तरी ते मौनच रहात. आपल्या कठोर तपस्वर्येने त्यांनी केवलज्ञानाची प्राप्ती करून घेतली. दक्षिण कर्नाटकपर्यंतच्या विविध देशात त्यांनी विहार केला. ते कुडकाचल पर्वतावरील वनामध्ये दिवस्त्र विहारू लागले. वावूच्या धर्षणाने वनास आग लागली व त्यामध्ये ते भस्मसात झाले.

— भागवत पुराण

भगवान ऋषभदेवांचे जीवनचरित्र ऐकून कोक, वेक व कुटकाचल येथील राजा अर्हन् कलिपुगामध्ये त्याच धर्माचे स्वीच्छेने प्रवर्तन करतील. इत्यादी गोष्टींचा उल्लेख भागवत पुराणात आला आहे या वर्णनावरून भागवतामधील उल्लेख जैन पुराणामधील भगवान ऋषभ तीर्थंकारासंबंधीच आहेत व अर्हन् राजांनी प्रवर्तन केलेला धर्म हा ऋषभधर्म म्हणजे जैन धर्म होय, याविषयी संदेह राहात नाही. भागवत पुराणादिक वैदिक परंपरेतील अन्य ग्रंथांमध्ये ऋषभदेवासंबंधी जे उल्लेख आढळतात त्याचे सखोल संशोधन होणे आवश्यक आहे.

प्रथम तीर्थंकर व वातरशन मुनी-

भागवतामध्ये उल्लेख आहे की, 'वर्हिपि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमपिभिः प्रसादितो नामेः प्रिया-चिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितुकामो वातरशनानां धमशानाम् ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्यन्तां शुक्लया तन्वावततार ।' (भा. पु. ५, ३, २०) परीक्षित राजाला उद्देसून शुक्लचार्यं म्हणतात- हे विष्णुदत्त (परीक्षित) यत्नामध्ये परम ऋषींनी प्रसन्न केल्यावर स्वतः श्री भगवान् विष्णूने नाभिराजाचे श्रिय करणाऱ्या इच्छेने वातरशना ऊर्ध्वमन्थिन् धमण ऋषींचा धर्म प्रकट करण्यासाठी त्याच्या राणीनिवासामधील मरुदेवीच्या पोटी शुभ जन्म घेतला.

भागवत पुराणातील या विधानातील विशेषतः दोन गोष्टीकडे विशेष लक्ष देणे योग्य आहे. ऋषभदेवाचे भारतीय संस्कृतीमधील स्थान, त्यांचे प्राचीनत्व, साहित्यिक परंपरेसी त्याचा घनिष्ठ व महत्त्वपूर्ण संबंध इत्यादी कारणासाठी याचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. ऋषभदेवासंबंधी मान्यता व पूज्यता याबाबतीत जैन व हिंदू यांच्यामध्ये कोणताच मतभेद नाही. जसे ते जैनांचे प्रथम तीर्थंकर आहेत, तसेच हिंदूंच्या दृष्टीने ते साक्षात् भगवान् विष्णूचेच अवतार आहेत. प्राचीन काळी त्यांच्या ईश्वरावताराची मान्यता इतकी दृढमूल झाली होती की, शिवपुराणात देखील शिवाच्या अठ्ठावीस योगावतारांमध्ये त्यांनी गणना केली आहे. (शिवपुराण ७, २, ९) प्राचीनत्वाच्या दृष्टीने हा अवतार रामावतार व कृष्णावतार यापेक्षा पूर्वकालीन मानला आहे. भागवत पुराणात या अवताराचा जो हेतू दाखविला आहे त्यावरून धमण धर्माची परंपरा निःसंदेहपणे भारतीय साहित्यातील प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेदाशी जोडली जाते. वातरशना धमण ऋषींचा धर्म प्रस्थापित करणे हाच ऋषभभावताराचा हेतू सांगितला आहे. भागवतामध्ये 'अयमवतारो रजसोपप्लुत कैवल्योऽपि शिक्षणार्थः ।' (भा. पु. ५, ६, १२) असाही उल्लेख आहे. अर्थात् हा ऋषभ अवतार रजोगुणांनी भारलेल्या लोकाना कैवल्याचे शिक्षण देण्यासाठी होता. या वाक्याचा अर्थ असाही संभवतो की, हा अवतार रजसहित म्हणजे रजोधारण (मलधारण) जीवन पद्धतीने कैवल्याची प्राप्ती कशी करावी याचे शिक्षण देण्यासाठी होता ! जैन मुनींच्या आचारांमध्ये अस्नान, अदंतघावन, मलपरीपह इत्यादी रूपाने रजोधारणा हे संयमाचे एक आवश्यक अंग मानले आहे. युद्धकाळीमुद्धा रजोजल्लीक धमण विहार करीत होते. धमणांच्या आचारप्रणालीत व्यवस्थितपणा निर्माण करण्यासाठी भ. बुद्धानी सांगितले आहे की, "माहं भिक्खवे संघाटिकस्स संघाटिधारणमत्तेन सामन्यं वदामि, अचेलकस्स, अचेलकमत्तेन रजोजल्लिकस्स रजोजल्लिकमत्तेन - जटिलकस्स जटाधारणमत्तेन सामन्यं वदामि (मज्झिमनिकाय ४०)"।

"अर्थात् हे भिक्षूंनी, संघाटिकांचे धामण्य केवळ संघाटी धारण करण्यामुळेच मी मानीत नाही, अचेलकाचे केवळ अचेलकत्वामुळे, रजोजल्लीकांचे केवळ रजोजल्लीकत्वामुळे आणि जटिलकाचे केवळ जटा धारण करणाऱ्यांनीही मी धामण्य मानीत नाही." महत्त्वाचा प्रश्न असा की, "ज्या वातरशना मुनींचा धर्म स्थापण्यासाठी व रजोजल्लिक वृत्तीने कैवल्यप्राप्ती शिकविण्यासाठी भगवान् ऋषभदेवांचा अवतार झाला होता असा उल्लेख भारतीय साहित्यात केव्हापासून मिळतो यासाठी वेदग्रंथातील वातरशनामुनींचे उल्लेख पाहणे आवश्यक आहे.

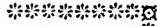
वातरशना मुनींसंबंधी ऋग्वेदीय ऋचामधील त्या मुनींची साधना लक्षात घेण्यासारखी आहे.

मुनयो वातरशनाः विराणा वसते मला । वातस्थानुं घ्राजि यन्ति यदेवामो अविशत ॥

उन्मदिता मोनेयेन वाता आतस्थिमा वयम् । शरीरेदस्माकं यूयं मर्तासो अभिपश्यतः ॥

(ऋग्वेद १०, १३६, २-३)

सामणभाव्याच्या साक्ष्याने या ऋचेचा अर्थ पुढील प्रमाणे- अतींद्रियायेंद्रीं वातरशना मुनि मल धारण करतात. त्यामुळे ते पिण्ड दिमतात. प्राणीपासनाद्वारे जेवून ते वायूची मती धारण करतात, प्राणवायू रोकतात तेव्हा ते आपल्या तपाच्या प्रभावाने प्रद्विप्त होऊन देवता स्वरूप मिळवितात. सर्व लौकिक व्यवहार सोडून आग्नी मोनवृत्तीने उन्मत्तवत् किंवा उलकट आनंदी होऊन वायुस्वरूपाला प्राप्त होतो आणि तुम्ही मामान्य मानव फल

आमच्या वास्तु शरीरालाच पाहू द्याता. यथार्थ आंतरस्वरूपाचा नाही. या ऋचेचरोचरच ऋचेदान वेगीची मृतीची केली आहे.

केल्यानि केनी विपे केनी विभित रोदगी । केनी विपे स्वर्दुने केनीदं जातिरुच्यते ॥

(ऋग्वेद १०, १३६, ९)

अग्नी, जल, स्वर्ग, विप व पृथ्वीला केनी मृती घारण करतो. केनी समस्त वैश्विक तत्वांचे दर्शन करविता. केद्यालाच प्रकाममान ज्योती म्हणतात. केनीची ही मृती वर गांगितलेल्या वातरगना मृतीच्या वर्णनामध्ये आढळते. यावरून केनी वातरगना मृतीमध्ये प्रधान वर्णविपम अगावेत अंगे वाटते. ऋग्वेदातील केनी द्रव्याची वातरगना मृतीच्या साधना व भागवत पुराणात उल्लेखिलेले वातरगना ध्रमण ऋषी, त्यांचे अधिनायक ऋषमनाय व त्यांच्या साधना यांची परस्पर तुलना करणे योग्य ठरेल. ऋग्वेदीय वातरगना मृती आणि भागवतातील "वातरगना ध्रमण ऋषी" एकाच संप्रदायातील व एकाचवाची आहेत. केनी याचा अर्थ वेदापारी असा आहे. सामनाचायांनी याचा अर्थ "केदास्थानि करिष्ये घारण करणारे" असा केला आहे आणि त्यातून 'मूर्ध' असा अर्थ काढला आहे. परंतु त्या मूर्धगामध्ये ज्याच्या साधनाचे वर्णन आहे, वातरगना मृतीची त्याची कोणतीही मर्षवना किंवा सगती लागत नाही, ज्यांच्या साधनेमध्ये मलयारणा, मौनवृत्ती, अत्युरकृत आनंद असा भावनाचा विनोप उल्लेख आहे, त्या वातरगना मुनिगणांचा केनी हा सप्तत.च अधिनायक ठरतो. मुक्तामध्ये त्यांनाच पुढे 'मुनिर्देव' देवसम सौकृत्याय सरव हितः (ऋग्वेद १०, १३६, ४) अर्थात् देवदेवांचे मुनि उपकारी व हितकारी मित्र म्हटले आहे. वातरगना द्रव्यामध्ये मलरूपी वस्त्र घारण करणे यामध्ये त्याच्या नम्र विहाराचा संकेत आहे. भागवत पुराणातील वृषभाच्या वर्णनाशी याची तुलना करता येईल. ऋग्वेदातील केनीमर्षवी मूषत व भागवत पुराणातील ऋषमदेवांचे चरित्र पाहिल्यास पुराणामध्ये ऋग्वेदीय मूषतावरच विस्तृत भाष्य केले असावे असे दिसते. वातरगना, गगन परिधान वृत्ती, केदाधारण, कविमर्षण, मलयारण, मौन व उमाद भाष यांचे वर्णन दोन्हीतही समान आहे. ऋषम भगवांनांच्या मुहुल वेसांची परंपरा जैन मूर्ति-कलेमध्ये प्राचीनतम काळापासून आजपर्यंत अर्गवपणे आढळते. सर्व तीर्थकारामध्ये फक्त ऋषममूर्तीच्याच मस्तकावर गुरळे केस दागविलेले असतात, तेच त्यांचे प्राचीन व वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण मानले जाते. केसरी व केसरियानाथ हे सर्व शब्द ऋषमनायकाचक आहेत. केसरियानाथाला केदार चडविण्याची जी विनोप रीती आहे ती, नामसादस्यामुळेच प्रचलित झाली असावी. जैन पुराणामध्येही ऋषमाच्या जटांचा उल्लेख सर्वत्र आढळतो पण पुराणामध्ये (३, २८८) वातोद्धता जटास्वस्थ रेजुराकुलमूर्तमः । व हरिवंदा पुराणामध्ये (९, २०४) स प्रलम्यजटाभार घ्राजिष्णुः । अशी वर्णने आढळतात अशा प्रकारे ऋग्वेदीय केनी व वातरगना मृती, भागवत पुराणातील ऋषम व वातरगना ध्रमण ऋषी, त्याचप्रमाणे केसरीयानाथ ऋषम तीर्थकर आणि त्यांचा निर्गम संप्रदाय एकच होत.

केनी व ऋषम दोन्ही शब्द व्यक्तिदर्शक आहेत. ऋग्वेदातील १०, १०२, ६ मध्ये ऋषम व केनी यांचा उल्लेख आला आहे ती ऋचा.

" कर्कदेव वृषभो युक्त आसीद् अवावचीत् सारभिरस्य केनी

दुर्वर्मुक्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्ति मा निष्यदो मुद्गलानीम् "

जम मूषतामध्ये ही ऋचा आली आहे, त्यावरच्या निष्कृतीच्या प्रस्तावनेमध्ये " मुद्गलस्य हुता गावः " इत्यादी जो श्लोक उद्धृत केला आहे त्याला अनुसरून मुद्गल ऋषींच्या गाई चोराने चोरन नेल्या होत्या. त्यांना परत आणण्यासाठी ऋषीने केनी वृषभाला आपला सारभो नेमला. त्याच्या केवळ आवगजाने त्या गावी पुढे न पळता मागे परत आल्या. साधनाचायांनी या ऋचेचे भाष्य करताना प्रथम वृषभ आणि केनी वेगवेगळ्या दाराविला आहे परंतु पुन्हा दुसऱ्या प्रकाराने त्याने म्हटले आहे की, " अथवा अस्त्र सारभिः सहायभूतः केनी प्रकृष्ट केनी

*****

*****

वृषभः अवावचीत् भ्रशयश्रद्धयत् ” इत्यादी. सायणार्यांचा अर्थ व निष्पत्तीत दिलेला कथाप्रसंग भारतीय दार्शनिक परंपरेनुसार लक्षात घेतला तर प्रस्तुत गाथेचा अर्थ पुढीलप्रमाणे प्रतीत होतो “केशी वृषभ हा शत्रूचा नाश करण्यासाठी नेमलेला मुद्गल ऋषींचा सारथी (विद्वान नेता) होता. त्याचा आवाज ऐकल्यावरोंवर जुपलेल्या दुर्भर रयासह (शरीरावरोंवर) दीवटे असलेल्या मुद्गल ऋषींच्या गाथी (ईद्रिये) स्वाम सात्वा व त्या मोद्गलाकडे (मुद्गलाची स्वात्मवृत्ती) परत घळल्या. म्हणजेच योगधारी, ज्ञानी नेता केशी वृषभाचा धर्मापदेश ऐकून मुद्गल ऋषींची बहिर्मुख असलेली इद्रिये अंतर्मुख झाली.

केशी व वृषभ एकार्यवाची असल्याचे समर्थन ऋग्वेदामुळेच सिद्ध होते. ऋग्वेदात उल्लेखिलेल्या वातरक्षना मुनी, निरर्थक साधु व त्याचे अधिनामक केशी मुनी व ऋषभदेव हे सर्व एकच ठरल्याने जैन धर्माच्या प्राचीन परंपरेवर फार मोठा महत्त्वपूर्ण प्रकाश पडतो वेदाच्या रचनाकाळासवधी विद्वानात अनेक मते आहेत. तथापि आधुनिक पाश्चात्य व भारतीय विद्यातज्ञांच्या बहुमताने, वेदाची रचना त्यांच्या वर्तमान स्वरूपावरून इ. स. पूर्व दीड हजारच्या सुमारास झाली असावी. चारी वेदांतील ऋग्वेद सर्वात अधिक प्राचीन मानला आहे आणि ऋग्वेदीय ऋचातच वातरक्षना मुनींचा व केशी ऋषभदेवांचा उल्लेख असल्याने जैन धर्म प्राचीन स्वरूपात इ. सन पूर्व दीड हजार वर्षांपूर्वी प्रचलित होता असे मानता येते. जैन परंपरा ही ऋग्वेद परंपरेपेक्षा वेगळी आहे. कारण वातरक्षना मुनींप्रमाणे वैदिक ऋषी त्यागी व तपस्वी नाहीत, ते गृहस्थी आहेत, याउलट वातरक्षना मुनी घरदार, स्त्री-पुरुष, धन-धान्य इत्यादींचा परिग्रहच नव्हे तर देहवस्त्राचाही पूर्णपणे त्याग करून भिसावृत्तीने राहतात. स्नामादिक शरीर-संस्कारांचा त्याग करून मलपरिपह सहन करतात. मीनाने राहतात. देवतांच्या आराधनारहित आत्मध्यानामध्येच आपले कल्याण समजतात.

उपपुक्त विश्लेषणावरून जैन परंपरा ऋग्वेद काळा इतकीच प्राचीन असून, ऋग्वेदातही या परंपरेविषयी स्पष्ट उल्लेख आढळतात व त्या परंपरेचे स्वतंत्र अस्तित्वही दाखविलेले दिसते.

भगवान ऋषभनाथांचे आयुष्य ८४ लाख पूर्व होते. शरीराचा रंग तापविलेल्या सोन्यासारखा होता. शरीर ५०० धनुष्य उंचीचे असून शरीरावर १००८ शुभ लक्षणे होती. त्यांनी २० लाखपूर्व काळ कुमारवस्थेत घालविला, ६३ लाख पूर्व पर्यंत राज्यकारभार केला. दीक्षा घेतल्यानंतर १००० वर्ष छद्मस्थ काळ त्यांनी व्यतीत केला व त्यानंतरची १००० वर्ष कमी १ लाख पूर्व वामुष्य समस्त देशात विहार करून धर्मप्रचार केला. यांच्या काळात भरत हा चक्रवर्ती व भीमावर्मा हा रत्न झाला. ऋषभनाथांच्या गणधरांची ८४ संख्या असून ऋषभसेन हे प्रमुख गणधर होते. संघात ३५०००० आर्यिका, ३००००० श्रावक व ५००००० श्राविका होत्या. ब्राह्मी ही मुख्य आर्यिका होती.

भगवान ऋषभनाथ मुक्त झाल्यानंतर ५० लाख कोटी सागर व १ पूर्वांग एवढा काळ व्यतीत झाल्यानंतर भगवान अजितनाथांचा जन्म झाला. तत्त सोन्याप्रमाणे त्यांच्या शरीराचा रंग होता. त्यांनी १८ लाख पूर्वाकाळ कुमारवस्थेत घालविला. राज्यकारभार करण्यात ६३ लाख पूर्व अधिक १ पूर्वांग व्यतीत केला. दीक्षा घेतल्यानंतर १२ वर्ष त्यांनी छद्मस्थ काळात घालविली. केवलज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर १ पूर्वांग १२ वर्ष कमी १ लाख पूर्व काळ त्यांनी देशातील निरनिराळ्या ठिकाणी विहार केला. यांच्या काळात सगर हे चक्रवर्ती व मुख्य श्रोता व जितानु हे रत्न होऊन गेले. अजितनाथांच्या गणधरांची संख्या ९० असून केशरिसेन व सिंहसेन हे मुख्य गणधर होते. संघामध्ये ३२०००० आर्यिका असून प्रकुब्जा मुख्य आर्यिका होती. संघात ३००००० श्रावक व ५००००० श्राविका होत्या.

भगवान अजितनाथ मुक्त झाल्यानंतर ३० कोटी सागर अधिक १ पूर्वांग एवढा काळ गेल्यानंतर भगवान संभवनाथांचा जन्म झाला. त्यांचे आयुष्य साठ लाख पूर्व वर्षे असून, १५ लाख पूर्व काळ त्यांनी कुमारवस्थेत घालविला. ४४ लाख पूर्व व ४ पूर्वांग काळ त्यांनी राज्यकारभाराचे व्यतीत केला. दीक्षा घेतल्यानंतर १४ वर्ष त्यांनी छद्मस्थ काळ म्हणून घालविला व केवलज्ञान प्राप्तीनंतर १ पूर्वांग १४ वर्षे कमी १ लाख पूर्वाकाळ समस्त देशात

केवलज्ञान प्राप्त केल्यानंतर २४ पूर्वांग ३ महिने कमी १ लाख पूर्वे काळ समस्त देशात विहार करून धर्मप्रचार केला. त्यांच्या शरीराची उंची एकशे पन्नास धनुष्य होती. त्यांच्या सघात ९३ गणधर असून वैदर्भ वत्तक, दत्त हे मुख्य गणधर होते. सघात ३८०००० आयिका, ३००००० थावक व ५००००० श्राविका होत्या. वरुणा ही मुख्य आयिका होती. यांच्या काळात मधवा हे मुख्य श्रोता होते.

भ. चंद्रप्रभुच्या मुक्तीनंतर ९ कोटी सागर वजा १/४ पत्य अधिक २८ पूर्वांग कमी १ लाख पूर्वे काळांनी भगवान पुष्पदंत याचा जन्म झाला. यांचे आयुष्य २ लाख पूर्वे असून त्यांनी ५०००० पूर्वे कुमारकाळात, १/२ लाख अधिक २८ पूर्वांग काळ राज्यकारभारात खर्च केला. दीक्षा घेतल्यानंतर ४ वर्षांचा काळ त्यांनी छत्रस्थ काळ घालविला व केवलज्ञान प्राप्तीनंतर २८ पूर्वांग ४ वर्षे कमी १ लाख पूर्वे काळ धर्मप्रसारात घालविला. यांच्या सघात ८८ गणधर असून नाग (अनगर) व वैदर्भ, विदर्भ हे मुख्य गणधर होते. सघात ३८०००० आयिका, २००००० थावक व ४००००० सामान्य व ५००००० विशेष श्राविका होत्या. घोषा ही मुख्य आयिका होती. यांच्या काळात दुद्रिबीये हे मुख्य श्रोता होते. त्यांच्या शरीराची उंची १०० धनुष्य प्रमाण होती.

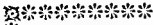
भ. पुष्पदंत मुक्तीनंतर १०० सागर अधिक १/२ पत्य अधिक ६६२६००० वर्षे कमी २५००० पूर्वे कमी १ कोटी सागर काळ गेल्यानंतर भगवान शीतलनाथ जन्मले. यांचे आयुष्य १ लाख पूर्वे असून त्यांनी २५००० पूर्वे कुमारकाळात, ५०००० पूर्वे राज्यकारभारात व्यतीत केले. दीक्षा घेतल्यानंतर ३ वर्षे त्यांनी छत्रस्थ काळ म्हणून व्यतीत केला. केवलज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर ३ वर्षे कमी २५००० पूर्वे काळ त्यांनी धर्मप्रचारात घालविला. त्यांच्या सघात ८७ गणधर असून कुन्धु व अनगर हे मुख्य गणधर होते. सघात ३८०००० आयिका, २००००० थावक व ४००००० श्राविका होत्या. धरणा ही प्रमुख आयिका होती. यांच्या काळात वैद्यनार नावाचा रत्न असून सीमंधर मुख्य श्रोता होता. त्याची शरीरकाती सुवर्णा समान होती. उंची नव्वद धनुष्य होती.

भ. शीतलनाथाच्या मुक्तीनंतर ३/४ पत्य कमी ५४ सागर अधिक २१ लाख वर्षे काळ गेल्यावर, भगवान श्रेयांसनाथ जन्माला आले. त्यांचे आयुष्य ८२ लाख वर्षे असून, त्यांनी २१ लाख वर्षे कुमारकाळ, ४२ लाख वर्षे राज्यकारभारात व्यतीत केली. दीक्षा घेतल्या नंतर २ वर्षे त्यांनी छत्रस्थ काळात घालविली. केवलज्ञान प्राप्ती झाल्यानंतर २०९९९८ वर्षे त्यांनी विहार करून धर्मप्रचार केला. त्यांच्या सघात ७७ गणधर असून, धर्म व कुन्धु हे मुख्य गणधर होते. सघात १३०००० आयिका, २००००० थावक व ४००००० श्राविका होत्या. चारणा ही प्रमुख आयिका होती. यांच्या काळात विजय हे वलदेव. त्रिपुष्ठ हे नारायण, अश्वघोष हे प्रतिनारायण व सुप्रतिष्ठ हे रत्न झाले. त्रिपुष्ठ हे मुख्य श्रोता होते. त्याची शरीरकाती सुवर्णासमान होती उंची ऐंशी धनुष्य होती.

भ. श्रेयांसनाथाच्या मुक्तीनंतर १ पत्य कमी ३० सागर अधिक ५४ लाख वर्षांनंतर भगवान वासुपूज्य जन्मले. त्यांचे आयुष्य ७२ लाख वर्षे असून, त्यांनी १८ लाख वर्षे कुमारवस्थेत घालविली यांनी राज्यत्याग करून दीक्षा घेतली व १ वर्षे छत्रस्थ काळ व्यतीत केला. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर ५३९९९९९ वर्षे त्यांनी विहार करून धर्मप्रचार केला. त्याची उंची ७० धनुष्य प्रमाण असून, कुंकुमसमान शरीरकाती होती त्यांच्या सघात ६६ गणधर असून मंदिर व सुधर्म, धर्म हे मुख्य गणधर होते. त्यांच्या सघात १६०००० आयिका २००००० थावक व ४००००० श्राविका होत्या. वरसेना ही प्रमुख आयिका होती. यांच्या काळात वलदेव अचल, द्विपुष्ठ हे नारायण, तारक हे प्रतिनारायण व अचल नावाचे रत्न झाले स्वयंभु मुख्य श्रोता होते.

भगवान वासुपूज्य यांच्या मुक्तीनंतर ३/४ पत्य कमी ९ सागर अधिक १५ लाख वर्षे गेल्यानंतर भगवान विमलनाथ जन्माला आले. त्यांचे आयुष्य ६० लाख वर्षे असून, १५ लाख वर्षे त्यांनी कुमारवस्थेत व ३० लाख वर्षे राज्यकारभारात घालविली. दीक्षा घेतल्यानंतर ३ वर्षे छत्रस्थ काळ व्यतीत केला केवलज्ञान प्राप्तीनंतर १४९९९९७

वर्षे विहार करुन धर्मप्रचार केला. त्यांची शरीरकांती मुवर्णसमान असून उंची ६० धनुष्य प्रमाण होती. यांच्या सधात ५५ गणधर होते व जय, मंदिराय, मन्दर हे मुख्य गणधर होते. सधात १०३००० आयिका, २००००० श्रावक व ४००००० श्राविका होत्या. पया ही प्रमुखा आयिका होती. त्यांच्या काळात धर्म नावाचा बलदेव, स्वयंभू नावाचा नारायण, मेरक नावाचा प्रतिनारायण, पुंडरीक नावाचा रत्न व मुख्य श्रोता पुरुषोत्तम झाले.

म. विमलनाथांच्या मुक्तीनंतर ३/४ पत्य कमी ४ सागर अधिक ७५०००० वर्षे गेल्यानंतर भगवान अनंतनाथ जन्माला आले. त्यांचे आयुष्य ३० लाख वर्षे असून, त्यांनी ७१ लाख वर्षे कुमारकाळात, १५ लाख वर्षे राज्यकारभारात व्यतीत केली. दीक्षा घेतल्यानंतर २ वर्षे छत्रस्य काळ व्यतीत केला. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर ७४९९९८ वर्षे विहार करुन धर्मप्रचार केला. त्यांची शरीरकांती मुवर्णसमान व सर्वलक्षणमहित होती. शरीर उंची ५० धनुष्य प्रमाण होती. त्यांच्या सधात ५० गणधर असून अरिष्ट व जय हे मुख्य गणधर होते. सधात १०८००० आयिका, २००००० श्रावक व ४००००० श्राविका होत्या. सर्वश्री ही प्रमुखा आयिका होती. यांच्या काळात मुद्रम नावाचा बलदेव, पुरुषोत्तम नावाचे नारायण, मधुकंठम नावाचे प्रतिनारायण, अजितधर नावाचे रत्न व मुख्य श्रोता पुरुष पुंडरीक झाले.

भगवान अनंतनाथांच्या मुक्तीनंतर १ पत्य कमी ३ सागर अधिक २५०००० वर्षे गेल्यानंतर भगवान धर्मनाथ जन्माला आले. त्यांचे आयुष्य १० लाख वर्षे असून, त्यांनी २६ लाख वर्षे कुमारकाळात, ५ लाख वर्षे राज्यकारभारात व्यतीत केली. दीक्षा घेतल्यानंतर १ वर्षे त्यांनी छत्रस्य काळ घालविला. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर त्यांनी २४९९९९ वर्षे विहार करुन धर्मप्रचार केला. त्यांची शरीरकांती मुवर्णसमान असून उंची एकरी ऐसी धनुष्य प्रमाण होती. त्यांच्या सधात ४३ गणधर असून सेन व अरिष्टसेन हे मुख्य गणधर होते. सधात ६२४०० आयिका, २००००० श्रावक व ४००००० श्राविका होत्या. सुवता ही मुख्य आयिका होती. या काळात मुदगन नावाचे बलदेव, पुरुषसिंह नावाचा नारायण, निमुम्भ नावाचा प्रतिनारायण, अजितनाथ नावाचा रत्न व मुख्य श्रोता सत्यदत्त झाले.

भगवान धर्मनाथांच्या मुक्तीनंतर १/२ पत्य अधिक १२५० वर्षांनी भगवान शांतीनाथ जन्माला आले. त्यांचे आयुष्य १ लाख वर्षे असून, २५००० वर्षे कुमारकाळात, ५०००० मंडलेय व चक्रवर्ती म्हणून राज्यकारभारात त्यांनी घालविली. दीक्षा घेतल्यानंतर १६ वर्षे छत्रस्य काळ व्यतीत केला. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर २४९८४ वर्षे समस्त देशात विहार करुन धर्मप्रचार केला. त्यांच्या धर्म सधात ३६ गणधर असून चक्रासुय हा मुख्य गणधर होता. सधात ६०३०० आयिका २००००० श्रावक व ४००००० श्राविका होत्या. हरिपेणा ही प्रमुख आयिका होती. या काळात पीठ नावाचा रत्न, कुनाल हा मुख्य श्रोता होता.

भगवान शांतीनाथांच्या मुक्तीनंतर १/४ पत्य कमी ९९९९९९७२५० वर्षांनी भगवान कुंयुनाथ जन्माला आले. त्यांचे आयुष्य ६५००० वर्षे असून त्यांनी २३७५० वर्षे कुमारकाळात व २३७५० मंडलेय व २३७५० चक्रवर्ती म्हणून राज्यकारभारात व्यतीत केली. दीक्षा घेतल्यानंतर १६ वर्षे छत्रस्य काळ घालविला. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर २३७३४ वर्षे त्यांनी विहार केला. ३५ धनुष्य प्रमाण उंचीचे त्यांचे शरीर सुवर्ण समान होते. यांच्या सधात ३५ गणधर असून स्वयंभू हे प्रमुख गणधर होते. सधात ६०३५० आयिका, १००००० श्रावक व ३००००० श्राविका होत्या. माविता ही प्रमुख आयिका होती. या काळात नारायण हा मुख्य श्रोता होता.

भगवान कुंयुनाथांच्या मुक्तीनंतर ९९९९९६६१०० वर्षांनी भगवान अरनाथ जन्माला आले. त्यांचे आयुष्य ८४००० वर्षे असून २१००० वर्षे काळ त्यांनी कुमारकाळात व २१००० मंडलेय व २१००० वर्षे चक्रवर्ती म्हणून राज्यकारभारात व्यतीत केला. दीक्षा घेतल्यानंतर १६ वर्षे छत्रस्य काळात व्यतीत केली. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर २०९८४ वर्षे त्यांनी विहार करुन धर्मप्रचार केला. त्यांचे शरीरकांती मुवर्णसमान असून

*****

*****

उंची ३० धनुष्य प्रमाण होती. पायावर मत्स्याचे चिन्ह होते. याच्या संघात ३० गणघर असून कुम्भ व कुन्यु हे मुख्य गणघर होते. संघात ६०००० आयिका, १००००० थावक व ३००००० थाविका होत्या. कुन्युसेना व यक्षिता या मुख्य आयिका होत्या. या काळात सुभोम हा मुख्य थोडा होता. सुभोम नावाचा चक्रवर्ती, नंदी नावाचे बलदेव, पुडरीक नावाचे नारायण, बलि नावाचे प्रतिनारायण झाले.

भगवान अरुनाथांच्या सुक्तीनंतर ५४७४०० वर्षांनी भगवान मल्लीनाथ जन्माला आले. त्यांचे आयुष्य ५५००० वर्षे असून त्यांनी १०० वर्षे कुमारवस्थेत घालविली. राज्यत्याग करून दीक्षा घेतल्यानंतर त्यांनी ६ दिवसाचा काळ छत्रस्थकाळ व्यतीत केला. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर ६ दिवस कमी ५४९०० वर्षे त्यांनी विहार करून धर्मप्रचार केला. यांची शरीरकांती सुवर्णसिम असून उंची २५ धनुष्य प्रमाण होती. त्यांच्या संघात २८ गणघर असून विशाख हे प्रमुख गणघर होते. संघात ५५००० आयिका, १००००० थावक, ३००००० थाविका होत्या. मधुसेना मुख्य आयिका होती. याकाळात पद्म हे चक्रवर्ती, नंदिमित्र हे बलदेव, पुष्पदंत हे नारायण प्रहरण हे प्रतिनारायण झाले.

भगवान मल्लिनाथांच्या सुक्तीनंतर ६०५००० वर्षांनी भगवान मुनिसुव्रतनाथ जन्माला आले. त्यांचे आयुष्य ३०००० वर्षे असून त्यांनी ७५०० वर्षे कुमारवस्थेत, १५००० वर्षे राज्यकारभारात व्यतीत केली. दीक्षा घेतल्यानंतर ११ मासाचा छत्रस्थ काळ घालविला. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर ७४६६ वर्षे व १ महिना समस्त देशात विहार करून त्यांनी धर्मप्रचार केला. यांचे शरीर नीलवर्ण असून उंची २० धनुष्य प्रमाण होती. यांच्या संघात १८ गणघर असून मल्लि हा प्रमुख गणघर होता. संघात ५०००० आयिका, १००००० थावक व ३००००० थाविका होत्या. पूर्वदत्ता ही प्रमुख आयिका होती. या काळात हरिषेण नावाचा चक्रवर्ती झाला. भगवान राम हा बलदेव झाला. लक्ष्मण हा नारायण झाला व रावण हा प्रतिनारायण झाला. भगवान राम मोक्षाला गेले व लक्ष्मण नरकात गेला.

भगवान मुनिसुव्रतनाथांच्या निर्वाणानंतर ५०१८०० वर्षांनी भगवान नमिनाथ झाले. वत्स देशातील कोशांबी नगरात सिद्धार्थ नावाचा इक्ष्वाकु वंशी राजा राज्य करीत होता. एके दिवशी त्याने महाबल केवलीचा उपदेश ऐकला व त्या उपदेशामुळे त्यांच्या मनात वैराग्य निर्मिती झाली. मुनी दीक्षा घेऊन तपस्या करण्यास त्यांनी सुरवात केली व दर्शन विशुद्धि इत्यादी सोळा भावनाच्याद्वारे त्यांनी तीर्थंकर प्रकृतीचा बंध केला. आयुष्याच्या शेवटी समाधिमरण स्वीकारले. अपराजित नावाच्या विमानात ते अहमिन्द्र झाले. तेथे त्यांनी ३३ सागर आयुष्य व्यतीत केले. त्यानंतर मिथिला नगरीत इक्ष्वाकु वंशीय काश्यप शोभीय महाराज विजयचौ राणी वसिलेच्या पोटी २१ ते तीर्थंकर नमिनाथांच्या स्वरूपात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे आयुष्य दहा हजार वर्षे असून, शरीर उंची १५ धनुष्य प्रमाण होती. शरीरकांती सुवर्णसिमान असून नीलकमल चिन्ह होते. त्यांनी २५०० वर्षे कुमार काळात व ५००० वर्षे राज्यकारभारात व्यतीत केली. पूर्वे भवाचे स्मरण होऊन त्यांच्या मनात वैराग्य निर्माण झाले. मुनी दीक्षा घेऊन ९ वर्षे तपस्या केल्यानंतर त्यांना केवलज्ञानप्राप्ती झाली. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर २४९१ वर्षे त्यांनी समस्त देशात विहार करून धर्मप्रचाराचे कार्य केले. याच्या संघात १७ गणघर असून सुप्रभ सोमक हे गणघर प्रमुख होते. संघात ४५००० आयिका, १००००० थावक, ३००००० थाविका होत्या. यांमिणी ही प्रमुख आयिका होती. भ. नमिनाथांच्या वेळी जयदेव चक्रवर्ती होता.

भ. नमिनाथ मिथिलेचे राजे होते. हिंदुराणांमध्येही त्यांना जनक राजाचे पूर्वज मानले आहे. नाभिराजाच्या प्रअग्रयेचे एक सुंदर वर्णन उत्तराध्ययन सूत्राच्या नवव्या अध्यायात उपलब्ध आहे. वैदिक व यौद्ध परंपरेच्या संस्कृत व पारसी साहित्यामध्ये ज्यांचा प्रसिध्दनी आढळतो, अशीच वाग्ये या ठिकाणी नाभिराजाच्या तोंडी ग्रथित केली आहेत व भारतीय अव्यक्तासंबंधी निष्काम कर्म व अनामगित भावना स्पष्ट करण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट वचन म्हणून याच शब्दावलीचा उल्लेख जेथे तेथे आढळतो

सुहृं यतामो जीवामो जेसि मो नत्थि किंचण । मिहिलाए उज्जमाणीए ण मे उज्जद्दि किंचण ॥

(उत्तराध्ययन मूत्र १-१४)

मुमुत्तं वत जीवाम येसं नो नत्थि किंचण । मिथिल्लये दहमानाय न मे णिचि अदद्दयं ॥

(पाली महाजनक शतक)

मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किंचन दद्यते (ग. भा. पांतीपर्व) नमिनायांचो हीच अनासक्त वृत्ती मिथिला राजवंशामयील जनक राजापयंत आटळते. असे वाटते की, जनपन्थातील या अध्यात्मिक परंपरेमुळे तो बंग व तो दंग देखील विदेह (जीवन्मुक्त, देह-निर्माह) नावाने प्रसिद्ध पावला. त्यांच्या या अहिंसात्मक प्रवृत्तीमुळेच धारवृत्तीचे प्रतीकमात्र त्यांचा धनुष्य प्रत्यंचारहित स्वरूपात आडळतो.

भगवान नमिनायाच्या निर्वाणानंतर ८४३८० वर्षांनी भगवान नमिनाय जन्माला आले. जंबूद्वीपवर्ती पश्चिम विदेह क्षत्रात सीता नदीच्या उत्तर तटावर गुगनिल देव आहे. तेथे सिंहपुर भगरात यमास्वी, प्रतापी सीमायसाली राजा अपराजित राज्य करीत होता. त्याला एके दिवशी दोन विद्याधर मुनींनी येऊन प्रयुद्ध केले की, तुजे आयुष्य केवळ एक महिना राहिले आहे बाही आरमकल्याण कर. हे जाणून अपराजित मुनी झाला. मुनि होऊन त्याने वृष तपस्चर्या केली. आयुष्याच्या शेवटी समाधिमरण स्वीकारून सोळाव्या स्वर्गाचा इंद्र झाला. तैयून तो हस्तिनापुरचा राजा श्रीचंद्रचा पुत्र सुप्रतिष्ठ झाला. राज्य करताना एक दिवस पडनारी आकाशातून वीज त्याने पाहिली. जीवनातील धागंमुत्तेच्या जाणीवेनी त्यानी मुनिव्रत स्वीकारले. मुनि अवस्थेत त्यानी तीर्थंकर प्रकृतीचा वंश केला. आयुष्याच्या शेवटी एक महिना संन्यास धारण करून जयंत नावाच्या अनुत्तर विमानात तो अहिमिंद्र झाला. तेथे तेहतीस सागर आयुष्य व्यतीत केल्यानंतर ९२ वे तीर्थंकर नमिनायांच्या स्वरूपात यांनी जन्म घेतला.

भगवान नमिनायांचे शरीर नीलकमलाप्रमाणे निळया वषाचे अमून, एक हजार वर्षांचे आयुष्य होते. शरीराची उंची दहा धनुष्य प्रमाण होती व पायावर संपाचे चिन्ह होते. त्यांची वंगपरंपरा पुढीलप्रमाणे आहे. शौरिपुरचा यादववंशी राजा अंधकवृष्णी याचा जेष्ठ पुत्र समुद्रविजय होता. समुद्रविजयाची महाराणी शिवादेवी होती. तिच्यापोटी नमिनायांचा जन्म झाला. अंधकवृष्णीचा कनिष्ठ पुत्र वसुदेव होता. त्याचा मुलगा वसुदेव कृष्ण होय. यावद्दनच नमिनाय व कृष्ण चुलत भाऊ आहेत. जरासंधाच्या छळांमुळे यादव व्रत क्षाल्याने शौरिपुर सोडून द्वारकेत जाऊन राहिले. गिरीनगरच्या उपसेन राज्याची मुलगी राजमती बरोबर नमिनायांचा विवाह निश्चित करण्यात आला. नमिनायांची वरात वसुच्या घरी पोहचली. त्यावेळी ठिबठिकाणाहून येणाऱ्या पाहुण्यांना भेजवानी देण्यासाठी कोडून ठेवलेल्या पसूना नमिनायांनी पाहिले. त्यावेळी त्यांच्या मनात कारण्याची भरती आली व हिंसामय गृहस्थाश्रमापासून विरक्त होऊन त्यांनी विवाहाचा विचार रद्द केला. गिरनार पर्वतावर जाऊन ते तपस्चर्यामये निमग्न झाले. राजमती आघिका झाली. ५६ दिवस तप केल्यानंतर भगवान नमिनायांना केवलज्ञान प्राप्त झाले. केवलज्ञान प्राप्तीनंतर त्यानी ६९६ वर्षे १० महिने व ४ दिवस श्रमण परंपरेचे प्रवर्तन केले. नमिनायांच्या या परंपरेला विशेष महत्त्व आहे. त्यांनी अहिंसेला धार्मिक आचारात मूलस्थान देऊन त्याचे सैद्धान्तिक स्वरूप प्रस्थापित केले. महाभारताचा काळ इ. स. पू. सुमारे एक हजार वर्षांचा मानतात. यास्तव भगवान नमिनाय तीर्थंकराचा काळही हाच काळ मानणे उचित होईल. महाभारताच्या शांतीपर्वात भगवान तीर्थंकिन् व त्यानी दिलेला उपदेश यासंबंधी जो वृत्तांत दिला आहे तो जैन तीर्थंकरानी उपदेशिलेल्या धर्माच्या स्वरूपाप्रमाणेच आहे. भगवान नमिनायांचे ११ गणधर अमून बरदत्त हा प्रमुख गणधर होता. त्यांच्या संघात ४०००० आर्याना, १००००० थावक व ३००००० थाविका होत्या. यक्षिणी ही प्रमुख आर्याका होती. याच्या काळात ब्रह्मदत्त नावाचा चक्रवर्ती, पंच नावाचा बलदेव, कृष्ण नावाचा नारायण, जरासंध हा प्रतिनारायण व मुरूय थोता उपसेन होता.

*****

*****

भ. पार्श्वनाथ

पूर्वभय भारतातील पौदनपुरचा राजा अरविंद असून त्याचा विद्वान सदाचारी मंत्री मरुभूती होता. त्याची पत्नी वसुधरा सुंदर असून मरुभूतीचा दुराचारी वंशू कमठ तिच्यावर आसक्त होता. मरुभूती वाहेर गावी गेल्या पाहून त्याने मरुभूतीच्या पत्नीचा शीलभंग केला. राजा अरविंदाला जेव्हा हा दुराचार समजला तेव्हा त्यानी कमठाचे मूख काने, त्याला गाढवावर बसवून राज्यावाहेर हाकलून दिले. कमठ एका तपस्याच्या आश्रमा-शेजारी जाऊन एक मोठा दगड हातावर घेऊन तप करू लागला. मरुभूती त्याला भेटावयास येतो हे पाहताच त्याने पत्न दगड फेकला त्यामुळे मरुभूती मरण पावला.

दुसऱ्या भवात मरुभूती हत्ती व कमठ सर्प झाला. पुर्ववैर आठवून त्याने हत्तीला दंश केला. हत्तीने ते सहन करून तो स्वर्गात गेला व कमठ नरकात गेला. मरुभूतीचा जीव १६ सागर, स्वर्गात राहून पुढे विदेहातील विद्याधराचा पुत्र रश्मिवेग झाला. कमठ तेथेच अजगर बनला. रश्मिवेगाने यौवनावस्थेत मुनि-दीक्षा घेतली. कमठाचे पुर्ववैर स्मरून त्याला खाऊन टाकले. रश्मिवेग सोळाव्या स्वर्गात देव झाला. कमठ सहाव्या नरकात गेला, पुढील भवात मरुभूतीचा जीव विदेह राजा व्रजवीर्यचा पुत्र व्रजनाभि झाला. दिग्विजयाने त्याने सग्राट पद मिळविले. वराच काळ राज्य उपभोगून तो मुनि बनला. कमठ भिल्ल झाला. त्याने पुर्व वैरांमुळे मुनीला मारून टाकले. पुढील भवात मरुभूतीचा जीव अयोध्येचा राजा व्रजवाहूचा आनंद नावाचा पुत्र बनला. वराच काळ राज्य करून त्याने मुनि-दीक्षा घेतली. कमठ सिंह बनला व आनंदमुनीचे भक्षण केले. मुनि प्राणत स्वर्गात द्रष्ट झाला तर कमठ शम्बर नावाचा असुर देव झाला.

मरुभूतीच्या जीवाने पुढील भवात इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन व राणी वामादेवी यांच्या पोटी २३ वा तीर्थंकर पार्श्वनाथ म्हणून जन्म घेतला. भगवान नेमिनाथांतर व्यापेंशी हजार सातसो पन्नास वर्षांनी भगवान पार्श्वनाथांचा जन्म झाला. त्यांचे आयुष्य १०० वर्षांचे असून, शरीर हरित रंगाचे होते. शरीराची उंची नऊ हात असून, पायावर सर्पांचे चिन्ह होते. वयाच्या तेविसाव्या वर्षी गृहत्याग करून त्यांनी सम्येदक्षिण पर्वतावर तपश्चर्या केली. केवलज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर वयाच्या सत्तर वर्षांपर्यंत त्यानी श्रमण धर्माचा उपदेश व प्रचार केला. जैन पुराणानुसार त्याचा निर्वाण काळ भगवान महावीरनिर्वाण काळापूर्वी दोनशे पन्नास वर्ष आहे. म्हणजे हा काळ इ. स. पू. ७७७ (५२७+२५०=७७७) ठरतो. पार्श्वनाथांचा श्रमण परंपरेवर मोठा प्रभाव आहे. आजही जैन समाज पार्श्वनाथाचा अनुयायी मानला जातो. अनुपनाथांची सर्वस्व अकिंचन त्यागरूप मुनिवृत्ती, नमीची निरीच्छता व नेमिनाथांची अहिंसा यांना यांनी आपल्या चातुर्यावरून सामाजिक धर्मात सामावून घेऊन जैन आगमाप्रमाणे सर्व प्राणातिक्रमविरमण, सर्व मृपावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व बहिःसादान विरमण असे पार्श्वप्रणिता चार याम होते. पार्श्वनाथांचा चातुर्यारूप सामाजिक धर्म महावीराच्या पूर्वी प्रचलित होता, दिगंबर व श्वेतांबर परंपरेशिवाय पाली साहित्यातही तद्विषयक स्पष्ट उल्लेख आहेत महावीरपूर्व तीर्थंकरांनी सामायिक संयमाचा आदेश दिला होता व फक्त दोप घडल्यावरच प्रतिक्रमण करणे आवश्यक मानले होते. +परंतु महावीरांनी सामाजिक धर्माऐवजी छेदोपस्थापना संयमाची योजना केली व प्रतिश्रमण नियमितपणे करण्याचा आदेश दिला. *हीच गोष्ट मगवती उत्तराख्ययन (२०, ६, ६५, २५, ७, १८५) इत्यादी आगमामध्ये व तत्त्वार्थसूत्रावरील सिद्धसैन्य टीकेमध्ये (९, १८) आढळते. बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरनिराग, चतुस्सनिपात (षण् ५) व त्यातील अट्टकयामध्ये गौतम बुद्धाचा काना ' वण्णसावन ' निग्रंथ श्रावक होता असा उल्लेख आहे. याप्रमाणे पार्श्वनिपाथी व निग्रंथ थावक यांच्यासंबंधी आणखीही काही उल्लेख मिळतात यावरून निग्रंथ धर्माचे अस्तित्व बुद्धपूर्व काळात निश्चितपणे होते.

पासवनायांच्या पूर्वी होऊन गेलेले जैन तीर्थंकर व जैन धर्म यांचे तत्कालीन अस्तित्व पाश्चात्य विद्वानांना मान्य नव्हते. तथापि जर्मन विद्वान हर्मन याकोबीनी बौद्ध व जैन साहित्याचे मूळ अवलोकन करून निग्रय धर्माचे अस्तित्व महावीर पूर्वीही असल्याचे सिद्ध केले. तेव्हापासून इतरही विद्वान पासवनायांना ऐतिहासिक व्यक्ती मानू लागले व त्यांचा निर्वाणकाळ महावीरपूर्व अडीचशे वर्षे आहे या जैन परंपरेला मान्यता मिळाली. पासवनायांच्या संपात १० गणघर असून, स्वयंभू हा प्रमुख गणघर होता. यांच्या संपात ३८००० आयिका, १००००० श्रावक व ३००००० श्राविका होत्या. सुलोका ही प्रमुख आयिका होती. यावेळी महासेन हा मुख्य श्रोता होता. मेवटी संभेदशिखरावर त्यांना मोक्ष प्राप्त झाला.

भगवान वधमान महावीर

भगवान पासवनायांच्या निर्वाणानंतर २१०४२ वर्षांनी भगवान महावीरांचा जन्म झाला. महावीरांचे वडोला सिद्धार्थ कुंडपुरीचे राजे होते तर त्यांच्या मातेचे नाव त्रिशलादेवी होते. त्यांचे पंतूक गोत्र, शाता, नायनाथ-नात असल्याने, पाली ग्रंथात त्यांचा उल्लेख नात-मुत्र असाही केलेला आहे. वयाच्या तीस वर्षांपर्यंत कुमार व अविवाहित अवस्थेत राहून त्यांनी दीदा घेतली. दीसेच्या वेळी त्यांनी सर्व वस्त्रांचा त्याग केला. बारा वर्षांच्या तपस्चर्येनंतर ऋजुकूला नदीच्या किनारी त्यांना केवलज्ञान प्राप्त झाले. यानंतरची तीस वर्षे निरनिराळ्या प्रदेशात विहार, तेथील लोकांना उपदेश करून त्यांनी आपल्या तीर्थांची प्रस्थापना केली. भगवान महावीरांचा निर्वाण वाहताच्या वर्षी पावापुरीजवळ झाला.

भगवान महावीराचे पाच लाख अनुयायी असून तत्कालीन निरनिराळे सत्ताधीश त्यांचे उपासक बनले होते. त्यांनी आपल्या अनुयायांचे मुनि, आयिका, श्रावक व श्राविका असे चार विभाग केले. मुनि आयिका गृहत्याग करणारे परिव्राजक होते तर श्रावक-श्राविका गृहस्थी होते, चतुर्विध संपात मुनि व गृहस्थ धर्माची त्यांनी वेगवेगळी व्यवस्था केली. अहिंसा धर्माला मूलाधार मानून त्यांचीच विस्ताररूपाने अहिंसा, अमृपा, अचौर्य, अमैयुन व अपरिग्रह असा पाच व्रतामध्ये स्थापना केली. मुनींना या व्रतांचे पालन आवश्यक मानून त्यांच्या व्रताला महाव्रते व गृहस्थासाठी स्थूलरूपाने अनुव्रताची योजना केली. आचार-दोष व अपराध यांच्या निवारणार्थ त्यांनी नियमित प्रतिग्रमणावर जोर दिला.

भगवान महावीरांच्या निर्वाणानंतर जैन संपाचे प्रमुखत्व त्यांचे मुख्य गणघर इंद्रमूर्ती गौतमांना मिळाले. भगवान महावीरांचे शिष्य होण्यापूर्वी ते एक महान वेद शास्त्रज्ञ प्रकांड ब्राह्मण पंडित होते. महावीरांच्या उपदेयाला श्रृंखलाबद्ध व्यवस्थित व वर्गीकृत स्वरूपात संकलित करण्याचे श्रेय यांनाच आहे. बौद्धधर्म संस्थापक गौतम बुद्ध व न्यायसूत्रकार अक्षयपाद गौतमाच्या समकालीन असूनही ते या दोघापासून भिन्न होते. ते अहंत केवली असून, महावीर संवत १२ (इ. स. पू. ५१५) मध्ये त्यांना निर्वाण प्राप्ती झाली. त्यांच्या पश्चात सुधर्माचार्य संधनायक झाले. हेही अहंत केवली होते व त्यांना महावीर संवत २४ (इ. स. पू. ५०३) मध्ये निर्वाण प्राप्ती झाली. यानंतर जवू स्वामी सधनायक झाले. ते चंपानगरीतील एका कोटघाघीश श्रेष्ठीचे पुत्र होते व महावीरांच्या प्रभावामुळे त्यांचे शिष्य बनले होते. मयुरेच्या चौराशी नावाच्या ठिकाणी त्यांनी तपस्चरण केले. महावीर संवत ६२ (इ. स. पू. ४६५) ला त्यांना निर्वाण प्राप्ती झाली. महावीरांच्या शिष्य-परंपरेतील जवू स्वामी अंतिम केवली होते. मयुरा व शूरसेन देवात यांनी जैन धर्माचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार केला.

त्यानंतरच्या काळात विष्णुकुमार, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन व मद्रवाहू यांनी क्रमशः जैन संपाचे नेतृत्व केले. हे पाचही श्रुतकेवली असून त्यांचे श्रुतज्ञान यथावत् होते. अंतिम श्रुतकेवली मद्रवाहूना इ. स. पू. ३६५ (महावीर संवत १६२) मध्ये स्वर्ग-प्राप्ती झाली. जैन धर्माच्या परंपरागत इतिहासामध्ये या आचार्यांना फार

महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. यांच्या काळापर्यंत जैन धर्म अखंड अविभक्त स्वरूपात कायम होता. तथापि यांच्या मृत्यूच्या पश्चात साधुमध्ये मतभेद, पंथभेद, देशभेद, आचारभेद निर्माण झाले. भगवान महावीरानी उपदेशिलेले अंगपूर्व पूर्णज्ञान या काळापर्यंत अविच्छिन्न राहिले. तथापि पुढील काळात हलके हलके ते विच्छिन्न होण्याला सुरुवात झाली. हे ज्ञान गुरुशिष्या परंपरेत मुखोद्गत करण्याच्या पद्धतीने दिले जात होते व या पद्धतीने कित्येक शतके हे ज्ञान एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला मिळत आलेले होते.

जैन संघात उपर्युक्त मतभेद निर्माण होण्याला मध्यदेशामध्ये पडलेला वारा वर्षाचा मोठा दुष्काळ कारणीभूत होय. आपल्या ज्ञानामुळे या संकटाची पूर्वसूचना मिळाल्याने भद्रवाहु आपल्या सहस्र शिष्यांसह दक्षिण भारतात विहार करीत आले. दुर्भिक्ष संपल्यानंतरही या साधूंपैकी बरेचसे साधू दक्षिणेतच कायम स्वरूपात राहिले. जैनधर्म येथे अगोदरपासूनच प्रचलित होता. या नवागतांच्या आगमनामुळे ती आणखीच प्रसारित झाला. कर्नाटकामधील 'श्रवणबेलगोळ' नावाच्या ठिकाणाला मुख्य केंद्र बनवून हा दक्षिणीय निर्णय श्रमणसंघ दक्षिण भारतातील विभिन्न प्रदेशात तसेच भारतीय महासागरवर्ती द्वीपमध्येही जैन धर्माचा प्रसार व प्रचार करण्यात कार्यमग्न झाला. या संघाचा कालक्रमानुसार दिवसेंदिवस विकासच होत गेला.

याचवेळी कित्येक साधू मगधातच राहिले होते. तथापि दुर्भिक्षाच्या दुर्दिनामध्ये ते आपल्या आगमानुकूल कठोर आचार-विचारांचे, संयमाचे पालन करू शकले नाहीत. विविध प्रकारच्या शिथिलाचारांला सुरुवात झाली. आचार्य स्थूलभद्रानी त्यांचे नेतृत्व केले. तथापि वाढत्या शिथिलाचारांला व ज्ञानाच्या ह्रासाला ते रोखू शकले नाहीत. कालांतरानी या मगध शाखेच्या साधूंनी पाटलीपुत्राचा परित्याग करून उज्जैनीला आपले केंद्र बनविले व त्यानंतरच्या काळात येथूनही आणखी परिचलित जाऊन सौराष्ट्रमधील वल्लभपुराला त्यांनी आपले कायम स्थान प्रस्थापित केले. या शाखेचेच साधू इ. स. च्या प्रथम शतकाच्या शेवटी दशेतांदर संप्रदायाचे जनक बनले. या दोन शाखाशिवाय उत्तर हिंदुस्थानच्या निरनिराळ्या भागात अजूनही अनेक साधू होते. त्यातील अनेकांनी मथुरा शहराला आपले प्रमुख स्थान बनविले व त्याचा विकासही स्वतंत्र प्रकारानी केला.

अशाप्रकारे भगवान महावीरांच्या निर्वाणानंतर जैन संघाची कायम स्वरूपात प्रगति, विकास होत राहिला. या काळात अनेक दोष, पंथभेद, मतभेद निर्माण झाले तरीही तीर्थंकरांच्या भौतिक विचारांपा प्रचार देशविदेशात वाढतच गेला.

त्यामुळेच इतिहास काळाच्या सुरुवातीपासून म्हणजे मगध साम्राज्याच्या उत्कर्षापासून ते भारतीय स्वातंत्र्यापर्यंत भारतात (उत्तर-दक्षिण) जैनधर्माचा प्रसार, प्रचार कसा होत गेला, या धर्माची तीर्थक्षेत्र कशाप्रकारे निर्माण झाली, निरनिराळ्या धराण्यांनी व त्या धराण्यातील सत्ताधीशांनी जैनधर्माला कसा राजाश्रय दिला, त्याकाळात जैन समाज कसा अवस्थित होता, जैन कला, साहित्य इत्यादी विविध क्षेत्रात कशाप्रकारे मोलाची भर पडत गेली हे पुढील काळाच्या वर्णनात पहाणे आवश्यक ठरेल.

भारताचा प्राचीन इतिहास व जैन धर्म

प्रागैतिहास काळ ते महाभारत युद्ध काळ—

सुरवातीच्या काळात प्रथम चौदा कुलकर व मनु यांनी देशकाळानुसार समकालीन मनुष्यांचे नेतृत्व व मार्गदर्शन केले. त्यातील अंतीम कुलकर नाभिराज अमून त्याचेच पुत्र प्रथम तीर्थंकर श्रष्टमनाथ झाले.

नाभिसुत ऋषभदेवांनी पाषाणकालीन प्रकृत्याश्रित अस्तम्य युगाचा अंत करून शान-विज्ञान संयुक्त कर्मप्रधान मानवीसंस्कृतीचा भूलावर सर्वप्रथम नमः केला. अगोध्येपासून हस्तिनापूरपर्यंतचा प्रदेश या नवीन

संस्कृतीचे प्रमुख केन्द्र होते. त्यांनी अग्नि, भस्मि, कृषि, शिल्प, वाणिज्य व विद्यारूप पट्टकर्मांचा तसेच केवळ-ज्ञानानंतर देवपूजा, गृहभक्ति, स्वाध्याय, संपन्न, तप व दान या धार्मिक पट्टकर्मांचा मानवाला उपदेश केला. राज्यव्यवस्था, समाजसंघटन करून, नागरी सम्येच्या विकामाचे वीजारोपण केले. कर्माश्रयानुसार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विभाजन केले. त्यांच्यापासूनच भारतीय क्षत्रियांच्या प्राचीन इक्षांकू वंशाची सुरवात झाली. लोकांना लौकिक व पारलौकिक उपदेश देऊन त्यांनी निःस्पृह योगमार्ग स्विकारला. त्यांचा पुत्र भरत याने आपल्या पराक्रमाने संपूर्ण भारताला एक राजनैतिक सूत्रात बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याबद्दलच या देशाला भारतवर्ष नामाभिधान देण्यात आले. ऋषभांच्या एका पुत्राचे नांव द्रविड होते, ज्याला उत्तकालीन द्रविडांचा पूर्वज मानले आहे. विद्याधर कन्येबरोबर विवाह करून हे विद्याधरांचे नेते बनले, त्यामुळेच काळातराने त्यांना द्रविड म्हणून ओळखण्यात येऊ लागले. भरताचा पुत्र अर्ककोटिपासून सूर्यवंश, बाहुवलीचा पुत्र सोमशायानून चंद्रवंश व जयकुमार पासून कुरुवंश सुरू झाला असेही मानण्यात येते. ऋषभदेवाद्वारे उपदेशिलेला हा अहिंसामयी सरळ वाटमयमं त्या काळात संभवतः ऋषभयमं, आर्हतुधर्म, मुक्तिमुखाचा मार्ग म्हणून ओळखला जाऊ लागला. त्यांनी अनुप्राणित केलेली संस्कृति, श्रमण संस्कृति म्हणून ओळखली जाऊ लागली. ऋषमनायानंतर क्षात्रिया क्षतिनाय व विभिन्न तीर्थकारांनी या संस्कृतिचे पोषण करून व सदाचार प्रधान योगधर्माचा पुनः प्रचार केला.

सिंधु संस्कृति व सभ्यता— ज्या काळात मध्यप्रदेशात उपयुक्त श्रमण संस्कृति हलके हलके विकसित होत होती, त्याच काळात ऋषभयमं किंवा श्रमण संस्कृतीने प्रभावित विद्याधरांची लौकिकता व भौतिकता प्रधान उत्कृष्ट नागरी सभ्यता एकीकडे नर्मदा नदीच्या काठी व दुसरीकडे सिंधु नदीच्या काठी पल्लवित होत होती. वर्तमान शतकाच्या सुरुवातीला भारतीय पुरातत्व विभागाने सिंधु प्रांतातील लरकाना जिल्ह्यात व पश्चिम पंजाबच्या मानगुजरी जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण उत्खनन करून प्राचीन काळातील एक प्रगत व अत्युत्कृष्ट संस्कृती जगाच्या निदर्शनाला आणली. उत्खननात विस्तृत शहरे, रस्ते, प्रचंड इमारती, वस्त्रे, आभूषणे, सामान्यते, मूर्ती, प्रतिमा, हत्यारे इत्यादी विविध पुरातत्वीय वस्तु व वास्तू उपलब्ध झाल्या असून या संस्कृतीचे प्राचीन अस्तित्व सिद्ध करण्याला ही ऐतिहासिक सामग्री अतिसय उपयुक्त आहे. उपलब्ध वस्तूच्या आधारे या संस्कृतीचे वेगवेगळ्या, प्रगमनशीलता इतर कोणत्याही संस्कृतीपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण होती असे निश्चितपणे आढळते, प्रमाणबद्ध नगररचना, प्रचंड इमारती व वस्त्रांचा उपयोग हे तत्कालीन इतर कोणत्याही संस्कृतीपेक्षा सिंधु संस्कृतीच्या प्रगतीचे लक्षण आहे. विद्वानांच्या मते या संस्कृतीचा काळ इ. स. पू. ६००० ते २५०० पर्यंत मानला जातो.

यावरून प्रतीत होते की, तिसरे तीर्थंकर संभवनाथांच्या काळात सर्वप्रथम या प्राचीन सभ्यतेचा प्रारंभ झाला. संभवनाथांचे विशिष्ट लांछन अस्त्र आहे व सिंधु नदीच्या आसपासचा प्रदेश अश्वासाठी प्रसिद्ध आहे. ही संस्कृती अवैदिक, अनार्थ नव्हती तर प्रावैदिक होती. या संस्कृतीचा पुरस्कर्ता ऋग्वेद प्रणीत योगधर्माचे अनुयायी व श्रमण संस्कृतीचे उपासक, प्राचीन विद्याधर अर्थात द्रविड जातीचे पूर्वज असावेत असाही एक अंदाज देण्यात येतो. सर जॉन मार्शलचे मत आहे की, “सिंधु संस्कृति व वैदिक संस्कृति यांच्या तुलनेने ही गोष्ट निविवादपणे स्पष्ट होते की, या दोन्ही संस्कृतीमध्ये परस्पर कोणताही सवय नाही. वैदिकधर्म सामान्यतः मूर्तिपूजक नाही तर, मोहोर्जोदारो व हस्पा येथे मूर्तिपूजा सर्वत्र असलेली दिसते. मोहोर्जोदारोच्या घरांमध्ये हवनकुंडांचा अभाव आहे ” सिंधु संस्कृतीच्या अवगमनामध्ये नमनपुराणांच्या वाळूच्या अफिंत असलेल्या अनेक मुद्रा मिळाल्या आहेत, या मूर्तिवरून सिद्ध होते की, या मस्कृतीतील लोक केवळ-योगाभ्यासाचा अभ्यासच करीत नव्हते तर योगाभ्यासा मूर्तीची पूजाही करीत असत. मुद्रा किंवा शिबयावर असलेली योगीदेवता कायोत्सर्ग मुद्रावस्थेत दाखविलेली आहे. हे कायोत्सर्ग ध्यान विनिष्ठता जैन आहे. पुराणात या कायोत्सर्ग मुद्रेचा उल्लेख ऋषमनाथांच्या तपश्चरणाच्या संवधात अनेकदा आलेला आहे. जैन ऋषभांच्या कायोत्सर्ग मुद्रावस्थेतील प्राचीन मूर्ति इसवी सन प्रारंभापासून अनेक आढळतात. ऋषभ शब्दाचा अर्थ ‘वैल’ व वृषभ हे जैन ऋषमनाथांचे लांछन आहे प्रत्यक्षात सिंधु संस्कृतीत

अनेक मुद्रा वृषभमुक्त कापोत्सर्ग योगियांची भूति अंकित असलेल्या मिळाल्या आहेत प्रा. प्राणनाथ विद्यालंकार सिंधु संस्कृतीतील धर्मांलाच केवळ जैन धर्म मानीत नाहीत तर तेथे मिळालेल्या एका मुद्रेवर (न ४४९) त्यांनी ' जिनेश्वर ' (जिन इसरह) शब्द असल्याचेहि सांगितले आहे. सातवे तीर्थंकर गुप्तास्वनायाचे लाछन स्वस्तिक आहे व सिंधु संस्कृतीला लोकांमध्ये स्वस्तिक हे चिन्ह अतिशय लोकप्रिय असलेले दिसते. सडकेवर, गल्लीमधूनही स्वस्तिकाकार मिळतात. डॉ. हेरास यांच्या मते " मोहेंजोदारोचे प्राचीन नांव 'नंदूर' अर्थात मकरदेश होते. नंदूर लिपी ही सर्वप्रथम लिपी असून, ही संस्कृती भूतलावरील सर्वप्रथम सम्यता होय. यावावतीत लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट ही की 'मकर' नववे तीर्थंकर पुण्यदाताचे लाछन होते. प्रो. एस. श्रीकंठशास्त्रीच्या मते, " दिगंबर धर्म, योग मार्ग, वृषभ इत्यादी विविध लांडनाची पूजा इत्यादी कारणांमुळे प्राचीन भारतीय सिंधु-संस्कृति जैन धर्माशी अद्भुत सादृश्य दिसते. मूलतः ती संस्कृती अनार्य, अवैदिक आहे हे निश्चित होय.

या प्राचीन सिंधु संस्कृतीचे पुरस्कर्ते प्राचीन विद्याधर जातीचे लोक होते. ज्यांना द्रविडांचे पूर्वज म्हटले जाते. तथापि त्यांचे प्रेरक किंवा धार्मिक मार्गदर्शक मध्यप्रदेशातील मानववंशी मूळ आर्य जे तीर्थंकाराचे आत्मधर्म व श्रमण संस्कृतीचे उपासक होते, ते असावेत. तिसरे तीर्थंकर संभवनायापासून ते नववे तीर्थंकर पुण्य-दातापर्यंतचा काळ संस्कृतीच्या विकासाचा व उत्कर्षाचा काळ आहे. हर्षणा संस्कृतीही अनार्य व अवैदिकच होती. तथापि कालांतरांनी वैदिक संस्कृतीला जन्म देणाऱ्या पश्चिमी आर्यांचा या संस्कृतिशी संबंध व संपर्क आला असणे शक्य आहे. इ. स. पू. २३५० च्या सुमारास हर्षणा संस्कृतीचा पश्चिम आशियाई सुमेर संस्कृतीपेक्षावर संपर्क निश्चितपणे आला होता असे दिसते. हर्षणोत्तर शुंकर संस्कृती किंवा सम्यता मानली जाते व त्यानंतर वैदिक संस्कृतीचा आरंभ होतो.

सामान्यतः इ. स. पू. २००० ते १००० हा काळ वैदिक संस्कृतीचा विकास काळ परमोत्कर्ष काळ मानला जातो. ऋग्वेदात आर्यांच्या तत्कालीन सर्वांगीण जीवनाचे चित्रलेख केले आहे. त्याचप्रमाणे प्राचीन भारतीय स्थितीचे वर्णन करताना योगीश्वर ऋषभनाथांचेही उल्लेख आढळतात. जैन अनुश्रुतीनुसार दहावे तीर्थंकर शीतलनाथांच्या नंतर ब्राह्मणांनी श्रमण परंपरेची आपला संबंध विच्छेद करून आपली पुष्क संस्कृती व सम्यता प्रस्थापित केली. ब्राह्मण वर्गाला समाजात असलेले उच्चस्थान पाहून मध्यदेशीय ब्राह्मण त्यांच्याकडे आकृष्ट झाले असावेत.

पुढील काळात वैदिक व मूळ निवासी यांच्यात सलोस्याचे संबंध प्रस्थापित होण्यास सुरुवात झाली व त्यांच्यात रक्तमिश्रणही होऊ लागले. पंजावपासून ते उत्तर प्रदेशापर्यंत त्यांनी आपल्या संस्कृतीची केंद्रस्थाने प्रस्थापित केली. त्यामुळेच पूर्वीचे मध्यदेशातील श्रमणोपासक मानव, भगध, दक्षिणभारत इ. प्रदेशात स्थिर होऊ लागले. दादोसांचे तीर्थंकार मुनिमुद्रतच्या काळापर्यंत दोन्हीही संस्कृतीची उत्तरोत्तर मोठ्या प्रमाणात वाढच झाली. या काळात अयोध्यापती इक्ष्वाकुच्या सूर्यवंशात उत्पन्न झालेल्या श्रीरामचंद्राद्वारे दोन्ही संस्कृतीच्या समन्वयाचे भगीरथ प्रयत्न केले गेले. श्रीराम श्रमणपरंपरेत एक महान पुराणपुरष व त्याचनवातून मोक्ष प्राप्त करणारे सिद्धपरमात्मा झाले. तर वैदिकांनी त्याला ईश्वरी अवतार मानले. एकीकडे त्यांना परम अहिंसक आत्मोपासक मानले, तर दुसरीकडे ते यज्ञ व याज्ञिक यांचे रक्षक बनले. हा समन्वयात्मक उत्तरेकडील विचार दक्षित भारतात परराष्ट्रविषयात आला व आर्य द्रविड संबंध पुनर्जिवित झाले.

ज्याप्रमाणे अयोध्येच्या रामाच्या स्वरूपाच्या संस्कृती समन्वयाचा प्रयत्न केला गेला, तोच प्रयत्न यदुवंशी कुप्पाच्या रूपाने करण्यात आला. हे दोन्ही पुरुष भारताच्या मूलिक सांस्कृतिक एकतेचे प्रतीक होत. कृष्ण या दोन्हीही परंपरांमध्ये समान रूपाने उन्माननीय मानलेला आहे. ब्राह्मण संस्कृतीमध्ये कुप्पाला अवताराच्या स्वरूपात पुजिले जाते तर, श्रमण किंवा जैन परंपरेनुसार त्यांना नारायण, अर्धवडी, शिवंदी, धावकोत्तम, आपल्या

*****

कालातील सर्व प्रतापी सर्व धनितमान यादसं राजा व धर्मात्मा भावी तीर्थंकर म्हणून पूज्य मानलेले आहे. स्वतः पांडव वंधूही जैनधर्माचे उपासक होते व मोठे जैन मुनी प्रमाणे त्यांनी तप केले अंगे मांगितले जाते.

वेदांचे स्वरयिता ऋषिगण व ब्राह्मण परंपरेतील अन्य ऐतिहासिक पुरुष जितके वास्तविक मानले जातात तितक्याच प्रमाणात जैनांचे तीर्थंकर वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष होत. जैन पुराणात तत्कालामगंधी केलेले चित्रण अधिक बुद्धिमत्प, युक्तियुक्त व वास्तवतेच्या जवळचे आहे. श्रमणमंस्कृतिही शुद्ध भारतीय मंस्कृति अगून ती वैदिक धर्मा किंवा ब्राह्मण परंपरेच्या अगोदर अस्तित्वात होती, विकसित होती. वैदिक मंस्कृतीच्या उदय चिरागानंतर या दोन्हीमध्ये संपर्क, गमन्यव, मांस्कृतिक आदान प्रदान झाले. प्रत्येक मंस्कृती आपले स्वतःचे अस्तित्वा कायम ठेवून विकसित होत गेली.

महाभारत काळ ते भगवान महावीर

(इ. स. पू. १४०० ते इ. स. पू. ६००)

प्राचीन भारताचा ऐतिहासिक काळवंड गामान्यतः इ. स. पू. ६ व्या शतकापासून म्हणजेच बौद्ध व जैन धर्माचा प्रसार, तसेच मगध-साध्याच्या उदयापासून मानण्यात येतो त्या अगोदरच्या काळात प्रागैतिहासिक काळ असे म्हणतात. महाभारत काळामगंधी विद्वत्तात अनेक मतभिन्नता असली तरी सामान्यतः इ. स. पू. १४०० हा काळ विद्वत्मान्य आहे. ब्राह्मण परंपरेनुसार या काळातच ढापायुगाचा अंत झाला व कलियुगाची सुरवात झाली. असे मानण्यात येते. इ. स. पू. १४ ते इ. स. पू. ६ हा काळ उत्तर वैदिककाळ समजला जातो व हाच काळ श्रमण संस्कृतीच्या पुनरुदाराचा काळ होय.

- महाभारतोत्तर काळात उत्तर भारतात वैदिक क्षत्रियांची १२ राज्ये होती. वत्स, कुश, पांचाल, शूरसेन, कोसल, काशी, पूर्व विदेह, मगध, कर्त्तव्य, अवन्ती, माहिष्पती व अजमर; त्यांपैकी कुश, पांचाल, कोसल, विदेह व काशी ही पाच राज्ये प्रमुख होती. याशिवाय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशांना जी राज्ये होती ती प्रायः श्रमणोपासक क्षत्रियांची होती. याच काळाच्या सुमारास विदेह येथे बलवान संघराज्याची स्थापना झाली. शोरासूचे बंशालीचे लिच्छवी संघराज्य यात मिळले व बृजजी नावाच्या मोठ्या संघराज्याची स्थापना झाली संघराज्यातील लोक श्रमणोपासक शत्रय क्षत्रिय होते. याच सुमारास दक्षिणेत तैरापूर नावाच्या ठिकाणी करकंडु नावाचा एक प्रतापी जैन राजा झाला. ज्यांच्या ऐतिहासिकतेबद्दल विद्वानात दुमत नाही.

श्रमणधर्म पुनरुत्थानाचे सर्वप्रथम पुरस्कर्ते वायोसावे तीर्थंकर नेमिनाथ किंवा अरिष्टनेमि होते. हे वासुदेव कृष्ण यांचे चुलत वंधू होत. कृष्णांनी प्रवृत्तीचा मार्ग स्वीकारला तर नेमिनाथांनी निवृत्तीचा चिरकाळ अहिंसाधर्माचा प्रचार केल्यानंतर काठेबाडच्या गिरनार पर्वतावर नेमिनाथांनी निर्वाण प्राप्त केले. तीर्थंकर नेमिनाथांचा विशेष प्रभाव पश्चिम व दक्षिण भारतावर झाला. दक्षिण भारतात मिळालेल्या जैनतीर्थंकराच्या प्रतिमा नेमिनाथांच्याच प्रतिकृती आहेत नेमिनाथांच्या ऐतिहासिकतेबद्दल मुरवातीला सासंकता व्यक्त केली जात होती. तत्पात्र डॉ. नगेन्द्रनाथ बसु, डॉ. फुहूरर, प्रा बारनेट, कर्नेल राड, मि. कर्बी, डॉ. मट्टाचार्य, डॉ. प्राणनाथ विद्यालंकार, डॉ. राधाकृष्णन इत्यादी विद्वानांच्या मते तीर्थंकर नेमिनाथ हे निश्चितपणे ऐतिहासिक होत हे मान्य झाले आहे.

नेमिनाथांच्या नंतर श्रमण पुनरुत्थान आंदोलनाचे दुसरे महान नेता तीर्थंकर पार्वनाथ होत. तिसऱ्या वर्षी गृहत्याग करून त्यांनी काही काळ दुर्द्धर तपश्चरण करून केवलज्ञान-अर्हत्तपदाची प्राप्ती केली. त्यानंतरचे आध्यात्म त्यांनी विहार करून धर्मप्रचारात खर्च केले व वयाच्या शंभराव्या वर्षी विहार प्रदेशात सम्मेदशिखर पर्वतावर निर्वाणपद प्राप्त केले. बाजही तो पर्वत पारसनाथ पर्वत म्हणून ओळखला जातो. करकंडु चरित्राचे नायक कालिंघाचा क्षत्रियाली राजा करकंडु हाही ऐतिहासिक व्यक्ति असून पार्वनाथांचा उपासक व यादसं राजा

*****

होता. राज्य कारभाराचा त्याग करून मुनींच्या रूपानी त्याने तपस्या केली व सद्गति प्राप्त केली असे सांगितले जाते. तेरापूर येथील गुफातील मिळालेल्या पुरातात्विक चिन्हानुसार तत्संबंधी जैन अनुश्रुति प्रमाणित होतात. याशिवाय पांचाल राजा दुर्मुख, विदर्भ राजा भीम, गांधार राजा नागजित हे पार्श्वनाथ तिर्थंकराचे अनुयायी व तत्कालीन राजे होते.

महाभारतोत्तर श्रमण पुनरुद्धार आंदोलनाचे सर्व प्रमुख नेते म्हणजे २४ वे तीर्थंकर भगवान महावीर होत. गौतम बुद्ध व त्यांनी स्थापन केलेला बुद्धधर्म या काळातीलच होय. भगवान महावीराचे वैशिष्ट्य हे की त्यांनी सामान्य मनुष्याच्या स्वरूपात जन्म घेतला. वाल्यावस्था व कुमारवस्था त्याच स्वरूपात घालविली. स्वपुण्यार्थाच्या आधारे त्यांनी आत्मोन्नति केली. तिर्थंकरप्रणिता मार्गाचा त्यांनी आपल्या जीवनात शुद्ध व श्रेष्ठ रूपानी अवलंब केला व लोककल्याणार्थ त्याचा उपयोग केला. केवळ जैन धर्माच्या इतिहासातच त्यांचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण नव्हे तर भारताच्या, विश्वाच्या धार्मिक इतिहासात त्यांना महत्वपूर्ण स्थान आहे. भगवान महावीरांनी कोणत्याही नवीन धर्माचा प्रचार केला नाही किंवा नवीन धार्मिक मार्ग आपण दाखवित असल्याचा दावा त्यांनी केला नाही. त्यांनी कोणत्याही देवदेवतेचा किंवा दैविक दायित्वाचा आधार घेतला नाही किंवा कोणत्याही राजा-महाराजांचे महकार्य मिळावे अशी कधीही अपेक्षा दाखविली नाही.

चैत्र शुद्ध १३ (३० मार्च इ.स.पू. ५९९) या दिवशी प्राचीन भारतातील द्वाय क्षत्रियाच्या वृज्जिसंघ नांवाच्या गणराज्यात असलेल्या कुंडग्राम येथील जातुक वंगी, काश्यप गोत्री क्षत्रिय नेता सिद्धार्थ राजाची पत्नी त्रिशला वैवीनी वर्धमान महावीराचा जन्म दिला. कुंडग्राम वृज्जिसंघराज्याची राजधानी वैशाली जवळ होते. या संघाचा प्रमुख वैशालीचा राजा चैतक महावीराचे अजोबा होते. त्यामुळे पितृकुलग्रस्त महावीरांना जातुक पुत्र नातपुत्र व काश्यप व मातुलामुळे लिच्छविक व वैशालिय म्हणतात. वीर, अतिवीर, महावीर, सम्मतिवीर, वर्धमान या विविध नावांनी महावीरांना संबोधलेले दिसते. महाराजा चैतकाचा दहा मुले व सात मुली होत्या. त्याचा ज्येष्ठ पुत्र सिद्धमद्र वृज्जिगणाचा प्रसिद्ध सेनापती होता. त्यांच्या मुलींपैकी ज्येष्ठा व चंदना बालभ्रमूचारी अमून महावीरांच्या उपदेशांनी त्या आर्थिका बनल्या, महाराजा चैतकाचा सर्व परिवार महावीराचा भक्त होता.

महावीराचे चित्त सूरवातीपामूनच संसार देहभोगापामून विरक्त अमून, लोककल्याण करण्याची त्यांची उत्कट भावना होती. त्यामुळेच विवाहाला नकार देऊन वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांनी गृहत्याग केला. वारा वर्षे त्यांनी दुर्द्धर तपश्चरण करून आत्म्याला सर्व प्रकारच्या कर्मांपासून शुद्ध व पवित्र बनविले. वयाच्या ४२ व्या वर्षी त्यांना केवलज्ञान प्राप्त झाले. विपुलाचल पर्वतावर त्यांचे पहिले समवसरण झाले. त्यांनी आपला प्रथम उपदेश अर्धमागधी या लोकभाषेत केला. भगध सप्प्राट विम्वसार श्रेणिक त्यांचा सर्वप्रथम श्रोता होता. इष्टभूति-गौतम, अग्निभूति, नागभूति, आर्यव्यवत, सुधर्म-मंडिकपुत्र, मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचल, मेघवे व कौडिण्य-गोत्री, प्रभास हे त्याचे अकरा गणवर किंवा मुख्य शिष्य होते. महाराती चेलना त्यांच्या आर्थिका संघाची अग्रेसर व राजासी चेलात श्राविका संघाची नेती होती. अद्या प्रकारे मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविका या चतुर्विध संघाच्या रूपात जनसमुदायाला कोणताही वर्ण, वर्ग, लिंग, जाती इत्यादी भेदभाव न करता महावीरांनी आपला उपदेश दिला. पुढील तीस वर्षात देशातील निरनिराळ्या राज्य व राजधान्यांना त्यांनी भेटी दिल्या महाराजा चैतक, चंपाचा राजा दधिवाहन, कलिंग राजा जितशत्रु, श्रावस्ती राजा प्रसेनजित, मथुरेचा राजा उदितोदय, हेमाङ्गद राजा जीवंधर, पौदनपूरचा राजा विम्वराज, पलासपूरचा राजा विजयसेन, पांचाळपूरचा राजा जय इत्यादी अनेक सत्ताधारी भगवान महावीरांच्या उपदेशांनी प्रभावित झाले. कित्येकानी मुनि वनून आत्मसाधना केली विनूल जैन-साहित्य गणधरांनी निर्माण केले अखेर कांतिक कृष्ण अमावस्या (१५ आक्टोबर इ.स.पू. ५२७) ला पावा येथील कमलसरोवरत मध्यभागी द्विपार असलेल्या भूमीवर भगवान महावीरांचा निर्वासन प्राप्ती झाली. ^१

भ. महावीरांचे पाच लाख भक्त अनुयायी होते व ते त्यांनी स्वापिलेल्या चतुर्विध मंधाचे सदस्य होते. मुनिसंघ अकरा गणधरांच्या नऊ गणांमध्ये विभागलेला होता. श्रावक-श्राविकांमध्ये सर्व जातीचे स्त्री-पुरुष होते. भारतवर्षातील प्रत्येक भागात महावीरांचे अनुयायी होते. भारताबाहेरही गांधार, कपिशा इत्यादी देशात त्यांचे भक्त होते. भगवान महावीरानंतरच्या काळातही जैनधर्म दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत गेला. पुढील काळात मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, गुर्जर, प्रतिहार इत्यादी घराण्यांच्या कारकीर्दीत या धर्माची निरंतर वाढच झाली. दक्षिण भारतात तर जैनधर्म काही काळ प्रमुख धर्म बनला.

मगध, मौर्य, शुंग व कण्व, कलिंग

आर्यांच्या पूर्वकाळील प्रसारानंतर उत्तर हिंदुस्थानात १६ महाजनपदे निर्माण झाली. या महाजनपदांमध्ये साम्राज्यविस्ताराचे सदैव संपर्ष होत असल्याची माहिती मिळते. या संपर्षात मगधाच्या राज्याचा यश आलेले दिसते. पुढील काळात या मगधाच्या राज्याचे साम्राज्यात रूपांतर झाले व या साम्राज्याने भारतीय इतिहासातील जवळजवळ एक हजार वर्षे आपले स्वतःचे एकमेव बलवान सत्तेचे अस्तित्व कायम टिकविलेले दिसून येते. मगध राज्याचे साम्राज्यात रूपांतर करण्याच्या कार्यात विविहार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद व धनानंद इत्यादी राजांचे कार्य असामान्य होते.

महावीरांच्या समकालीन राजपुरुषांमध्ये श्रेणिक किंवा विविहार या राजांचे स्थान महत्वाचे आहे. हा मगधाच्या प्रदेशाचा प्रमुख राजा असून आपल्या राज्याचा विस्तार करताना त्याने शेजारचे अंगचे राज्यही जिंकले होते. कोसल राजाच्या राज्यकर्तेबरोबर याचा विवाह झालेला असून कोसलच्या राज्यापासून आंध्र मृगपून काशीचे राज्य त्यास मिळाले होते. श्रेणीकाची दुसरी पत्नी चेलना ही वैशालीची राज्यकर्त्या असून, महावीरांची माता प्रियाला ही चेलनाराणीची थोरली बहिण होय. श्रेणिक राजाला महावीरांच्या उपदेशाकडे आकर्षित करण्यास राणी चेलना हीच प्राधान्याने कारणीभूत होती. याशिवाय मद्र (सध्याचा मध्य पंजाब) प्रदेशाच्या राज्याची राजकर्त्या क्षेमा ही श्रेणिकाची आणखी एक पत्नी होती. समकालीन राजपुरुषांची श्रेणिकाचे मैत्रीचे संबंध होते. एकदा उज्जयिनीचा राजा प्रद्योत राजा आजारी पडला असताना श्रेणिकाने आपला वैद्य जीवक याला त्या राजाच्या उपचारांचे पाठविल्याची माहिती मिळते. वृद्धाकाळात श्रेणिकाची स्थिती मात्र हलाखीची झाली. त्याचा पुत्र कुणिक किंवा अजातशत्रु याने श्रेणिकाला तुरंगात टाकले व राज्य वळकाविले. तथापी मातेच्या शिकवणुकीमुळे अजातशत्रूला आपल्या वृत्त्याबद्दल परचाराप वाटू लागला व तो आला पेऊन पित्याच्या हातातील वेढ्या तोडण्यास निघाला. तथापी श्रेणिकाला वाटले की आपला मुलगा आपला खून करण्यासच आला आहे, म्हणून त्याने स्वतःच्या हातानेच मृत्यू स्वीकारला.

प्राधान्याने सर्व प्राचीन जैन आगमग्रंथात महावीराचा उपासक म्हणूनच श्रेणिक राजाचे वर्णन झाले आहे. त्यांनी अनेकदा महावीराचा धर्मापदेश ऐकल्याचीही माहिती मिळते. तसेच राजा श्रेणिकाने पुत्र महावीराच्या संपात साधु म्हणून समाविष्ट झालेले होते दिगंबर संप्रदायातील बहुतेक पुराणात श्रेणिक राजाने प्रश्न विचारला तेव्हा महावीरानी हे पुराण सांगितले अशीच गुरुवात केलेली आढळते. बौद्ध वादमयात श्रेणिक गौतमबुद्धाचा उपासक असल्याची वर्णने आढळतात तथापि अनेक जैन कथामध्ये श्रेणिक मुखलावीला बौद्धधर्मीय होता. राणी चेलनेच्या प्रस्तामुळे तो जैनधर्माकडे वळला असे वर्णन आढळते. यावरून श्रेणिक निश्चितपणे नंतरच्या काळात महावीरांचा उपासक होता असे सांगता येते.

श्रेणिकाप्रमाणेच ताल्कालीन आणखी काही प्रमुख राजपुरुषांचा महावीराबरोबर संबंध असल्याची माहिती मिळते. वत्स (गंगा व यमुना यांच्या दुज्यातील प्रदेश) देशाची राजधानी कोशाची येथील राजा क्षतानीक याची पत्नी मृगावती, दशार्ण (चबळ नदीच्या परिसरातील प्रदेश) देशाच्या हेरकच्छ नगराचा राजा

दशरथ याची पत्नी व कच्छ देशाचा रौक्म नगराचा राजा उदयन याची पत्नी प्रभावती या तिघीही चेटक राजाच्या कन्या म्हणजेच महावीरांची माता मिळाल्या हिच्या वहिणी होत्या. याशिवाय कालिंग (ओरिसा) देशाचा राजा जितशत्रु याची पत्नी अनुदरी ही महावीरांचे पिता सिद्धार्थ याची वहीण होती या सर्वांच्या संवंधामुळे महावीरांचे धर्मप्रसार कार्य अधिक सुलभ व प्रभावित झाले. या राण्या, राजे इत्यादींनी महावीरांच्या तत्वज्ञानाचा स्विकार केला. त्यामुळे समाजात या विचाराचा प्रभाव निर्माण झाला. उपर्युक्त प्रमुख प्रदेशांशिवाय कुक व पांचाल (पश्चिम, उत्तर प्रदेश), मद्र (दक्षिण पंजाब), मत्स्य व दूरसेन (यमुनेच्या पश्चिम तीरावरील प्रदेश) या तत्कालिन राज्यांमध्ये गणराज्य शासनपद्धति अस्तित्वात होती. या गणराज्याच्या प्रमुखांनीही महावीरांची धर्मबचने ऐकल्याची वर्णने आढळतात.

बिंबिसार किंवा श्रेणिक राजानंतर त्याचा पुत्र कुणिक किंवा अजातशत्रु हा मगध प्रदेशाचा राजा झाला. कुणिक आपल्या पित्याच्या मृत्यूला कारणीभूत झाला. तथापी नंतरच्या काळात त्याला आपल्या कृत्याचा परचाताप झाला त्याने आपल्या पित्याचे राजकीय व धार्मिक धोरण त्याच पद्धतीने पुढे चालविले. मगधाच्या राज्यात अंग व काशी प्रदेशांचा समावेश होत होताच. कुणिकने गंगेच्या उत्तरेला स्वाभ्या करून विदेह (उत्तर बिहार प्रदेश) प्रांताही जिंकला. या प्रदेशातील मत्स्य, लिच्छवी, काशी, कोसल इत्यादी छत्तीस गणराज्यांनी अजातशत्रूच्या प्रतिकारार्थ संघ स्थापन केला. चेटक राजा हा या संघाचा प्रमुख होता. तथापि सुमारे वीस वर्षे चाललेल्या युद्धात शोयटी अजातशत्रूला यश मिळाले. या बिजयामुळे मगध साम्राज्याचा खऱ्या अर्थाने पाया घालण्यात आला. या युद्धाच्या वेळी सैन्याला योग्य प्रकारे संचलन करता यावे म्हणूनच गंगा व शोणभद्र यांच्या संगमाजवळ अजातशत्रूने पाटलीपुत्र नावाचे नवीन शहर बसविण्यास आरंभ केला.

अंग प्रदेशाचे प्रमुख शहर चंपापुर हे अजातशत्रूचे आवडते निवासस्थान होते. महावीराचे पाचवे गणपर सुधर्मस्वामी यांचा धर्मोपदेश येथे अजातशत्रूंनी कित्येकदा ऐकला. बारा अंग स्वरूपात महावीरांच्या उपदेशाचे संकलन करण्याचा प्रारंभ याच वेळी झाला असावा. उपलब्ध अंग ग्रंथाच्या प्रारंभी बहुधा वर्णन आहे की, सुधर्मस्वामी चंपानगरीत बिहार करीत असता, धर्मस्वामींनी त्यांना प्रश्न विचारला. तेव्हा त्यांनी प्रस्तूत विषयाचे निरूपण केले आहे.

तीर्थकरांच्या उपदेशाचे संकलन त्यांचे प्रमुख शिष्य गणपर करीत असत. भगवान महावीरांच्या संघामध्ये हे कार्य करणारे अकरा गणपर होते. त्यातील पहिले गौतम इंद्रभूति व पाचवे सुधर्मस्वामी हे या संघातील प्रसिद्ध गणपर होते. या गणपरांनी महावीरांच्या उपदेशाच्या केलेल्या संकलनाला 'अंग' म्हणतात. गणपरांनी संकलीत केलेले वाटमय म्हणून या ग्रंथांना 'द्वादशांग गणिपिटक' असे म्हणतात. गणपरांनी संकलीत केलेले हे ग्रंथ सुमारे एक हजार वर्षांपर्यंत केवळ आचार्यांच्या उपदेशांच्याच परंपरेने अस्तित्वात राहिले. लिखित स्वरूपात त्याची नोंद आली नाही म्हणूनच काळाच्या ओघात त्यांच्या मूळ स्वरूपातही बराच फरक पडला. दीर्घकालीन दुष्काळासारख्या आपत्तीच्यावेळी साधुसंघाची संख्या कमी होत गेली. अशा वेळी या ग्रंथातील उपदेश लुप्त होऊ नये म्हणून साधु-समेलने भरवून त्यांचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले. इतिहास काळात अशा प्रकारची तीन समेलने भरल्याची माहिती मिळते. या समेलनावून निश्चित केलेल्या पाठाना 'वाचना' असे नाव देण्यात येते. पाटलीपुत्र, मथुरा व वल्लभी येथे झालेल्या तीन वाचनामध्ये या ग्रंथाचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले. तथापी या निरनिराळ्या वाचनामधून निश्चित झालेले पाठ दिगंबर संप्रदायाला मान्य नाहीत. या बारा अंग ग्रंथाचे वर्णन याच ग्रंथातील 'जैन भाषा व साहित्य' या विभागात दिलेले आहे.

राजा कुणिकनंतर त्याचा पुत्र उदयन किंवा उदाधि हा मगधचा राजा झाला. त्याने पाटलीपुत्र ही राजधानी केली व पित्याप्रमाणे उत्कृष्ट प्रकारे राज्यकारभार करण्यास सुरुवात केली. उदयन हा निष्ठावान

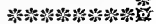
जैन उपासक होता. अष्टमी व चतुर्दशी या तिथीना तो उपवास करून धर्मोपदेश ऐकत असे. अशा प्रकारे एका वेळी उपदेश ऐकत अमरतानाच एका अशात व्यक्तींनी त्याचा भून केला. उदयन राजाचा प्रतिस्पर्धी उज्जयनीचा राजा पालक यानी या सुनी इममाला पाठविले असावे अनी कथा ग्रंथामधून आटळते.

राजा उदयननंतरचा मगधाचा इतिहास बराचसा अस्पष्ट आहे. या वंगानंतर नजीकच्या काळात कोणताही प्रभावी राजा मगधाच्या उत्तेवर आलेला दिसत नाही. महावीरांच्या निर्वाणानंतर १०० वर्षांनी नंद घराण्याची सत्ता मगधावर प्रस्थापित झाली.

महापद्मनंद हा मगधावर प्रस्थापित झालेला नंद घराण्याचा संस्थापक होय. महापद्मनंद नीच कुळात जन्मलेला असला तरी अतिशय पराक्रमी होता. त्याच्या कारकीर्दीत उत्तर भारतात असलेल्या अनेक क्षत्रिय राजाना त्याने शर केले. धर्मातकारी, महाधर्मातकारी इत्यादी पदव्या त्याला लावलेल्या होत्या. कोसल, मयुरा, अवंती इत्यादी प्रदेश जिंकून त्यांनी ते प्रदेश मगध साम्राज्यात समाविष्ट केले. महापद्मनंद व त्याचे आठ पुत्र अशा नऊ नदानीं सुमारे चाळीस वर्षे या विंगल राज्यावर शासन केले. त्यांच्या भांडारात अगणित संपत्ति असल्याची माहिती मिळते. नंदराजाचे प्रधानपद जैन उपासकांकडेच होते. कल्पक व त्याचे वंशज यांनी नंद घराण्याची सर्वांगीण प्रगति करण्यात व राजकीय घोरण ठरविण्याच्या बाबतीत महत्त्वाचे कार्य केले. या घराण्याचा अंतिम राजा धनानंद हा असून, धनानंदाचा मंत्री शकटाल हा होता. आचार्य स्थूलभद्र हे शकटालाचेच पुत्र होत. या नंद घराण्याच्या जैन धर्मींनी नुमता त्याच्या मंत्र्याच्या बाबतीतीलच संबंध होता असे नव्हे तर, महाराजा सारवेल्याच्या ह्यायीगुफा येथील मिलालेला नंद राजांनी कलिंगवर आक्रमण करून तेथील जैनमूर्ति मगधाला नेत्या होत्या अशी माहिती मिळते. यावरून नंद राजे जैनधर्माचे उपासक असावेत किंवा त्याचा या धर्माकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन परधर्मसहिष्णुतेचा असावा असे दिसते.

नंद घराण्याच्या कारकीर्दीच्या शेवटी असलेला धनानंद राजा हा अतिशय लोभी असल्याने त्याने जबरदस्त कर बसविण्याचा प्रयत्न केला. या जबरदस्त करामुळे प्रजा कंटाळून गेली होती. या धनानंदाच्या ताबदीतून सर्वसामान्य प्रजेची मुटका करून मगधावर एका बलवान राजवंशाची स्थापना करण्याचे कार्य चंद्रगुप्त मौर्याने केले. मगधावर मौर्य घराण्याच्या स्थापनेपासून भारतीय इतिहासाला वेगळीच कलाटणी मिळालेली दिसते. मौर्यांचे साम्राज्य हे प्राचीन भारतीय इतिहासातील पहिले साम्राज्य होय.

जैन इतिहास साधनांच्या मते चंद्रगुप्त मौर्य हा क्षत्रिय कुळातील होता. तराई प्रदेशात पिप्पलीवन येथे मौर्यांचे गणराज्य होते. हे लोक द्राव्य क्षत्रिय होते. स्वतः म. महावीराचे एक गणवर मौरियपुत्र या जातीचे होते व या जातीमध्ये जैनधर्माची प्रवृत्ती होती. मुनि, धुल्लक इत्यादी विरोध करून दिगंबर परंपरेतील मयूरपिच्छधारी साधू या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात होते मौरियवंशातील एका प्रमुखाच्या गावी चंद्रगुप्ताचा जन्म झाला असे जैन परंपरेनुसार समजले जाते. चाणक्य ज्याने आपल्या अपमानाच्या बदल्यात नंद घराण्याचा विनाश करण्याची प्रतिज्ञा घेतली होती. चंद्रगुप्त आपल्या लहान सर्वगड्यासमवेत राजदरबारी खेळ खेळत असताना चाणक्याच्या नजरला पडला. चाणक्यानी वालकाची तरतरीत बुद्धी, बोरता, साहस वगैरे पाहून त्याला राजकीय लष्करी इ. विविध विषयांचे शिक्षण देण्याचे ठरविले. याचवेळी अलेक्झांडर भारतावर आक्रमण करून आलेला होता चंद्रगुप्ताला घेऊन चाणक्य पजावात गेला व त्याला ग्रीक सैनिक पदाति, सैन्यसंचलन, इत्यादी ज्ञान मिळविण्यास सांगितले. चंद्रगुप्त मौर्यानी आपल्या अज्ञानाने नेतृत्वाच्या व सैनिकी शक्तीच्या आधारावर अलेक्झांडरनी भारतात मिळविलेल्या प्रदेशांचे सात विभाग करून त्यावर ज्या ग्रीक अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली होती, त्या सर्व अधिकाऱ्यांचा पराभव करून तो प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला. त्यामुळे गंगामुक्ता नदीपर्यंत पश्चिमेकडील प्रदेश चंद्रगुप्ताच्या ताब्यात आला. आपल्या सर्व गैन्याच्या व मिळविलेल्या प्रदेशाच्या आधारावर त्याने पाटलीपुत्रावर आक्रमण केले. यावेळी नंद, धनानंद व चंद्रगुप्त यांच्यात घनपोर युद्ध झाले. शेवटी-मुद्रात

नंद राजाचा पराभव होऊन, चंद्रगुप्तानी नंद राजाला पत्नी, मुले, मुली व एक रथ बहून घेऊन जाण्यास परवानगी दिली. मगधावरील विजयामुळे पूर्वेकडून गंगायमुना नद्यापर्यंतचा प्रदेश त्याच्या ताब्यात आला व उत्तर हिंदुस्थानात त्याची एकमेव सत्ता प्रस्थापित झाली.

अलेक्झांडरच्या मृत्यूनंतर सेल्युकस निकेटर हा सेनापती अलेक्झांडरने आशियात जिंकलेल्या प्रदेशाचा प्रमुख शासक. चंद्रगुप्ताने भारतातील ग्रीसकडून घेतलेला प्रदेश परत मिळविण्यासाठी तसेच भारतात आणखी प्रदेश जिंकण्याच्या अपेक्षेने त्याने भारतावर आक्रमण केले. तथापि अलेक्झांडरप्रमाणे याला सुयश आले नाही, कारण सेल्युकस निकेटरला चंद्रगुप्त मौर्यांसारख्या चलवान राजाबरोबर संघर्ष करणे भाग पडले. यावेळी या दोघामध्ये कसा प्रकारे युद्ध झाले याची ग्रीक इतिहासकारांनी माहिती दिलेली नसली, तरी सेल्युकस निकेटरने कावूल, कंदाहार, अफगाणिस्तान, हिमाचल व मरठ हे पाच प्रांत यावेळी चंद्रगुप्ताला दिल्याची माहिती मिळते. यावरून या युद्धात चंद्रगुप्ताने निश्चितपणे सेल्युकस निकेटरचा पराभव केलेला असावा असे दिसते. यावेळी सेल्युकस निकेटरनी आपली हेलेमा नावाची मुलगी चंद्रगुप्ताला दिली व पुढील काळात दर पाच वर्षांनी आपला राजदूत चंद्रगुप्ताच्या दरबारी पाठविला. डॉ. स्मिथच्या मते, “ग्रीक सैन्य ज्यावेळी शिस्तबद्ध व योग्य नेतृत्व असलेल्या भारतीय सैन्याबरोबर युद्ध करते त्यावेळी या युद्धात ग्रीकांच्या कमकुवततेचे व भारतीयांच्या असामान्य पराक्रमाचे प्रदर्शन होते.” असा प्रकारे परकीय आक्रमणापासून भारतीय प्रदेशाचे व संस्कृतीचे संरक्षण करण्याचे असामान्य कार्य चंद्रगुप्त मौर्यानी केले. त्याने गंगध साम्राज्याचा भारतीय प्रदेशाबरोबरच भारताबाहेरील प्रदेशातही विस्तार केला. उत्तर प्रदेशात एकमेव साम्राज्याची स्थापना केल्यानंतर चंद्रगुप्तानी आपल्या साम्राज्याचा दक्षिण भारतात राज्यविस्तार केला. तामिळ साहित्यावरून दिसून येते की, चंद्रगुप्ताने निलगिरी पर्वतापर्यंत दक्षिण भारतात राज्यविस्तार केला असावा. सौराष्ट्राच्या प्रदेशातही त्याने काही प्रशासकीय अधिकारी नेमल्याची माहिती मिळते, यावरून याच काळात त्याने सौराष्ट्राचाही प्रदेश निश्चितपणे जिंकला असावा असे दिसते.

प्राचीन भारतीय इतिहासातील या पराक्रमी राजाने आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात जैन आचार्य भद्रबाहू यांचे शिष्यत्व स्वीकारले अशी माहिती देणाऱ्या अनेक कथा जैन ग्रंथात आढळतात. चंद्रगुप्त धर्मात्मा असून, विरोधतः सार्धूचा आदर मोठया प्राणात ठेवीत असे. प्राचीन ग्रंथ तिलोपपण्णतीत त्याला मुनिदीक्षा घेणारा मुकुटबद्ध सम्राटातील दोवटचा सम्राट असे म्हंटले आहे. चंद्रगुप्त भद्रबाहूच्या परंपरांचा अनुयायी असून भद्रबाहूच्या परंपरेचे अनुकरण करू इच्छिणारा होता. इ. स. पू. २९८ मध्ये २५ वर्षे राज्य केल्यानंतर त्यानी राज्यकारभाराची जबाबदारी आपला पुत्र बिंदुसार याच्याकडे टाकली व मुनिदीक्षा घेऊन तो दक्षिणेकडे निघाला. उत्तर हिंदुस्थानात बारा वर्षे दुष्काळ पडणार आहे अशी भविष्यवाणी भद्रबाहूनी केली होती. त्यामुळे मुनिपदाचे संरक्षण करण्यासाठी भद्रबाहू दक्षिणेत आले. चंद्रगुप्त मौर्याही त्यांच्याबरोबरच श्रवणबेळगोळ येथे आल्याची माहिती अनेक शिलालेखात दिलेली आहे. भद्रबाहू श्रवणबेळगोळ येथे स्वर्गवासी झाले. त्यांच्या चरणपादुकांची पूजा करीत बारा वर्षांनंतर चंद्रगुप्त मरण पावला. त्याचे स्मारक म्हणूनच तेथे चंद्रगुप्त वसति स्थापन करण्यात आली होती.

बिंदुसार

चंद्रगुप्ताच्या मृत्यूनंतर बिंदुसार सम्राट झाला. याच्या कारकीर्दीत पित्यानी मिळविलेल्या प्रदेशाचे योग्य प्रकारे संरक्षण झाले. याची कारकीर्द शांतिपूर्ण व सुख्यवस्थित होती. मित्र, सिरिया येथील ग्रीस राजाबरोबर त्याने येथीपूर्ण संबंध निर्माण केले होते थोक राजाकडून बिंदुसारकडे राजदूत येत असल्याची माहिती मिळते. बिंदुसाराने चंद्रगुप्ताच्या कारकीर्दीत दक्षिण भारतात मिळविलेल्या प्रदेशावर कायम स्वस्थापची सत्ता स्थापन करण्याचे कार्य केले. आपल्या कुलगुरू भद्रबाहूच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी, तसेच आपल्या पित्याच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी तो दक्षिण भारतातही आला होता व श्रवणबेळगोळ येथे त्याने एक जैन मंदीर बांधल्याचीही माहिती मिळते.

सम्राट अशोक

विदुसारानंतर सम्राट अशोक मगध साम्राज्याचा प्रभु झाला. अशोकाच्या कारकीर्दीची सर्वांगिन माहिती मिळविण्यास अनेक शिलालेख उपलब्ध आहेत. या शिलालेखांच्या आधारावर अशोकाच्या धर्मागंधी निरनिराळीं मते विद्वानांनी दिली आहेत. काही विद्वानांच्या मते अशोक बौद्ध धर्माचा उपासक असून या धर्माच्या प्रसारासाठी त्याने निरनिराळे शिलालेख लिहिले तर काही विद्वानांनी शिलालेखात आढळणाऱ्या अशोकाच्या भाव व विचारगमन तो जैन धर्माचाच उपासक असून असे मत दिले आहे. काही विचारवंत असेही आहेत की, ज्यांच्या मते अशोक बौद्धही नव्हता व जैनही नव्हता, तर गम्यामार्गे प्रजेचे पालन करणारा नीतिमान राजा होता. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचा उत्कर्ष करण्यासाठी त्याने एक नवा गमन्यपात्मक, असाप्रदायिक व व्यावहारिक धर्मविचार लोकांच्या समोर मांडला. बौद्ध धर्मग्रंथात अशोकाला चंद्रशोक म्हटले असून त्यानी आपल्या ९९ वर्षांचा दून करून मत्ता मिळविली असे म्हटले आहे. तथापि विविध शिलालेखात त्याचे संभू जीवत असल्याची व राज्यकारभारात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भाग घेत असल्याची माहिती मिळते. यावरून बौद्ध ग्रंथात दिलेली माहिती योग्य वाटत नाही.

अशोकाच्या कारकिर्दीतील पहिली महत्त्वाची घटना म्हणजे कलिंग युद्ध होय. या युद्धात झालेल्या मनुष्यहानीचा परिणाम होऊनच अशोकानी युद्धत्यागाचा निर्णय घेतला. काही इतिहासकारांच्या मते या मुमारास कलिंगच्या प्रदेशात जैनधर्म अस्तित्वात होता. या धर्मातील तत्त्वाचाच परिणाम होऊन त्याने वरील निर्णय घेतला असावा. युद्ध त्यागाचा निर्णय घेतल्यानंतर अशोकाने जैन, बौद्ध व हिंदू पंडितांच्या भेटी घेतल्या, निरनिराळ्या तीर्थक्षेत्रांना भेटी दिल्या. श्रावकावरोवर चर्चा केली. निरनिराळ्या धर्माच्या निरनिराळ्या संस्थांचे निरीक्षण केले व आवश्यक तेथे, आवश्यक त्या प्रमाणात सहकार्य दिले. जीवदया व व्यावहारिक अहिंसेला त्यानी प्रामुख्य वनविले व या तत्त्वाचा प्रसार करण्यासाठी तीर्थक्षेत्र किंवा इतरत्र निरनिराळ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शिलालेख लिहिले. धर्ममहामात्र नांवाच्या अधिकाऱ्यांची निरनिराळ्या धर्मीयाना मदत करण्यासाठी नेमणूक केली. त्याच्या एका शिलालेखात मंत्रपालगोपालाच्या संप्रदायाच्या आजीवक साधूसाठी त्यानी बराबर नांवाच्या टेकडीवर गुफा बांधल्याची माहिती मिळते. चंद्रगुप्तानी वांधलेला सुदर्शन तलावही याने दुरुस्त केला. पशुवधाचे निवारण करण्याविषयी व मांसाहार बंद करण्याविषयी त्याने कडक स्वल्पाचे नियम केले. वर्षांनील ज्या ५६ दिवशी जीवहिंसा करू नये अशी त्याने आज्ञा केली आहे ते ५६ दिवस जैन परंपरेतील पर्वदिनाशी जुळणारे दिसतात. शिलालेखात निर्णय (नम्र जैन भुनी) शार्वूचा विरोध आदर करण्यास सांगितले आहे. या शार्वूचा उल्लेख कमी प्रमाणात आढळतो. कारण मगध व आसपासच्या प्रदेशात दिगंबर भुनींचा विहार सम्राट अशोकाच्या काळी कमी प्रमाणात होता. मगधातील यावेळेचा जैन संघ स्थूलभद्राची परंपरा चालविणारा व खंडवस्त्रधारी होता. सम्राट अशोकाने कर्नाटकातील श्रवणबेलगोळ येथे जैन मंदीर बांधल्याचीही माहिती मिळते. अशोक जैन सिद्धांताच्या दयामूलक उपदेशांनी प्रभावित झालेला होता याविषयी विद्वानात दुमत आढळत नाही. जैन परंपरेनुसार आपल्या आयुष्याच्या शेवटी अशोक ब्रतीश्रावका प्रमाणे व्रताचार करीत होता व मोठ्या प्रमाणावर दानधर्म करीत असल्याची माहिती मिळते. त्याला या बाबतीत मथुरारिपदेनी विरोध केल्याचीही माहिती सांगितली जाते.

सम्राट अशोक हा जगातील सर्व महान राजांपैकी एक होता. त्याचे साम्राज्य अति विस्तृत, समृद्ध असून त्याचा शासनकाल हा सुख व शांति इत्यादींनी परिपूर्ण होता. त्याचे व्यक्तित्व महान असून तो पराक्रमी राजा होता. सर्व धर्मांना तो समानतेची वागणूक देत असे. तो नितात असाप्रदायिक, धर्मभावपूर्ण, प्रजावस्तल, लोकोपकारक व नीतिमान राजा होता. सिरिया, ब्रह्मदेश, सिलोन इत्यादी विविध देशांवरील त्याच्या कर्तृत्वाचा प्रभाव पडलेला दिसतो. समाजाची नैतिक पातळी उचावण्यासाठी सदाचरणावर भर देणाऱ्या नीतितत्त्वांचा त्याने

पाठपुरावा केला. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट शासनकर्ता म्हणून प्रजेचे संरक्षण, सर्वधन, लोकोगयोगी कार्य त्याने केल्याची माहिती मिळते, म्हणूनच सांस्कृतिक जीवनावरोधरच राजकीय जीवनातही त्याने स्थान अनन्यसाधारण आहे

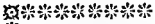
सम्राट संप्रति

सम्राट अशोकाच्या कारकीर्दीनंतर मगधाच्या सत्तेवर आलेला राजा 'संप्रति' हा जैन इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा राजा होय. सम्राट संप्रतीने ४२ वर्षे राज्य केले. पितामह अशोकाप्रमाणेच तो महान, प्रजावत्सल शांतीप्रिय व प्रतापी सम्राट होता. आपल्या गुरूच्या आदेशाप्रमाणे एक आदर्श जैन राजाप्रमाणे त्याने आपले जीवन व्यतीत केले. संप्रतीने जैन धर्माच्या प्रचारासाठी निरनिराळे प्रयत्न केले. अनेक तीर्थांचा जिर्यांदार, अगणित जिनमंदीरांची निर्मिती, निरनिराळ्या ठिकाणी जिनमूर्तींची स्थापना विदेशात जैन धर्माच्या प्रचारासाठी प्रचारक पाठविणे, इत्यादी अनेक कार्येच थंय या सम्राटालाच देण्यात येते. संप्रतीने भारतात सर्वत्र प्रसारित झालेल्या जैन धर्माचा विशदधर्म यथर्विष्णूचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. त्यांनी अनेक विहार बांधले. उज्जयिनी येथे आचार्य सुहस्ति यांचा उपदेश याने ग्रहण केला होता. राजस्थानमधील अनेक जैन मूर्ती संप्रतीच्या कारकीर्दीतच तयार करण्यात आल्या असे मानतात. जिनधर्माचा आश्रय देऊन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करून त्याच्या स्थानिय स्थितीपासून त्या धर्मीला विषयधर्माचे स्थान मिळवून देण्याचे कार्य संप्रती याने केले. संप्रतीच्या नंतर त्याचा पुत्र शालिगुप्त सत्तेवर आला. आपल्या पित्याप्रमाणेच याने धार्मिक धोरण स्वीकारले असून, दूरदूरच्या प्रदेशात जैन धर्माच्या प्रचाराचे महान कार्य याने केले. यानंतरच्या काळात कोणताही नांव घेण्याजोगा राजा मौर्य घराण्यात निर्माण झाला नाही. शेवटच्या 'बृहद्रथ' राजाचा खून त्याचा सेनापती पुष्यमित्र शुंग यानी केला व मगधावर मौर्य घराण्याचा शेवट करून शुंग घराण्याची सत्ता इ. स. पू. १८० च्या सुमारास स्थापन केली.

मौर्य काळातील काही सत्ताधिकांनी जैन धर्माचा व जैनधर्म तत्वांचा स्वीकार केला तर काही सत्ताधिकांनी परधर्म सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे या काळातही जैनधर्माचा प्रसार दूरदूरच्या प्रदेशात झालेला आढळतो. मानिषयी गाणखी माहिती देणारी इतिहाससाधने उपलब्ध दाली आहेत. राजस्थानमधील माध्यमिका या प्राचीन शहरात बौर प्रभूंच्या निर्वाणानंतर ८४ व्या वर्षी कोरलेला एक शिलालेख मिळाला आहे. त्यावरून ह्या प्रदेशात त्या काळात जैन समाज अस्तित्वात होता असे निश्चितपणे सांगता येते. ब्राह्मी लिपीतील उपलब्ध शिलालेखामध्ये ह्या सर्वात प्राचीन शिलालेख मानला जातो. भारतातील मौर्य सम्राटांच्या कारकीर्दीच्या वेळी सिलोनमध्ये जे राजे होऊन गेले त्यांच्यातील 'पंडुकामय' याने निर्घराचे विहार नष्ट करून त्या जागी बौद्ध विहार बांधल्याची माहिती पाली ग्रंथात आढळते. यावरून एकेकाळी सिलोनमध्येही जैन साधूंचा विहार निश्चितपणे होता असे दिसते. या काळात मौर्य राजांनी स्वीकारलेल्या सर्वधर्मसमानतेच्या धोरणामुळे या काळात जैनधर्माचा कलेचा व तत्त्वज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झालेला दिसतो.

चंद्रगुप्ताच्या कारकीर्दीच्या शेवटी उत्तर हिंदुस्थानात मोठ्या प्रकारचा दुष्काळ पडला. यावेळी भद्रबाहु आपला मुनिग्रंथ व चंद्रगुप्तासह दक्षिण भारतात आले. त्यामुळे आगम ग्रंथाचे पारंपरिक ज्ञान असणाऱ्या साधूंची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत गेली. यामुळे या आगमाचा लोप होऊ नये, त्याचे योग्य अभिवर्धन व्हावे या भावनेने आचार्य स्फुल्लभद्रानी पाटलीपुत्र येथे निरनिराळ्या विद्वान जैन साधूंची परिपद भरविली. अतिन धृतनेवली भद्रबाहुंनाही यावेळी निमंत्रित करण्यात आले, तथापि ते आले नाहीत. पाटलीपुत्र येथील वाचनेत आगमग्रंथाचे पाठ निश्चित करण्यात आले, तथापि ते सुधर्मस्वाामीनी सकलित केलेल्या मूळ ग्रंथाहून पुष्कळच भिन्न होते. त्यातील कित्येक भाग त्याकाळच्या विद्वान आचार्यांना योग्य वाटला नाही. प्रामुख्याने साधूंनी वस्त्र व पाशाचा सर्रास उपयोग करता आशी जी दुष्काळाच्या वेळी पडत रूढ झाली होती तिच्या या आचार्यांचा विरोध होता. जैन साधूंनी भगवान महावीराप्रमाणे नम्र अन्न अस्वेष्या आचरणाने आपण अनुकरण करावे असा त्याचा आग्रह होता.

त्यामुळेच या आचार्यांनी पाटलीपुत्र पाचनेत ठरलेल्या आगम ग्रंथांना मान्यता दिली नाही व जैनधर्माचे ज्येष्ठांवर व दिगंबर असे पंथभेद दिसण्यास सुरुवात झाली. तथापि या दोन पंथांमध्ये प्रत्यक्ष फूट पडण्यास बराच काळावधि लागला.

मगधान महावीराच्या उपादेयाप्रमाणेच त्यांच्यानंतर थोड्याच काळात झालेल्या आचार्यांनी जे पंथ संकलित केले त्यांनाही आगम म्हणून मान्यता प्राप्त झाली आहे. अंगग्रंथांपासून वेगळेपण दर्शविण्यासाठी या आगमांना अंगवास्य (प्रा. अंगवाहिर) आगम असे नाव देण्यात आले आहे. या प्रकारच्या ग्रंथांमधील याहीची वर्णने दिगंबर ग्रंथामधूनही आढळतात. त्याचाने असे स्पष्ट होते की, पाटलीपुत्र पाचनेपूर्वीच ते संस्कृत झाले होते. त्याचे मध्याचे स्वरूप मान अंगग्रंथांप्रमाणेच पाचव्या शतकातील वज्रभी पाचनेनुसार आहे व ते दिगंबर संप्रदायाला मान्य नाही. अंगवास्य आगमामध्ये आवश्यक मूत्र, दमवैवाहिक मूत्र, वृहतास्य मूत्र, व्यवहार मूत्र, दशाश्रुतस्वयं मूत्र, निशोय मूत्र इत्यादींचा समावेश होतो.

शुंग व कण्व

सम्राट अशोकांनंतर मौर्य साम्राज्याची सत्ता हळूहळू कमी होऊ लागली. महाराजा नरप्रतिनंतर या साम्राज्यावर यवनांची आक्रमणे होऊ लागल्याने, त्यांच्यातील एकता नष्ट झाली. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इ. स. पू. दुसऱ्या शतकात शुंग घंशातील ब्राह्मण सेनापती पुष्यमित्र याने वृहद्रथ मौर्याचा वध केला व राजगंता घळकावली. पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मण होता, त्याने बौद्ध व श्रमणावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले असे म्हणतात. शुंगकाळाचा ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धार सुरू झालेला जातो. पातजलीच्या महामाध्य व सोममूत्राची रचना याच काळात झाली. या काळात शिव व विष्णू पूजा, पौराणिक हिंदू धर्माचा मोठ्या प्रमाणात विपन्न शास्त्राची गाढीही मिळाली. याच काळात श्रीकांती भारतावर आक्रमण करून साकेतपर्यंतच्या प्रदेशावर आपला अधिकार प्रस्थापित केला. दुसरीकडे कलिंगच्या सारखेला राजाने मगधावर आक्रमण केले. त्या आक्रमणात मगध राजाचा पराभव करून मंद राजांनी कलिंगचा पराभव करून तेथून पाटलीपुत्राला नेलेल्या आदिजिन मूर्ती सारखेला परत कलिंगला आणल्या. या संकटामुळेच बहुधा उज्जैनीच्या सोनारी विदिशा येथे शुंगांची एक शाखा स्थापन झाली असावी. बृहस्पतिमित्र हा या शाखेचा संस्थापक होता. त्यानंतर वसुमित्र व शानुमित्र हे सत्ताधीश झाले. उज्जैनीचे शुंग राजे ब्राह्मण धर्माचे उपासक असले तरी, जैनधर्माच्या यावतीत त्यांनी सहिष्णू धोरण स्वीकारलेले होते.

कण्व

इ. स. पू. ७२-७३ च्या सुमारास शिवदेव्या शुंग राजाचा वध करून, त्याचा ब्राह्मण भंत्री वसुदेव याने मगधावर कण्व घराण्याची सत्ता स्थापन केली. तथापि कण्व घराण्यातील सत्ताधीश फारसे यशवाने नव्हते. सामान्यतः शुंग कण्व काळात मगधाची मध्यवर्ती सत्ता हतप्रभ असल्याने या काळात ग्रीक, दारु, कुशाण इत्यादी परकीयांनी भारतात आक्रमण करून आपली सत्ता स्थापन केली. जैन, बौद्ध इत्यादी धर्मांतील काही मूलभूत तत्वांचा अंतर्भाव करून हिंदु धर्माचा या काळात नवीन स्वरूप प्राप्त झाले. या हिंदु धर्माबद्दलनाचा परिणाम जैन व बौद्ध धर्मावर थोड्याशा प्रमाणात निसर्गपणे झाला. तथापि या काळातही जैनधर्माची कर्नाटक, मध्यभारत, सीराष्ट्र, मथुरा ही प्रमुख केंद्रे होती व या ठिकाणी जैनधर्माचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार होत होता असे दिसते.

कालिंग

प्राचीन भारतीय इतिहास काळात महत्वपूर्ण ठरलेल्या कालिंगच्या प्रदेशाची उत्तर नीमा गंगा नदी, दक्षिणेस गजम जिल्ह्यातील घनदाट जंगले होती पश्चिम सीमा मध्यप्रदेशातील अमरकंटक पर्वतापर्यंत तर पूर्वेला समुद्र होता दक्षिण कोसल किंवा महाकोसलचा समावेशही या प्रदेशातच होत होता. वैदिक साहित्यात कालिंगच्या प्रदेशाचा उल्लेख नाही. महाभारतात एक वन्य प्रदेशाच्या रूपात त्याचे वर्णन असून चित्रागद या प्रदेशाचा राजा होता असे म्हंटले आहे. धर्ममूत्रात या प्रदेशाला म्लेच्छ म्हंटले आहे. यावरून ब्राह्मण परंपरेनुसार कालिंग देश चिरकाल एक अनार्य अवैदिक देश मानला जात होता. याविषय जैन साहित्यात कालिंग देशाचे अनेक उल्लेख

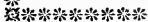

मिळतात. कलिंगमध्ये मिळणारे सर्वस्य सर्व पुरातत्वावशेष जैन आहेत यावरून या देशात प्राचीन काळापासूनही जैन तीर्थकारांची प्रतिष्ठा होती असे दिसते. या देशाच्या वा राज्याच्या इष्टदेवाला 'कलिंग जिन' म्हणतात. कलिंग जिन ही संज्ञा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, दुहावे तीर्थंकर शीतलनाथ, २३ वे तीर्थंकर पार्वनाथ यांच्यापैकी कोणासाठी वापरली असावी यावरून विद्वानात एकमत नाही. तीर्थंकर पार्वनाथांचा विहार कलिंगच्या प्रदेशात झाला होता. भगवान महावीरही येथे आलेले होते व राजधानी कलिंग नगराच्या शेजारीच असलेल्या कुमारी पर्वतावर त्याचे समवमरण झाले होते. या स्मृतीच्या प्रीत्यर्थ म्हणून या ठिकाणी स्तूपादी स्मारकही बांधण्यात आले होते. मुनींच्या निवाससाठी म्हणून गुंफाही बांधण्यात आल्या होत्या. ज्या गुंफा छारवेलाच्या काळातही व्यवस्थित स्वरूपात अस्तित्वात होत्या. यावरून डॉ. राखालदास बनर्जींच्या मते ओरिसा प्रदेश प्रथमपासूनच जैनपंथाने प्रभुत्व केंद्र असावे. या प्रदेशात आर्यसंस्कृती किंवा संस्कृतीचा प्रसार करण्याचे येथे जैनधर्माचा आहे.

इ. स. पू. ६ व्या शतकात कलिंगच्या प्रदेशावर जितसूनु नावाच्या राजाचे राज्य होते. जो महावीरांचा पिता सिद्धार्थाचा मित्र होता याची कन्या यशोदा हिच्याबरोबर महावीरांचा विवाह करण्याचाही विचार चालू होता. तथापि महावीरांनी आजन्म ब्रह्मचारी राहण्याचा दृढनिश्चय केलेला असल्याने हा विवाह होऊ शकला नाही. जितसूनु संभवतः कोणत्या तरी विद्याधर नावाच्या वंशाशी संबंधीत होता. त्याच्या वंशजांनी नंदकाळापर्यंत या प्रदेशावर अनिर्वधपणे राज्यकारभार केला. इ. स. पू. ४२४ च्या मुमारास मगध नरेश नंदवर्धनानी कलिंगवर आक्रमण केले व त्या राज्याला आपल्या साम्राज्यात रामाविष्ट केले. बहुधा हा नंद राजा स्वतः जैन असावा, कलिंगच्या राजधानीच्या ठिकाणी प्रतिष्ठित असलेल्या कलिंग जिनाच्या अभ्य मूर्ती आपल्याबरोबर तो घेऊन गेला व पाटलीपुत्राला त्या मूर्तीची स्थापना केली. ई. स. पू. ३६४ मध्ये कलिंगमध्ये राज्यक्रांती होऊन हा प्रदेश पुन्हा स्वतंत्र झाला यावेळी कलिंगच्या प्रदेशावर गंगवंशाची सत्ता स्थापन झाली असावी. यानंतरच्या काळात नंदराजांनी कलिंगच्या प्रदेशावर आक्रमण केले नाही. चंद्रगुप्त मौर्यालाही या प्रदेशाकडे लक्ष देण्याला फारसा वेळ मिळाला नाही. विदुसारांनी कलिंगच्या राजाबरोबर मित्रत्वाचे संबंध ठेवले होते. तथापि अशोकाने साम्राज्य विस्तारार्थ कलिंगच्या प्रदेशावर आक्रमण केले. यावेळी कलिंगचे राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बनलेले असून, त्याचे व्यापारी संबंधही मोठमोठ्या राज्याबरोबर प्रस्थापित झाले होते. इ. स. पू. २६१ मध्ये अशोकाने मोठ्या सैन्यानिशी कलिंगवर आक्रमण केले. या भीषण युद्धात दीड लाख लोक पकडले गेले व एक लाख मारले गेले या भीषण नरसंहाराची अशोकाला विचलित केले, त्याचे मतपरिवर्तन होऊन तो एक शांतिप्रिय धर्मात्मा राजा बनला.

इ. स. पू. ३ व्या शतकाच्या शेवटापर्यंत सम्राट संप्रतिच्या काळात कलिंग पुन्हा स्वतंत्र झाले व तेथे एका नवीन राजवंशाची स्थापना झाली. हा नवीन वंश जैनधर्मानुयायी होता. प्राचीन राजवशाबरोबर या वंशाचा काय संबंध होता हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. खारवेलच्या शिलालेखानुसार या वंशाचे नाव 'एल' होते व ही चेदि वंशाची शाखा होती. तत्कालीन राजाचे नाव क्षेमराज होते. काही विद्वानांच्या मते क्षेमराजाचा पुत्र बुद्धिराज होता. त्याचा पुत्र भिक्षुराज खारवेल होता. कित्येक विद्वानांच्या मते या सर्व खारवेलींच्याच उग्राधि आहेत. तथापि ही गोष्ट स्पष्ट आहे की, खारवेलच्या पितामहानीच सप्रतीच्यावेळी आरम्य राज्यवशाची स्थापना केली व कलिंगला स्वातंत्र्य मिळविले. महाराज सम्राट खारवेलानी माहिती हाथीगुफाच्या प्रसिद्ध शिलालेखाच्या आधाराने मिळते हा इतिहास प्रसिद्ध शिलालेख ओरिसा प्रदेशातील पुरी जिल्ह्यातील उत्तरेकडील प्रदेशातील उदयगिरी नावाच्या पर्वतावर हाथीगुफा नावाच्या विशाल प्राचीन गुफा मंदिराच्या प्रवेशद्वार किंवा उतावर कोरलेला आहे हा शिलालेख १७ ओळींचा आहे. लेखाच्या बरोबरच मुकुट, स्वस्तिक, नन्दायन, अशोक वृक्ष, इत्यादी जैन सांस्कृतिकी मंगले प्रतीकेही कोरलेली आहेत. उर्वरुक्त शिलालेख इ. स. १८२५ मध्ये स्टॅलिंग नावाच्या इंग्रज विद्वानाच्या दृष्टीरेषेतील पडला. तेव्हापासून गेल्या शंभर वर्षांत अनेक भारतीय व पारिश्वात्य विद्वानांनी या शिलालेखाविषयी उद्गारोह केला आहे

*****

शिलालेखांच्या मुद्रावतीस अग्रहूत व मिदनांना नमस्कार केला आहे. चारो दिगांचा आधारग्रंथ, गर्व गुणांनी विभूषित महाराजा मारवेलानी हा नेम खोदला अगे म्हटले आहे. या शिलालेखात महाराज मारवेलच्या जीवन कार्याची माहिती दिली आहे. मारवेलानी वयाची पहिली पंधरा वर्षे युवराज अवस्थेत ब्रीडा करण्यात घालवली. त्यानंतर लेखन, चित्रकला, गणित, व्यवहार धर्म, राज धर्म, शासन-व्यवस्था इत्यादी विषयांचा त्यांनी अभ्यास केला व युवराज म्हणून शासन कारभारही पाहिला. वयाच्या २४ व्या वर्षी त्याला महाराज्याभिषेक करण्यात आला.

सत्तेवर येताना पहिल्या वर्षी वादळ व दैवी प्रकोपामुळे नष्ट झालेली, गोपुरे, प्राकार, प्रागाद इत्यादींचा त्याने जीर्णोद्धार केला. उद्यानांची पुनः बांधणी केली व पस्तीग लाग प्रजाजनांना सुभी केले. दुसऱ्या वर्षी सातवाहन राजा शातकर्णीची पर्वा न करता, त्याचे आपले हत्ती, गदाति, रथ, इत्यादी विनाश मेना पदिचमेला पाठविली. तिसऱ्या वर्षी मनोरंजनार्थ संवदेविषा विभारद अगलेल्या या नृपतीने गावन व वादनाचे वाद्यनम आयोजित केले. चौथ्या वर्षी रट्टिक व भोजक नावाच्या राजांना त्याने परामय करून त्यांना परामय स्वीकारण्यास भाग पाडले. आठव्या वर्षी आपल्या विनाश मनेतह उत्तर हिन्दुस्थानावर आक्रमण करण्यास गेला. गोगधगिरी (गया जिल्ह्यातील बराबर पर्वत) घर अयकर युद्ध करून राजगृह राजांना प्रलू केले व त्याच्या भयानचे यवनराज विमिश्र आपले नैम्य इतस्ततः सोडून मयुरेक्षून पळून गेला. नवव्या वर्षी याचरांताद्री त्याने मोठ्या प्रमाणात दानधर्म केला. महाविजय प्रासाद नावाचा विनाश व मुंदर राजवाडा बांधला. चारव्या वर्षी उत्तर हिन्दुस्थानावर पुन्हा आक्रमण करून, मगधराजाचा पूर्णपणे परामय केला. पूर्वी मुंदराजानी कलिगमून मेलेल्या 'कलिग जिना'च्या प्रतिमा तसेच अग व मगध राज्यातील बहुमोल रत्ने, धनसंपत्ति, पेऊन तो परत आला. मिळविलेल्या या संपत्तीतून त्याने अनेक रत्नजडित मंदिरांची उभारणी केली. त्याचवर्षी दक्षिणेतील पाडप राजांनी मणि, माणिक, घोडे, हत्ती इत्यादींसह मूल्यवान नजराणा मारवेलाला पाठविल्या. असाप्रकारे आपले प्रजाजन व मांडलिक राजांना त्याने गुळात ठेवले व आपल्या पराक्रमाने साम्राज्याचा विस्तार केला. आपल्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या १३ व्या वर्षी कुमारी पर्वतावर अर्हतांची भंदारे बांधली. तपस्वी मुनींना निवास करण्यासाठी गुफा बांधल्या. स्वतः श्रावकाचे व्रत ग्रहण केले. अर्हंत मंदिराच्या शेजारी त्याने एक मुंदर विनाश मगामंडप बांधला त्याच्या भयानगी रत्नजडीत मानस्तंभाची स्थापना केली. त्या मगामंडपात त्याने जैन मुनींचे संमेलन भरविले. या संमेलनार्थ दूरदूरच्या ठिकाणाहून जैन मुनि जाले होते. या मुनि संमेलनात राजांनी धार्मिकादी द्वंदनाम धृताचे पठण केले. असाप्रकारे या क्षेत्रराज, वृद्धराज, निधुराज, धर्मराज म्हणून ओळखिल्या जाणाऱ्या मारवेल राजाने मगधानाच्या त्या कर्तव्यकारी दाणीच्या संध्यात प्रथम निवारण, त्याचे उत्तर ऐकण्यात, चिंतन करण्यात आपण काळ व्यतीत केला. विशिष्ट गुणामुळे सदैव दक्ष, समस्त धर्मांचा आदर करणारा, धर्मसंस्थांचा उद्धार, सुधार व मत्कार करणारा, अप्रतिहत चक्रवाहन, सतत विजयी, साम्राज्य संचालक व संरक्षक, महाविजयी असा हा मारवेल राजा झाला.

काळाच्या दृष्टीने या शिलालेखाकडे पाहिल्यास सम्राट अशोकाच्या शिलालेखाच्या शालोशाल या शिलालेखाचे महत्त्व आहे. ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दृष्टीने सर्व भारतातील उपलब्ध शिलालेखात या शिलालेखाला महत्त्वाचे स्थान आहे. त्या काळातील हा एकच शिलालेख सापता येईल की, ज्यात वय, वर्ण, संस्था, तत्कालीन लोकमन्या, देश, जाती, पद-नाम इत्यादी बहुमोल ऐतिहासिक साधनांचा स्पष्टपणे उल्लेख आहे. कलिग देशाची तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक अवस्था, राजाची योग्यता, युवराजाचे शिक्षण व प्रजेविषयक राजाचे कर्तव्य इत्यादी विषयांचे सुंदर दिग्दर्शन या शिलालेखात जाले आहे. हा शिलालेख खोदणारा राजा जैन होता याविषयी दुमत नाही त्यामुळेच जैन धर्माच्या इतिहासातही या शिलालेखाला महत्त्वाचे स्थान आहे. भद्रबाहु मारवेलानीनंतर आपण ज्ञानाचा न्हास, खाखेलाहारे जैनधर्म उन्नतीचे प्रभाव, मुनि संमेलन इत्यादी विषयांची माहिती या अलेखात आलेली आहे. त्याचबरोबर हा लेख खारवेलचे जीवन, दिग्विजय, चरित्र, लोकोपकार

सुयहंषि सुयमहीयं किं काही चरणविष्णुहीणस्त ? अंशस्त जह पलिता दीवसयसहस्तकोणि वि ॥

लोकरंजनार्थं कार्यं, प्रजावत्सलता, धार्मिकता इत्यादी विविध कार्यांची माहिती देणारा आहे. या असामान्य पराक्रमावरून त्याची तत्कालीन महान सम्राटांमध्ये गणना करण्यात येते. अवघ्या १३ वर्षांच्या काळात आपल्या साम्राज्याला सर्वतोमुखी उन्नतीच्या परमोक्ष शिखरावर त्याने नेलेले दिसते. यानंतरही तो काही काळ जिवंत असावा, तथापि त्याविषयी माहिती मिळण्यास साचन उपलब्ध नाही. खारवेलानीं भ्रष्टापात केलेल्या गुहामंदिरातील स्थापत्य मूर्तीचीही कलामर्मज्ञानी मुबत कंठाने स्तुती केली आहे. जैनधर्माच्या इतिहासामध्ये खारवेल राजा व त्याच्या कार्याला अत्यंतसाधारण स्थान आहे.

महाराजा खारवेल्याच्या उपर्युक्त शिलालेखांमिवाय त्याच काळातील काही शिलालेख मंडगिरी-उदयगिरी पर्वतावरील निरमिराळ्या गुंफामधून मिळाले असून, त्यात खारवेल्याची राणी, वंशज कुदेषथ्री, राजकुमार घडुख, नगरन्यायाधीश भूति, कम्म, हलखिण, चूलकम्म महावारिया, कुसुम इत्यादी निरमिराळ्या व्यक्तींनी देण्या, गुफा गांधल्याची माहिती दिली आहे. या विविध शिलालेखावरून स्पष्ट होते की, खारवेलानंतरही कित्येक शतकांपर्यंत मंडगिरी, उदयगिरी गुफा पवित्र तीर्थ व जैन श्रमणाचे आध्यस्थान बनलेले होते. तसेच कलिंगच्या राजवंसजामध्ये, राज्य कर्मकाव्यामध्ये व सर्वसामान्य लोकांत जैनधर्म प्रभावनाली होता. सातवाहन राजानी इ. स. पहिल्या शतकात कलिंगच्या बहुतांशी प्रदेशावर आक्रमण करून आपली सत्ता स्थापन करीपर्यंत खारवेल्याचा वंश या प्रदेशावर व्यवस्थित प्रकारे राज्य करीत होता,

गुप्त काळ व जैनधर्म

इ. स. चौथ्या शतकात भारतात गुप्त राजवंशाची स्थापना होऊन प्राचीन भारतीय इतिहासाच्या उत्तरार्धाला सुनवात झाली. या वंशाच्या स्थापनेपासून भारतीय इतिहासात एक नवीन पर्वाची सुरुवात झाली, शिलालेख, वाङ्मय, नाणी, परकीयांचे प्रवासवृत्त इत्यादी विविध इतिहास साधने या काळाची माहिती देण्यास उपयुक्त आहेत. त्यामुळे या काळातील राजे, त्यांचे कार्य, तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक स्थिती, साहित्य व कला इत्यादी क्षेत्रातील प्रगती इत्यादी विविध विषयांची योग्य माहिती मिळविता येते. गुप्तकाळात राष्ट्रगाथा, वीरगाथा, प्रेमगाथा, पुराण, महाकाव्य, आख्याय, नाटक इत्यादी विविध साहित्य क्षेत्रात असामान्य प्रगति झाली. कालिदासासारख्यांनी साहित्य क्षेत्रात कार्य केले तर ब्राह्मिहीरासारख्या विद्वानांनी गणित, ज्योतिष इत्यादी क्षेत्रात नाव मिळविले. स्थापत्य, चित्र, सिल्प इत्यादी कलामध्ये प्रगति झाली. नृत्य, गायन यासारख्या कलांना राजाध्यय मिळाला. सर्व गुप्तराजे विद्याप्रेमी असल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रगति झाली. गुप्तकाळातील ही सर्वांगीण प्रगति लक्षात घेऊनच या काळाला सुवर्णयुग असे म्हणण्यात येते.

चंद्रगुप्त पहिला व समुद्रगुप्त

गुप्त वंश हा प्राचीन व्रात्य जातीचाही एक असा वंश होता की, ज्यांनी वैश्य कार्यांचा अवलंब केला होता. प्राचीन काळात विशेषतः श्रमण परंपरेनुसार व्रात्य इत्यादीमध्ये वर्ण जन्मत नसून कर्मत होता व वर्णपरिवर्तन सहजशक्य असून ते व्यक्तीच्या इच्छेवर अवलंबून होते. गुप्त घराण्याचा संस्थापक श्रीगुप्त याने नालंदाच्या बेजारी ५० मैलावर पूर्वेला आपल्या छोट्या राज्याची स्थापना केली. श्रीगुप्त व त्याचा उत्तराधिकारी घटोत्कच यांनी 'महाराज' हीच पदवी लावलेली दिसते. त्याचा मुलगा चंद्रगुप्त (प्रथम) यानी 'महाराजाधिराज' पदवी लावलेली आहे. यावरून या काळात राज्यविस्ताराला सुरुवात झालेली असावी. या गुमाराम तत्कालीन राजसत्तामध्ये लिच्छवींचे गणराज्य वलदान होते. चंद्रगुप्तानी लिच्छवी राजाची मुलगी कुमारदेवी हिच्यांगी विवाह करून तत्कालीन सत्ताधीशामध्ये गुप्त घराण्याला समान स्थान मिळविले. या संध्यामुळे पाटलीपुत्रावर चंद्रगुप्तानी सत्ता स्थापन झाली व पश्चिमेकडे राज्यविस्तार करण्याचे कार्य त्यानी केले. यानंतर रातेवर आलेला समुद्रगुप्त प्रतापी व महान राजा म्हणून व त्याच्या दिग्विजयामुळे इतिहासात प्रसिद्ध आहे. समुद्रगुप्तानी आपल्या कारकीर्दीत

मिळालेला असून तज्ञांच्या मते तो इ. स. ४२४ च्या गुमाराचा आहे. शिलालेखावरून अनुमान निघते की, “आचार्य भद्रबाहूच्या संप्रदायातील शांकर नावाच्या शिष्याने भगवान पार्श्वनाथाची मूर्ति स्थापन केली”. एवढा गळ लोडूनही मूर्ति जमीच्या तशीच आहे. भगवान पार्श्वनाथाचे ललटन चिन्ह असून त्याचबरोबर पाठीमागे नागाना मोठा कणा आहे. दाखर मूर्तीच्या पित्याचे नाव सांगिला होते, त्यांना अश्वपति ही उपाधि होती. यावरून सिद्ध होते की, या काळातील मोठमोठे सरदार, महाराजे याच्यावर जैनधर्माचा प्रभाव होता दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच पर्वतावर हिंदूंचेही दोन मोठे शिलालेख मिळाले आहेत व त्या प्रांतावर गुप्तांची पूर्णपणे सत्ता होती. विहार करतांना शांकरमुनि या प्रदेशात गेले व तेथे त्यांनी पार्श्वनाथाच्या मूर्तीची स्थापना करून या ठिकाणाला जैनाने पवित्र क्षेत्र बनविले. यावरून या काळात सर्व धर्मीय समाजात एकजूटीने राहत असवेत व जरी एका धर्माला राजाध्य असला, तरी दुसऱ्या धर्मावर आघात केला जात नसावा असे दिसते

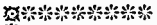
गुमारे इ. स. ४३२ चा दुसरा एक शिलालेख मयुरेजवळ ‘कंवालीतिला’ येथे मिळाला आहे. तेथे एका मंचकावर तीर्थकाराची मूर्ति विराजमान असून मूर्तीच्या खाली, “आचार्य धर्तिलाचार्य कोटिभ्य गव्व तथा विद्यावर दायमजी याच्या अनुसंगुत्ता गृहमित्र पालिता नावाच्या शासकाच्या पत्नीकडून समर्पण” असे लिहिले आहे. मयुरा हे जैन संस्कृतीचे महान् केंद्र होते. त्यामुळे या शिलालेखाचा उल्लेख मोठ्या गर्वाने करण्यात येतो. येथे धर्मशोल, विज्ञान, दानदूर लोक मोठ्या प्रमाणात येत असून मयुरेच्या महानतेचा उल्लेख चिनी प्रवाश्यांनीही केला आहे.

स्कंदगुप्त--

स्कंदगुप्ताचा मोठा बंधु पुरगुप्त त्याचा प्रतिद्वंदी होता. तथापि पुष्पमित्र टोळ्यांचा पराभव केल्यामुळे हा लोकप्रिय झाला होता. त्यामुळे पित्याच्या मृत्यूनंतर स्कंदगुप्त साम्राज्याचा अधिपती झाला. तथापि याच्या कारकीर्दीत गुप्तांच्या साम्राज्यावर हूणांचे मोठ्या प्रमाणावरील आक्रमण झाले, त्या आक्रमणाला स्कंदगुप्तानी मोठ्या सैन्याने तोंड दिले व आक्रमकांचा पूर्णपणे पराभव केला. या काळात गुप्त साम्राज्य अक्षय राहिले असले तरी, या युद्धाचा राजकोपावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. स्कंदगुप्त हा गुप्तांचा शेवटचा पराक्रमी राजा होय. गोरखपूर जिल्ह्यातील करणगाव येथे स्कंदगुप्ताच्या काळातील २४ फूट ४ इंच स्तंभावर एक शिलालेख खोदलेला आढळतो. त्या लेखावरून माहिती मिळते की, चंद्र नावाच्या व्यक्तीला जीवनातल्या क्षणभंगुरतेचे ज्ञान झाले व त्यांनी शिव तीर्थकरांच्या मूर्तीची स्थापना केली. आदिनाथ, शक्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ व महावीर या पाच तीर्थकरांच्या मूर्तीच्या खालील बाजूला जिलालेख आहे या शिलालेखावरून चौथ्या व पाचव्या शतकातील जैनधर्म व समाजाची माहिती मिळते.

यानंतरच्या काळात गुप्तांच्या सत्तेवर पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय इत्यादी राजे आले. तथापि त्यांच्यापैकी कोणीही बलवान नसल्याने, तसेच हूणांच्या आक्रमणामुळे गुप्तांच्या साम्राज्याचे तुकडे तुकडे होऊन निरनिराळे मांडलिक राजे स्वतंत्र झाले. महासेन गुप्ताच्या काळात माळव्याच्या प्रदेशावर गुप्तांची सत्ता टिकू शकली. महासेन गुप्तचा पुत्र देवगुप्ताने या प्रदेशावर आपली स्वतंत्र सत्ता कायम टिकविली. बंगालच्या शाशंक राजाला सहकार्य करून त्याने मोखरी राजा गृहवर्धन याच्या युद्धात पराभूत केले तथापि गृहवर्धनाचा मेहुणा धानेश्वरचा राज्यवर्धन याने देवगुप्ताना पराभव केला. देवगुप्त हा जैन धर्मानुयायी होता. पराभवांमुळे संधारातून त्याचे मन विरक्त झाले व आपल्या वंशातील जैनमुनि हरिगुप्तकडून दीक्षा घेऊन त्याने मुनीत्व स्वीकारले. यानंतरच्या काळात गुप्तवंश सामान्यतः नामशेष झाला.

समुद्रगुप्तापासून स्कंदगुप्तापर्यंतचा दीडशे वर्षांचा काळ हा गुप्तांच्या साम्राज्याचा अश्विनीकाचा काळ असला तरी, चौथ्या शतकापासून सहाव्या शतकापर्यंत तीनशे वर्षांचा काळ हा भारतीय इतिहासात गुप्तकाळ समजला

जातो. ह्या काळाला मुवर्णगुण असे म्हणतात. आपल्या परमोदरपं काळात गुप्त साम्राज्य 'आगमुद्रशक्तीज' होते. प्रांतिक व नागरी शासनसंस्था मुख्यस्थित होती. व्यापविधान उदार होते. सर्वत्र गुग, माति व मग्नि होती. विविध उद्योगधंदे व व्यापार, श्रेणी व निगमांच्या सहाय्याने मुवर्णगुण अत्युन्नत दगेत होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबरोबरच परराष्ट्रीय व्यापाराही मोठ्या प्रमाणात व प्रगतिशील अवस्थेत होता. उत्तर भारतात या काळात नागर व पंचरत्न शैलीच्या मिवरबंद मंदिराची निर्मिती होण्यास प्रारंभ झाला. जैन, बौद्ध व वैष्णव मूर्तिकले-मध्येही मोठ्या प्रमाणात प्रगति झाली. देवगट व भित्तारी येथील विष्णु मंदीर, देवगड येथील जैन मंदीर या काळातील उल्लेखनीय मंदिरे आहेत. चित्रकला व संगीताच्या क्षेत्रातही या काळात गरीब कामगिरी झाली. महाकवि कालीदास, भारवि, मुवर्ण, दंडी, बाण इत्यादि अनेक कवींनी साहित्य समृद्ध केले तर वराहमिहिर, आर्यभट्ट, अमरसिंह, पूगपाद इत्यादींनी विज्ञानात व दिव्यतात, वगुवर्ण मूर्तहरी, पात्रकेसरी, मिदगेन इत्यादींनी दर्शन व व्याप इत्यादी क्षेत्रात मोलाची भर पातली. भारतीय धर्म व संस्कृतीचा प्रसार भारताबरोबरच मल्याळा, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चीन, चंपा इत्यादि विविध देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाला. चिनी प्रवाशांनी या देशातील भारतीय धर्म, संस्कृती व व्यापाराच्या प्रभावाची माहिती दिली आहे.

गुप्तकालीन समाजात भागवत, बौद्ध व जैन धर्म मान्यवर होते. राज्यसत्ताधीनांनी सार्वभौम कोणत्याही एका धर्माला राजाश्रय दिलेला दिगतो. काही राजे भागवत धर्मात, काही बौद्ध तर काही जैन धर्मात अन्त्याची माहिती मिळते. सत्ताधीशांनी कोणत्याही धर्माला राजाश्रय दिला तरी, इतर धर्माकडेही सहिष्णुतेच्या भूमिकेतूनच ते पहात असत. राजघराण्यातील व्यक्तीही आपल्या मतानुसार धर्माचा स्वीकार करीत असत. गुप्त राजे सर्व-धर्मसहिष्णू असल्याने या काळात कोणत्याही धर्मावर अत्याचार झाल्याची माहिती मिळत नाही. या काळात जैन धर्म प्रगतिशील अवस्थेत होता. कर्नाटकाला केन्द्र बनवून संपूर्ण दक्षिण भारतात दिगवर संप्रदाय मान्यवर स्थितीत अस्तित्वात होता. गुजरात, मौराष्ट्र, पश्चिम राजस्थान, माळवा इत्यादि प्रदेशांमध्ये शैवांतर मत्तदायाचे महत्त्व होते. उत्तर हिंदुस्थानात मयूरा, हस्तिनापूर, अहिछत्र, कोल उच्चनगर, कोसांची, देवगड, विदिगा, थावस्ती, वैशाली, वाराणसी, पाटलीपुत्र, राजगृह, चंपा, पहाडपूर इत्यादी जैन धर्माची प्रमुख केन्द्रे अस्तित्वात होती. पंजाबापासून बंगालपर्यंत जैन सार्वभौम स्वच्छंदाने विहार चालत होता. शैवांतर, दिगंबर या मुख्य संप्रदायाबरोबरच अनेक उपसंप्रगण इत्यादिमध्ये विभागलेला जैन समाज म्हणजे एक असामान्य लोकचक्रीच होती व जनमतावर त्यांच्या तत्वज्ञानाचा उत्कृष्ट प्रभाव होता. गुप्तकालीन उपलब्ध जैन अवशेषांमधील मयूरा येथे मिळालेल्या दगडाच्या जिनमूर्ती, यक्ष-यक्षणीच्या मूर्ति व कित्येक शिलालेख, कहाळे (जिल्हा गोरखपुर) येथे पाच जिनेन्द्राच्या प्रतिमांनी युक्त असलेला लोहमय जिनस्तंभ विदेशाचेजवळ उदयगिरीच्या शिलालेखांनी युक्त असलेले जैन गुहा-मंदीर, देवगड येथील प्राचीन जैन मंदीर इत्यादि प्रमुख आहेत. मगधाच्या ज्या लिच्छवी गणाच्या सहाय्यतेने तमेच लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवीच्या विवाह करण्याने चंद्रगुप्त प्रथमचा सार्वभौम झाला व गुप्त साम्राज्याचा पाया रचला गेला हे प्राचीन त्राय सार्वभौमचे कुल महावीराच्या वंशातील होते व जैन धर्मानुयायी होते. चंद्रगुप्त दुसरा याच्या दरबारात असलेल्या नवरत्नांमध्ये सुप्रसिद्ध दिगंबरार्चाय सिद्धसेन हेही असावेत असे मानले जाते. उज्जयिनीच्या महाकाल मंदिरात त्यांनी केलेल्या अनेक चमत्कृतीविषयी दंतकथा अस्तित्वात आहेत. स्कंदगुप्ताच्या काळात कहाळे येथे जैनस्तंभ उभारण्यात आला. या काळातच बंगालमधील एक जैन मनींनी मयूरेला येऊन जिनमूर्ती स्थापित केल्याची माहिती मिळते. कुलव्यमालांची रचना करणारे उद्योतनसूरी यांचे परंपरागुरु हरिगुप्तसूरी गुप्तवंशातीलच एक राजपुरुष असून, ज्यांनी गुप्तांचा शत्रु हूणनरेश तोरमागला आपल्या तेजाने पराभूत करून, आपला भक्त बनविले. या हरिगुप्तचा शिष्य सम्राट देवगुप्त हा सहाव्या शतकातील प्रसिद्ध राजा होता. त्याने माळव्यात गुप्तांची सत्ता कायम टिकविली होती. चंद्रगुप्त दुसऱ्याच्या कारकिर्दीत भारतात आलेल्या फाहिमान याने "प्रजा सर्वशीण मुनी असून, राजा प्राणदंड किंवा देहदंड देत नव्हता. कोणी जीवहिंसा करीत

जो वि पपासो बहुसो गुणिओ पचवसओ न उवलडो । जण्ववस व चंदो फुडो वि संतो तहा स खलु ॥

*****

*****

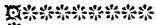
नव्हते. मघपान करीत नव्हते. लसूण कांदाही खात नव्हते. डुकर किंवा कोवडीही कोणीही पाळत नव्हते किंवा जीवित पशूंचीही विक्री केली जात नव्हती ” आपल्या प्रवासवृत्तात असे म्हळते आहे. चिनी प्रवासाने केलेल्या या वर्णनावरून समाजातील जैन धर्मप्रभावाची माहिती मिळते. गुप्त काळातील सत्तावीश्याच्या उदार परिश्रमामुळे जैन धर्माचा प्रभाव व प्रसार देशात मोठ्या प्रमाणात झाला. या काळात जैनधर्म समाजात उच्चावस्थेत असून समाजात त्याला आदराचे व मानाचे स्थान होते. तत्कालिन समाजजीवनाच्या प्रमुख अंगामध्ये या धर्माला स्थान होते. सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैचारिक, साहित्यिक, कलाविषयक क्षेत्रातही या काळातील जैन धर्माचे योगदान महत्वाचे आहे. श्वेतांबर आगमाचे सकलनही या काळातच वल्लभी येथे झाले. गुप्तकाळाला प्राचीन भारतीय इतिहासकाळातील सुवर्णयुग वनविष्यात या धर्मांनी कार्य केले आहे.

हृप-

गुप्त साम्राज्याच्या विनाशानंतर उत्तर हिंदुस्थानात निरनिपाळ्या सत्ता निर्माण झाल्या. कनोज येथे मोखरी घराणे, सौराष्ट्रात मौरक घराणे, भानेद्वर येथे वर्धन घराणे स्थापन झाले. तथापि त्यांपैकी वर्धन घराण्यानेच आपले वर्चस्व कायम टिकविले असे दिसते. पुण्यभूति हा वर्धन घराण्याचा संस्थापक. राज्यवर्धन, हर्षवर्धन व राजश्री ही तीन अपत्ये प्रभाकरवर्धनाला होती. त्यांपैकी हर्षवर्धन हा सर्वनक्तिमान व पराक्रमी राजा होय. हर्षांनी गौड वंशातील शशांक राजाचा पराभव केला. सौराष्ट्रातील मौरकांचा पराभव केला. गुजराथ व काश्मीरचा काही प्रदेशही त्याने मिळविला. चालुक्य राजा पुलकेशी दुसरा याचेचरोवरही त्याने युद्धे केली. तथापि त्याला पराभव पत्करावा लागला. आपल्या पराक्रमाने त्याने भारतातील श्वेदचे साम्राज्य स्थापन केले. याच्या कारकीर्दीतच हर्षपुनस्तंग नावाचा चिनी प्रवासी भारतात आला होता. त्याने दिलेल्या वर्णनावरून तत्कालीन जैन समाजाची माहिती मिळते. पंजाबच्या पायथ्य सरहद्दीवरील तक्षशिला नगरात तसेच बंगालमधील विहारामधून त्याने जैन निर्ग्रय साधू पाहिले होते. राजा हर्ष दर पाच वर्षांनी भरणाऱ्या प्रयाग मेळाव्याच्या वेळी इतर देवता-बरोबर जिनैदांची पूजा करीत असे व इतर साधूप्रमाणेच जैन साधूंनाही विबुल ज्ञानदान करी. या काळात मयूरिच्छ धारण करणारे नग्न साधू अस्तित्वात असल्यांची माहिती वाणभट्टाच्या कादंबरीतील उपमांवरून दिसते. हर्ष स्वतः विद्वान असून विद्वानांचा आश्रयदाता होता. वाणभट्ट त्याच्या दरबारी होताच, तथापि वाणभट्टाचा मित्र धीरदेव क्षणक. व भक्तान्न स्तोत्राचा कर्ता मानतुंग आचार्य हेही हर्षांच्या दरबारी असावेत असे दिसते. हर्षांनी आपल्या पराक्रमाच्या जोरावर साम्राज्याचा विस्तार केलेला असून सर्व सुख व धातंता स्थापन केली होती. परधर्म सहिष्णुता हे धोरण असल्याने तर निरनिपाळे धर्मपंथ राजसभेत परस्परविषयक मुक्त मनाने चर्चा करीत असत. हर्षांच्या बरोबरच या साम्राज्याचाही विनाश झाला व उत्तर हिंदुस्थानात अराजक निर्माण झाले. इ. स. ८ व्या शतकात कनोज येथे यशोवर्धन नावाच्या राजाने आपली सत्ता स्थापण्याचा प्रयत्न केला, तथापि काश्मीरच्या ललितादित्य राजाने याचा पराभव करून कनोजवर आपली सत्ता स्थापन केली. इ.स. ७६० च्या सुमारास कनोजवर आयुध घराण्याने आपली सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला तथापि काश्मीरचे राजे, पालराजे व राष्ट्रकूट राजे यांच्याबरोबर आयुध राजांचा टिकाव लागू शकला नाही. त्यामुळे नंतरच्या काळात प्रतिहारांनी राजस्थानात आपली शक्तिसंचय करून कनोजवर वर्चस्व प्रस्थापित केले.

गुर्जर प्रतिहार-

प्रागमुसलमान कालीन प्रसिद्ध रजपूत वंश. हरिदचंद्र या वंशाचा संस्थापक होता, पण प्रत्यक्षात महान राजा नागभट्ट प्रथम हा या घराण्याच्या सत्तेचा खरा संस्थापक होय. सिधच्या अरवांचा त्याने पराभव केला. नांदीपुरचे गुर्जर, जोधपुरचे प्रतिहार, भडोचचे चाहमान इत्यादी छोटी राज्ये त्याच्या ताब्यात होती. यानंतर

कचकु व देवराज हे राजे झाले. कचकु जैनधर्मी होता व त्याने एक विनाल जैन मंदिर बांधले होते. त्यानंतर देवराजचा पुत्र वत्सराज रणहस्ति गादीवर बसला. जेनाचार्य उद्योतन मुरोने आपल्या 'मुचलयमाला' मध्ये या राजाचा भारतवर्षातील तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ राजा म्हणून उल्लेख केला आहे. त्याची मुख्य राजधानी मित्रमाल अमून मालवा, मध्यभारत व मुजरायमधील मोठा प्रदेश यांच्या ताब्यात होता. पालराजे, राष्ट्रकूट राजे यांच्याबरोबर सदैव संपर्क देऊन त्यांनी कनोजवर आपली सत्ता कायम ठिकाविली व कनोज राजधानी बनविली. वत्सराजाला जैन साहित्यात जैन धर्माचा एक मोठा गमर्षक व महात्म्यक म्हणून चित्रित केले आहे. ओगिया, श्रीमाल इत्यादि नगरात त्याने विनाल जिन मंदिराची स्थापना केल्याची माहिती मिळते. या राजाच्या राज्यातच जिननेनानी आपले प्रसिद्ध हरिवंशपुराण वर्षमानपुर येथे रचिले. या राजाने कनोज, मथुरा, अनहिलवाड, मोथरा इत्यादि ठिकाणी अनेक जैन मंदिरे बांधली. कनोजचे मंदिर १०० फूट उंचीचे अमून त्यातील भ. महावीरांची मूर्ती सुवर्णाची होती. ग्वाल्हेरमध्ये या राजानी २३ हाय उंचीची सोयंकराची मूर्ती स्थापन केली होती.

वत्सराजचा पुत्र नागभट्ट द्वितीय आपल्या पित्याप्रमाणेच पराक्रमी व विजयी होता. पाल व राष्ट्रकूटांबरोबर संपर्क करून ८१६ मध्ये त्याने कनोजवर पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. जैनधर्माचा हा प्रश्रयदाता होता. जेनाचार्य बप्पभट्टमुरीचा तो मोठा आदर करित होता. मयुरेच्या प्राचीन जैनसूत्राचा जीर्णोद्धार याच्या आश्रयाने झाला. यानंतर रामदेव व त्याचा पुत्र भोज हे राजे झाले. राष्ट्रकूट, पाल राजांबरोबर त्याचा संपर्क झाला. भारतावर आक्रमण करणाऱ्या ब्रह्मणांचा हा प्रमुख शत्रू होता. हा राजा उदार व सहिष्णू अमून जैनधर्माचा आश्रयदाता होता. याच्या काळात देव संघाचे आचार्य कमलदेवांनी देवगड किल्ल्यात शांतिनाथ तीर्थंकरांच्या मंदिरासमोर मानस्तंभ प्रतिष्ठापित केला. देवगड, खजुराहो येथील सुंदर जैनमंदिरे याच काळात तयार झाली. या काळातील अनेक साम्राज्य व गिगलोलय मिळतात. भोजचा पुत्र महेंद्रपाल प्रथम हा पराक्रमी राजा होता, तथापि यानंतरच्या भोज द्वितीय व महिपाल यांच्या काळात राष्ट्रकूटांनी यांचा पराभव केला. यानंतरचा राजा महेंद्रपाल दुसरा विद्याप्रेमी अमून, मोमदेव सूरौनी या राजांसाठी आपला नीतिवाक्यामृत ग्रंथ लिहिला. यानंतर देवपाल, विनायकपाल, विजयपाल, राज्यपाल, यशपाल इत्यादि राजे झाले. यशपालाच्या काळात १०२३ मध्ये मयुरेला एक जैनमंदीर बांधण्यात आले. यानंतरच्या काळात खजुराहोचे वंदेले, ग्वालियरचे कच्छगड, धारचे परमार, मध्य-भारतातील कलचुरी इत्यादी राजे स्वतंत्र झाले व गुर्जर प्रतिहारांचे साम्राज्य छिन्नविछिन्न झाले. या घराण्यातील राजांनी प्रत्यक्षात ३०० वर्षांपर्यंत भारतातील मुसलमान सत्तेच्या प्रसाराला पायबंद घातला. प्रतिहारांबरोबरच उत्तर हिन्दुस्थानातील कनोजचे राजधानीचे वैभव बट्ट झाले.

लहान हिंदू राजे-

गुर्जर प्रतिहारांबरोबरच दक्षिणेतील राष्ट्रकूट व बंगालच्या पाल राजसत्तेचेही पतन झाले. कास्मीरचा नागकर्कोटक बंश समाप्त होऊन त्या जागी उत्पल बंशाची स्थापना झाली होती. भारताच्या पश्चिमोत्तर सीमेवर तुर्कां मुसलमानांचे आक्रमण सुरू झाले होते. या काळात संपूर्ण भारतात लहान लहान राज्यांची स्थापना या युगाला राजपूत युग असे म्हणतात. त्यांपैकी कनोजचे गहजवाल, सांभरचे चाहमान, दिल्लीचे तोमर, पंजाबचे माही, धारचे परमार, मेवाडचे गुहिलोत, हस्तिकुंडीचे राठोड, थावस्तीचे ध्वजवंशी, देवगड, खजुराहो येथील वंदेले, ग्वाल्हेरचे कच्छपट्ट ही महत्वाची घराणी होती.

शाकंभरीच्या चाहमान घराण्यातील पृथ्वीराज प्रथम व द्वितीय जैनधर्माचे परमभक्त होते. पृथ्वीराज प्रथमने रणभंमोरच्या जैन मंदिराच्या निखारावर स्वर्णकलश चढविला, पृथ्वीराज द्वितीयेने जैन मंदिरासाठी मोरकुटी गाव

दान दिले. १२ व्या शतकातील विग्रहाराज चतुर्थचा भाऊ सोमेश्वर जैन धर्माचा उपासक होता. पार्श्वनाथाच्या मंदिरासाठी त्याने रेणुका नावाचे गाव भेट दिले. अजमेर, नाडोल, दिल्ली येथील तत्कालीन चाहमान राजे जैन धर्माचे उपासक किंवा आश्रयदाते होते. नाडोलच्या अद्वराजने आपल्या राज्यात पशुहृत्याला प्रतिबंध केला तर त्याचा पुत्र अन्हळदेवाने विशाल जिनमंदीर बांधले व धावकांच्या व्यवस्थेसाठी दान दिले. १२२९ च्या ताम्रपटात या दानाची माहिती मिळते. या राजांनी शेवटी राज्य त्याग करून तो जैन साधु झाला. त्याचे वसजही जैन होते.

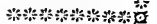
घारच्या परमार घराण्यातील सौम्य राजाने सन ९५४ मध्ये आपला पुत्र मुञ्ज याला राज्य देऊन आपण जैनाचार्याकडून मुनिदीक्षा घेतली व उर्वरित आयुष्य जैन तपस्याप्रमाणे व्यतीत केले. मुञ्जच्या संयुद्धीही प्रबंधचिंतामणी वगैरे ग्रंथात अनेक कथा आहेत. जैनकवि धनपाल व जैनाचार्य महासेन व अमितागति यांना त्याने आश्रय दिला होता. या घराण्यातील भोज राजाही जैन धर्माचा प्रबळ पोषक असून, त्यावेळी घारानगरीही दिगंबर जैनांचे प्रमुख केन्द्र बनले होते. राजा जैन विद्वान व मुनींचा आदर करणारा होता. त्याने जैन मंदिरे बांधली असवीत. अमितागति, माणिक्यनंदी, सयनंदी, प्रभाचंद्र इत्यादींना राजाचा आश्रय होता. यशोवर्षदेव राजाही जैनधर्म व जैन गुरूंचा आदर ठेवणारा राजा होता. जितचंद्र नावाच्या एका जैन व्यक्तीला त्याने गुजराथ प्रांताचा प्रशासक म्हणून नेमले होते. यांच्या राज्यातील माळवा, उज्जैन, धार, मांडू इत्यादि जैन धर्माची प्रमुख व प्रसिद्ध शहरे होती.

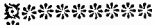
८ व्या शतकातील मेवाडचा राजा धवलपदेवाचे कनिष्ठ पुत्र बहुधा वीरपदेव होता. तो पुढे प्रसिद्ध जैनाचार्य वीरसेन नावाने प्रसिद्ध झाला व ज्यांनी दिगंबर आगमांची विशालकाय टीकांची रचना करून त्यांना 'धवल' नाव दिले. ते वीरसेन स्वामीचे विद्यागुरु होते. राष्ट्रकूटांनी पराभव केल्यानंतर ते वाटनगर येथे आले व तेथे आपले विद्यापीठ स्थापन करून त्यांनी धवलदि महान ग्रंथाची रचना केली. दहाव्या शतकातील क्षितिकुमार राजाच्या काळात क्षितिकुंडा जैन किर्तीस्तंभ बनविण्यात आला. पंचराव्या शतकात दिगंबर जैन सेठ साहजीराजी याचा जोर्णोडार केला. या काळातील अनेक राज्य कर्मचारीही जैन होते. गौरीशंकर ओझाच्या मतानुसार सूर्यास्तानंतर भोजन करण्यास या काळात राजांनुसार मनाई होती. प्रसिद्ध तीर्थ व ऋषभदेव तीर्थकारांची पूजा जैन अजैनही करीत असत. अनेक जैनमंदिरे स्वतः राजांनी बांधली व कित्येकाला दान दिले.

हस्तिकुंडीचे राठोड राजे जैन धर्मीय होते. विदम्बरराज (९१६) परमभक्त जैन होता. राजधानीच्या ठिकाणी त्याने ऋषभदेव तीर्थकारांचे विशाल मंदीर बनविले व त्या मंदिराला भूमि प्रदान केली. त्याचे वंशज मम्मट; धवल हे जैन धर्माचे उपासक व दाते होते. जैन धर्माच्या प्रभावनेसाठी या राजांनी अनेक कार्ये केली.

आपल्या ४०० वर्षांच्या दीर्घकाळात चंदेल राजांनी भारतातील कलेचे अभूतपूर्व पोषण केले. त्यांचा जैनधर्म नसतानाही जैनधर्माच्या वाढतीत त्यांनी सहिष्णू धोरण स्वीकारले. देवगढ, खजुराहो, महोबा, अजयगढ, छंदपुर, छतरपुर, टीकमगढ इत्यादी चंदेलाच्या प्रमुख प्रदेशात जैनांच्या समृद्ध वस्त्या होत्या. श्रीदेव, वासवचंद्र, कुमुदचंद्र इत्यादि अनेक निर्ग्रंथ दिगंबर साधूना-विद्वानांना राज्यात मुक्त प्रवेश व आदराची वागणूक होती अनेक जैन मंदिरांची व कलाकॄतींची निर्मिती या काळात झाली. या काळातील जैन कलेचे नमुने भारतीय कलेतील सर्वोत्कृष्ट नमुने आहेत व मध्यकालीन भारतीय कलेचे ते प्रातिनिविक आहेत. या राज्यातील जैनांनीही राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रयत्न केलाची माहिती मिळते.

१२ व्या शतकातील खाल्हेरच्या कच्छगुहट राजांनीही जैनधर्माचा उदार आग्रह दिला. तेथीलचैतन्य नौवंदर पार्श्वनाथ या वंशाचे इष्टदेव होते.

उपर्युक्त राजवंशाशिवाय या काळात जैनांचे अनेक लहान लहान राजे होते व त्यांनी जैनधर्माला आश्रय दिलेला दिसतो. त्यामुळे या राज्यातून जैनधर्माचे उपासक सुखासमाधानात रहात होते. या काळात सूर्य, शक्ति, विष्णूला मानणारे, वीरशैव, लिंगायत, तांत्रिक इत्यादी अनेक नवीन संप्रदाय निर्माण झाले व या सर्वांना एकत्रित हिंदु धर्म म्हणण्यात येऊ लागले. मध्यकाळात राजनैतिक व सामाजिक दृष्टीने हिंदु व जैन धर्मात फारसा फरक दिशेनासा झाला. अनेक हिंदु व मुसलमान सम्राट जैन धर्माचे आश्रयदाते होते. राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण इत्यादींपैकी कित्येक जण जैन धर्माचे उपासक होते. इंग्रिज लॉर्ड गॅलेटियर अनुसार १०००-१२०० मध्ये जैनधर्म मध्य भारतातील उच्च वर्णातच होता. तथापि हलके हलके तो व्यापार करणाऱ्या वर्गातही पसरू लागला. अनेक संप्रदाय, प्रादेशिक भेद, संघ, गण, गच्छ इत्यादीमध्ये जैन धर्माचे विभाजन झाले तरी जैनधर्मीय संस्कृति व मौलिकता पूर्वाप्रमाणेच अक्षय राहिली. बाह्य आचार-विचार, पूजापद्धति, उत्सव इत्यादीवर हिंदु आदान-प्रदानाचा काही परिणाम झाला असला तरी, मौलिक विश्वास व परंपरा कायम टिकल्याने भारतातील एक प्रमुख, स्वतंत्र धर्माचे त्याचे स्थान कायम राहिले. भारतीय सहिष्णुतेमुळेच निरनिराळे धर्म स्वतंत्रपणे प्रगतिशील राहू शकले. त्यामुळे पुढील काळात विदेशी विधर्मी मुसलमान आले तरी जैन धर्माची अवस्था हिंदु धर्माप्रमाणेच राहिली. सातता प्रिय व्यापाऱ्यामध्ये हा धर्म पसरलेला असल्याने मुसलमान सत्ताधीशांकडूनही या धर्मावर कारणे अत्याचार झाले नाहीत.

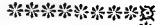
मध्ययुग-मुघल पूर्व काळ

१३ व्या शतकापासून ते १८ व्या शतकापर्यंतचा ५०० वर्षांचा कालखंड मध्ययुगीन काळ म्हणून ओळखला जातो. मध्य आशियाई मुसलमानांनी उत्तर-पश्चिमी सीमा पार करून भारतीय प्रदेशावर केलेले आक्रमण भारतात त्यांच्या राजकीय सत्तेचा प्रारंभ, विकास, स्वदेशीय सत्ताचा हलके हलके विनाश ह्या या काळातील सर्वात महत्त्वाच्या घटना होत.

इ. स. ६ व्या शतकात अरब राष्ट्र सर्व मुसलमान राष्ट्रात मागासलेले होते. तेथील लोक बलिष्ठ, परिश्रमी, युद्धप्रेमी होते, तथापि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले होते. अनेक गटात विभाजित झाल्याने परस्पर युद्धातच त्यांचा काल व्यय होत होता. यावेळी इ. स. ५७० मध्ये मक्का येथे मुहम्मदचा जन्म झाला. तरुण वयात आपल्या जातीची स्थिती पाहून तो दुःखी झाला. ही स्थिती गुहारण्यासाठी प्रचलित आचार-विचारातील चांगली तत्वे निवडून व आपल्या वृद्धीने त्यांना योग्य प्रकारे परिवर्तित करून आपल्या बांधवांना सरळ समजण्याजोग्या सन्निप्त नवीन धर्माचा त्याने प्रसार केला. मुहम्मदांनी राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक या तीनही सत्तांना एकत्र करून आपल्या धर्म-राज्याची स्थापना केली तो स्वतः नेता बनला व आपल्या अनुयायांना एका हातात कुराण व दुसऱ्या हातात तलवार घेऊन धर्म प्रचारार्थ निघण्याची आज्ञा दिली. या मार्गात विवेक किंवा तर्काचा स्थान देता पैगंबराच्या आज्ञेला त्यांनी प्रमाण मानले. मुहम्मदाच्या मृत्यूनंतर इस्लाम धर्माचा सोळावा प्रमाणात प्रसार होऊ लागला अरबांना नवीन जीवन व उत्साह मिळाला. ६४४ मध्ये मकरान व बलूचिस्तानच्या भागांनी अरबांनी भारताच्या सिंधु प्रदेशावर प्रथम आक्रमण केले. तत्कालीन हिंदु राजा सिंहरसराम युद्धात मारला गेला. ७१२ मध्ये मुहम्मद बिन कासिमने प्रवळ आक्रमण केले सिंधचा राजा दाहीर या युद्धात मारला गेल्या व सिंधवर अरबांना विजय मिळाला. अरबांच्या रूपाने मुसलमानांनी या देशात सत्ता मिळविण्यास सुरुवात केली. अरबांनी गुजराथ वगैरे आसपासच्या प्रदेशात राज्यविस्ताराचे केलेले सर्व प्रयत्न असफल झाले.

१० व्या शतकाच्या प्रारंभी अफगाणिस्थानच्या गझनी नगरात गझनी वंशाचा उदय झाला. गझनीचा अमीर नुवक्तगीन याने भारतीय प्रदेशावर ९८७, ९८९ मध्ये आक्रमण केले, तथापि तो पराभूत झाला.

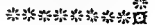
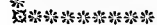
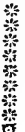

१९१ मध्ये जयपाल, राज्यपाल, प्रतिहार, चंदेल यांनी मुसलमान विरोधी संच स्थापन करून सब सुबुक्तीगोला पेशावरच्या अलीकडे येऊ दिले नाही. भारतातील घनसंपत्तीच्या लोभाने मुहम्मदाने १९९ ते १०२७ पर्यंत भारतावर १७ स्वाऱ्या केल्या. भारतीय सत्ताधीशांनी त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तथापि ते फारसे यशस्वी होऊ शकले नाहीत. १०३० मध्ये तो मरण पावला. भारतात जफाट संपत्ती मिळवून जगात तो सर्वाधिक संपत्तिवान राजा बनला. या काळात देशातील अनेक मंदिरे, कलाकॄती, मूर्ती नष्ट करण्यात आल्या. लूट हेच या आक्रमणाचे ध्येय असल्याने या स्वाऱ्यामुळे भारतीय प्रदेशाची विशेष राजकीय हानी झाली नाही.

१२ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात घोरी (घोरी) वंशाचा उदय झाला. मुहम्मद घोरी चतुर व महत्त्वापाशी होता. ११७५-७६ मध्ये त्याने मुल्तानवर आक्रमण केले व हा प्रदेश ताब्यात घेतला. सिंधवर अधिकार मिळवून ११७८ मध्ये त्याने गुजराथवर आक्रमण केले. आहिलवाडच्या सत्तेवर भीम राजा द्वितीय सोळंकी वालूच होता. तथापि त्याच्या जैन भ्रान्तेने आवूच्या युद्धात मुहम्मद घोरीचा पराभव करून त्याला पळवून लावले. त्यानंतर सुमारे १०० वर्षे गुजराथवर मुसलमान आक्रमण झाले नाही. ११९१ मध्ये त्यांनी मध्यभारतावर आक्रमण केले. तथापि पृथ्वीराज व इतर राजांनी त्याला पराभूत केले, तथापि दुसऱ्याच वर्षी उत्कृष्ट तयारी करून त्याने रजपूत राजांचा पूर्ण पराभव केला व पंजाब पार करून दिल्लीच्या आसपास मुसलमान सत्ता स्थापिली. कुतुबुद्दीनने मेरठ, दिल्ली, कनौज, बनारस, ग्वाल्हेर इत्यादी प्रदेशावर आपली सत्ता स्थापन केली. मुहम्मद घोरी भारतातील सर्वश्रेष्ठ राजा झाला. मुहम्मद घोरीच्या काळात दिगंबर जैन मुनी भारतात सर्वत्र निर्वेधपणे आपल्या धर्मप्रचाराचे कार्य करीत होते. मुहम्मदाने दिगंबर जैन मुनींना आपल्या दरबारात बोलावून त्यांचा आदरसत्कार केल्याचीही माहिती मिळते.

१२०६ मध्ये घोरीच्या मृत्यूनंतर गुलाम घराणे प्रस्थापित झाले व त्यांनी दिल्ली राजधानी बनवून आपली सत्ता दृढ केली. या घराण्यात आदामशाह, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, नासिरुद्दीन, यल्तून इत्यादी राजे झाले. तथापि आपला राज्य विस्तार करणे व हे करीत असताना इतर धर्मीयांची मंदिरे, मूर्ती फोडणे, मंदिराचे मस्जिदीत रूपांतर करणे इत्यादि ते करीत. इस्लाम हाच महत्त्वपूर्ण धर्म झालेला होता. तथापि या काळातही दिगंबर मुनींचे अस्तित्व दिसते. मूलसंभ रौनागणात त्यावेळी श्री दुर्लभ सेनाचार्य, श्री परसेनाचार्य, श्रीपेण, श्री लक्ष्मसेन, श्री सोमसेन इत्यादि मुनी होते. श्री दुर्लभाचार्यांनी शंग, कालिंग, फारसी, नेपाळ, केरळ इत्यादि देशात विहार करून विघर्मी आचार्यांना पराभूत केले होते. या काळात काष्ठा संधाचे मुनी श्रेष्ठ श्री विजयचंद्र, यशकोटि, अभयकीर्ति, महासेन इत्यादि मुनी होते. ग्वाल्हेरमध्ये श्री अकलंरुचंद दिगंबर वेयात १५२७ पर्यंत होते.

१२९० मध्ये कंबुवादाचा वध करून सरदारांनी अल्लाउद्दीन खिलजीला गादीवर बसविले. १२९४ मध्ये त्याच्या पुतण्यांनी दक्षिणतील यादवांचा पराभव करून विपुल घन मिळविले. माळवा इत्यादी प्रदेश जिंकून हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत एकमेव साम्राज्य प्रस्थापित केले. साम्राज्याबरोबर उत्कृष्ट व चलबान धामन संरक्षण व्यवस्था प्रस्थापित केली. राज्यकारभाराच्या वावतीत तो धर्माची पर्वा करीत नव्हता. तथापि अल्लाउद्दीन खिलजी विद्वानांचा आदर करणारा होता. सुप्रसिद्ध अमीर खुमरो त्याचा राजकीय होता. त्याचा मंत्री माधव हिंदू होता. जिनप्रमसूरीच्या विविध तीर्थंकरांपासून माधवच्या प्रेरणेनुसारही मुसलमानांनी आपल्या वपूला गुजराथवर आक्रमणाची पाठविले होते. दिल्लीचा नगरशेठ पूर्णचंद्र याला सुलतानही मानोन अगे. या संदेच्या विनंतीनुसारच सुलतानांनी दिगंबराराचार्य माधवसेनला दिल्लीला बोलाविले होते गुलामाने त्याला आपल्या दरबारात बोलावून त्याचा सन्मान केला. राधी व चेतन नावाच्या विद्वानांबरोबरच्या शास्त्रार्थात जनाचार्यांनी विजय मिळविल्याची माहिती मिळते. नंदीसंधाचे आचार्य प्रभाचंद्रांनी यावेळी दिल्लीमध्ये आपला पट्ट स्थापित केला होता. गुजराथच्या पहिल्या आक्रमणात भडोच येथील दिगंबर जैन धुतवीर स्वामीना हा मुसलमान भेड्या होना

कुसुमो जह ओसविन्दुए पोवं चिट्ठइ लम्बमाणए । एवं मणुयाण जीविवं समयं गोयम ! मा पमायए ॥

*****

*****

सैयदवंश (१४१४-१४५०) दिल्लीच्या आसपासच्या प्रदेशावर या घराण्याचे राज्य असून या घराण्यात तीन राजांनी राज्य केले, तथापि या घराण्याची सत्ता मोठी नव्हती. सैयद मुबारकशाहचा हेमराज नावाचा एक जैन मंत्री होता.

लोदी (१४५०-१५२६) सैयदांचा काळात पंजाबचा सुभेदार असलेल्या लोदींनी १४५० मध्ये दिल्लीवर आपली सत्ता स्थापन स्वतःला सुलतान म्हणून घोषित केले. पंजाब ते वनारस व हिमालय ते बुंदेलखंड या प्रदेशावर त्यांनी आपली सत्ता प्रस्थापित केली. प्रहलोलनंतर त्याचा पुत्र निजामखान सुलतान सिकंदर गाजी, सुलतान झाला. याला सिद्धांतशारदात आवड असून, गहान प्रसिद्ध जैनाचार्य विशालकीर्ति सिकंदराच्या दरबारात आला होता, तेथील वादविवादात त्याने विजय मिळविला. सिकंदरानी त्याचा सन्मान केला. त्यानंतर इब्राहीम लोदी (१५१७-१५२६) गादीवर आला. बाबराचे पानिपतच्या युद्धात याचा पराभव करून दिल्लीवर मोगलांची सत्ता स्थापन केली.

मुहम्मद तुगलकाच्यावेळी साम्राज्याचे अनेक लहान लहान विभाग स्वतंत्र झाले होते व ठिकाणिकांनी मुसलमान सत्ता स्थापन झाल्या. त्यापैकी बंगाल, जोगपुर, गुजरात, माळवा, काश्मीर व दक्षिणेतील बहामनी सत्ता महत्त्वाच्या होत.

१३४० मध्ये फखरुद्दीनने बंगालमध्ये सत्ता स्थापन केली. या राज्यात सिवांदरशाह, हुसेनशाह राजे झाले. या सुलतानांनी राज्यरक्षणावरचर प्रजापालन, साहित्य अभिरुची, बंगाली भाषेचा विकास व परधर्मसहिष्णुता इत्यादी बाबतीतही काटेकोर धोरण स्वीकारले होते.

तैमूरलंगच्या आक्रमणाचा फायदा उठवून १३९९ मध्ये मुबारकशाह दफ्ती राजाने जौनपुरला स्वतंत्र सत्ता स्थापन केली. यानंतर या घराण्यात इब्राहिमशाह, हुसेनशाह राजे झाले. कर्नाटकचे जैनाचार्य वादीसिंह-कीर्तींनी इब्राहिमशाहाच्या दरबारात वादविवाद करून जयपत्र मिळविले होते.

१४०१ मध्ये शहाबुद्दीन घोरींनी माळव्यावर आपली स्वतंत्र सत्ता स्थापन केली. होशंगशाह, मुहम्मद, मुहम्मद खिलजी, ग्यासुद्दीन, नासिरुद्दीन, मुहम्मद द्वितीय इत्यादी राजे या घराण्यात होऊन गेले. १४२४ मध्ये दिल्लीचे मुलसंभी भट्टारक शुभचंद्राच्या उपदेशामुळेच होशंग घोरीच्या राज्यात संपत्ति होलीचंद्र व अनेक घनी भावकांनी देशगढ येथे तीर्थंकरांच्या मूर्ती निर्माण करून मोठा प्रतिष्ठासत्र केला होता. अनेक जैन सुलतानांच्या पदरी होते. संपत्ती क्षमण राज्यमंत्री होता. बाहूड शियाबुद्दीनचा मंत्री होता. बाहूडचा पुत्र मंडन होशंग घोरीचा प्रधानमंत्री असून काव्यमंडन, धुंगारमंडन, संगीतमंडन, सारस्वतमंडन इत्यादि विविध ग्रंथांची त्याने निर्मिती केली. मंडनचा चुलत वंशु धर्मंदराजाने याच काळात शतकत्रयाची रचना केली. ग्यासुद्दीनच्या काळात श्रुतकीर्तीच्या हरिवंशपुराणाची एक प्रतिलिपी जोहूद शहरात तयार करण्यात आली. या सुलतानाच्या काळात माळव्यात जैनांची अवस्था उत्तम होती. माहू व अन्य ठिकाणी या काळात अनेक जैन मंदिरे होती.

१३९१ मध्ये अफारखाने आपला पुत्र तातारखाने सुलतान नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह या नावाने गुजरातवर वादशाही म्हणून स्थापनित केले. यानंतर मुजफ्फरशाह, अहमदशाह, महमूद बेगडा, बहादुरशाह इत्यादी राजे झाले. या सुलतानांनी अहमदाबादला त्या काळातील सुंदर नगरी बनविले. तेथील कलाकृतींवर हिंदू व जैन कलेचा प्रभाव होता. या काळात जैनांचे देवळां, गिरनार, आवू, अनहिलवाड, अहमदाबाद येथील मंदिरे सुरक्षित होती. दिगंबर आत्मायाच्या लाटवागाड संघाचाही येथे चांगला प्रभाव होता. १५ व्या शतकापर्यंत सुस्त, सोजित्रा, भडोच, ईडर येथे दिगंबर भट्टारकांचा प्रभाव स्थापन झाला होता. आचार्य सकलकीर्ति, ब्रह्मश्रुतसागर, नेमिस्त, ज्ञानभूषण, शुभचंद्र इत्यादि विद्वानांनी विविध विषयावर विपुल साहित्य निर्मिती केली होती. याशिवाय जिनेंदर व भद्रेश्वरच्या 'कथावाक्तावली', प्रभाचंद्रचे प्रभासचरित्र, मेरतुंगचा प्रबंध चिंतामणी, राजचौतराचा प्रबंध कोप इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथ या काळातच झाले.

१४ व्या शतकाच्या प्रारंभी दाह मिर्झानी काश्मीरवर थापली स्वतंत्र गता स्थापन केली. या घराण्यात सिन्दर, जेतुलआदववीन इत्यादि राजे झाले. जेतुलआदववीन स्वतः मांग ग्यात नमून, एक पत्नी व सदाचारी होता. संस्कृत व अरबी ग्रंथांचे त्यांनी भाषांतर करविले व साहित्य संगीत कलेला प्रोत्साहन दिले.

हसन नावाचा एक तुर्की शिपाई दोलताबादच्या गंगू नावाच्या ब्राह्मणाचा सेवक होता, ज्या ब्राह्मणाच्या कुपेमुळे हसनचा उत्पन्न झाला. जफरखाँ या नावाने त्यांनी नवितगंचय करण्याला सुरुवात केली व १३४७ मध्ये दोलताबादवर त्याने स्वतंत्र सत्ता स्थापन केली. या घराण्यात मुहम्मदशाह प्रथम, मुल्तान फिरोज, अहमदशाह, अल्लाउद्दीन द्वितीय, हुमायूँ, मुहम्मदशाह तृतीय, महमूदशाह इत्यादि राजे झाले; शेवटी बहामनी साम्राज्याचे इमादशाही, बरीदशाही, कुतुबशाही, निजामशाही, आदीलशाही या पाच शाखात विभाजन झाले.

लहान लहान मुसलमान सत्ताप्रमाणेच या काळात कांही क्षतिग्राही हिंदु राज्येही निर्माण झाली, त्यात दक्षिणेतील विजयनगरचे साम्राज्य व मेवाडच्या रजपुतांची, ग्वाल्हेरच्या तोमरांची सत्ता हीय.

मेवाडचे राजपुत—

पूर्व मोगल काळातील मेवाडच्या राजांनी भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष जीवंत ठेवला. राजपुतांच्यातील सर्व हिंदूना एकत्र आणून मुलतानाशी संघर्ष केला. या राज्यात धर्म व वैष्णव धर्म प्रधान अमला तरी, जैन धर्माच्या बाबतीत राजांचे धोरण सहिष्णू होते. दिगंबर व श्वेतांबर साधूंचा राजस्थानात सर्वत्र विहार होता. अनेक ठिकाणी तीर्थे, सांस्कृतिक केंद्रे होती. राजे, मांडलिक, राजपत्नी कित्येकदा जैन धर्माच्याही होत्या. त्यामुळे येथील जैनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. जैनानी मेवाड राज्याच्या संरक्षण, शासनप्रबंध, धर्म, साहित्य, कला, सांस्कृतिक विकास इत्यादि क्षेत्रात योगदान केले. मेवाड राज्यात प्रत्येक किल्ल्यात एक जैनमंदिर बांधण्याची प्रथा होती. रात्र-भोजनाच्या विरुद्ध राजांना होती. कोणी जैन साधु राजधानीत आल्यास महाराणी राजमहालात त्याचे आदरपूर्वक स्वागत करी व आहार देत. राज्यसभेत, चर्चेत, वादविवादात जैन साधु भाग घेत. जैन तीर्थानी राजे संरक्षण देत. १४९१ मध्ये राजस्थानातील दाह जुलराज पायडीवाल यांनी घातु व पापाणाच्या असह्य जिन मूर्ती तयार करवून ठिकठिकाणी त्याची प्रतिष्ठापना केली. या काळात जैनधर्मीय समाज प्रगतिशील अवस्थेत होता.

ग्वाल्हेरचे तोमर—

१३९८ मध्ये तैमूरलंगच्या आक्रमणाचा फायदा घेऊन वीरसिंह तोरमाणनी ग्वाल्हेरच्या प्रदेशावर आपली सत्ता स्थापन केली. गणपति देव, डगरसिंह, करणसिंह, मानसिंह इत्यादि राजांनी या घराण्यात राज्य केले. तोमर धार्मिक, उदार सहिष्णू, संस्कृति प्रेमिक होते. ग्वाल्हेर किल्ल्याच्या आतील दरवाजावर विशाल जैन मूर्ती कोरलेल्या आहेत. हे कार्य ३३ वर्ष चालले. अनेक जिनमंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यात आला, नवीन बांधण्यात आली, वीरसिंहाने चंद्रप्रभु चैत्यालय बांधले. यशकीर्ति हे या काळातील मोठे विद्वान व ग्रंथकार होते. त्यांनी १४२९ मध्ये श्रीघट्टत संस्कृत भविष्यदत्तचरित्र व अपभ्रंश सुकुमाल चरिताची प्रतिलिपी तयार केली. पांडव पुराण व १४४३ मध्ये हरिवंश पुराणाची रचना केली. जिनरात्रि कथा, रवित्रत कथा व चंद्रप्रभचरित्र या अन्य रचना होत. याचे सर्व ग्रंथ अपभ्रंश भाषेत आहेत. ग्वाल्हेरच्या नगरसेठ पद्मसिंहानी १४६४ मध्ये २४ जिनमंदिरे बांधली. ब्रह्मचारी खेल्हानी याच काळात ग्वाल्हेरमध्ये चंद्रप्रभूची विशाल मूर्तिका—मूर्ती निर्माण केली व कमलसिंहानी ११ हात उंच आदिनाथाची प्रतिमा तयार केली. मलयकीर्ति व गुणभद्रानीही अनेक ग्रंथांचे लेखन केले.

आग्रा नगराच्या पूर्व दक्षिण व ग्वाल्हेरच्या उत्तरेला यमुना व चंबळच्या मध्यवर्ती प्रदेशावर एक लहान हिंदु राज्य होते. खंडा ही राजधानी असून हे राजे जैन धर्माच्या होते. ९-१० व्या शतकात असाईखंडा येथे

अरड गण्डं विसूदया आर्यका विवाहा कुसन्ति ते । विहृडर विडंसइ ते सरीरयं समयं गोयम । मा पमायए ॥

*****

*****

तयार असलेल्या जैन मंदिराचे अवशेष आढळतात. हे नष्ट झाल्यानंतर शेजारील चंदवाड येथे चंद्रपाल नावाच्या चौहान राजपुताने आपले राज्य स्थापिले. या राज्यात जैनधर्म व जैनांना मान्यता, प्रतिष्ठा होती. येथील राजे, प्रधानमंत्री जैनधर्मीय असून त्यांनी अनेक जैन मंदिरे बांधली व जिनालयांचा जीर्णोद्धार केला. शरीपुर तीर्थाच्या यात्रेसाठी चंदवाडला गेलेल्या गुजरातच्या धनपाल कवीने अपभ्रंश भाषेतील वाहुळी चरित्र लिहिले. विलीच्या पट्टाचार्य पद्मनंदीनेही वासाधरच्या प्रेरणेशेखन 'थावकाचार सारोद्धार' रचले. १२ व्या शतकापर्यंत हे राज्य अस्तित्वात होते.

११९० ते १३४० या अडीचशे वर्षांत मुसलमानी राजनैतिक प्रमुखांची द्रुत गतीने वाढ झाली. त्यांनी अटक ते कटक व हिमालय ते कन्याकुमारीपर्यंतचा प्रदेश आपल्या ताब्यात आणला. हे नवागत मुसलमान विदेशी होते. पण, राज्यलोक व इस्लामचा प्रचार या भावना उन्मत्त होत्या. त्यांचे रोमांचकारी अत्याचार व अमानुषिक क्रूरता भारतीयांना नवीन होती. त्यामुळे एकत्र येऊन विरोध करण्याची भारतीयांना सधीव मिळाली नाही. त्यामुळे अवघ्या १५० वर्षांत इस्लामाचे बळ वाढत गेले. विजयनगर, माळवा, भेंवाड, ग्वाल्हेर, चंदवाड इत्यादी ठिकाणी हिंदूंनी एकत्र येऊन त्या आक्रमणाला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला, तथापि राजधानी, किल्ले, सैन्य इत्यादीवर आपली नियंत्रित सत्ता, असली तरीही सामान्य नागरिक शासन पूर्ववत भारतीयांच्या ताब्यातच राहते हे जाणविल्यानंतर त्यांनी हिंदु जैनचिन्ह, मूर्ती इत्यादी कलेत रसिकता घेण्याला सुरुवात केली. भारतीयांना अधिकार दिले. प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन दिले. अनेक विचारांच्या, धर्मांच्या विद्वानांना राजाश्रय दिला. मुल्खातील हिंदु व जैन कवींनी उत्साहपूर्ण वीरगाथा व धार्मिक ऐतिहासिक कथांच्या आधारे वीरांचे स्वातंत्र्य प्रेम जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि नंतरच्या कवींनी सुफी संतांच्या प्राप्त मार्गाचा प्रसार सुरू केला. रामानंद कवीर, नानक, दादू, चैतन्यदेव, विद्यापती ठाकूर इत्यादींनी हिंदु मुस्लीम द्वेष कमी करण्याचे प्रयत्न केले. दोन्ही धर्मांत सुधारणा व परिवर्तनाच्या सहाय्याने विरोध दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला. हिंदू जैन यांनी काळानुसार आपल्या धर्मसंस्थात बदल घडवून आणले. देशाच्या कला, धर्म व संस्कृतीच्या क्षेत्रात अभिवृद्धि घडवून आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

मोगल (मुघल) सम्राट आणि जैनधर्म

सामान्यतः सोळाव्या शतकाची सुरुवात ते अठराव्या शतकाचा मध्य हा कालखंड भारतीय इतिहासात मोगल साम्राज्याचा कालखंड समजला जातो. इस्लाम धर्म हा या वंशीयांचा धर्म होता. तथापि या काळापर्यंत भारतात जैनधर्म पूर्णपणे स्थिर झालेला असून, दक्षिण व उत्तर भारतामध्ये प्रगतिशील अवस्थेत होता. मोगल सम्राटांपैकी औरंगजेबासारखे काही कट्टर सत्ताधीश सोडले तर, इतरांनी या धर्माच्या प्रगतीला, प्रसाराला कोणत्याही प्रकारे अडथळा केलेला दिसत नाही. या सलट अवकाशासारख्या राजांनी तर या धर्माच्या प्रसाराला मदत केली. या धर्मातील अहिंसेसारख्या असामान्य तत्वाचा स्वीकार करून, या तत्वाच्या प्रसारार्थ आपली शासनसंस्थाही राखविली. या अडीचशे वर्षांच्या काळात जैन धर्माचा प्रसार करणारे आचार्य निर्माण झाले. या आचार्यांनी तसेच निरनिराळ्या विषयातील ग्रंथकारांनी आपली अनमोल ग्रंथरचना या काळात केली. त्यांपैकी विरयेकाना राजाश्रय मिळालेला होता. या काळात दक्षिण भारतात तसेच उत्तर भारतातही अनेक जैन मंदिरे, जिनालये बांधण्यात आली. त्यांपैकी काही मंदिरे ध्वस्त होतील सत्ताधीशांच्या परवानगीने बांधली तर काही मंदिरे राजांनी केलेल्या आर्थिक सहाय्याने बांधण्यात आली. जैन धर्माच्या भारतीय इतिहासामधील सुसंगत प्रगतीमध्ये मोगल काळात तूट पडलेली वा अधोगती झालेली दिसत नाही. जरूट या सत्ताधीशाचा इस्लाम धर्म असूनही जैनधर्म या काळात समाजात मान्यवर धर्म म्हणून आपले स्थान टिकवू शकला असे दिसून येते. म्हणूनच जैन धर्माचा सर्वांगीण अभ्यास करीत असताना मोगल सम्राट व जैन धर्म असा आटाटा घेणे आवश्यक आहे.

*****

बाबर (१५२६-१५३० इ.) मोगल वंशातील हा पहिला बादशहा दोलतरान लोदी आणि इब्राहिम लोदी या दोघांचा पराभव करून मेवाडचा राणा सांगा याच्यानी त्याने युद्ध सुरू केले. राणा मांगपुढे त्याचा टिकाव लागेना. पानीपतच्या संग्राम भूमीवर वरेच दिवत हे युद्ध चालले होते. बाबर इस्वरमत्त होता. या युद्धात यम मिळावे म्हणून त्याने परमेश्वराची प्रार्थना केली व प्राथदिवस म्हणून दाऊ पिण्याचा त्याने पूर्णपणे त्याग केला. राणा सांगा हा मोठा पराक्रमी योद्धा होता. मोठ्या कुशलतेने तो युद्ध करीत होता. तथापि त्याच्या सैन्यातील आपापसातील फुटीमुळे, बाबराच्या विजाला गेनेपुढे त्याचा टिकाव लागू झकला नाही. बाबराने या विजयानंतर आपली पावले चंदेरीकडे वळविली चंदेरीचा राजा त्यावेळी तेथे नव्हता, त्यामुळे त्याच्या राणीनेच हाती समोर घेऊन चंडिकेप्रमाणे ती बाबराच्या सैन्यावर तुडून पडली आणि त्याच्या सैन्याचा मंहार केला. तिची युद्ध कुशलता व धैर्य वीरता पाहून बाबराने युद्ध बंद केले व "भारतीय स्त्रिया किती पराक्रमी व देशमत्त अगतात हे तुम्ही आज मला दाखवून दिलेत. आजपासून तुम्ही मला स्वतःच्या मुलीसारख्या आहात. स्वतंत्रपणे राज्य करा. माझ्या गरजेची जरूर पडताच अवश्य फळवा. मी सर्वतो प्रकारे सहाय्य करीन." असे त्याने चंदेरीच्या राणीला वचन दिले. बाबर खूप शक्तिवान होता. चूक कदूल करणाऱ्या अंतराच्याना तो क्षमा करीत असे. तो धर्मात्मा व अहिंसा प्रेमी होती. एका त्याचा मुलगा आजारी पडला. पुण्डळ उपाय करूनही जेव्हा वरे वाटेना तेव्हा बाबराने हुमायूनच्या पत्नीगामोवती तीन प्रदक्षिणा घेऊन परमेश्वराची प्रार्थना केली. हुमायून आजारातून मुक्त झाला पण बाबरावर मात्र मृत्यू ओढवला. बाबर स्वतः विद्वान होता. त्याने बाबरनामा, तुर्की विद्या इत्यादि अनेक ग्रंथ लिहिले. तो विद्वानांचा मान ठेवीत असे. अहिंसा धर्माचा, त्याचप्रमाणे इतर धर्माचा तो किती आदर ठेवीत असे हे त्याने हुमायूनच्या नावे लिहिलेला मृत्यूपत्रावरूनच दिसून येते. तो म्हणतो, 'याळ, मारतात अनेक धर्माभ्यासी लोक राहतात. त्या सर्वांचा सत्कार ठेवणे हे तुमं करतंय आहे. गोवधवंदे केल्यादिवाय तुम्हा मारतीयांची मने काबीज करता येणार नाहीत. असे केलेस तरच या देशातील लोक तुझ्यामी निष्ठेने वागतील.'

महाचंद्र नावाचे एक मोठे जैन कवि बाबराच्या काळी होते. बाबर त्यांना खूप मान देत असे. त्याकाळी या कवीने सोळावे तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवंतार ५५ हजार ३०० श्लोक प्रमाण ग्रंथरचना केली आहे. आज देखील ती दिल्लीच्या धर्मपुरा जैन मंदिरात सुरक्षित आहे.^१

साहू साधनप्रसाद नावाचे एक जैन पंडित या काळी असून बाबरावर त्यांचा खूप प्रभाव होता. बाबराच्या आज्ञेने त्यांनी एक दिगंबर जैन मंदीर बांधल्याची माहिती मिळते.

सेठ तोसडराय यांचे ज्येष्ठ पुत्र, सेठ नमोदास यांनी बाबराच्या राज्यात सोने, हिरे, माणकांच्या श्रृंगभदेव, शीतलनाथ, विमलनाथ, नेमिनाथ आणि पादवंदाथ इत्यादि जैन तीर्थंकरांच्या प्रतिमा स्मार करवून त्यांची जैन मंदिरात प्रतिष्ठापना केली. पंचकल्याणिक उत्सव व पूजा करवित्या. बाजारालून बिसाल रघोत्सव काढले.

यशकर्ती हे या काळातील एक मोठे जैन त्यागी होते. त्यांनी बाबराचा मंत्री हेमराज याच्या अनुरोधाने पांडवपुराण व हरिवंशपुराण यांची रचना केली ?

राणा सांगा यांच्यावर जेनाचार्य धर्मसूरीचा मोठा प्रभाव होता. बाजत-माजत हत्ती, घोडे यांच्या मिरवणुकीने त्यांचे स्वागत केले जाई त्याच्या उपदेशाने राजाने मद्यमासाचा कायमचा त्याग केला. जैन मंदिरांना मोठमोठी दाने दिली. हा एक फार मोठा पराक्रमी राणा होता त्याने मोठमोठी युद्धे जिंकली. युद्धात छातीवर एसी घाव झाले. एक हात तुटला, एक जोडा फुटला, तरी देखील बाबराने आक्रमण होताच हातात तलवार घेऊन त्याने मोगल सैन्यास पळवा भुई धोडी केली राणा सांगा, मासत्यामी व अहिंसाधर्मी होता तरी देखील देशसेवेसाठी त्याची तलवार नेहमीच उभडी राही. त्याचे नाव ऐकताच तातारी सैन्याचा भरकाप उडत असे. बाबराला एकदा

१. दिल्ली जैन विरेकटरी, पृ. ८

२. प्रणस्तिसबह (बोलापूर) द्वितीय भाग प्रस्तावना पृ. १७

*****

*****

त्याने अरुंद रस्त्यामध्ये अडविले.^१ तथापि बावराची यावेळी लाचारी पाहून राजपुतानी बावराच्या सैन्याला पिटाळून लावले. मनात आणले असते तर बावराला यावेळी पूर्णपणे ठार करता आले असते, पण त्यांनी यावेळी बावराला सोडून दिले. बावराने मिळालेल्या संधीचा फायदा घेण्याचे ठरविले व पुनश्च सैन्य गोळा करून, राणा सांगा वसावध अवस्थेत असताना त्याच्यावर आक्रमण केले, त्यामुळे राणा सांगाला पुन्हा शस्त्र हाती घेणे भाग पडले. राणा सांगाच्या सैन्यातील काही लोक फुटून बावराला जाऊन मिळाले. आपल्याच लोकांचा विश्वासघातकीपणा पाहून राणा सांगा घाबरले नाहीत, मंत्र्यांनीही यावेळी राणा सांगाना युद्ध न करण्याचा सल्ला दिला. तथापि राणाना हा निर्णय मान्य झाला नाही. हे पाहून त्याच्या दुराचारी मंत्र्यांनी त्याला विप घातले^२ व अशा प्रकारे भारतात मोगल राज्याची स्थापना झाली.

‘तारणस्वामी’ यांचे वडील दिल्ली सम्राट वृहलोलखान लोदीचे उच्चाधिकारी होते. त्यांनी अनेक धार्मिक ग्रंथांची रचना केली. बावराच्या राज्यात जैन धर्माचा मोठा प्रचार त्यांनी केला. त्यांच्या प्रचारामुळेच लक्षावधी हिंदु व मुसलमान जैन झाले.

गुह्यानक देव हे देखील बावराच्या काळीच असून शीखांचे पहिले धर्मगुरू होत. ते अहिंसेचे थोर प्रचारक असून ते म्हणतात—

“जे रत लगे कपडे, जाम हो पलीन । जो रत पीवे मानुपा, तिन क्या नगल चित्त ॥”

असे म्हणूनच ते धावंत नाहीत, ते म्हणतात ६८ तीर्थांची यात्रा केल्याने देखील अहिंसा व दया यापासून मिळणारे पुण्य लाभत नाही.

“अडसठ तीरथ सफल पुन, जीवन दयाप्रधान । जिसन् देवे दयाकर सोई पुरुष मुजान ! !”

(सात महत्वा ५ वाचूमाह मापमाह)

जनावरानाही माणसप्रमाणे प्राण आणि आत्मा आहे. म्हणून त्यांना मारणे, कष्ट देणे योग्य नव्हे. जनावराना ते आपल्या पुत्राप्रमाणे मानित.

किया बकरी किया गाये किया अपना जामा । सबका लहू एक है गुद नानकके फरमाया ॥

सारांसाने बावराच्या कारकीर्दीत इस्लाम धर्माला राजमान्यता असली तरी, जैनधर्माला समाजात मान्यवर स्थान असलेले व समाजात जैनधर्म प्रगतिशील अवस्थेत असल्याचे दिसते. मुघल राजे जैन धर्मीयाना, त्यांच्या आचारविचाराना, प्रसाराला प्रत्यक्ष मदत करीत नसले तरी विरोध करीत होते असे दिसत नाही

हुमायून (१५३०-१५४०) याच्या राज्यामध्ये जैनांच्या धार्मिक कार्यांना किंवा आचार-विचाराना कोणतीही अडकाठी नव्हती. पुष्कळशी जैन मंदिरे या काळात बांधली गेली. नव्व दिगंबर साधूंच्या विहाराला कोणतीही वाधा नव्हती. मोठ्या उत्साहाने रथयात्रा होत असत. यांना जोशहिसा व पशुत्राल पसंत नव्हती^३. जैनग्रंथांचेही लेखन या काळात होत होते. ‘सेठका कूचा’ दिल्ली दिगंबर जैन मंदिरात नंबर ३५६:२ ला गुटका (हस्तलिखित वही) आहे ती हुमायूनाच्या राज्यात पोष शु। ३ वि. सं १५९२ मध्ये दिल्लीजवळील सोनेपत जिल्हा करनाल येथे लिहिली गेली^४. याच्याच कारकीर्दीत सन १५३३ मध्ये धर्मदास नावाच्या धावकाने धनदत्तचरित्राची रचना केली^५. मलरकीर्तीने सोळावे तीर्थंकर श्रीमतिनाथाची विदाल मूर्ति निर्माण करविली^६.

१. साप्ताहिक ‘हिंदू’ जालदर बलिदान अंक २३ जून १९६३ पृ. ४७

२. विरोध माहितीसाठी पहा— Jain Artiquary भाग १२ पृ. ५९-६१.

३. Romance of low (Bombay Hunranitarian League) Page 27.

४. विरोध माहितीसाठी पहा ‘सामाजिक सदेव’ दिल्ली फेब्रुवारी १९६७ पृ. ३५. ५. मटारक मंत्रदाय पृ. २४१.

६. मटारक संश्रयण (सोलापूर) पृ. २५६.

येतांवर जेनाचार्य पदसुंदर यांचे गुप्त मलयेर यांचा हुमायूनाने मोठा सन्मान केल्या होता. त्यांनी हुमायूनाच्या राज्यात अनेक ग्रंथ रचले.

गुजरातच्या बहादुरसहाने चंद्रगिरीवर आक्रमण केले. तेथील राणीने आक्रमणास मोठ्या धीमाने तोंड दिले व मदतीसाठी हुमायूनाकडे राणी पाठविली. त्यावेळी हुमायून बंगाल प्रांतात गेरगाहाबरोबर युद्ध करीत होता. राणी पोहचताच 'आपल्या वडीलांनी चंद्रगिरीच्या राणीला आपली पुत्री मानली अमन्याची हुमायूनाच्या आठवण झाली. आपली बहीण सहकार्याची अपेक्षा करीत आहे हे लक्षात येताच गेरगातामाराच्या भयानक मद्रूमी तोंड देण्यास थोड्याचाला सैन्यासह सेनापती हैदर मिर्झा यास मोडून स्वतः हुमायून राणीच्या मदतीला निघाला. पावसाळ्याचे दिवस, अडचणीचा व दीर्घ अंतराचा प्रवास यामुळे त्याला पोहचण्यास अवधि लागली. तेवढ्यात बहादुरसहाने चंद्रगिरीवर विजय मिळविला. राणीने सिलसणास अनेक वीर स्त्रियासह 'स्वनःम जाळून घेतले. ही गोष्ट ममजताच आपल्या हिंदु भगिनीला आपण वानवू घकली नाहीत, या गोष्टीचे हुमायूनाच्या अतिशय दुःख वाटले. युद्ध करून त्याने बहादुरसहाला हाकलले. चंद्रगिरीला स्वतंत्र करून, राणीच्या वारसदाराला गादीवर बसविले.

हुमायून दिलेल्या बचताला जागणारा व दयाळू होता. एकदा घेरगाहामुरीने त्याला घेरले. स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी हुमायूनाने आपला घोंटा गंगेच्या पाण्यातच टाकला. पाणी अधिक असल्यामुळे तो बुडणारच होता, पण एका भिस्त्याने त्याला वाचविले. उपकाराची परतफेड म्हणून हुमायूनने त्याला एक दिवस दिल्लीचे राज्य दिले. भिस्त्याने कातडी शिबका चालू केला. हुमायूनने ते सर्व शिबके चादी सोने देऊन घेतले. हुमायून गोमास भक्षण करीत नसे. एके दिवशी एका नवीन मीकराकडून त्याच्या साटात गोमास वाटले गेले. हुमायूनने त्या दिवशी जेवण केले नाही. तो उपवासी राहिला. मीकराला दंड देण्यात आला. मारणं यावरानंतर मोगलांच्या सत्तेवर आलेल्या हुमायून बादशहानीही सर्व घर्माच्या दाढतीत दयाळू दृष्टीकोन स्वीकारल्याने या काळात जैनधर्म समाजात मान्यवर स्थितीत प्रगतिशील असलेला दिसतो. इतकेच नव्हे तर या काळात जैन साहित्यातही मोठ्या प्रमाणात प्रगति झालेली दिसते. जैनधर्माच्या मंदीर बांधणीस किंवा प्रतिमा प्रस्थापनेलाही कोणताही विरोध बादशहाकडून करण्यात आलेला दिसत नाही.

शेरशाहसूरी- (१५४०-१५५५ इ.) याचे मूळ नाव फरीद, एकदा जंगलातून जात असता एका सिंहाने त्याच्यावर हल्ला केला, पण शेरशाहाने मोठ्या हिमतीने व कुशलतेने त्याच्यावर विजय मिळविला. तेव्हापासून तो शेरखान म्हणून ओळखला जाऊ लागला आणि बादशहा शात्त्यानंतर लोक त्यास शेरशाह म्हणू लागले. ज्या गावी चोरी, डाका, दरोडा पडे, त्या गावच्या प्रमुखाला व यासनाधिकाऱ्याला अपराध्याप्रमाणे दंड देण्यास त्यानी सुखीत केल्याने त्याच्या राज्यात चोरी वगैरे गुन्हे अतिशय कमी घडत. कलकत्ता ते पेगावर राजरस्ता बांधणी, सडनेच्या दोन्ही बाजूला जाडे, पाणपोया इत्यादी अनेक लोकोपयोगी सोयी त्यांनी केल्या. हा एक फार मोठा दानधूर होता, पावणेदीन लक्ष सुवर्णमुद्रा तो दरवर्षी मदिरे, मशिदी बाळगता देत असे. त्याच्या राज्यात जाती-पातीचा भेदभाव नव्हता. हिंदु व जैन मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांच्या जागेवर नेमलेले होते. राजा तोडरमल जैन होता. तो उत्तम प्रकारे अहिंसा धर्माचे पालन करीत होता

शेरशाहसूरीच्या कारकिर्दीत जैनधर्माची प्रगति मोठ्या प्रमाणात झालेली होती. या काळात श्रीचंद्र, माणिकचंद्र, देवाचार्य, क्षेमकीर्ती इत्यादि अनेक प्रसिद्ध दिग्गज त्याची व मत्पुरुष झाले. राजाकडून त्यांचा उत्तम मान राखला जाई या काळात भारतात आलेल्या वनिअर Bernier व टॉव्हरनियर Tavernier यांनी आपल्या प्रवास वृत्तांत भारतात ठिकठिकाणी नम्र जैन साधू मोठ्या प्रमाणात फिरत असल्याची माहिती दिली आहे. या नम्र साधूंचे दर्शन फक्त पुराण करीत असे नमून, नवयुवक व अत्यंत सुंदर अशा तरुणी देखील मोठ्या भक्तीने व श्रद्धेने करीत असत जैन मुनीनी आपली मने व इद्रिये त्यांच्यावर पूर्णपणे विजय मिळविलेला होता.

त्यामुळेच कोणाशीही चर्चा करताना त्याच्या मनात विकार उत्पन्न होत नसे.' खुद्द शेरशाहाचा उच्च अधिकाारी मलिक मोहम्मद जायसी माने आपल्या पद्यात (२-६०) नावाच्या ग्रंथात जैन साधू इतर साधूंहून अधिक सत्कार योग्य असल्याचा उल्लेख केला आहे. सम्राट सिकंदरसूरिन जैन गुरू विशालकीर्तीचा सन्मान केला^१ मार्कोपोलो (Marco Polo) म्हणतो, "काही योगी परिपूर्ण नग्न रहात असत. कारण जन्मताना ते नग्न जन्मले आणि संसारी वस्तूचा स्वीकार करू इच्छित नव्हते. शेरशाहासूरिन राज्यातील बहुसंख्य लोकात धर्माविषयी आदर निर्माण करणे हे शासनाचे प्रमुख कर्तव्य मानले होते. म्हणून त्याने आपल्या राज्यात गोवधबंदी केलेली असून, या नियमाविरुद्ध जो वागेल त्याला कठोर दंड देण्यात येईल असा जाहीरनामा काढलेला होता

अकबर चांदशाहा (१५५६-१६०५) शेरशाहाच्या ताकदीपुढे एकदा हुमायूनला पळ काढावा लागला होता. जोधपूरचे राजे मालदेव याच्याकडे त्याने मदत मागितली; पण शेरशाहाच्या भीतीने त्याने मदत केली नाही. हुमायूनची वेगम हमीदाबातून गभंबती होती. तिला प्रसूतीतून मुक्त होईपर्यंत कोणी तरी आश्रय द्यावा म्हणून त्याने अनेक राजांना विनंती केली, पण कोणीही तयार झाले नाही. शेवटी हुमायून वेगमला पेऊन अमरकोट (सिंध प्रांत) ला पोहचला. तेथील राजा जैन होता. प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवापासून तेथे जैनधर्मी राजांचा व जैन धर्माचा प्रभाव होता. मोहमद विन काश्मिरच्या बैठी ताहेरसेन हा तेथील राजा होता. त्याला हुमायूनने विनंती केली. या जैन राजाने शरणपातस नकार न देता पूर्णपणे सहकार्य केले, आश्रय दिला. त्याने हमीदाबातूनला आपल्या महालात ठेवून घेतले. तेथील अहिंसा प्रेमाचा, मांस त्यागाचा व शुद्ध आचार-विचारादि संस्काराचा वेगवेगळ्या प्रभाव पडला. मातेच्या संस्काराचा, विचाराचा गर्गात असलेल्या अकबरावरही परिणाम झाला. अहिंसा सिद्धांत व जैन गुरुविषयी पुढील काळात अकबराच्या मनात दृढ विश्वास उत्पन्न झाला. त्याने मांसाहार पूर्णपणे त्याग केला. जैनचे पवित्र पर्व व सण यांच्या निमित्ताने जवळ जवळ वर्षातून सहा महिने आपल्या राज्यात प्राणीवध्रास त्याने बंदी घातली होती व त्याविरुद्ध आचरण करणारास तो कठोर शासन करीत असे.

'हीरविजयसूरि' हे या काळातील एक मोठे संत होते. प्रा. रामस्वामी अय्यंगार यांच्या मते, "अकबर जैन धर्मावर धर्मा वाळगून होता. हीरविजयसूरीची प्रसिद्धी त्याच्या कानावर पडली. लगेच त्याने साहूवसिंह नावाच्या गुजरातच्या सुभेदाराला पत्र लिहिले व सूरिंना वोलवणे पाठविले. राज्यातून अनेक प्रकारच्या वाहनांची सोय असतानाही मुनिराज गुजरातमधून आश्रयार्थ चालत आले. अकबराने त्यांचे मोठेपण राजकीय घाटात भव्य स्वागत केले" व मुनींना त्याने जगदगुरू अशी पदवी दिली. काही इतिहासकारांच्या मते या मुनींच्या प्रभावाने अकबराने यावेळी जैनधर्माची बीसा पेऊन तो जैनधर्मी बनला".

'शातिचंद्र' या जैन मुनीचा अकबरावर फार मोठा प्रभाव होता. त्यांनी ईदच्या अगोदर एक दिवस अकबराला कळविले की, 'आज मी येथून जाणार आहे. अकबराने कारण विचारले, मुनिराज म्हणाले की, 'उद्या येथे हजारो लाखो जीवांची हत्या होईल. त्यांनी कुराणातील बोधपर वाक्ये काढून ही हत्या काही अयोग्य आहे हे अकबराला दाखवून दिले. त्यात 'बळी दिलेल्या प्राण्यांचे मांस देणाला पोहचत नाही, भागी भाकरी खाल्ल्यानेच रोगा घडतो' हे दाखविले. अकबराने मोलवीला बोलवून विचारले, तथापि मोलवी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. तेव्हा, 'ईदच्या दिवशी माझ्या राज्यात कोणत्याही प्राण्याची हत्या केली जाऊ नये.' असे अकबरानी जाहीर केले" सन १५८७ मध्ये जीवहिंसा बंदी केल्याचे त्याने शातिचंद्राना कळविले^२.

१. Dr. Berniers Travels in Mooghal Empire P. 317.

२. Salator, Karnatak Historical Review IV P. 78-81.

३. अकबर और जैनधर्म पृ. ५०. ४. सूरिस्वर और सम्राट पृ. १४४.

५. 'अकबर और जैन धर्म' (श्री आत्मानंद जैन इस्ट मोतायटी अकादमी गहर) पृ. ८-१०.

६. Bhandarkar Commemoration Vol I P. 26. ७. कुराण चरीक पाप १९ ८. हन गुरा एर ५ प्राय ३८.

भानुचंद्र हेही याकाळातील मोठे प्रसिद्ध आचार्य होते. त्यांच्यावर अकबराची फार मोठी निष्ठा होती. एके दिवशी अकबराचे फार डोके दुपू लागले. पुष्कळ उपाय केले तथापि आराम वाटेना. तेव्हा अकबराने भानुचंद्रांना बोलाविले व डोके पांढविण्याविषयी त्यांना विनंती केली. आचार्यांनी आपण वंच नसल्याचे अकबराला सांगितले. तथापि अकबराने आपण वंच नसला तरी सत्यवादी आहात. आपल्या मुखातून वाहेर पडलेला गव्द छोटा असणार नाही, फक्त आपण 'मांशो डोकेदुग्री थांबो' इतकेच म्हणावे. आचार्यांनी 'आपली डोकेदुग्री निश्चित थांबेल' असे म्हटले व अकबरांनी दूद थंडा व भानुचंद्रांचे गव्द यामुळे टपाची डोकेदुग्री पूर्णपणे थांबली. या आनंदाप्रित्यर्थ दरवारी लोकांनी बळी देण्यासाठी ५०० गावी आणल्या, तथापि अकबराला ही बातमी लागताच 'मांशे दुख मिटले या आनंदात दुसऱ्याचा जीव प्यावा असा कुठला न्याय?' अशी स्पष्ट गव्दात जाणीव देऊन सर्व गावींची मुक्तता केली.

विजयसिंहपुर हेही या काळातील प्रसिद्ध जैन पंडित होते. अकबरांनी मांगा बोलावून घेतले व 'ईश्वर मृष्टीचा कर्ता—हताई आहे की नाही.' या विषयावर ३६३ विद्वानांची यादविवाद घडवून आपला विजयसिंहपुरीच्या 'युवितसंगत तर्कवादाने' प्रभावित होऊन अकबरांनी त्यांना 'सवाई' ही पदवी अर्पण केली.

अबुल फजल हा या काळातील अरबी व फारसी भाषेचा प्रगाढ पंडित होता. त्याचप्रमाणे हिंदी व संस्कृत भाषावरही त्याचे प्रभुत्व उत्तम होते. जैन ग्रंथाचा व जैन तत्त्वज्ञानाचा त्याने किती सखोल अभ्यास केलेला होता हे त्यांनी लिहिलेल्या 'आइन-ए-अकबरी' या ग्रंथावरून दिसून येते. जैनधर्माचे सिद्धांत आणि त्याचे महत्त्व तसेच त्यांची आवश्यकता दाखविण्यासाठी त्याने आपल्या पुस्तकाची गुमारे ५० पाने मर्ची पातलेली आहेत^१. त्यात त्याने अकबरावर दिगंबर जैन मुनींचा फार मोठा प्रभाव होता हे दाखवून दिले आहे^२. तो म्हणतो अकबराने आपल्या आज्ञेने काश्मीरमध्ये मांसेमारीला बंदी नेली, जैन तीर्थक्षेत्रावरील दाना कर रद्द केली. दशलक्षण, अठाईद्वीप इत्यादी जैन पर्व तसेच प्रत्येक पंचमी चतुर्दशी इत्यादी जैनानी मानलेल्या पवित्र दिवशी हिंसा कायद्याने बंद केली. अशा प्रकारे जवळ जवळ सहा महिने हिंसा बंद करण्यात आलेली होती^३. अकबराने मांसाहार वर्ज्य केला होता. तो म्हणत असे, 'माणसाने आपल्या पोटाला जनावराची कबर बनविणे योग्य नाही. जीवहिंसा करणारे कसाई वगैरे गावाबाहेर राहतात तर मांसभक्षकाना लोकवस्तीत राहण्याचा काय अधिकार आहे? ज्यांना मांसत्याग करणे शक्य नाही त्यांनी माझ्या शरीराचे मांस खावे. सर्वाना पुरेल इतके मांसे शरीर मोठे होती, मी स्वतः मांसाचा त्याग करतो^४.

टोडरमल हेही याकाळातील एक प्रसिद्ध पुरुष होत. यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील सीतापुर जिल्ह्या-जवळील लहपुर या गावी झाला. हे मोठे धर्मात्मा व अहिंसा धर्माचे पालन करणारे असले तरी तलवार धारण करणारे होते. त्यांनी वसविलेल्या शेतसाराविषयक नियमांचाच मोगल व इंग्रजांनी उपयोग केला. आजही हेच नियम अस्तित्वात असलेल्या साराविषयक नियमात अंतर्भूत असलेले दिसतात. देवपूजा केल्याशिवाय ते कोणतेही काम करीत नसत. डॉ. कस्तुरचंद कासलीवाल आणि पंडित अनुपचंद न्यायतीर्थ यांच्या दबादत टोडरमल जैनधर्मानुयायी होते^५ त्यांचा मुलगा राखीदास हाही जैन होता. अतिशयशेण महावीरजी येथून प्रकाशित 'राजस्थानातील जैनशास्त्र भांडारातील ग्रंथसूचीच्या चौथ्या भागाच्या मूढिकेत दिगंबर जैन मंदीर पाटोदीच्या शास्त्रभांडारातील नयविलासकृत ज्ञानराशिच्या टीकेच्या प्रथमस्थीत लिहिले आहे की, ही टीका मोगल सम्राट अकबराचा राजमंथी टोडरमल याचा मुलगा राखीदास याच्या शिष्यासाठी लिहीली गेली.' यावरून राजा

१. Ayna-i-Akbari Vol III. P-330. २. अनुवाद 'हिंदी जैन सदेत बोधाक' १०, १०, ६३ पृ २१८-२३३.

३. Ayna-i-Akbari Vol III (Lucknow) P. 519. ४. S. N. Banarji's Religion of Akabar, P-81.

५. For details 'Jain Antiquary Vol' XII P. 57.

टोडरमलप्रमाणेच राखीदास हा देखिल जैनधर्मीच होता हे सिद्ध होते^१. टोडरमल हे जैन कवि राजमल यांचेही मोठे सहाय्यक होते.^२

‘वीरवल’ याचा तर अकबराच्या दरबारातील विद्वानांमध्ये समावेश केलेला होता. वीरवल बुद्धिमान व हजरजबाबी असल्याचे अनेक कथावरून दिसून येते. तो बुडिया तालुक्यातील जगाधरी गावचा निवासी होता. तो देखील जैन असल्याची माहिती मिळते.

सांभरचा राजा भारमल हा जैनधर्मी होता. त्याने लक्षावधि सोन्याची नाणी दान केली व जैन धर्माच्या प्रभावनेसाठी त्याने असंख्य पैसा खर्च केला. त्याची स्वतःची टाकसाळ असून अकबराचा मुकुटधारी राजकुमार सलीम माला भेटण्यासाठी हा अकबराच्या दरबारी जात गेले. त्याची दररोजची प्राप्ती एक लक्ष सोन्याची असे व त्यातील पन्नास हजार मोहूरा तो दररोज अकबराच्या खजिन्यात जमा करीत असे. अकबरप्रमाणेच या राजाला सन्मान असून, अकबरावरही त्याचा चांगलाच वचक होता. स्वतःवरिवरच अकबराकडून जैन धर्माच्या प्रभावनेची अनेक कामे त्याने करवून घेतली^३.

राजमल हा या काळातील प्रसिद्ध जैन महाकवि होता. त्याने अकबरासाठी अध्यात्मिक ग्रंथ लिहिले. त्याच्या प्रभावानेच अकबराच्या जीवनात फार मोठा बदल घडवून आणला गेला. अकबर आपले जीवन जैन सिद्धांतप्रमाणे व्यतीत करण्याचा प्रयत्न करू लागला.

पंडित बनारसीदास हेही अकबराच्या दरबारातील प्रसिद्ध महाकवि होते. त्यांनी सग्यासार ने नाटकासारखे महान आध्यात्मिक ग्रंथ लिहिले. ते पगड्या विकण्याचा धंदा करीत. रूपायामगे फक्त एक आणाच लाभ घ्यावयाचा त्याहून अधिक लाभ घ्यावयाचा नाही व रोज फक्त एक रूपायच मिळावायचा. त्याहून अधिक मिळावायचे नाही अशी त्यांची प्रतिज्ञा होती. त्यांच्या व्रताची परीक्षा घेण्याचे ठरवून अकबराने, ‘उद्या सर्व दरबारी लोकांनी पगड्या वापूनच यावे’ असा हुकूम दिला. पंडितजी देवपूजा वगैरे आटोपल्यानंतर दहा वाजता दुकान उघडत आणि चार वाजता दुकान बंद करीत असत. त्यामुळे त्या दिवशी सुरुवातीलाच मोठी गर्दी जमली. सोळा आण्यांचा लाभ होताच पंडितजी दुकान बंद करू लागले. तथापि लोकांनी आग्रह सुरू केला, ‘उद्या पगडीशिवाय दरबारात जाता येणार नाही, आपण बाटले ती किंमत घ्या, पण पगड्या घ्या’ अशी त्यांनी पंडितजींना विनंती केली. तेव्हा त्यांनी कसलाही लाभ न घेताच पगड्या विकल्या. दुसऱ्या दिवशी हजारी पगड्या पाहून अकबर म्हणाला, ‘काल पं. बनारसीदासाना पुष्कळच लाभ झालेला दिसतो,’ लोकांनी उत्तर दिले, ‘सोळा पगड्या विकल्यानंतर पंडितजींनी कोणताही फायदा न घेता मूळ किंमतीलाच पगड्या विकल्या. पंडितजींची समाधानी वृत्ती व परिग्रहप्रमाण व्रताविषयीची आस्था पाहून अकबराला अत्यंत आश्चर्य वाटले. अकबराच्या दरबारी कविसमेलन होते, एकदा ‘सो आस करो सु अकबरकी’ अशी समस्या दिली गेली. बनारसीदासांनी आपली समस्यापूर्ती म्हणून दाखविली—

“जिया बहुत बेश घरे जगमें, छवि मा गई आज दिगंबर की ।
जव चितामणी घरमें प्रकटो, तव कौन जहरत अडम्बर की ॥
जिन तारणतरण सेय लियो, परवाहन की मुज बनर की ।
जिन आस नहीं परमेश्वर की, सो आस करो सु अकबर की ॥

शेवटची ओळ ऐकताच सगळ्या दरबारात हळहळ माजली. सगळ्यांना खात्री होती की, आता पंडिताना मोठा दंड होईल. पण पंडितजींची सत्यता व निमिडता पाहून अकबराला फार गानंद वाटला. तो म्हणाला,

१. सन्मति सदेय दिल्ली (फेब्रुवारी १९६३) पृ. २३-२४. २. सन्मति सदेय दिल्ली (फेब्रुवारी १९६३) पृ. २४-२५.
३. Todarmal under the Imperial service of Akbar was Digambar Jain. He patronised Jain poet Rajmal.. Jambu Swamicharit (Bombay) P. 7-8.

‘जी इच्छा असेल ते मागा.’ वनारसीदास म्हणाले, ‘माझ्याजवळ जे आहे त्यातच मी समाधानी आहे.’ अकबराने फारच आग्रह धरला, तेव्हा पंडितजी म्हणाले, ‘कृपया माझ्यावरील दरबारात हुजर राहण्याचे वंघन काढून घ्यावे.’ अकबर म्हणाला, ‘मोठमोठे लोक माझ्या दरबारात येऊ इच्छितात.’ पंडितजी म्हणाले, ‘त्यांना इंद्रिय मुस हवे. मला अध्यात्मिक सुग हवे, इथे आल्यास त्यात व्यत्यय येतो.’ दरबारातील अकबरामुहू सर्व लोक आश्चर्यचकित झाले. अकबर म्हणाला, ‘तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुमच्यावर कसलेही वंघन राहणार नाही, अने अंगले तरी सवडीनुसार आपण दरबारात येत चला.’

शेठ शांतिदास अकबराच्या काळातील अहमदनगरचे मोठे नगरमेठ होते. त्याने अकबराच्या परवानगीने कोटधावधि रुपये मंजूर अनेक जैन मंदिरे बांधली. वाजारातून रयांतवाच्या मोठमोठ्या मिरवणुका काढल्या. अकबरावर त्यांचा फार मोठा प्रभाव होता.

गोस्वामी तुलसीदास हे या काळातील प्रसिद्ध लेखक होते. पं. वनारसीदासांची आध्यात्मिक प्रज्ञा ऐकून ते त्यांना भेटण्यास गेले आणि स्वलिखित रामायणाची एक प्रत भेट म्हणून दिली. पं. वनारसीदासांनी भगवान पार्वनाथा स्तुतीची एक प्रत त्यांना दिली. या स्तुतीचा पं. तुलसीदासावर चांगलाच प्रभाव पडला. पं. वनारसीदासांच्या आत्मवलाचाच प्रभाव गोस्वामीच्या पुढील श्लोकात दिसून येतो—

दया धर्मका मूल है, पापमूल अभिमान । तुलसी दया न छोडीये, जबतक पटमे प्राण ॥

जैनांच्या कर्मसिद्धांताचे वर्णन करतांना गोस्वामी म्हणतात—

सकल पदारप है, जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही ।

रहीम हाही या काळातील एक महाकवी होता. अरबी, फारसीप्रमाणेच तो हिंदी व संस्कृत भाषांचाही विद्वान होता. यांच्यावरही पंडित वनारसीदासांचा प्रभाव पडला. त्यामुळे पुष्कळसे आध्यात्मिक बोध त्यांनी लिहिले. पंडित रूपचंद देखील अकबराच्या काळातील एक प्रसिद्ध जैन कवि होता.

कबीरसाहब देखील अकबरांच्या समकालीन होता. जैन सिद्धांतांचा त्यांच्यावर फार मोठा प्रभाव असल्याचे त्यांच्या पुढील पद्यावरून दिसून येते—

१) दुर्बलको न सताइये, जा की मोठी ह्राप । मुई खालकी स्वाससे, लोहू भस्म हो जाय ॥ (अहिंसा)

२) कविरा तेरी झोपडी है गठ कटोंके पास । जंसा करे वंसा भरे, तू क्यो हुआ उदास ॥ (कर्मसिद्धांत)

सहारनवीर हा अकबराचा खजिनदार होता. तो धर्माने जैन होता. त्याची सेवा व प्रामाणिकपणा पाहून अकबराने त्याला बरीच मोठी जमीन वस्तीस म्हणून दिली. त्या जागेवर त्याने गाव बसविले. त्याच्या नावावरून त्या गावाला सहारनपुर या नावाने ओळखले जाऊ लागले. सहारनवीर जिनेंद्र भगवंताच्या भक्त होता, म्हणून त्यांनी सहारनपुरामध्ये १२ जैनमंदिरे बावल्याची माहिती मिळते.

‘ब्रह्म गुलाल’ हा या काळातील जैनधर्मी वहुष्णी होता. सर्व जगात तो त्याच्या कार्याव्हाळ प्रसिद्ध होता. चंदावरचा राजा कीर्ती सिंधु याने एकदा त्यास सिंहाचे रूप घेण्यास सांगितले. तो म्हणाला, ‘या रूपात माणसाची देखील प्राणी-हृदयेची भीती आहे’ राजाने त्याला तीन खून माफ असल्याचे आश्वासन दिले. ब्रह्मगुलालाने असा

१. The city of Saharanpur was founded by a Digambar Jain. Shri Saharanpur singha who got the locality in Jagir from Akabar His son Gujabrai migrated to Delhi, when he built a Jain temple in kucha sukhanand. C. L. No. 280 in the list of Mahammadan and Hindu Monuments quoted in Ratandeeep Kiran II (Rajeshwarbhawan, Green park) vol I P. 30.

काही सिंहवेप धारण केला की, त्याला खरा सिंह समजून लोक भिऊन पळू लागले. राजकुमार म्हणाला, 'अरे हा सिंह कसला ! तो कोणाला खात तर नाही. कोन्हा आहे कोन्हा.' तलवारोच्या धावाहूनही शब्दाचा धाव अधिक परिणामकारी असतो. ब्रह्मगुलालाने राजकुमारावर असा काही झपाटा टाकला की, 'एका झपाट्यातच राजकुमार मरण पावला.' राजाला दुःख झाले. तथापि तीन खून माफीचे त्याने आश्वासन दिलेले असल्याने तो गप्प बसला. पुन्हा एकदा त्याला दिगंबर नग्न मुनींचे रूप धारण करण्यास सांगितले. ब्रह्मगुलालाने असा वेप धारण केला की त्याचे वैराग्य व उपदेश याचा श्रोत्यावर फार मोठा प्रभाव पडला आता ब्रह्मगुलालाने वनाची वाट धरली. लोकांना हेही त्याचे सांगच वाटले. ब्रह्मगुलालाने उत्तर दिले की मुनिवेप एकदा धारण केल्यानंतर तो सोडून धावयाचा नसतो. घरादाराला ब्रह्मगुलालाने कायमचा रामराम ठोकल्याचे पाहून राजाच्या मनात देखील वैराग्य उत्पन्न झाले. तो देखील मुनी बनून ब्रह्मगुलालाप्रमाणे तपश्चर्या करू लागला.

'मन्नादाई' नावाच्या या काळातील जैनधर्मी स्त्रीने महाराणा उदयसिंहाचे प्राण वाचविण्यासाठी आपल्या प्राणाहून प्रिय अशा एकुलत्या एका मुलाचे वलिदान दिले असल्याची गाहिती मिळते. माचवेळी 'आशाशाह' नावाचा एक जैनधर्मी राजा होता. आपले प्राण संकटात घालून त्याने उदयसिंहाला आधार दिला आणि वनवीरासारख्या शक्तिशाली क्रूर सम्राटाशी भयंकर युद्ध करून उदयसिंहाला सिंहासनावर बसविले.

भामाशाह हा अहिंसा धर्माचा अनुयायी महान योद्धा होता. महाराणा प्रतापासारख्या प्रतापी राजाने त्याला आपला सेनापती बनविले होते. या देशभक्त जैनाने देशरक्षणासाठी आपली अपरंपार संपत्ती महाराणा प्रतापाच्या चरणी अर्पण केली. महाराणा उदयसिंह, महाराणा प्रताप इत्यादी किती तरी जैन धर्मावर प्रेम करणारे अकबराच्या काळाी होऊन गेले. यांच्या कारकीर्दीत अनेक जिनमंदिरे बांधण्यात आली. जैनधर्म या काळात समाजात मान्यवर धर्म असून जैन साहित्याचीही या काळात राजांच्या उदार आध्यात्मिक मोठ्या प्रमाणात प्रगति झाली.

जैनधर्माबद्दल अकबराची किती समन्यदृष्टि होती याची माहिती अकबराच्या आज्ञापत्रावरून देता येते. १५ जून १५८४ रोजी जैनाचार्य हीरविजय यांच्याकडे सोपविलेल्या आज्ञापत्रात म्हटले आहे की, १) बहुभाग जैन वस्ती असलेल्या गावी भाद्रपद महिन्यात होणाऱ्या पशुपूजणे, श्रवत कोषीही कसल्याही पशूंची हत्या करू नये. २) १५९२ च्या आज्ञापत्राने अकबराने जैनांची तीर्थस्थाने जैनांच्या स्वाधीन केली व जैन तीर्थस्थानावर प्राणी हिंसा घडू नये हे स्पष्ट केले. ३) ५-६-१५९३ रोजी काढलेल्या आज्ञापत्रात मोराची हिंसा करू नये व शिकार खेळू नये अशी आज्ञा दिलेली दिसते.

महावीर निर्वाणोत्सव साजरा करण्यासाठी दिवाळीच्या दिवशी आपल्या किल्ल्याच्या उंच स्तंभावर चढून ज्यात अडीच मण तेल मावेल असा प्रचंड दिवा अकबर स्वतः आपल्या हस्ते लावीत असे व आपला प्रणाम करीत असे. या पवित्र दिवशी गोरगरावांना तो मिठाई व गरम कपडे वाटत असे नंतर गावभर दीपोत्सव साजरा केला जात असे.^१

श्री. वी. ए. स्मिथ यांनी आपल्या 'जैन टीचर ऑफ अकबर' या पुस्तकाच्या पहिल्या भागातच पृष्ठ ३८६ वर लिहीले आहे की, "उरोखर कित्येक वर्षे जैन साधूंनी आपल्या धर्माची शिकवण दिली. त्या शिक्षण संस्कारामुळेच अकबराच्या हातून जैनधर्माची प्रभावना घडून आली आणि अकबर जैन बनला असे लोक समजू लागले. पोर्तुगीज पादरी, Pinheiro हा अकबर बादशहाच्या कारकिर्दीत भारतात आला होता. अकबराचे बागपे आणि त्याचे हुकूम पाहून त्याने आपल्या बादशहाला दि. ३ सप्टेंबर १५९५ ला एक पत्र लिहून बळविले की, अकबर जैनधर्मानुयायी होता. "He (Akbar) follows Jainism."

मोगल साम्राज्याच्या इतिहासात अकबराची कारकीर्द ही सर्वांगीण दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाची कारकीर्द होय. अकबराने स्वीकारलेल्या समन्वयाच्या व परधर्मसहिष्णुतेच्या धोरणामुळे या काळात जैनधर्माच्या साहित्यात, आचारविचारात सर्वांगीण प्रगति झालेली दिसते. जैनधर्मीय राजाना व आचार्यांना गमाजात तसेच राजकीय जीवनातही आदराचे व मानाचे स्थान अमळेले दिसते. या आचार्यांच्या विचारांचा प्रभाव मग्राट अकबर वादग्रहावरही झालेला दिसतो.

जहांगीर (१६०५ ते १६२७) वादग्रह अनवरानंतर राज्यमतेवर आलेला हा वादग्रहा होय. जैन साधूंचा हा फार मोठ्या प्रमाणात मत्कार करीत असे. श्री जिर्गात या जेनाचार्यांचे ज्ञान व चारित्र्याचा त्याच्यावर चांगलाच प्रभाव पडलेला होता आणि जहांगिराने त्यांना 'युगप्रधान' (जगातील सर्वश्रेष्ठ) अशी पदवी अर्पण केली होती^१. जहांगीर बादशहाने हरिविजयगूरि, श्री विजयनेन आणि श्री जिनचंद्र या जेनाचार्यांचा फार मोठा सन्मान केला होता^२. जैन तीर्थक्षेत्रे आणि त्यांच्या आसपास कोणीही जीवहिंसा करू नये, असा सार्वजनिक हुकूम त्याने काढलेला होता^३. जेनांच्या दशलक्ष पक्षां लागोपाठ दहा दिवसपर्यंत संपूर्ण राज्यात सर्व प्रकारच्या जीवहिंसेवर बंदी घालण्यात आलेली होती^४. जेनांचे सण व पवित्र धर्मदिनी हरया बंद ठेवण्याचा हुकूम जहांगीराने इ. स. १६०८ ला पंडित विवेकहृषीका दिला होता^५. जहांगीर अतिशय दयाळू आणि अहिंसाप्रभी होता^६. अकबर बादशहानी मनुष्य बंदीचे जितके दिवस ठरविले होते त्यात जहांगीर बादशहाने भर घातली.

पंडित बनारसीदास हे या काळातील एक अध्यात्मिक जैन कवि होते. एकादा एका दरब्याच्याने जहांगिराकडे तक्रार केली की, बनारसीदास नमस्कार करीत नाहीत. जहांगीर बादशहाने त्यांना नमस्कार करण्यास सांगितले, तेव्हा बनारसीदास म्हणाले—

जाके परभाव आगे भाये पर- भाव सब । नगर नवल मुख सागर की मीम है ॥
संवरका रूप घेरे, साधे गिव- राह ऐसे । जानी पातयाह ताको मेरी ससलीम है ॥

हा दोहा ऐकून, जहांगिराला फारच आनंद झाला. तो म्हणाला, 'आपको मुझे नमस्कार, बंदना या ससलीम करतानी आवश्यकता नहीं ।'^७

'भगवतीदास' हे जहांगिराच्या कारकीर्दीतील सुप्रसिद्ध कवि होते. ते बुडिया जिल्ह्यातील अम्वाला गावाचे रहिवासी व दिल्लीतील श्री महेंद्रसेनाचे शिष्य होते. जहांगिराच्या काळी त्यांनी संस्कृत आणि हिंदी भाषेत अनेक ग्रंथांची रचना केली^८.

'हीरानंद' हे या काळातील दिल्ली जवळील जहानाबादचे निवासी जैन विद्वान होते. जहांगीर बादशहाच्या कारकीर्दीत त्यांनी पंचास्तिकाय टीका लिहीली, सत्तेचे समवसरण स्तोत्र, द्रव्यसंग्रह आणि एकोभावना इत्यादी अनेक रचना केल्या^९.

१. New Indian Antiquary Vol. I P. 520.

२. जे. के. नरीमन, संपादक 'बर्दई कानिकल' उर्दु दैनिक विलास इप्लान नं. ऑगस्ट १९२५ पृ. २२.

३-४-५. Jahangir forbidden hunting, fishing, and slaughtering other animals during the ten days of paryushan in his reign Alfred Master g. c. s. Vir Nirvan Day in London (w j. m.) P. 4

६. 'कल्याण' गोरखपुर १९४५ पृ. २०४, २२५, २२६.

७. सम्यक्त सदेश, जानेवारी १९६७ पृ. ३२. ८. दिल्ली जैन वाचप्रेक्षणी, पृ. १०.

९. विवेक माहितीसाठी पहा— सम्यक्त सदेश (मे १९६६) पृ. २१.

‘सेठ शांतिदास’ या काळातील प्रसिद्ध व्यक्तीने शत्रुघ्न क्षेत्रावर श्री शांतिनाथ तीर्थंकारांचे विशाल मंदीर बांधले. अहमदाबाद शेंद्रेमध्ये दिलेल्या माहितीवरून हे ऐतिहासिक मंदिर असल्याचे स्पष्ट होते.

जहांगिराच्या कारकीर्दीत त्याच्या साम्राज्यात पुष्कळशी जैन मंदिरे बांधली गेली. ही गोष्ट ऐतिहासिक पुराव्यासह सिद्ध झाली आहे. लाहोर येथील श्री शांतिनाथ तीर्थंकारांचे मंदिर तर फारच मुरेत आहे. ते पाहून जहांगीर बादशहाही त्या मंदिरावर आकृष्ट झाला होता. जहांगिराच्या कारकीर्दीत अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ व त्यांच्यावर टीका लिहिल्या गेल्या. नग्न जैन मुनींचा विहार निरनिराळ्या प्रदेशातून या काळात मुक्तपणे होत होता. रथयात्राही मोठ्या उत्सवाने व उत्सूतेने होत असत. जहांगीर बादशहानी या धर्माचा प्रत्यक्षपणे पाठवा दिलेला नसला तरी, या धर्माकडे तो समन्यायाच्या दृष्टीने पहात असल्याने या काळात जैन धर्माचा सर्वांगीण दृष्टीने प्रसार झालेला आपणास दिसून येतो. जैन मंदिरेही या काळात मोठ्या प्रमाणात बांधली गेली, साहित्य निमित्तीही प्रचंड प्रमाणात झालेली दिसते.

सहाजहान (१६२७-१६५८) जहांगिरानंतर मुघलांच्या सत्तेवर आलेला हा बादशहा जैनांच्या सत्यता, प्रामाणिकपणा व अहिंसक आचाराने चांगलाच प्रभावित झाला होता. हिसार (पंजाब) येथील जैन रोठ दीपचंद यांना त्याने दिलेली बोलवले. राहण्यासाठी त्यांना चार पाच विघे जमीन, पोपास, घाल विधी वगैरे वस्तु त्यांना दान केल्या व त्यांचा यथोचित सत्कार केला. तसेच त्यांना आपल्या राज्याचा प्रमुख खजिनदार बनविले. सेठजीने जैन मंदीर बांधण्याची परवानगी मागितली तेव्हा मंदिरासाठी मोफत जमीन देऊन मंदिराच्या बांधकामात त्यांनी सेठजींना मोठे सहकार्य केले. सहाजहान बादशहाचा एक सेनापती जैन होता. युद्धप्रसंगी तो भगवंताची मूर्ती आपले जवळ घाळीत असे व फौजेचे कार्यं मुरू होण्यापूर्वी मूर्तीची पूजा करीत असे. त्याच्या असामान्य शौर्याने प्रसन्न होऊन सहाजहानने लाल किल्ल्यासमोर स्वतः त्यास जमीन देऊन तेविसावे तीर्थंकर पार्वनाथ यांचे मंदीर बांधण्याची आज्ञा केली. ते मंदिरच आज लालमंदिर म्हणून ओळखले जाते. मंदिर पाहण्याजोगे असून प्रशस्त आहे.

सहाजहान देखील महाकवी पंडित बनारसीदास यांचा फार सन्मान करीत असे. त्याच्या कारकीर्दीतच शालिवाहन नावाच्या एका जैन विद्वानाने आश्रय घेे हरिबंशपुराणाची रचना केली. त्याच्या राज्यातच दिल्ली दरवाज्याजवळ दिगंबर जैन मंदिर बांधण्यात आले. इ. स. १६३५ मध्ये जैन महाकवि पंडित रूपचंद यांनी पाठ समवसरणाची रचना केली होती. सहाजहानचे पाचहजारी उमराव आणि जाफरखानचे दिवाण (मंत्री) अमयरज हेही जैन होते. त्यांचा भुलगा जगजीवन हा एक महाकवी होता. त्याने अनेक ग्रंथ आणि कविता लिहिल्या आहेत.

सहाजहानच्या कारकीर्दीत अनेक दिगंबर जैन नाम साधु विनाअटकाव राज्यात कोठेही विहार करीत होते. श्री. जी. के. नरीमन, संपादक ‘वंदई कानिकल’ यांच्या मते सहाजहानने अकबर आणि जहांगिरापेक्षा अधिक उपयोगी असे जीवहिंसा रोकण्याविषयी व जैनधर्माची प्रभावना घडण्यास उपयुक्त असे हुकूम जाहीर केले होते.

१. Epigraphica India Vol. II.

२. According to Ahmadabad Gazetteer Vol. III 1879, this Jain temple of Shantidas is Historical one, most beautiful of worthseeing—Bombay ke Jain Smarak, P. 43

३. बनारसी विलास (वदई संस्करण) प्रस्तावना. ४. जैन सिद्धांत मास्कर बरे पृ. १२६.

५. Delhi Jain Directory (Jain Sabha Delhi) P. 10.

६. List of Mohemadan of Hindu Monuments vol I. ७. जैन ग्रंथ प्रचलित संग्रह पृ. १५.

८. बीर दिल्ली (१-३-१९३२) अंक १ पृ. १५५.

९. उर्दू दैनिक मिलाज आगस्ट १९३९ पृ. ३६.

सेठ शांतिदासानी अहमदाबाद येथे इ. स. १६३८ मध्ये कोटपावची स्थापने गर्वून भगवंताचे मुंदर व विनायक मंदिर बांधविले. या मंदिरालाच हल्ली चिंतामणी मंदिर असे म्हणतात^१.

इ. स. १६४६ साली औरंगजेब राजपुतार अमलाने त्याने या ऐतिहासिक मंदिराला मणिदीचे रूप दिले. जैन लोकांनी महाजहान बादशहाकडे तयार केली. तेव्हा महाजहान औरंगजेबावर रागवला आणि त्याच्या या कृत्याची त्याने निंदा केली व परत पहिल्याप्रमाणेच आरुपेक जिनमंदिर बनविण्याची आज्ञा दिली. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी त्यागपारा सर्व राखे सरकारी खर्चिज्यातून करण्यात आला. स्वतःच्या द्रव्यमानेच त्यांनी या मंदिरामध्ये भगवान पारखंभावाची मुर्ती विराजमान करविली^२.

‘राजा जुंसारमग’ हा महाजहानच्या काळी बुंदेलखंडाचा राजा होता. तो जैनधर्मी असून मोठा नावाजलेला थोर योद्धा होता. त्याच्या शौर्यावर गुप होऊन महाजहानने त्याला दक्षिणेचा नामक बनविले व तसे त्यास लेखी अधिकारपत्रही दिले होते. हा राजा म्यादनाबाबतीत अत्यंत प्रसिद्ध असून त्याच्या म्यादनाच्या कार्यावर प्रजा अपरंपार रूप होती. प्रजेला जास्तीत जास्त मुक्ती देण्याच्या दृष्टीने तो निरनिराळे प्रयत्न करीत असे^३.

आम्रा येथील ताजमहाल महाजहानने बांधला असे समजले जाते. तथापि काही विद्वानांनी नवीन संशोधनाच्या आधारे तो रजपूत राजांचा महाल होता हे दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

महाजहान बादशहाच्या काळातही धर्माबाबतीत समन्वयतेचे पोरण स्वीकारलेले असल्याने जैन धर्माची प्रगति झालेली दिसते. त्यामुळेच या जैन साहित्य, वास्तुकला इत्यादी क्षेत्रातही या काळात अनामान्य प्रगति झालेली दिसते. जैन तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव महाजहान बादशहावरही पडलेला होता.

औरंगजेब (१६५८-१७०७) हा महाजहाननंतर गादीवर आला. हा अत्यंत कट्टर धर्माभिमानी होता. या कट्टरपणामुळे इस्लाम धर्माची गरी सेवा करण्याऐवजी त्याने आपले राज्यच दुबळे बनविले. तरीही त्याची सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकपणा व चारित्र्यबल या गुणामुळे या भयानक काळाही जैनधर्म मज्जात वाढतच राहिला^४. डॉ. बनियर औरंगजेबाच्या काळात भारतात आला होता. तो म्हणतो की, “मी नम मुनींना मोठमोठ्या शहरी विहार करताना पाहिले, स्त्रिया व मुली देखील कमलाही संकोच न वाढवता त्यांचे दर्शन घेत असत^५.”

‘सेठ शांतिदास जोहरी’ हे या काळातील एक अत्यंत श्रद्धालू जिनेंद्रभक्त होते. ते अहमदनगर येथे रहात असत. औरंगजेबाने त्यांना आपले दरबारी बनविले होते^६. ‘अरपमथिजी’ नावाच्या प्रसिद्ध विद्वानांनी इ. स. १६५९ साली औरंगजेबाच्या काळातच ‘अजितनाथ पुराण’ नावाच्या महान ग्रंथाची रचना केली. (चलोक ४०-४१) ‘जगताराम’ हा थोर विद्वान जैन कवि या काळातच होऊन गेला. त्यानेही अनेक अध्यात्मिक

१. Archaeological survey of India Report Vol. XVI.

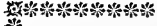
२. Bombay Prant ke Smarak P. 6. ३. नीविमि (प्रेमचंद) सरस्वती प्रेस, वायणवी पृ. ३.

४. Although Aurangzeb was famous for his despotism the profound learning & vigorous feelings to do good to mankind at large, the Jain saints so much affected the heart of the despotie emperor that he was inclined to entertain & honour their chiefs.

५. I have seen them (Naked Saints) walk, start naked through a large town, women & girls looking at them without any more emotion, females often bring them alms with devotion. - Dr. Bernier's travels the Mughal empire P. 317.

६. Aurangzeb appointed 'Jehari Santidas Jain, a Jeweller of Gujarat as one of his Darabari. - Dev Jainis nasus. P. 67.

ग्रंथाची रचना केल्याची माहिती मिळते^१. पंडित वनारसीदासांचाही औरंगजेवाने सत्कार केला होता. यांनीही या काळात अनेक जैन अध्यात्मिक ग्रंथांची रचना केली.

पंडित विनोदीलाल यांनी औरंगजेबाच्या कारकीर्दीतच वि. सं. १७४६ साली जैन मुनी श्री विश्वभूषण यांच्या भक्तामराची संस्कृत टीका लिहिली. त्या टीकेत त्यांनी 'चसु वॅसत्य' हकीकत लिहिली आहे की, औरंगजेबाच्या राज्यात जैनांना जिनेंद्रमूर्तीच्या पूजादिकाचे पूर्ण स्वातंत्र्य होते^२.

औरंगजेबाच्या काळी सन १६८९ साली चांदखेडी जिल्हा कोटा, (राजस्थान) येथे भ. महावीरांचे मंदिर बांधण्यात आले. पंचकल्याणिक पूजा झाली. यावेळी रथोत्सवही मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येऊन मूर्तींची स्थापना करण्यात आली^३. प्रो. रामस्वामी अयंगर यांच्या शब्दात असे म्हणता येईल की, 'जैनांचे चरित्र, त्याग, विद्या आणि ज्ञान इतके उज्वल होते की, त्यांनी अल्लाउद्दीन खिलजी किंवा औरंगजेब यासारख्या कट्टर मुसलमान बादशहापाहूनही सन्मान प्राप्त केला^४'.

दिल्ली येथील लालकिल्ल्यासमोरील जैन लालमंदिरातील नगराख्यात नेहमी नगरा वाजत असे. त्याविषयी शाहाजहान बादशहाने तक्रार केली नाही तथापि औरंगजेब कट्टर होता. त्यांनी नगाऱ्याच्या आवाजामुळे सरकारी कामात व्यत्यय येतो या सवयीवर नगरा बंद करण्याचा हुकूम दिला. त्याच्या हुकूमाप्रमाणे नगरा कोणी वाजविला ना^५ पण नगाऱ्याचा आवाज मात्र पूर्वीप्रमाणे येतच राहिला. ही बातमी समजताच स्वतः औरंगजेब मंदिरात आला व आपल्या डोक्यापानी पाहून नगरा कोणीही न वाजविता वाजतच आहे याची खात्री करून घेतली व आश्चर्यचकितच झाला. त्याने ताबडतोब नगाऱ्यावरील बंदी हुकूम काढून घेतला व जैन मंदिरात नगरा वाजविण्यास परवानगी दिली^६.

औरंगजेब उत्कृष्ट राज्यकर्ता, प्रचंड साम्राज्याचा सम्राट व मुत्सद्दी म्हणून प्रसिद्ध असला तरी इस्लाम धर्माच्या प्रसाराचे त्याने स्वीकारलेले धोरण त्याच्या कार्यास व मोगल राजवटीस काळोमा लावणारे ठरले. या काळात अनेक राजपूत, शीख इत्यादी हिंदु सरदारांना बाटवून मुस्लीम करण्याचे प्रयत्न औरंगजेबाने केले. गुरू अर्जुनदेव, गुरू तेगबहादूर यांनी तर आपल्या धर्मरक्षणार्थ वैहत्यागही स्वीकारला. अनेक हिंदु, बौद्ध व जैन मंदिरांची या काळात नासधूस करण्यात आली, त्यांचे मशिदीत रूपांतर करण्यात आले. त्यामुळेच सर्वसामान्य समाजाच्या मनात मुस्लीम धर्माविषयी तसेच मोगल राज्यकर्त्यांविषयी घृणा निर्माण झाली. औरंगजेबाने स्वीकारलेल्या धर्मद्वेषाचा धोरणामुळे या काळात जैनधर्माने आपले अस्तित्व कायम टिकविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. तथापि या काळात जैन साहित्य, कला इत्यादी विविध क्षेत्रांमध्ये फारशी प्रगति झाली नाही.

बहादूरसहा (१७०७-१७१२) औरंगजेबानंतर मोगल घराण्याच्या सत्तेवर बहादूरसहा हा सम्राट म्हणून आला. याच्या कारकिर्दीत अनेक जैन मंदिरे बांधण्यात आली. रथोत्सव साजरे केले जैनांच्या धर्मगर्भात या काळात कोणताही अडथळा किंवा विघ्न आले नाही. बहादूरसहानंतर एक वर्षांच्या काळासाठी सत्तेवर आलेल्या जहांदरसहा यानेही जैनधर्माच्या प्रसाराला किंवा धर्मकार्याला विरोध केलेला दिसत नाही

१. अनेकात (१९६४) पृ. १३३. २. विनोदी लालकृत भक्तामर स्तौत्र इलौड ३९, ४०, ४२.

३. Jainism in Rajasthan P. 36.

४. Jainacharyas by their character, attainment & scholarship commended the respect of even Mohamadnan sovereigns like Allauddin Khilji and Aurangzeb Badashah. (Aurangzeb) studies in South India Jainism Vol. II P. 132. ५. नवमास टॉम्स दिवसी सा. १०-८-१९५९ पृ. ३.

फखलवाहदूर (१७१३ ते १७१८) या मोगल बादशहाचे राजकीय खजिनदार फादिराम नावाचे जैन गृहस्थ होते. त्यांनी दिल्लीमध्ये जैन धर्माची प्रभावना केली. रामचंद्र छावडा यांनी या काळातच दिल्ली येथे एक जैन मंदिर बांधले.

मोहम्मदशाहा (१७१९ ते १७४८) हा अहिंसक असून जूनांचा फार मोठ्या प्रमाणावर आदर ठेवित असल्याची माहिती मिळते. याच्या कारकीर्दीतच १७४६ साली जैन विद्वान पंडित रामचंद्र माने आदि (ऋषभदेव) पुराणाची प्रतिलिपी तयार केली. ती आज दैमिल दिल्लीच्या धर्मपुरा पंचायत दिगंबर जैन मंदिरात सुरक्षित आहे. मोहम्मदशाहाचे राजकीय खजिनदार हिसार (पंजाब) चे राजे हरमुगलाल यांनी धर्मपुरा येथे एक अत्यंत सुंदर असे जैन मंदिर बांधविले. त्या मंदिरातील वेदीसमोरील सिंहयुगलाचे जडाऊ काम आग्याच्या ताजमहालापेक्षा सुंदम व उत्तम असे आहे. सिंहाच्या मिसीचे गैस वेगवेगळ्या दगदांनी अंकित करण्याचे कार्य निःसंदेह अत्युत्तम आहे. राजा हरमुखराम आणि त्याचे पुत्र सुगनचंद यांनी अनेक टिकाणी गुमारे ५७ जिनमंदिरे बनविली^१.

मोहम्मदशाह्या सहारनपुर येथील स्थानीय नवाब सध्यान मोहल्यात मसीद बनवीत होता, त्याला अडविले तरी तो ऐकेना हे पाहून त्या मोहल्यातील लोक बादशहाला जाऊन भेटले. लोकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मोहम्मद बादशहानी मसिदीच्या जागी भगवान पाश्चंनाथांचे मंदिर सरकारी खर्चाने बांधण्याचा हुकूम दिला. आजही सध्यान मोहल्यातील हे मंदिर प्रेक्षणीय असून याचकामाच्या दृष्टीने अजप्रतिम आहे^२.

‘छत्रसाल’ हा बुंदेलखंडातील या काळातला एक जैन राजा होता. तो बलाढ्य योद्धा असूनही अहिंसा तत्वाचा प्रेमी होता. ययाच्या ९५ च्या वर्षांहि, मोहम्मदाने त्याला म्हातारा समजून केलेल्या स्वारीला त्याने शौर्याने तोंड दिले. जैन सम्राट देगसरक्षाणाच्या कामी दुर्लक्ष वसे करणार ! तो आजारी असतानाही दंड ठोकून रणांगणात उडी घेतली व सरणांना लाजविले अशा अमामान्य शौर्याने युद्ध केले. मोगल सम्राटाचा सेनापती मुहम्मदखान रणांगणावरून पळून जाऊ लागला. त्याचा पाटलाग करून बोर छत्रसालाने त्यास घेरले, ‘पुन्हा कधीही तुमच्या राज्यात आक्रमण करणार नाही’ असे बचन घेऊनच त्याला रांबि करण्यास भाग पाडले^३.

अहमदशाह (१७४८ ते १७५४) अहमदशाह्याच्या कारकीर्दीत अनेक जैन मंदिरे बांधण्यात आली. दिल्ली बगैरे अनेक ठिकाणी या काळात रपेस्तब साजरे झाले^४.

आलमगिर द्वितीय (१७५४ ते १७५७) याच्या कारकीर्दीत दुराणचा कोटयाचीस व्यापारी सिंघ येथे आला होता तेथे जैन मुनी अभयचंदजी यांची त्याच्याशी भेट झाली. मुनींचे चरित्र व उपदेश यांनी प्रभावित होऊन त्याने आपल्या कोटयावधि रुपयाची संपत्ती गोरगरिवांना वाटून तो जैन धर्मानुयायी बनला. जैन धार्यांच्या स्वाध्यायामुळे सत्य म्हणजे काय याचे त्यास परिपूर्ण ज्ञान झाले. संपूर्ण संन्यासी वस्तूंचा त्याग करून तो नम दिगंबर जैन साधू बनला. आलमगिर बादशहाने त्यास आज्ञा केली की, ‘जैनधर्म सोडून तू परत इस्लाम धर्माचा स्वीकार कर नाही तर जिवंतपणीच तुझ्या अंगावरील कातडी सोलली जाईल.’ त्याने उत्तर दिले की, ‘एक दिवस शरीर नष्ट होणारच आहे. मग त्याचा मोह कायला, अनादिकाळापासून शरीरामागून शरीरे मिळत बालेलीच आहेत. जग मरण आणि शारीरिक बंधनातून सुटका होऊन मी कधी मुक्त होईन ? असा दिवस केव्हा तरी पहावयास मिळेल या भावनेची मी जैन धर्माचा स्वीकार केला आहे. पवित्र व अविनाशी सुखाच्या साधनाला मी कसे सोडू. आलमगिराच्या रागाचा पारा चढला व जिवंतपणीच त्याची कातडी सोलण्याची त्याने आज्ञा दिली. खांदीक त्याच्या शरीरावरील कातडे सोलित होता तथापि घन्य तो सयमी की त्याच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य दिसत होते^५.

१. विद्येय माहितीसाठी पहा अनेकान एग्रिल १९३९. २. विद्येय माहितीसाठी पहा सन्मति संदेश मे १९६०.

३. धर्मयुग (बंबई) १८ एग्रिल १९६५, पृ. ५०. ४. दिल्ली रणनामा.

५. श्री विश्वमर पाठे संपादक, ‘विश्वनाथी’ अलाहाबाद, सन्मति संदेश (एग्रिल १९६३) पृ. ५-६.

अभयचंद्र हे या काळातीलच एक प्रसिद्ध जैनाचार्य होते. त्याच्या वाणीमध्ये अशी काही जादू भरलेली होती की ऐकणारा प्रभावित होऊन सहजगत्या जैन धर्माचा स्वीकार करीत असे. एक यहुदी आपला आत्मा शरीराहून वेगळा आहे हे समजल्यानंतर कोटयावधी रुपयांच्या मालमत्तेचा व सुख माघनाचा त्याग करून स्वेच्छेने साधु वनला. त्याने आपल्या जीवनाचे दलित्वाचे केले पण जैनधर्म सोडला नाही अशा प्रकारची अटळ श्रद्धा निर्माण करण्याची ताकद आचार्यांच्या वाणीमध्ये होती. गहन तत्वज्ञानाचा प्रसार करून जैनधर्माचा प्रसार करण्याचे व अटळ श्रद्धा ठेवणारा समाज निर्माण करण्याचे कार्य अभयचंद्रांनी केले.

दक्षिण भारतातील जैनधर्म—

भगवान श्रृंगभद्रापासून ते भगवान महावीरपर्यंतच्या चौवीस तीर्थकरांची जन्मभूमी उत्तर हिंदुस्थान असली तरी त्या तीर्थकरांचा विहार दक्षिण भारतातही झालेला होता. दक्षिण भारतात जैनधर्माच्या प्रसाराला निश्चितपणे केव्हापासून सुरुवात झाली, ही गोष्ट स्पष्ट नसली तरी, उपलब्ध ऐतिहासिक साधनानुसार अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहूच्या दक्षिणेतील प्रवेशानंतरच दक्षिण भारतात जैनधर्माचा प्रसार झाला असावा असे दिसते.

दक्षिणेतील साहित्य, शिलालेख, दंतकथानुसार चंद्रगुप्त मौर्याच्या काळात उत्तर भारतात बारा वर्षांचा भयंकर दुष्काळ पडल्यामुळे भद्रबाहु श्रुतकेवली आपल्या बारा हजार मुनींच्या सपाबरोबर दक्षिण भारतात आले. चंद्रगुप्त मौर्यही त्यांचेबरोबरच होता. श्रवणबेलगोळ येथे पोहचल्यानंतर भद्रबाहुना आपला भंत रामीन आल्याची जाणीव झाल्याने त्यांनी आपल्या संचाला चोल, पांड्य इत्यादींच्या प्रदेशात पुढे जाण्याचा आदेश दिला व स्वतः श्रवणबेलगोळमधील एका डोंगरावर, ज्याला कटवप्र म्हणतात, तेथे राहिले. आपला शिष्य चंद्रगुप्ताबरोबरच त्यांनी तेथे आपला अंतिम कालखंड व्यतीत केला व समाधिपूर्वक शरीराचा त्याग केला. चंद्रगुप्त मौर्य हा जैन होता व तो भद्रबाहुबरोबर दक्षिणेत आला असल्याचे निरनिराळ्या इतिहास साधनांच्या आधाराने, लुईस राईस, महामहोपाध्याय आर. नरसिंहाचार्य, बॉम्बे, डॉ. पटीट, डॉ. सिंघ इत्यादि विचारवंतांनी स्पष्ट केले आहे^१. सामान्यतः भद्रबाहुबरोबरच दक्षिण भारतात जैन धर्माची सुरुवात मानली जात असली तरी, काही विद्वानांच्या मते दक्षिण भारतात या अगोदरच्या काळापासून जैनधर्म अस्तित्वात होता. आपल्या मताच्या पुष्टीकर्या त्यांनी खालील मुद्दे दिले आहेत.

१) एवढ्या मोठ्या संख्येच्या साधूंच्या संचाला दक्षिणेत घेऊन जाण्याच्या अगोदर तेथे आपले यथोचित स्वागत होईल असा विद्वत्ता त्यांना असावा. जैन साधूंचा आहारविधि सोपा नसल्याने तो कोणत्याही अर्जन माणसाला करता येणे अशक्य होते. यावरून कर्नाटक व तामिळनाडूच्या प्रदेशात भद्रबाहुंच्या आगमना अगोदर निश्चितपणे जैन समाज अस्तित्वात असावा^२.

२) श्रीलंकेचा राजा वंतुसेणच्या कारकीर्दीत लिहिलेल्या बौद्ध ग्रंथ महावंशामध्ये इ. स. पू. ५४३ पासून इ. स. ३०१ पर्यंतची माहिती आहे. त्यात अनुराधापुराच्या राजधानीचे वर्णन आहे. त्यात शहरात एक गिरी नावाची इमारत निर्मितीसाठी असून त्यात वरेच निर्बंध रहात असल्याची माहिती आढळते. राजाने निर्मितीसाठी एक मंदीर बांधल्याचीही माहिती मिळते^३. यावरून इ. स. पू. ६ व्या शतकात 'श्रीलंका' मध्ये जैन धर्माचा प्रसार दिसतो. दक्षिण भारताच्या प्रदेशांविषयी श्रीलंकामध्ये एकदम जैनधर्माचा प्रसार होणे अशक्य आहे.

१. लुईस राईस— म्हेंसूर अँड कुर्ग फॉम द इन्सुपिपान्स, पृ. २-१०.

२. नरसिंहाचार्य— इन्सुपिपान्स एँड श्रवणबेलगोळ, पृ. ३६-४०.

३. बॉम्बे— द जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९०१.

४. डॉ. सिंघ— अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ. ७५-७६.

५. डॉ. पटीट— एपिग्राफिक इंडिया वि. ३, पृ. १७१ व 'इंडियन ऐंटेक्वेटी' वि. २१, पृ. १५६.

६. डॉ. ए. एन. उपपाध्ये 'प्रवचनसार प्रस्तावना'. ७. स्टडीज इन साऊथ इंडियन जैनिसम, पृ. ३१.

३) तमिळ प्रदेशात प्राचीनतम ब्राह्मी शिलालेख मदुरा व रागवाड जिल्ह्यात मिळाले आहेत. डॉ. सी. नारायणराव यांच्या मते या शिलालेखाचा संबंध जैन धर्माशी आहे. ज्या ठिकाणी हा शिलालेख मिळाला आहे त्याच्या शेजारीच जैन मंदिराचे भग्नावशेष व जैन तीर्थकारांच्या मूर्ती आढळतात, ज्या मूर्तीवर सापाचा फगा किंवा तीन छत्र आहेत^१.

यावरून असे दिसते की, जैन धर्माचे इ. स. पू. चौथ्या शतकातच श्रीलंका व तमिळ येथील समाजाच्या सामाजिक व धार्मिक जीवनात प्रभाव पाडलेला होता. कुरळ व तोलकाप्पियम् या प्राचीन तमिळ ग्रंथात आढळणाऱ्या जैन विचारावरून विद्वानांचे मत आहे की, वैदिक धर्माच्या प्रभावाच्या अगोदरच तमिळमध्ये जैन धर्माचा प्रभाव होता. नाळट्टियार हा कियंदतीच्या मते पांड्य राजाच्या इच्छेविरुद्ध पांड्य देश मोडून जाणाऱ्या आठ हजार जैन मुनींची संयुक्त रचना आहे.

भगवान महावीरांनी स्वतः कलिंग देशामध्ये विहार करून जैनधर्माचा प्रसार केला होता. त्यामुळे कलिंग जैन धर्माचे प्रमुख केंद्र होते. याची माहिती महाराजा खारवेलाच्या हाथीगुफा शिलालेखावरूनही मिळते. या शिलालेखानुसार इ. स. पूर्व ४२४ च्या मुगारास मगध सम्राट नंदाने कलिंगला जिंकून तेथून जैन मूर्ती मगधाला नेल्या. याच मूर्ती मगधावर स्वारी करून खारवेलांनी परत मिळविरया. त्यावर स्व. कादीप्रसाद जायसवाल यांनी लिहिले आहे की, 'जैन धर्माचा प्रवेश कलिंगच्या प्रदेशात शिशुनागवंशीय राजा नंदवर्धनाच्या काळातच झालेला होता. खारवेलाच्या पूर्वीही उदयगिरी पर्वतावर अहंताची मंदिरे होती, कारण त्यांचा उल्लेख खारवेलाच्या आलेखात आला आहे^२. यावरून स्पष्ट होते की, खारवेलाच्या अगोदरपासूनच कित्येक शतके अगोदर या प्रदेशात जैनधर्म, राष्ट्रधर्म म्हणून स्थापन झाला होता. कलिंगला आंध्रची सरहद्द लागूनच असल्याने भगवान महावीरांच्या काळातच कलिंगहून आंध्रमध्ये जैन धर्माचा प्रसार झालेला असावा. तेथून तमिळ प्रदेशात जैन धर्माचा प्रसार झाला. तेथून जैन धर्माचा तमिळ प्रदेशाच्या दक्षिण भागात प्रसार होऊन तो धर्म सिलोनमध्ये पुढील काळात प्रसारीत झाला असावा. या घटना इसवी सनपूर्व पाचव्या किंवा चौथ्या शतकात घडलेल्या असाव्यात.

तमिळमधून इ. स. पू. तिसऱ्या शतकात जैन धर्माचा प्रसार कर्नाटकमध्ये झाला असावा. भद्रबाहुंचा शिष्य परिवार विशाखाचार्यांच्या नेतृत्वामुळे आपल्या मुर्घच्या अंतिम आदेशाप्रमाणे या प्रदेशात धर्म प्रसाराचे कार्य करीत असावा. यावरून स्पष्ट आहे की, 'भद्रबाहुंचावरून जैन धर्माचा प्रसार दक्षिणेत झालेला असावा तर त्यामुळे जैन धर्माच्या प्रचार व प्रसाराला बळ मिळाले व दक्षिण भारत पुढील काळात जैन धर्माचे प्रमुख केंद्र बनले. या भागातील अनेक राजघराण्यांनी व राज्यकर्त्यांनी या धर्माला संरक्षण दिले व जनतेने या धर्माचा स्वीकार केला.

आंध्र प्रदेशातील जैनधर्म—

आधुनिक साधनांच्या आधारे हे सर्वमान्य आहे की, 'आंध्र प्रदेशात जैन धर्म मोठे काळाच्या पूर्वीपासून अस्तित्वात होता. या प्रदेशात बौद्ध संस्कृतीचा प्रभाव पडण्याच्या अगोदरपासून येथे जैन धर्म समाजमान्य होता. अशोकाने अहिंसा तत्वाचा स्वीकार करण्याच्या किंवा युद्ध त्यागाची घोषणा करण्याअगोदरच या प्रदेशात जैन धर्माचे तत्त्वज्ञान रुजले होते असे खारवेलाच्या आलेखावरून दिसून येते. खारवेलाच्या शिलालेखात दिलेल्या माहितीप्रमाणे नंद राजांनी कलिंगहून जैन मूर्ती नेल्या त्यावरून तो जैन असावा, तसेच कलिंगमध्येही जैन धर्माचा त्यावेळी महत्त्वाचे स्थान असावे. श्री पी. वी. देसाई यांनी लिहिले आहे की, 'मार्कंडेय पुराणाच्या तेलगू अनुवादानुसार आंध्र प्रदेशातील चार क्षत्रियवंश नंदवंशीय होते. नंद कलिंगवर राज्य करीत होते व जैन धर्माचे अनुयायी होते.

१. बिसेप माहितीसाठी पहा— ब्रिजम दन साऊथ इंडिया, पृ. २९ ते ३४.

२. जर्नल-ऑफ विहार-उडिसा रिजर्च सोसायटी, पृ. ४४८.

यावरुनही जैन धर्माची या प्रदेशातील प्राचीनता स्पष्ट होते. या प्रदेशात जैन गुरूची वस्ती होती. त्यांनी जंगले साफ केली व आपली वसतिस्थाने निर्माण केली. प्रारंभी ही वसतिस्थाने छोट्या छोट्या ग्रामाच्या स्वरूपात असून त्यांना पत्ती म्हणत. पुढील काळात जैन धर्माच्या या अनुयायांनी अशी अनेक ग्रामे वसविली व तीच ग्रामे पुढे कसब्यात रूपांतरित झाली, त्यांनाच वस्ती म्हटले जात होते असे दिसते.

जैन धर्माच्या आंध्रमधील प्रवेशाबरोबर तेथील तेलगू साहित्यावरही त्या धर्माचा प्रभाव पडलेला जाणवतो. तेलगू साहित्यामध्ये तीन चार ग्रंथ असे आहेत की, ज्यांना जैन कळाकृती मानले जाते. सर्वात प्राचीन ग्रंथ म्हणजे नम्रय भट्टाचा महाभारत होय. हा ग्रंथ पूर्वीय चालुक्य राजा राजराज द्वितीय यांच्या आश्रयामुळे ११ व्या शतकाच्या मध्यामध्ये रचला गेला असावा. राजराज द्वितीयच्या काळात आंध्र प्रदेशात हिंदुधर्माच्या प्रसाराची मोठी लाट उसळली. त्यामुळे जैन धर्माचे पतन झाले. नम्रय भट्टाचा महाभारत जैन ग्रंथ नसला तरी नम्रयने चम्पू काव्याची शैली अवलंबिलेली दिसते, तसेच कन्नड जैन कवींचा अविष्कार या ग्रंथावरही आढळतो. यावरून इ. स. ९ वे व १० वे शतकात या प्रदेशातील साहित्यावर जैन धर्माचा प्रभाव आढळतो.

आंध्र प्रदेशात मिळालेली उत्खलित साधने व इतर अनेक भवन अवशेष तेथील जैन धर्माचे प्राचीनत्व सिद्ध करतात. कुडुपह (Cuddapab) जिल्ह्यातील दानवुलपाडु (Danavulapadu) हे जैन धर्माचे एक महत्वाचे केंद्र होते. सन १९०३ मध्ये येथे भारत सरकारच्या पुरातत्व विभागाने उत्खनन केले. उत्खननात सापडलेल्या एका स्तंभावर जैन तीर्थंकर व जैन शासन देवतांच्या मूर्ती आढळल्या. त्यातील काही मूर्तींवर आठव्या किंवा नवव्या शतकातील लेखही आढळतात. येथे उत्खननात एक विटांनी बांधलेली खोली मिळाली, ज्यात पाचवनाय तीर्थंकरांची मूर्ती आढळली. खोलीच्या विटाही मोठ्या आकाराच्या असून, त्या कृष्ण जिल्ह्यातील विटांच्या प्रमाणाशी मिळत्या-जुळत्या आहेत. आंध्र प्रदेशातील काही नाणीही या उत्खननात मिळाली. उपलब्ध वस्तूवरून हे स्थान कमीतकमी तिसऱ्या शतकापासून जैन धर्माचे प्रमुख केंद्र असावे.

गंजम जिल्हा सध्या ओरिसात आहे. पूर्वापासूनच हा जिल्हा आंध्र प्रदेशाचा उत्तरीय सीमांत प्रदेश होय. या जिल्ह्यातील शंलाद नावाच्या ठिकाणी डोंगरावर एका गुंफेत जैन तीर्थंकरांच्या मूर्ती आढळल्या आहेत. गुंफेच्या बाहेर भगवान महावीरांची मूर्ती आहे. जयति नावाच्या ठिकाणी दोन लहान जैन मंदिरांचे अवशेष मिळाले आहेत. मामिडीवाड, येथेही दोन जैन मंदिरे आढळतात. साचबरेम् गावाच्या पश्चिमेस असलेल्या सलावाच्या काठावर दोन जैन मूर्ती आहेत. टाटिपाक, पोदुग्री, नंदपुरम् इत्यादी गावांमधूनही छोटी मंदिरे व मूर्ती आढळून येतात. विजगापट्टम् जिल्ह्यातील धर्मवरम् नावाच्या ठिकाणी कापोत्सर्ग मुदेतील एक सहा फूट उंचीची मूर्ती जमिनीत अर्धा भाग गाडलेल्या अवस्थेत आढळते. या मूर्तीला 'संन्यासी अय्या' म्हणतात. संतांनेच्छू स्त्रिया या मूर्तीची पूजा करतात. गोदावरी जिल्ह्यातील अरियक्कतम्, नेडुलूर, नात्रेयपुरम्, कजलूर, जसूर, ब्राह्मराम इत्यादी गावांमध्ये जैन मूर्ती व मंदिरे आढळतात. नेल्लोर जिल्ह्यातील आसकुल कसब्याच्या पश्चिमेस एका पहाडावर एक तीर्थंकराची प्रतिमा आढळते. कर्नूल जिल्ह्यातील याचवरम् व नायकलू या गावांमध्ये जैन धर्माचे अवशेष मिळतात.

आंध्र प्रदेशातील जैन धर्माच्या प्रसाराची माहिती मिळविण्यास हायीगुंका येथील महाराजा खारवेलाला शिलालेखही उपयुक्त आहे. खारवेल जैनधर्माचा महान अनुयायी होता. इसवी सनपूर्व पहिल्या शतकातील या शिलालेखात जैन धर्माच्या प्रसारार्थ खारवेलाने केलेल्या कार्याची माहिती दिलेली आहे. या शिलालेखावरून स्पष्ट आहे की, कलिगच्या दक्षिण भागात जैन धर्माचा प्रसार पूर्वापासूनच होता व हा प्रदेश आंध्रच्या उत्तर सीमेली जोडणारा आहे. आंध्रमधील इ. स. पू. ६ व्या शतकापासून ते इ. स. पू. २ व्या शतकापर्यंत जैन धर्माच्या स्थितीची काहीही निश्चित माहिती मिळत नाही. तथापि अनुमान करणे शक्य आहे की, महाराजा खारवेल

जैन धर्माचा संरक्षक असल्याने, या काळात आंध्रमध्ये जैनधर्म प्रसाराला चालना मिळाली असावी. त्याच्या सहकार्याने व प्रेरणेने जैन धर्म प्रसारकांनी आंध्रमध्ये निरनिराळ्या ठिकाणी जाऊन जैनधर्म प्रसाराचे कार्य केले असावे. कारण याच शिलालिप्पात खाखेलानी कुमारी पर्वतावर जैन गुह्ये सम्मेलन भरविण्याची माहिती मिळते. यावेळीही सरहद्दीजवळच्या प्रदेशात धर्म प्रसाराचे प्रोत्साहन प्रचारकाना मिळाले असावे. या शिलालेखाच्या आधारावरून आंध्र प्रदेशात कर्णिक देशातूनच जैन धर्माचा प्रसार झालेला असावा असे दिसते.

यानंतरच्या काळातील आंध्रमधील जैन धर्माच्या प्रसाराचे चित्र फारसे सुस्पष्ट होत नाही, कारण आंध्रमध्ये या नंतरच्या काळात धार्मिक व राजकीय जीवनात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन झालेले दिसते.

सातवाहन घराण्यातील राजांनी इ. स. पू. तिसऱ्या शतकापासून ते इ. स. तिसऱ्या शतकापर्यंत आंध्रच्या काही भागावर राज्य केले. सातवाहन राजे बौद्ध व हिंदु धर्माचे आश्रयदाते होते. त्यानंतर द्रम्यकू वंशातील राजांचे या प्रदेशावर राज्य होते. तेही बौद्ध धर्माचे उपासक होते. यानंतर मत्स्य व आलेल्या पल्लव राज्यांनी हिंदु धर्माला नुसता राजाश्रयच दिला नाही, तर या धर्माच्या प्रसाराचे विविध प्रयत्न केले. अशा प्रकारे इ. स. मनाच्या सातव्या-आठव्या शतकापर्यंत जैन धर्माला राजा किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही महत्कार्य मिळाले नाही. या काळातही आंध्र प्रदेशात काही ठिकाणी आजीवकांची संख्या लक्षात घेण्याजोगी होतीच. जैन धर्म प्रसाराचे त्याचे कार्य थोड्या थोड्या प्रमाणात चालूच होते. कर्नाटकातल्या चालुक्य घराण्याची स्थापना झाल्यानंतर, त्यांच्या जैन धर्माच्या राजाध्यामूळे आंध्र प्रदेशातही काही प्रमाणात जैनधर्म प्रगतीला सुचवात झालेली दिसते.

पूर्वीय चालुक्य वंशाच्या राजांनी जैन धर्माला प्रथमपासूनच संरक्षण दिले. पश्चिमीय चालुक्यवंशीय राजा पुलकेशी दुसरा याचा लहान वंशु विष्णुवर्धन याने सातव्या शतकाच्या प्रथम चरणामध्ये आंध्र प्रदेशात आपल्या वंशाची स्थापना केली. कुबज विष्णुवर्धनाची राणी अय्यण महादेवीने वंजवाडाच्या नटुम्बो वस्ती नावाच्या जैन मंदिराला एक गाव दान दिल्याची माहिती मिळते. पूर्वेकडील चालुक्य वंशाच्या राजांकडून भौतिक सहाय्यता मिळाल्याने जैन धर्माला आपला प्रभाव व शक्ति संगठित करता आली. या वंशाचा एक शासक विजयादित्य सहावा उपनाम अम्म द्वितीय, हा जैन धर्माचा उदार आश्रयदाता होता. त्याने इ. स. ९७० पर्यंत राज्य केले. त्याचे तीन ताम्रपट प्रकाशित आहेत. त्यात जिन मंदिराला केलेल्या दानाची माहिती दिली आहे. या राजाने दिलेल्या मल्लिमपुंडी आज्ञापत्रानुसार, कटक राजा दुर्गराजांनी धरमपुरी गावाच्या दक्षिणेला एक जैन मंदीर बांधल्याची माहिती मिळते. दुर्गराज हा राज्यातील एक प्रमुख अधिकारी होता. कटक राजा या त्यांच्या पदवीवरून तो राजकीय हालचालींचा प्रमुख असावा असे दिसते. या मंदिराचे नावही कटकाभरण जिनांद देवण्यात आले. दुर्गराजाच्या प्रार्थनेनुसार राजाने या मंदिरासाठी म्हणून मल्लिमपुंड हे गावही दान दिले. जिनालय मायनिय संप, मंडुकगण, नंदीगच्छच्या जिननदीचे प्रक्षिप्य, तसेच दिवाकर सेनाचे शिष्य मंदिराच्या देखरेखीचे काम पहात असल्याची माहिती मिळते.

कलुचुम्बुह ताम्रपटात सर्व लोकांमध्ये जिनभजन नावाच्या मंदिराच्या संबंधित भोजन गृहाच्या व्यवस्थेसाठी कलुचुम्बुह गाव दान दिल्याची माहिती आढळते. याच राजाच्या मछलीपट्टमच्या दानपत्रात जैनधर्म विषयक उत्कृष्ट माहिती आहे. त्यात जैन धर्माचा उपासक असलेल्या एका मांडलिक कुटुंबाच्या व गुरूच्या परंपरेचा उल्लेख दिलेला आहे. ग्रंथगोत्र व त्रिनयन कुळाचा वंशज नरवाहन प्रथम, पूर्वीय चालुक्य राजाचा मोठा अधिकारी होता. त्याचा पुत्र मेलपराज व सून मंडाच्या जैन धर्माचे उत्साही अनुयायी होते. मेलपराजाचे पुत्र भीम व नरवाहन द्वितीय हेही जैन धर्माचे कट्टर अनुयायी होते. त्यांच्या गुरूचे नाव जयदेव होते. धावक-धाविक, शक्कक, शुल्लिका इत्यादींचे सन्मान भीम व नरवाहन द्वितीय यांचेकडून होत असे. गुरूच्या व आचार्यांच्या प्रेरणेमुळेच त्यांनी वंजवाडा येथे दोन जैन मंदिरे बांधली. या मंदिराला राजा अम्म द्वितीय याने पेटु पाडिदिपई नावाचे गाव दान केल्याची माहिती मिळते

चित्रगापट्टन जिल्ह्यातील रामतीर्थ नावाच्या ठिकाणी दुर्गपंचमुंफाच्या दारावर एक शिलालेख खोदलेला आहे. तो शिलालेख विक्रमादित्यच्या (१०११-२२) राज्यकाळातील आहे. त्यात लिहिले आहे की त्याचे धर्मगुरू चित्रकाल योगी सिद्धान्त देवानी जे देशीगणाचे होते, राम कुडाची मोठ्या भक्तीने पूजा केली. यावरून एक गोष्ट प्रथमतः स्पष्ट होते की, 'राजाने जैन धर्माचा अंगिकार करून, जैन गुरूला आपला आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनविले होते.' दुसरा मुद्दा म्हणजे रामतीर्थ हे जैनांचे पवित्र स्थान होते. इतर साधनांच्या सहाय्यानेही माहिती मिळते की हे स्थान प्राचीन काळापासूनच जैन धर्माचे प्रभावशाली केंद्र व तीर्थक्षेत्र होते. इ. स. पहिल्या शतकात हे स्थान बौद्ध धर्माच्या अधिकारात होते. बौद्ध धर्माच्या पतन काळात जैनानी हे क्षेत्र आपल्या ताब्यात घेऊन त्याला धर्मस्थान बनविले असावे.

वरंगळच्या काफतीय राजानीही जैन धर्माचा सहाय्य केले असावे. कारण वरंगळपासून जवळच अन्मकोंड पहाडावर पद्माक्षीचे मंदीर आहे. या मंदिराच्या समोरच एका स्तंभावर चारही बाजूला चार भूर्ती खोदलेल्या आहेत व एक शिलालेखही आहे. शिलालेखाचा काळ इ. स. १११७ असून, तो पश्चिमीय चालुक्य राजा विक्रमादित्य सहाय्याच्या कारकीर्दीतील आहे. महामंडलेस्वर काफति प्रोल हा या राजाचा मॉडलिक असून त्याच्या मंत्र्याची पत्नी मेलम हिने अन्मकोंड पहाडावरील जैन मंदीर बांधले व त्यासाठी भूमिदान केले.

अन्तपुर जिल्ह्यातील ताडपत्रीय शिलालेखावरून स्पष्ट होते की, 'येथे जैन मंदिरे असून, जैन गुरूची एक प्रभावशाली परंपरा चालू होती. शिलालेखाचा काळ ११९८ असून त्यात उदयादित्य नावाच्या माडलिकाने मेघचंद्राला भूमिदान करण्याचा उल्लेख आहे. मेघचंद्र हा चंद्रनाथ पार्वनाथ वस्तीचा पुरोहित होता. मेघचंद्राच्या गुरूचे नाव भानुकीर्ति व प्रगुरूचे नाव बाहुवली होते.

कृष्णा जिल्ह्यात १११३-१४ च्या सुमारास छेत्रोल येथे मिळालेल्या शिलालेखात अन्तनाथ जिन मंदिराचा उल्लेख आहे. यावरून स्पष्ट आहे की तेराव्या शतकाच्या प्रारंभी येथे जिन मंदिर व जिन मंदिराचा उपासना करणारा जैन समाज अस्तित्वात होता. हंपीच्या संग्रहालयात असलेल्या जिन मूर्तीच्या खालील शिलालेखात कंडनब्रोल नावाच्या नगराज्याचे एक चॅट्यालय निमित्तीचा उल्लेख आहे. हा शिलालेख इ. स. १३१५ चा असून, विजयनगर राजा हरिहर दुसरा याच्या कारकीर्दीतील आहे. कर्नूलचेच प्राचीन नाव कंडनब्रोल असावे व ही भूमी तैथीलच असावी. तथापि नंतरच्या काळात भूमीत बप्ट झाली व केवळ त्याच्या खाली पापाणच शिल्लक राहिला. यावरूनही आंध्र प्रदेशात जैन धर्म दीर्घकाळपर्यंत अस्तित्वात असल्याची माहिती मिळते.

यानंतरच्या काळात आंध्र प्रदेशात जैन धर्माच्या विनाशाची चिन्हे आढळतात. थोडेल येथे मिळालेल्या इ. स. १५१२ शिलालेखात लिंग नायर वीरजैवाच्या धार्मिक कृत्यांचे वर्णन आहे. त्यात त्याने ध्वेतावर जैनाच्या हत्येचा गौरवाने उल्लेख केला आहे. यावरून स्पष्ट होते की, असामान्य प्रतिकूल परिस्थितीतही आंध्र प्रदेशात मुख्यतः थोडेल प्रदेशात जैन धर्म १६ व्या शतकापर्यंत अस्तित्वात होता व आंध्र प्रदेशातील जैन धर्माच्या विनाशाला इतर घडामोडी केलेला अन्यायकारक अत्याचार हेच महत्वाचे कारण होते.

सामान्यतः वरवर पहाता आंध्र प्रदेशात जैन धर्माच्या अस्तित्वाचे कोणतेही मोठे चिन्ह मिळत नाही. कारण त्या प्रदेशात जैन धर्माचे महत्त्वपूर्ण व फार मोठे प्रभावशाली अस्तित्त्व नव्हते. कर्नाटकमधील थयणवेळगळप्रमाणे किंवा तमिळनाडूमधील कांचीप्रमाणे या प्रदेशात जैनांचे फार मोठ्या प्रमाणावरील कोणतेही प्रसिद्ध पवित्र स्थान नव्हते. कन्नड व तमिळ साहित्याप्रमाणे तेलुगू साहित्यात जैनांची कोणतीही महान साहित्यकृती आढळत नाही. तथापि वस्तुस्थिती या प्रकारची असली तरी उपलब्ध झालेल्या विविध इतिहास साधनामधून व शिलालेखामधून या भागातील जैनांच्या असामान्य प्रभावाचे संपूर्ण ज्ञान होऊ शकते. आंध्र प्रदेशात जैन धर्माचा प्रवेश बौद्ध धर्माच्या अगोदर सुमारे इ. स. पू. सहाव्या शतकाच्या अगोदर झालेला दिसतो. बौद्ध धर्माबरोबर जैन धर्माला

संपर्ण घावा लागला व हा संपर्ण देऊनही जैन धर्माचे या प्रदेशात आपले अस्तित्व कायम टिकविले. आंध्र प्रदेशातील मोठ्या भागात या धर्माचा प्रसार अयून, त्या धर्माच्या तत्वांनी समाज प्रभावित झालेला होता. समाजातील मान्यवर वर्ग, राजे, सामंत इत्यादींनी या धर्माचा स्वीकार केल्याची व या धर्माच्या प्रसाराच्या मदत केल्याची माहिती मिळते. बौद्ध, हिंदु धर्मांचा, धर्म प्रसारकांचा विरोध सहन करून, काही काळ याच धर्मांना राजाश्रय असतानाही जैन धर्माच्या अनुयायांनी, प्रचारकांनी, आपल्या असीम व अतुलनीय उत्साह शक्तीच्या जोरावर या विरोधाला तोंड देऊनही जैन धर्माचे त्या प्रदेशातील अस्तित्व कायम टिकविले. जैन धर्माला समाजात माननीय आदरणीय स्थान मिळवून दिले. त्यांच्या या प्रयत्नानेच समाजात दीर्घकाल जैनधर्म अस्तित्वात असलेला दिसतो.

तमिळ प्रदेशातील जैनधर्म—

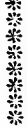
दक्षिण भारतातील जैनधर्माची माहिती देण्यास अनेक मिलालेख उपयुक्त असले तरी, बहुतांशी शिलालेख मध्यकाळाशी संबंधित आहेत. त्यामुळेच दक्षिण भारतातील जैन धर्माच्या प्रसाराची माहिती मिळविण्यास तमिळ साहित्य हाच एकमेव व महत्वाचा ऐतिहासिक पुरावा आहे. कोणत्याही देशाचे साहित्य तत्कालीन समाज जीवनाचे अभिव्यंजन करणारे असते. त्यामुळे उपलब्ध तमिळ साहित्याच्या आधारेच तत्कालीन दक्षिण भारतातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण जीवनाची, तसेच या प्रदेशातील जैन धर्माच्या प्रसाराची माहिती मिळू पावते. म्हणूनच दक्षिण भारतातील जैन धर्माच्या प्रसाराची व समाजामधील या धर्माच्या प्रभावाची माहिती मिळविण्यास तमिळ साहित्य हे सर्वात महत्वाचे साधन आहे. संपूर्ण तमिळ साहित्याचे तीन काळात विभाग करण्यात येते. १) संगमकाळ, २) पौर्वापनार काळ, ३) अलवरांचा काळ किंवा बाधुनिक काळ. तमिळ विद्वानांच्या मतानुसार संगम काळाचेही प्रथम, मध्यम व अल्प असे तीन विभाग पाडण्यात येतात. तथापि यांच्या इसवी सनावद्दल विद्वानांमध्ये अनेक मतभेद आहेत.

'तोलकाप्पिय' हा प्राचीन तामिळ वैयाकरणो सामान्यतः इ. स. पू. ३५० च्या उत्तरार्धातील मानला जातो. इन्द्राचा संस्कृत व्याकरणामध्येही याचा उल्लेख आला आहे.^१ श्री. एस. बैयापुरि निळे यांच्या मते तोलकाप्पिय-जैनधर्मा अनुयायी होता. या संबंधात त्यांची युक्ति अशी आहे की, तोलकाप्पियचा समकालीन, 'पत्तायनार' यांनी तोलकाप्पिय यांना महान व प्रख्यात 'पडिम्प' म्हटले आहे. पडिम्प हा प्राकृत पडिया पद्धतामून बनलेला आहे. पडिया (प्रतिमा) हा जैन शब्द आहे व तो जैनाचाराच्या नियमांचा सूचक आहे. तमिळ साहित्यातील दुसरा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ तिरुवल्लवर रचित 'कुरल' होय. या ग्रंथाच्या रचनेचा काळ, धर्म इत्यादीबद्दल अनेक मते आहेत. तमिळ साहित्याच्या परंपरेनुसार कुरल ही वल्लुवरची कृती मानली जाते. तथापि त्यातील अनेक पुराव्यावरून त्यांचा निर्माता जैन होता असे दिसते. स्व. प्रो. शेपगिरी शास्त्रीच्या मते, वल्लुवर हा अर्हताचा अनुयायी होता. जैन साधू एलाचार्य कुरलचे रचयिता होते अशीही एक परंपरा प्रचलित आहे. स्व. प्रो. ए. चन्नवर्त्तचि मत आहे की, जैनधर्माचे प्रमुख आचार्य कुंदकुद हेच एलाचार्य होते^२ मद्रवाहूच्या दक्षिण भारतातील प्रवेशावरून स्पष्ट आहे की, इ. सनाच्या प्रारंभापर्यंत जैनधर्म भारतात पसरलेला होता. या धर्माचा जनतेमध्ये विशेष प्रसार करण्यासाठी तेथील स्थानिक आपेतच जैनधर्म साहित्य रचना करणे आवश्यक होते. त्यामुळेच या भावनेने तमिळमध्ये [कुरलसारख्या नीतीधर्मविषयक ग्रंथाची कुंदकुदासारख्या विद्वानाकडून रचना होणे शक्य आहे. त्याच उद्देशाने त्यांनी त्या ग्रंथाला तामिळभाषी वल्लुवरच्या नावे त्याच्या कृतीच्या स्वरूपात गुढे आपले हे ग्रंथार्थ वाटले. कुरल साहित्यात नुसत्या दक्षिण भारतीय संस्कृतीची सर्वोत्कृष्ट तत्त्वेच संग्रहीत नाहीत तर कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राप्रमाणे प्रतिभेचे जाबबल्यकही यात आढळतात. त्यामुळे प्राकृत किंवा संस्कृत साहित्याचा

१. मेक्डोनेल-हिल्ड्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर. पृ. ११.

२. कुंदकुदवृत्त पंचतिकापच्या इंग्रजी अनुवादाच्या प्रस्तावनेवरून.

सत्तोल अम्यास नसपात्या वत्तुअरनी या श्याची रचना करणे अवाक्य वाटते. आचार्य कुंदकुंदच या ग्रंथाचे निमति असणे रावप आहे. यावरून स्पष्ट आहे की, जैनगुरु दक्षिण भारतात इ. स. पूर्व काळातच पोहचलेले असून, तमिळ भाषेच्या द्वारे आपल्या धर्माच्या प्रसाराला त्यांनी सुरुवात केली. हलके हलके जैन धर्मांनी द्रविडांच्या हृदयाची पकड घेतली व त्यांनी दक्षिण भारताच्या प्रमुख धर्मांमध्ये भाग घेतला. हिंदु धर्माचा विरोध असतानाही त्यांनी दक्षिणी भाषांना प्रोत्साहन दिले व त्या भाषेमधून आपल्या धर्माचा प्रसार केला. द्रविड साहित्य अभिवृद्धि केले. त्यामुळे फेजरनी लिहिले आहे की, जैनांच्या या क्रियाशीलतेमुळेच दक्षिणेत भवविघार व साहित्य नवीन रूप व भाषांनी परिपूर्ण झाले.

कुरल साहित्यानंतरचा काळरांड हा तमिळ साहित्याचा धमूढीचा काळखंड मानला जातो. हा काळ द्रौढिक दृष्टीने जैनांच्या प्रावत्याचा काळ होय. या काळातच इ. स. च्या दुसऱ्या शतकात तमिळचा प्रसिद्ध ग्रंथ शिलप्पदिकारम्ची रचना झाली. या ग्रंथाचा रचयिता 'स्लंगोवाडिगल' हा चैन राजकुमार पंगोट्टुवक्क वंशु व बहुषा जैन धर्माचा अनुयायी असावा. शिलप्पदिकारम् व मणिमेयल हे ग्रंथात सत्कालीन समाजजीवनाची माहिती मिळते. यावरून या काळात तमिळ प्रदेशात धार्मिक सहनशीलता अस्तित्वात असून जैनधर्माचा प्रचार राजपराम्यापर्यंत झाला होता असे दिसते. या दोन्ही काळामध्ये वर्णन केलेल्या जैन आचार-विचार व जैन विद्यावंदांच्या माहितीवरून जैन धर्माचा तमिळ प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडला होता असे दिसते. या काळ्यावरून आढळते की, या प्रदेशातील चोल व पांड्य राजवंशातील राजांनी जैन व बौद्ध या दोन्ही धर्मांना राजाश्रय दिलेला होता. निरन्य साधारणतः ग्रामाच्या बाहेर वसति करून रहात असत. त्याच्या वसतिस्थानाचे दरवाजे उंच व लाल रंगाचे असत. त्याच्या चारही बाजूस उद्यान असे. जैनांची मंदिरे प्रायः अशा ठिकाणी असत की जेथे तीन रस्ते एकत्र येऊन मिळत. येथे उंच व्यासपीठही बांधलेले असून, जैन मुनी या व्यासपीठावरून सिद्धांताचे निरूपण करीत असत. साधूंच्या निवासस्थानांजोराची आर्थिकांचेही निवासस्थान असे. यावरून स्पष्ट होते की तमिळ समाजातील स्त्रियांवरही जैन आर्थिकांचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडलेला होता. चोलांची राजधानी चरैपुर मध्येही जैन बसतिस्थाने होती. तथापि जैन धर्माचे मुख्य केंद्र मडुरा होते. मडुरा पांड्यराज्याची राजधानी होती.

इ. स. दुसरे शतक जैनधर्माच्या तमिळ प्रदेशातील इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. कारण या शतकात तमिळमध्ये जैन धर्माचा प्रचार फार मोठ्या प्रमाणावर झाला. आचार्य कुंदकुंदोपाध्यायसाराख्या महान आचार्यांचा या प्रदेशात प्रवेश व कर्नाटकमध्ये दुसऱ्या शतकापासून अकराव्या शतकापर्यंत राज्यकारभार करणाऱ्या गंगवंशाचा उदय ही दोन कारणे या दृष्टीने महत्वाची होत. या घराण्याने जैनधर्माला राजाश्रय दिलेला होता. या घराण्यातील राजांच्या सहकार्यामुळे व राजाश्रयांमुळे तमिळ प्रदेशातही या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रगति झालेली दिसते. तमिळ प्रदेशातील धार्मिक स्थितीच्या अभ्यासावरून दिसून येते की, दुसऱ्या शतकापासून ते शतकाच्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत येथील समाजात जैन धर्म हा मान्यवर धर्म होता. इ. स. च्या चौथ्या व पाचव्या शतकामध्ये ज्यावेळी जैनधर्माचा विरोध वाढत गेला त्यावेळी जैनांनी एक पृथक संघाची स्थापना केली. विगंबर जैन ग्रंथ दर्शनसार (वि. सं. ९९०) मध्ये लिहिले आहे की, विक्रम संवत् ५२६ (इ. स. ४७०) मध्ये मयुरेत-पूज्यपादांचे शिष्य वज्रवंदींनी द्रविड सभाची स्थापना केली. पांड्य राजाच्या सहकार्याशिवाय अश्या प्रकारे पृथक व स्वयंभू संघाची स्थापना होणे शक्य नव्हते. वेल्किउडी येथील ताप्रपट व वेरिय पुराणम् यांच्यात दक्षिण भारतातील चेर, चोल, पांड्य वगैरे राजांचा कलभ्र नावाच्या राजांनी पराभव करून या प्रदेशावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली. कलभ्र या घराण्याचा उल्लेख इतरत्र कोडेही मिळत नसल्याने श्री. आयंगरच्या मते हे घराणे द्रविडवंत असावे व कर्नाटकच्या प्रदेशातील असावे. यांनी जैन धर्माचा स्वीकार केल्याने जैनधर्माचा प्रसार व प्रभाव पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतो. याच सुमारास जैनांनी आपल्या प्रसिद्ध 'नालदियार' ग्रंथाची

रचना केली. त्यात कलत्र जैन होते व त्यांनी तमिळ साहित्याला मोठ्या प्रमाणात संरक्षण दिले अशी माहिती मिळते.

'नाल्डियार' नावाच्या काव्यात चारणे चतुष्पदी पद्यांची रचना असून त्यात धार्मिक व प्रबंधक उपदेशांचे वर्णन दिलेले आहे. परंपरेनुसार यातील प्रत्येक पद्य एक एक जैन मुनींची रचना असावी असे मानले जाते. श्री. अय्यंगारांच्या मते, 'नाल्डियार' काव्याची रचना मगम मंथाच्या स्थापनेनंतर झालेली असावी. या काव्याच्या रचनेच्या सुमारास जैन व ब्राह्मण संप्रदायातील परस्पर विरोध दिवसेंदिवस तीव्र व स्पष्ट होऊ लागला होता. २४३ नंवरच्या पद्यामध्ये या विरोधाचे स्पष्टपणे चित्रण केले आहे. हा काळ कलत्रांच्या मंत्रमणाचा काळ होता. सारांशाने तमिळ साहित्याच्या आधाराने जैन धर्म व इतिहासाच्या दृष्टीने खालील गोष्टी स्पष्ट होतात. इ. स. पू. पहिल्या शतकाच्या अगोदर दक्षिण भारतात जैन धर्म समाजात मान्यवर धर्म असून, जैन मुनि, साधू या प्रदेसात स्थायी स्वरूपात निवास करू लागले होते. तमिळ साहित्याचा उच्चतम काळ हा जैन धर्माच्या प्रधानतेचा काळ होय. इ. स. पाचव्या शतकानंतर जैन धर्म दक्षिण भारतात प्रभावगाली व शक्तिगाली धर्म बनला व काही पांड्यराजानी या धर्माला राजधर्म बनविले.

जैन धर्माच्या दृष्टीने ही गौरवपूर्ण गोष्ट आहे की, तमिळ प्रदेशात राज्य करणाऱ्या वन्याच राजानी व राजवंशानी जैनधर्माला संरक्षण दिले. या धर्माच्या प्रगतीसाठी, प्रसारामाठी निरनिराळे प्रयत्न केले. पल्लव घराण्यातील राजा दिवस्कंदवर्मन आगमाचे टीकाकार जैनगुरू यप्पदेव यांचा शिष्य होता. सिंहवर्मन द्वितीय जैनधर्म व जैनगुरूंचा आश्रयदाता होता. जैनाचार्य सर्वेसंजीवनी आपला प्राकृत लोकविभाग ग्रंथ याच काळात लिहिला. राजा महेंद्रवर्मन प्रथम जैनधर्माचा अनुयायी असून, कित्येक जैन मंदिरे व गुंफा त्यांनी बांधल्या. या जैन गुफामधून मितीचिमेही मिळाली आहेत. चैत्यालयाच्या निर्मितीमुळे त्याला चैत्यपदार्थ ही पदवी होती. कांची येथे जैन साधू, मठ, देवालय अमल्याची माहिती ह्युएनत्संगनी दिली आहे. या काळातील मिळणाऱ्या पुरातत्त्वीय अवशेषावरून, जैनगुरू व संघाच्या अस्तित्वावरून व पल्लव मॉडलिक्वांचे जैन धर्म विषयक आस्वेवहत पल्लवांच्या राज्यात जैन बहुसंख्याक होते असे दर्शविते.

पांड्य राजे

पांड्य राजांची मद्रुरा राजधानी, जैनांचे एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र होते. एलाचार्य (कुंदकुंद) इत्यादी जैनगुरू संगम साहित्याच्या प्रवृत्तिचे नेते होते. कुंदकुंदानंतर वलाकपिच्छ, समंतभद्र इत्यादी आचार्यांनी द्रविड देशात जैनधर्माचे पोषण केले. पाचव्या शतकापासून ते सातव्या शतकापर्यंत पांड्य देशात जैनधर्माचा अत्युत्कर्ष झाला. वज्रनंदि, गुणनंदि, वनश्रीव, पात्रकेसरी, सुमतिदेव, श्रीवर्धदेव इत्यादी जैनाचार्यांनी द्रविड संघाला सजीव शक्ति दिली. या विद्वानांनी अनेक ग्रंथांचे संस्कृत, प्राकृत, तमिळ भाषेत लेखन केले व आपल्या भक्तांकडून, शिष्यांकडून करवून घेतले. या संघाच्या कार्यमुळेच सहाव्या शतकाच्या शेवटी कुंडंग नावाच्या राजानी पांड्य देशाच्या राज शक्तीचे पुनरुत्थान केले. हा स्वतः जैनधर्मीय असून याचे पुढील चार वंशजही जैन होते. यानंतरच्या काळात मारवर्मन कुलशेखर (१२६९-१३११) राज्याच्या कारकिर्दीत या धर्माचे पुनरुत्थान झाले. मार्कोपोलो या प्रवासाने पांड्य देशात या काळात अनेक जैन व जैन मठ असल्याची माहिती दिली आहे. १३१० च्या अल्ताउद्दीन खिलजीच्या मद्रुरेवरील आक्रमणानंतर पांड्य राज्याचा शेवट झाला.

चोल राज्ये

इ.स. १०७४ चोलराजा अघिराजेंद्रचा पुतण्या कोलसुग चालुक्याने चोल व चालुक्य घराण्याची एकत्र सत्ता स्थापन केली. ११२३ पर्यंत त्याने राज्य केले. हा जैनधर्माचा अनुयायी होता. त्याने राजेंद्र चोलानी नष्ट केलेल्या

जिनमंदिराचा जीर्णोद्धार केला. त्याच्या आयत्याला अनेक जैन विद्वान अमून त्यांनी अनेक ग्रंथांची रचना केली होती. या राजाने आपल्या राज्यात निषिद्ध पदार्थांची आयात बंद केली होती प्राचीन भारतातील चारित्र्यवान राजात त्याचा समावेश होतो. त्याचा पुत्र अश्लक याच्या दरबारी अनेक विद्वान व गुणी लोकांचा समावेश होता. चोल साम्राज्यात जैन संस्कृती उद्रेत अवस्थेत होती. हिंदु धर्माविरोवरच सद्भावपूर्वक लोककल्याणार्थ जैन धर्मही प्रचलणाले होता.

चोल राज घराण्यातील राजांची जैन समाज व जैन धर्म यांच्याकडे मोठ्या आस्थेने पाहण्याची भूमिका होती असे दिसते. चोल शासन पद्धतीच्या वर्णनात आपणास अगा भावाचा उल्लेख मिळतो की, जेथे जैन धर्माचे अनुयायी रहात असत व त्यांचा प्रबंधही चोल राजांकडून केला जात असे 'सागान्यत' जैन धर्म उपासक व ब्राह्मण धर्म उपासक यांच्यात फारशी भिन्नता किंवा वेगळेपण समाजात अस्तित्वात नव्हते. जैन ग्रामांची सुरक्षा चींग शासन संस्थेमार्फतच केली जात होती, राजकीय आदेशामध्ये जैन ग्राम किंवा दान इत्यादी वावीचा विविष्ट स्वरूपात उल्लेख केला जात होता. राजराय प्रथमच्या मोठ्या बहिणीने राज्यातील निरनिराळ्या भागात जैन मंदिराची स्थापना करून जैन धर्माची किर्ती उज्ज्वल केली. चोल राजांच्या मांडलिकांपैकी काही मांडलिक हे जैन धर्माचे उत्साही अनुयायी होते. त्यात लाटराज वीर चोल व त्याची राणी लाट महादेवी यांची नावे उल्लेखनीय आहेत. पंचपांडवमूल येथील एका गिलालेखात तिरुपनमल्लच्या देवतांना या राजा व राणीने दान दिल्याचा उल्लेख आढळतो.

चेर राजे

तिरुमल येथील एका गिलालेखात लिहिले आहे की, चेर राजे जैन धर्माचे अनुयायी होते. विदुगाडल्लगीयपेरुमालच्या कार्यावरून माहिती मिळते की, त्याने पवित्र पर्वतावर ज्या यक्ष आणि यक्षिणीच्या मूर्तींचा पुनरुद्धार केला, त्या मूर्ति त्याचेच पूर्वज इलनी यांनी स्थापित केलेल्या होत्या. राजकीय अधिकाऱ्यांच्या पत्नीही जैन धर्माच्या संरक्षक होत्या.

चेर घराण्यातील सम्राट संगुलवन स्वतः जैन होता. त्याचा दंपू राजकुमार शल्लवलवन याने जैन दीक्षा घेऊन मुनिव्रत स्विकारले होते. तमिळ भाषेतील सुप्रसिद्ध प्राचीन महाकाव्य शिलप्पदिकरमची रचना याच राजर्षीने केली होती.

उपयुक्त घराण्यातील राजांच्या राजाध्यायामुळे जैन धर्म दक्षिण भारतातील निरनिराळ्या भागात मोठ्या प्रमाणात व प्रभावित स्थितीत प्रस्थापित झाला. जैन धर्माचा येथील समाजात मान्यवर धर्माचे स्थान मिळालेच, त्याचबरोबर जैन मंदिरे, मठ, गुंफा इत्यादींचीही मोठ्या प्रमाणात निर्मिती झालेली दिसते. सामान्यतः या प्रदेशात हिंदु धर्माच्या बरोबरच या धर्माचा आदरणीय स्थान प्राप्त झालेले दिसते.

पल्लव घराणे

प्राचीन काळात कांची व कांचीचा प्रदेश हे जैन धर्माचे प्रमुख केंद्र होते. ही पल्लव राजांची राजधानी होती. प्रारंभीच्या जैन राजांनी जैन धर्माला मुसते क्रियात्मक सहकार्यच केले नाही, तर काही पल्लव राजांनी जैन धर्माचा स्वीकारही केला, महेंद्र वर्मा मुहूवातील जैन धर्माचा कट्टर अनुयायी होता. त्यानंतर त्याला संत अप्परनी जैन धर्माची दीक्षा दिली. कांचीच्या जवळच दोन मैलावर तिरुपट्टिकुट येथे दोन जैन मंदिरे होती. त्यांपैकी एक भगवान वर्धमान महावीराचे व दुसरे भगवान ऋषभनाथांचे होते. ही दोन्ही मंदिरे वामन मल्लिषेणाच्या प्रेरणेने महेंद्र वर्मा यांनी बांधलेली होती. हे शहर जिनकाची म्हणूनही ओळखिले जाते आजही तेथे विशाल जैन मंदीर आहे. हे मंदीर स्थापत्यकलेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. येथे तीर्थंकारांच्या बऱ्याचशा मूर्ति सुरक्षित आहेत. तेथे मुख्य मूर्ति वर्धमान महावीर तीर्थंकाराची असून, 'त्रैलोक्यनाथ स्वामी' म्हणून ही मूर्ति येथे ओळखिली जाते. येथील

यथा यथा मुनिर्घते चेतः सतसंगयाहितम् । तथा तथा तस्योदयोः परां प्रीतिं प्रकाशयेत् ॥

*****

*****

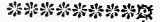
मंदिरात एतंदर सतरा गिलालेग मिळाले अमून, त्याच्या आधारातने मंदिराच्या दनिह्यावर प्रसन्न दाखता येतो. हे गिलालेग १२ ते १६ व्या शतकातील अमून, मंदिराला राजांनी दिलेल्या विविध दानांची माहिती त्यात आढळते.

अनेक शतके कांची हे बौद्धधर्माचे महान केंद्र होते. तथापि पाचव्या शतकात बौद्ध धर्माचे पतन झाल्यानंतर जैन धर्माची त्वरीत आपल्या धर्माचा आगगागच्या प्रदेशात विस्तार केला व यांची शहर जेताचे महत्त्वाचे केंद्र बनविले. सहाव्या व सातव्या शतकात या प्रदेशात जैन धर्माची स्थिती उत्तम होती. निती प्रवागी मृजानच्चांगने ६४० इ. स. मध्ये कांची शहर पाहिले होते. आपल्या प्रवासवृत्तात त्याने लिहिले आहे की, कांची शहरात जैन लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. यांचींच्या आगगागच्या शहरांची स्थितीही प्राधान्याने अग्रीव आहे. कांचीवरम् तादुम्यातही आपणवम् येथे आदिभट्टारकाचे एक जिनमंदीर आहे. मागग्य मध्येही एका जिनमंदीर आहे व आपणेरम्यावरम् व गिनार येथेही मंडित जैन मूर्ति आहेत, या अवगेषावरम् कांचीवरम् मध्येही गमाजात जेतांची संख्या प्राधान्याने अमावी अने दिसते. आरषाटभागून चार मंथ वंगगर पंचांडमर्ल नावाचा शहर अमून, त्यावर एक स्वाभाविक व दुसरी वृत्रिम अना दोन गुंफा आहेत. त्यातही गिलालेग व जैन मुर्ति आहेत. हे गिलालेग बहुधा पल्लवराजा मंदिरमां (७१०-७७९) व चौदगगा राजराम (९८४-८५) यांच्या कारकिर्दीतील असावेत. या गिलालेगावरम्, या पर्वताचा पूर्वाच्या जैन परंपरावरवीर बाही विनिष्ट मंथव असावा. तनेव आसगाम राहणारा जैन समाज या ठिकाणाला जेतांचे पवित्र क्षेत्र मानित अगावा अने दिमने.

पंचपांडमर्लच्या उत्तरेला बाही मेलारवर एक पर्वत अमून, त्यावरही जिनमूर्ति व गिगलेमांजिन प्राकृतिक गुंफा आहे. त्यातील एक मेल पंचमीत्र जंगराजा राजमन्थका अमावा, त्यात राजा राजमन्थली हा प्रदेश जिकून, या पर्वतावर गुंफामंदीर यांच्याचा उल्लेग आढळतो. इतर गिलालेगात अग्नजदि भट्टारका, भावनदि भट्टारकाचे गिग्य देवतेन, इत्यादींचे उल्लेग आढळतात. या गिलालेगाचा काळ मामान्यतः इ. स. ९ व १० वे शतक मानला जातो.

पोल्लूच्या शेजारीव दहा मेलारवर तिरुमर्ल नावाच्या गावाच्या शेजारी पर्वत आहे. या गावात अजूनही जेतांची वस्ती अमून, त्यांच्याकडे श्रैगोनवचूडामनि, तत्वारंमून, यत्वाचार धर्म, थी पुराण दत्तादी ताडपनायर लिहिलेले ग्रंथ आहेत. या पर्वतावर अनेक गिलालेग मिळाले अमून, निरनिराळ्या ठिकाणी हे खोदलेले आहेत. यातील सर्वात प्राचीन इ. स. ९१० च्या गिलालेगात चोल राजा परांतरुचा प्रथमव उल्लेग आला आहे. दुसरा सामान्यतः इ. स. ९५७ च्या गिलालेगात राष्ट्रकूट राजा वृष्ण तीमरा याची पत्नी गंगमा देवीच्या एका सेवकांनी दीपदान केलाचा उल्लेग आहे. या गिलालेगावरून स्पष्ट दिसते की, राष्ट्रकूट राजा वृष्ण तीमरा याने तमिळ देशाच्या राजावर आक्रमण केले होते व उत्तर आरकाट जिह्यात झालेल्या युद्धात चोल राजाचा इ. स. ९४७ च्या सुमारास पराभव केला असावा. त्याचवेळी या सेवकांनी दीपदान केलेले अमावे. तिरुमर्ल पर्वतावरील इ. स. १०२३ व १०२४ च्या गिलालेगात अनुक्रमे पहिल्यात प्रथमवच पल्लव राजाची पत्नी मित्रवर्दीने केलेल्या दीपदानाचा उल्लेग आहे. तर दुसऱ्या गिलालेगात थी. कुंदवर्दी जिनालपातील देवतांना भेट दिल्याचा उल्लेग आहे. कुंदवर्दी ही चौदव्यातील राजकुमारी व प्रसिद्ध चोल राजा राजराम प्रथम याची मोठी बहीण होती. या मंदीराची निर्मितीही तिने केली अने मानतात. तिने दक्षिण आरकाट जिह्यात दादापुर येथे व त्रिचनापल्ली जिह्यातील तिरुमलवाडी येथे जिन मंदिरे बांधल्याची माहिती मिळते.

उत्तर आरकाट जिह्यात वडी-वान दोन अग्री ठिकाणे आहेत जी पूर्वी जैन धर्माची केंद्रे समजली जात होती. तेथेही पर्वत गिलालेग व गुंफा आहेत. त्यातील दोन गिलालेग पल्लवराजा नंदीवर्मा व चोलराजा आदित्य प्रथमच्या काळातील आहेत. गुंफेच्या मागे यडप वांचलेला आहे. ज्यावरून स्पष्ट होते की, मथ्यकाळत हे ठिकाण जैन साधु व आश्रिकांचे निवासस्थान अमावे. कनकगिरी पर्वतावर आदिनाथ तीर्थकराचे विनाल जिनाल आहे, ज्याची आजही पूजा चालते. येथे तीर्थकरांच्या मूर्तिवरोवरच इतरही मूर्ती आहेत. पौनुरमध्ये आजही जैन धर्माचे

अवशेष मुरक्षित आहेत. त्यामुळे हे स्थान जेनाचे प्राचीन काळापासून प्रभावी केंद्र असावे. पोनूर शेजारीच तीन मैलावर असलेल्या निलगिरी पर्वतावर हेलाचार्यांची मूर्ति आहे. कनकगिरी येथील आदिनाथ मंदिराच्या महामंडपात दोन शिलालेख आहेत. त्यावरूनही या मंदिराचा इतिहास समजतो त्यातील प्राचीन शिलालेख पाडच राजा निभुवन चक्रवर्ती याकडून यांच्या कारकीर्दीतील आहेत. त्यात लिहिले आहे की, "स्वर्णपूर कनकगिरीच्या जेनांना हेलाचार्यांच्या साप्ताहिक पूजेच्या वेळी, रविवारी आदिनाथ मंदिरातून पारवंताय व ज्वालामालिनीच्या मूर्ति निलगिरी पर्वतावर न्याव्या लागत असत. प्रचलित दंतकथेनुसार हेलाचार्यांच्या शिष्याला ब्रह्मराक्षस त्रास देत असे. त्यामुळे हेलाचार्यांनी निलगिरी पर्वतावर ज्वालामालिनीची प्रतिष्ठापना केली. इंद्रदोनी राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज तिसरा याच्या सहकार्यांनी इ. स. ९३९ मध्ये "ज्वालामालिनी कल्प" ची रचना केली. त्यात त्यांनी हेलाचार्यांचे वर्णन दिले आहे. त्यामुळेच हेलाचार्यांच्या ऐतिहासिकतेबद्दल संशय रहात नाही.

दक्षिण आरकाट जिल्ह्यातील पाटलीपुत्र गावही जैन गुरूंचे प्रमुख केंद्र होते. दिगंबर जैन ग्रंथ संस्कृत 'लोक विभाग' मध्ये सिध्दहूरींनी लिहिले आहे की, मुनि सर्वनदीनी इ. ४५८ मध्ये पाटलिका ग्रामात या शास्त्राची रचना केली. बहुधा पाटलिका हेच पाटलीपुत्र असावे. इ. स. पू. पहिल्या शतकापासून येथे द्रविड संघ असावा. पेरियपुराणानुसार ७ व्या शतकात येथे एक विनाल जैन मठ होता. आसपासच्या प्रदेशातील जैन समाज व उपलब्ध पुरातनीय सामग्री यावरून या प्रदेशावर जेनांचे धार्मिक आधिपत्य असावे असे दिसते. सध्याच्या काळातही तामिळनाडूतील जैन उत्तर आरकाट, दक्षिण आरकाट व चिंगलपुर जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेले दिसतात. गुरु भट्टारकाचे मुख्य निवासस्थानही निजी तालुक्यातील चित्तापूर नावाच्या ठिकाणी आहे. हा मठ श्रवणबेळगोळ येथील जैन मठाशी संबंधित आहे. चित्तापूर येथे मल्लिनाथ व पारवंताय यांची दोन जैन मंदिरे आहेत. पुढुकोट्टा-मधील सित्तवासल या ठिकाणाने इ. स. पू. ३ व्या शतकापासून १२ व्या शतकापर्यंत जैन धर्म प्रसाराचे कार्य केले. येथे प्राकृतिक गुंफा आहेत. मूर्ति, मंदिरे व तमिळ वा ब्राह्मी अक्षरात लिहिलेले शिलालेख आहेत. येथील उत्खननातही जैन धर्माचे अनेक अवशेष प्राप्त झाले आहेत. पर्वताच्या लांब रांगेलाच सित्तवासल नाव आहे. सित्तवासल म्हणजे सिद्ध वा जैन साधूंचे निवासस्थान. पर्वतावरील गुफामध्ये डोंगर खोदून सतरा शयनस्थाने तयार करून घेतलेली आहेत. सर्वात मोठ्या शय्येवर इ. स. पू. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या शतकातील ब्राह्मी लिपीतील शिलालेख खोदलेला आहे. उरलेल्या शयनस्थानाच्या बाजूला लहान शिलालेख खोदलेले आहेत. त्यात त्या शय्येवर निवास करणाऱ्या जैन साधूंची नावे दिलेली आहेत.

सित्तवासल येथील दुसरी उल्लेखनीय वस्तु म्हणजे एक डोंगर खोदून तयार केलेले जैन मंदीर होय. पल्लवराजा महेंद्रवर्मा प्रथमानी हे मंदिर बांधले असावे. या मंदिरातील चित्रकला प्रेक्षणीय आहे आज छताच्या खालच्या व स्तभांच्या वरील भागातच ही चित्रकला राहिलेली असली तरी, असे स्पष्टपणे जाणवते की, प्राचीन काळी हे मंदिर संपूर्णपणे विविध प्रकारच्या चित्रकृतींनी भरलेले असावे. येथील चित्रकलेत जैन कलेच्या विविध शृंङ्खले दसां घडते. श्री. पी. बी. देसाईंनी लिहिले आहे की, "सित्तवासलची चित्रकला भारत महाद्विप व होलांचा येथील चित्रकलेच्या परंपरेतील एक वैशिष्ट्यांची निमित्ती आहे. अजंठा व वाघच्या गुफा व थोलाका येथील चित्रकृतींच्या बरोबर या चित्रकलेची तुलना योग्य आहे. या सर्व चित्रकृती चोव्या शतकापासून सातव्या शतकापर्यंतच्या आहेत. सित्तवासल येथील चित्रकृती दक्षिण भारतीय चित्रकलेचा प्राचीनतम नमुना आहेत. जैन दृष्टीकोनातून तर ही चित्रकला प्राचीन जैन चित्रकलेचे अनुपम उदाहरण आहे.

नारदामलं नावाच्या पर्वतावर भिळालेल्या जैन अवशेषावरून दिसते की, "प्राचीन काळात हे जैन साधूंचे वसतिस्थान होते व महान साधू येथे उपव्या करीत असावेत. त्यांनी धर्मप्रचारासाठी येथे मठाचीही स्थापना केली होती. त्यामुळे काही काळानंतर हे स्थान जैन धर्माचे प्रमुख केंद्र बनले. आलक्ष्मीमलं नावाच्या पहाडावरही सित्तवासलप्रमाणेच प्राकृतिक गुफा आहेत व तेथे पर्वत खोदून अनेक जैन मूर्ति तयार केल्या आहेत. नारवर्मा

*****

सुंदर नावाच्या पांडप राजाच्या कारविर्दीतील एक वृद्धित गिलालेमहो येथे आहे. जैन धर्माच्या संस्था असल्यामुळे या पर्वताला आलरट्टीमल नाव दिले गेले. शेजारीच बोम्ममल 'मूर्तीचा पर्वत' नावाचा पर्वत आहे. तेथील नावाच्या पर्वतावरही आन्दारमदम- "प्रमूज धर्मगुरूंचा मठ" नावाची गुंफा आहे. गुंफेच्या समोरच ८ व्या शतकातील तमिळमध्ये एक गिलालेख मोडलेला आहे. त्यात पर्वतावर तपस्या करणाऱ्या मलयध्वज नावाच्या साधूच्या व्यवस्थेसाठी भूमिदान केल्याचा उल्लेख आढळतो. गुंफेच्या शेजारीच एका गडबावर एक मूर्ती कोरलेली आहे. बहुधा ती महावीराची असावी, पर्वतावर यक्षिणीच्या अनेक मूर्ति आढळतात. चेट्टीपेट्टी नावाच्या ठिकाणीही अनेक जैन अवशेष मिळाले आहेत. त्या शेजारील समथरकुंड नावाच्या पर्वतावर उत्तमनात नवव्या व दहाव्या शतकातील चोल शैलीवर आधारित दोन मंदिरे मिळाली आहेत. तीर्थंकर व इतरही अनेक मूर्ति व चोलराज राजारामच्या काळातील गिलालेख मिळाला आहे. शिलालेखात दयापाल व परिराज यांच्या गुरु जैनाचार्य मत्तिसागरांचा उल्लेख आहे.

मदुरा जिल्ह्यातील इतर अवशेषांमधून, पर्वत मोठून धम्म्या वनविलेत्या व ब्राह्मी गिलालेख असलेल्या प्राकृतिक गुंफा, पर्वत खोदून बनविलेल्या जैन देवता व गुरूंच्या मूर्ती व तमिळ गिलालेख हे अवशेष महत्त्वाचे आहेत. पांडप राजांच्या मरणापासून मदुरा जैन धर्माचे प्रमुख केंद्र बनले होते. मदुरा शहर व शेजारीच अन्नमल, नागमल, पसुमल इत्यादी पर्वतावर जैन धर्माचा प्रभाव होता व तेथे जैन साधू व अधिकाऱ्यांचा निवास होता. मदुरा शहराजवळच अन्नमल पर्वत आहे. तेथे प्राकृतिक गुंफेमध्ये जिन व शासन देवनांच्या मूर्ती आहेत. मूर्ति प्रभावक आहेत. त्यात एक यक्षिणीची मूर्ति आहे. तिचा उजवा पाय खाली लटकत आहे व डावा पाय मुडपलेला आहे. उजव्या हातात फळ व डावा हात पोटात ठेवलेला आहे. ही भगवान महावीरांची सिद्धांतिका यक्षिणी असावी असे वाटते. येथील तमिळ शिलालेखात अज्जनंदीचा उल्लेख आहे. या गुंफेला लोक अजूनही 'समरणाकोविल' जैन साधूंचे मंदीर असे म्हणतात. त्यामुळेच अन्नमल जैनांचे प्रसिद्ध स्थान असावे. मदुरेच्या उत्तर-पश्चिम १२ मैलावर पर्वतांची श्रेणी आहे. त्यास अन्नमल म्हणतात. त्यात विंगल गुंफा असून धम्म्या वनविलेत्या आहेत व डोक्याकडील बाजूला एक ब्राह्मी आलेख आहे. शेजारीच सिद्धासन पातलेल्या जैन साधूची मूर्ति खोदलेली आहे. शिलालेखात यास अज्जनंदीची इती म्हटले आहे. बहुधा ती अज्जनंदीच्या गुरूची मूर्ति असावी. मदुरा तालुक्यातील कोलकुडी गावाजवळ काही पर्वत आहेत. त्यास डम्पणमल म्हणतात. तेथे 'सेट्टीपोडु' नावाची गुंफा आहे. तिच्या प्रवेशद्वाराच्या वरील छतावर पाच मूर्ति व तमिळ लेख आहे. त्यातही पहिली व शेवटची मूर्ति अप्रतिम आहे. मूर्ति बहुधा यक्षिणीची असावी. गुंफेच्या प्रवेशद्वाराच्या डाव्या बाजूला महावीर तीर्थंकराची विंगल मूर्ति परंपरात खोदून बनविली आहे. शेजारीच्या आलेखात अमिनंदन भट्टारकाचे मूर्ति निर्माण केली आहे असे म्हटले आहे. गुंफेच्या वर चट्ट्याच्या रस्त्यावर पेच्चोपल्लम् नावाचे ठिकाण आहे. तेथे तीन मूर्ती पद्यासनमध्ये अतिशय कुशलतेने कोरलेल्या आहेत. या मूर्तींवर साषाचा फणा आहे पाचव्या त्या पार्वताच्या मूर्ती असाव्यात. मूर्तीखालील तमिळ शिलालेखात, एकामध्ये अज्जनंदीची माता गुणमतिवारचा निर्देश आहे. तीनमध्ये कुरडी तिरुक्काटाम्बली आयमाचे अधिकारी गुणसेन देव यांचा उल्लेख आहे. तिरुमंगलम् तालुक्यातील कुण्णालनट्टम् जवळ पोयण्डमल येथील पर्वतावरील गुहेच्या प्रवेशद्वारावरही तीर्थंकरांच्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत. मेळूर तालुक्यातील कोलल्लु व कर्णाल कुडी येथील पर्वतावरही जैन मूर्ति आहेत. पलनी तालुक्यातील एवरमल येथील गुहेत अनेक शिलालेख असून त्यात अज्जनंदी, इंदमेन, मल्लिपेया, पेरियार व पारवैंदारचा उल्लेख आहे.

मदुरा प्रवेशातील पुरातत्वीय अवशेषावरून एक गोष्ट प्राधान्याने जाणवते, ती म्हणजे अज्जनंदीचे व्यक्तित्व व जैन धर्माच्या अभ्युदयासाठी त्यांनी केलेले असामान्य कार्य. अज्जनंदी हे आर्यनंदीचे प्राकृत रूप आहे. आर्यनंदीनी उत्तर आरकाट जिल्ह्यातील वल्लीमल येथे व मदुरा जिल्ह्यातील अन्नमल, एवरमल अलगमरल, कर्णालकुडी इत्यादी ठिकाणी जैन मूर्तीची निर्मिती केली. दक्षिणेकडील तिरुवेल्ली जिल्ह्यातील इरवाडी येथेही

त्यांनी जैन मूर्ति निर्माण केल्याची माहिती मिळते सातव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तमिळमध्ये जैन धर्माच्या विरुद्ध वातावरण निर्माण होऊन जैन धर्माचा प्रभाव क्षीण होऊ लागला. त्यावेळी सगळे देशात भ्रमण करून, जैन धर्माच्या प्रभावाची पुनः स्थापना करण्यासाठी आर्यभट्टांनी जैन मूर्तीची ठिकाणिकाणी प्रस्थापना केली.

मल्लयुगमते पर्वतावरील खोदून बनविलेली जैन मूर्ति तमिळ देशातील जैन धर्माच्या अनुयायांचा धार्मिक उत्साह व कला प्रेमाचाच परिपाक होय. दक्षिण भारतातील जैन संस्कृतीचे हे एक अनुपम स्मारक आहे. या सर्व मूर्तींच्या खाली शिलालेख आहेत व त्यात मूर्तिनिर्मात्याचा उल्लेख आहे. हे मूर्तिनिर्माते विविध ठिकाणचे निवासी आहेत. यावरून हे ठिकाण या विभागातील जैनधर्माचे एक प्रसिद्ध केंद्र असावे. शिलालेखात अनेक गुरू व आर्याकांना उल्लेख आहे. त्यातील आर्याकांच्या नावाची संख्या अधिक असून त्या विविध ठिकाणच्या निवासी दिसतात. शिलालेखाच्या लेखन पद्धतीवरून शिलालेख इ.स. १० व ११ व्या शतकातील असावेत असे दिसते. त्रिचनापल्ली, प्रावणकौर इत्यादी ठिकाणीही जैन धर्माचे अस्तित्व दाखविणारे अनेक अवशेष उपलब्ध आहे. जिनालय, जैन मूर्ति व शिलालेखाच्या आधारावरून या प्रदेशातही जैन धर्माचा प्रसार झालेला होता असे दिसते.

उपयुक्त पुरातत्वीय उपलब्ध अवशेषावरून तमिळ प्रदेशातील जैन धर्माच्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींवर प्रकाश टाकता येतो. जैन धर्माचे सर्व प्राचीन अवशेष पर्वतावरच आढळतात; कारण की, जैन साधु नगरवासी नव्हते. राहण्याच्या यादूर राहणे ते पसंत करीत. त्यामुळे पर्वतावर, प्राकृतिक गुहांमध्ये जनकोलाहलापासून दूर, जैन साधु रहात असत. त्यांच्या निवासामुळेच गृहस्थाश्रमी या ठिकाणाला पूज्य स्थान मानीत. तेथे जैन मंदिरे, मूर्तीची निर्मिती होई व त्याच्या प्रबंध व पूजा इत्यादीसाठी विविध प्रकारे दान देण्यात येई. या पर्वतावरील जैन पवित्र स्थानांनी जैन धर्माच्या प्रसाराने समाजाला प्रभावित करण्याचे महत्वाचे कार्य केले. सर्वात विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे तमिळमधील यक्षी संस्कृतीचे सार्वजनिक महत्त्व होय. जैन मूर्ति कलेच्या दृष्टीने यक्षीला स्वतंत्र महत्त्वपूर्ण स्थान नसून तिला जिनदेवाची सेवक मानले आहे. तथापि तमिळमध्ये यक्षीला स्वतंत्र स्थान दिलेले असून काही वेळा जिनंद्रतुल्य मानलेले आहे. शिलपदिकारमधील उल्लेखानुसार तमिळ प्रदेशातील यक्षी संस्कृतीचा उदयकाल इ.स. दुसरे शतक असले तरी शिलालेखात यासंबंधी पुरावे इ.स. ८ व्या शतकापासून मिळतात. शिलपदिकारम् व संगम काळातील साहित्यावरून तमिळ प्रदेशात जैन धर्माला सुखदातीपासूनच शीव व वैष्णव धर्माशी संबंध थांबा लागला असे दिसते. या धर्मात शिवपत्नी पार्वती व विष्णुपत्नी लक्ष्मीच्या पूजेला महत्त्व दिलेले आहे. तीर्थंकाराबरोबर कोणीही स्त्री प्रतिमांचा संबंध नाही. तथापि जैन धर्माच्या प्रचारक गुंल्लो हिंदु धर्माशी स्पर्धा करताना व आपल्या धर्माला सर्वजनप्रिय बनविण्यात या प्रदेशात अनेक आपत्तीबरोबर सधर्प देणे भाग पडले. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या हृदयातील भक्ति जैनधर्माकडे आकृष्ट करण्यासाठी आपल्या धर्मातही यक्षीच्या पूजेला विशेष महत्त्व देणे भाग पडले. त्यामुळेच तमिळ प्रदेशात जैनधर्माचा प्रभाव दीर्घकाळ व लोकप्रिय अवस्थेत राहू शकला.

जैन मूर्तींच्या अभ्यासावरून आढळते की, यक्षीला महत्त्व देण्याकरिता प्रथम तिला जिनमूर्तीच्या बरोबर वसविण्यात आले, तिची लज्जित मूर्ति जिनमूर्तीच्या उजव्या बाजूला वसविण्यात आली. तिला दयाळू दाखविण्यासाठी तिच्या एका हातात फळ व बालक दाखविण्यात आले व तिची भयानकता व उग्रता स्पष्ट करण्यासाठी तिच्या हातात शस्त्र देण्यात आले. या सर्व वस्तूनी परिपूर्ण अशी यक्षीची मूर्ति या प्रदेशात आढळते. काही ठिकाणी यक्षीची मूर्ति बैठकीवर तर काही ठिकाणी स्वतंत्र मंदिरात असून, मंदिराच्या व्यबस्थेसाठी दान दिल्याचीही माहिती मिळते. श्री. पी. वी. देसाई यांच्या मते, तमिळ प्रदेशात नेमिनाथ तीर्थंकाराची यक्षिणी अंबिकेला सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलेले आहे. दुसरे महत्त्वपूर्ण स्थान भ. महावीरांची यक्षिणी सिद्धायिका हिला दिले आहे.

ज्वालामालिनी ही यक्षिणी असली तरी तिचा मंत्र-तंत्राची जास्त संबंध आहे. तिचा अविष्कार पोद्दूरच्या हेलाचार्यानी केला असे मानतात. त्या काळात सर्वगामान्य समाजात जादू-टोणा, तंत्र-मंत्र इत्यादीना विशेष महत्त्व होते. त्यामुळे जैन आचार्यांनीही त्या विषयाचा अभ्यास केला व प्राविण्यही मिळविले. तंत्र-मंत्राचा समाजावरील परिणामांचा लाभ उडविण्यासाठी या यक्षिणीचा उपयोग केला गेला असावा. तमिळ देशातील कानाकोपऱ्यात जैन धर्माच्या सिद्धांताचा प्रसार करण्याचे ध्येय धर्तव्यशील जैन साधूंना आहे. ज्यांनी आपल्या निर्दोष आधार व अविच्छिन्न सद्गुदादेशांनी सर्वसामान्य जनता व विशिष्ट वर्गांच्या आकृष्ट केले. तमिळमधील शिलालेखात अनेक साधूंचा उल्लेख आला आहे व उल्लेख न आलेले विती तरी साधू जगण्याची गरजता आहे. या साधूंची निरनिराळी धर्मस्थाने, शिक्षणसंस्था व निवासस्थानांची संबंध होता व हे निरनिराळ्या माधु मंत्रांचे सभासद होते. तथापि सामुबरोबर त्यांच्या मंत्राचा निदेश करण्याची पद्धत येथे आढळत नाही. धार्मिक किंवा जैन साध्वि स्त्रियांचे संघ हे तमिळचे वैशिष्ट्य होय. या साध्वि साधुप्रमाणेच गामाजिक व धार्मिक कार्यातही भाग घेत असत. त्या आपल्या अनुयायांचे नियमन करीत व वसतिस्थानांनी त्यांना गमनानीय पद मिळत होते. तमिळ प्रदेशातील शिलालेखात या प्रदेशातील जैन स्त्री केवळ गृहस्थाश्रमी किंवा माध्वीच्या रूपातच जैन धर्माची अनुयायी नव्हती तर गृह व आचारांच्या स्वरूपात धार्मिक प्रवृत्तीचे मंचलन करीत होती अशी माहिती मिळते. जैन साध्वींच्या स्वतंत्र संस्था अस्तून, त्यांपैकी काही धर्माधिकारी होत्या. याना कुरट्टियार म्हणतात. अशी माहिती मिळते. या कुरट्टियार धाविका, आर्यिका यांच्यापेक्षा भिन्न होत्या.

तमिळ प्रदेशात जैन धर्माच्या प्रभावाला व प्रसाराला वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान असलेले दिसते. जैन समाज साहित्य व कलांचा प्रेमी असल्याने तमिळ साहित्याच्या भांडारात त्याची देणगी असामान्य आहे.^१ कुरल व नालडियार साहित्यासारखे प्रबंड साहित्याची त्यांनी निर्मिती केली. त्यांनी मंथृतमयूत पेंतलेल्या धार्यांचे तमिळच्या नियमानुसार परिवर्तन केले. तमिळ प्रदेशात अहिंसा तत्वाचा प्रसार ही जैनांची दुसरी देणगी होय. जैनांच्या अहिंसेच्या प्रभावामुळे या प्रदेशात यज्ञात होणारी हिंसा पूर्णपणे बंद झाली. दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात मूर्तिपूजा व मंदिराची निर्मिती करणे हेही जैन धर्माचेच योगदान होय. जैन लोक तीर्थंकराची मूर्ति तयार करीत व त्या मूर्तीची मोठ्या आकर्षक स्वरूपात, विनाल मंदिरातून पूजा करीत असत. सर्वसामान्य समाजावर मूर्ति पूजेच्या या प्रभावक व आकर्षक शैलीचा परिणाम होऊन, अनुकरण झालेले दिसते. जैन सिद्धांताचा प्रसार करण्यासाठी, सर्वसामान्य प्रभावित करण्यासाठी निरनिराळी प्रसिद्ध शिक्षण केंद्रे, शिक्षण संस्था स्थापन केलेल्या दिसतात. सामान्यतः तमिळ प्रदेशातील जैन इतिहासकाळे पाहिल्यास सर्वसामान्य समाजात जैनधर्म लोकप्रिय होताच, त्याचबरोबर निरनिराळ्या राजघराण्यातूनही जैनधर्माला आदराचे व मानाचे स्थान मिळालेले दिसते. तमिळ साहित्य, कला इत्यादी विविध क्षेत्रात या धर्माचे महत्त्वाचे स्थान मिळविलेले दिसते. धर्म्यतरीच्या काळात वैदिक धर्म व बौद्ध धर्म इत्यादीबरोबर झालेल्या सघर्षातही जैन धर्मांनी या प्रदेशात आपले अस्तित्व कायम टिकविले.

कर्नाटकमधील जैन धर्म

दक्षिण भारताच्या जैन धर्माच्या इतिहासात कर्नाटकमधील जैन धर्माच्या प्रसाराला व प्रभावाला महत्त्वाचे स्थान आहे. कर्नाटक हे जैन धर्माचे खरे गृह होय. जैन धर्माचा उदय व चहास या दोन्हीही अवस्थामध्ये या प्रदेशातील समाजांनी जैन धर्माचे स्नेहपूर्वक आदरातिथ्य केलेले दिसते. कर्नाटकाच्या प्रदेशात हलके हलके एक प्रभावशाली धर्म बनून, राजवंशाच्या भाग्याचे मूत्रही या धर्माचे आपल्या हातात ठेवले या घटनेला जैन धर्माची आंतरिक योग्यता हे एकच कारण कारणीभूत नाही तर जैन गुरूंनी नुसताच उपदेश किंवा धर्मप्रचाराचे कार्य न

करता राजकीय जीवनात भाग घेऊन राज्याची निर्मिती केली हे या प्रभावाचे प्रमुख कारण होय. त्याच्या या कार्याचे फळ म्हणूनच चार प्रसिद्ध राजवंशांनी जैन धर्माच्या बभ्युदयात क्रियात्मक सहकार्य केले. राज्यकर्त्यांच्या या सश्रीय सहकार्यामुळेच त्यांचे मंदिरगण, सेनापती, सामंत इत्यादींनी जैन धर्माचा स्वीकार केला. त्यामुळेच जैन धर्माला समाजाचे सर्वांगीण सहकार्य मिळाले.

गंग राजवंश

जैन धर्माची सर्वप्रथम राजनैतिक कृती म्हणजे दक्षिण भारतातील गंग राजवंश होय. गंगवंश प्राचीन आहे. त्याचा संबंध इक्ष्वाकू वंशादी लावला जातो. पूर्वी हा वंश उत्तर हिंदुस्थानात होता. इ. स. दुसऱ्या शतकाच्या सुमारास या वंशातील दोन राजकुमार दक्षिण भारतात आले. दंडिग व माधव या राजकुमारांची पेरूर नावाच्या ठिकाणी, जैनाचार्यां सिंहनंदीची भेट झाली. सिंहनंदीनी त्यांना शासकीय कार्याची माहिती दिली. एक दगडी स्तंभ साम्राज्यदेवीच्या प्रवेदमार्गात रोवलेला होता. सिंहनंदीच्या आज्ञेने माधवने तो स्तंभ नष्ट केला. सिंहनंदीनी त्याला एका राज्याचे शासक बनविले.

म्हैमूर राज्यातील कल्लूरगुडुच्या सिद्धेश्वर मंदिराच्या भिंतीवर इ. स. ११२२ च्या सुमाराचा गिलालेख मिळाला अमून त्यात माहिती दिली आहे की, “पंचनाम राजावर उज्जयनीच्या महिपालांनी आक्रमण केले तेव्हा त्याने आपल्या दंडिग व माधव नावाच्या दोन पुत्रांना दक्षिणेत पाठविले. ते फिरत फिरत दक्षिणेंतील पेरूर नावाच्या ठिकाणी पोहोचले. तेथे तलावात नित्य चैत्यालय पाहून त्यांनी त्यास तीन प्रदक्षिणा घातल्या व तेथील आचार्य सिंहनंदींना बंदन करून आपल्या दक्षिणेत येण्याचे कारण स्पष्ट केले. सिंहनंदींनी त्यांना सहकार्य दिले. त्याच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन देवी पद्मावती प्रकट झाली व तिने त्यांना तलवार व राज्य बक्षिस दिले. जेव्हा त्यांनी संपूर्ण राज्यावर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित केले, त्यावेळी सिंहनंदींनी त्यांना पुढील आज्ञा दिली- ‘जुर मुन्ही आपल्या बचनची पूर्ति केली नाहीत, जैन शासनाला सहकार्य दिले नाही, दुसऱ्याच्या स्त्रीचे अपहरण केले, मद्यमांस सेवन, केले, नीच लोकांच्या संगतीत राहिलात, आवश्यक असूनही दुसऱ्याला दान न दिले, युद्धात शत्रूला पाठ दाखविली तर मुमका वंश नष्ट होईल.’ त्याच दिलाखेलात सिंहनंदीद्वारा दिल्या गेलेल्या राज्यविस्ताराचे वर्णन आहे. मंदगिरी येथे मांचा किल्ला होता, कुबलाल ही राजधानी होती व ९६ हजार देवांवर या राज्याचे अधिपत्य होते. जिनेद्रदेव यांची मुख्य देवता होती व युद्धात विजय यांचा साप्तीदार होता. जैन धर्माला राजधर्माचे स्थान देऊन दंडिग व माधव मोठ्या गौरवाने पृथ्वीचे शासन करीत होते. इ. स. ११२९ च्या दुसऱ्या गिलालेखात लिहिले आहे की, सिंहनंदी मुनींनी आपल्या सिध्दांना अर्हत भगवतांची ध्यानस्थी तोषण तलवार प्रदान केली होती. त्याच्या सहकार्यानेच धातुकर्मरुची शत्रूसंस्थाच्या पर्वतमाला त्यांनी नष्ट केल्या. अकराव्या शतकाच्या शेवटी पगवशाचा शेवट झाला. स्थिती लहिले आहे की, “गंगवंशाने दुसऱ्या शतकापासून अकराव्या शतकापर्यंत म्हैसूरमधील विस्तारित प्रदेशावर राज्य केले व सदैव चाललेल्या मध्यकाळीन युद्धात त्यांनी भाग घेतला. लुई राइसने लिहिले आहे की, गंगवंश हा दक्षिण भारतातील प्रमुख जैन वंश होता. सिंहनंदीच्या काळात जैनमताचा प्रभाव समाजात मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेला दिसतो, त्यामुळेच सिंहनंदींनी पुरस्कृत केलेल्या गंग शासनाचा स्वीकार सर्वमान्यता लोकांनी केला. सिंहनंदींनी कर्नाटकात प्रस्थापित असलेल्या बौद्ध परंपाला विरोध करून गंगवंशाची स्थापना करविली असावी. गंगवंशीय सत्ताधीशांनी गुरवार्तापासूनच जैन धर्माला राजाश्रय दिलेला दिसतो. चौथ्या शतकापासून ते बाराव्या शतकापर्यंत आग्निपूजाच्या गिलालेखात गंग राजांनी जैन मंदिरांची निर्मिती केली. जैन मूर्तींची प्रतिष्ठापना केली. जैन माधूच्या निवासस्थानासाठी गुहा बनविल्या. जैन आचार्यांना दान दिले, इत्यादींची माहिती मिळते.

मार्गमहत्या कुडलूर ताम्रपत्राच्या आधारे गंगवंशाच्या धार्मिक धोरणावर प्रकाश टाकता येतो. त्यात लिहिले आहे की, गंगराजा कांगुलीवर्मा प्रथम याने अर्हत भट्टारकांच्या सिद्धांताचा पक्ष घेऊन चर्चित प्राप्त केली व

सिंहनंदी आचार्यांच्या कृपेमुळे त्यांना साहस थ अंलघवित प्राप्त झाली. विष्णु गोप नावाच्या राजांनी जैन धर्माचा त्याग करून वैष्णव धर्माचा स्वीकार केला असे काही दानपत्राच्या आधारावर म्हटले जाते, तथापि श्री. राईसच्या मते हे दोन्ही दानपत्र संदिग्ध आहेत. या दानपत्रात यांनी ब्राह्मणांना दान दिल्याची माहिती मिळत असली तरी, त्यावरून राजधर्मात बदल झालेला होता असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. या उलट मंतरच्या काळातील गंगराजेही जैन धर्माचे पालन करताना दिसतात. राजा तडंगल माघव व त्याचा पुत्र अविनीत यांनी जैन धर्माचे राजधर्म म्हणून पालन केले. इतकेच नव्हे तर जैन मंदिरे, मूलसंघ इत्यादींना त्यांनी दान दिल्याचीही माहिती मिळते. लुईस राईसनी लिहिले आहे की, प्रसिद्ध जैन व्याकरणकार पूज्यपाद हा दुविनीतचा गुरु होता. होच्युर येथे मिळालेल्या ताम्रपटाच्या आधारेनेही ही गोष्ट स्पष्ट करता येते. यावरून काही इतिहासकारांनी शंका घेतलेल्या असल्या तरी पूज्यपाद हे प्रसिद्ध व्याकरणज्ञ होते. त्यांनी जैन व्याकरणाची रचना केली. त्यामुळे त्यांनी शब्दावतार नामक न्यास लिहिले अस्य आहे. या उलट दुविनीत ताम्रपटात दिलेल्या माहितीवरून व्याकरणकार वाटत नाही. म्हणूनच श्री. सालेतोरनी लिहिले आहे की, दुविनीत पक्क्या जैन होता. त्यांनी किराताजुनीयवर संस्कृत टीका लिहिली. गुणाडचच्या बृहत्कामाचे संस्कृतमध्ये रूपांतर केले. त्यामुळेच आपल्या गुरुच्या प्रति आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी पूज्यपादाच्या शब्दावताराला कन्नडमध्ये रूपांतरित केले असावे.

दुविनीतचा मुलगा पुष्कर याने जैन धर्माला राजाश्रय देऊन आपल्या घराण्याची परंपरा पुढे चालविली, पुष्कराचा मुलगा श्रीविक्रम व श्रीविक्रमाचा मुलगा भूविक्रम यांनीही जैन धर्माला राजाश्रय दिला. भूविक्रमाला 'राजश्रीवल्लभ' अशी पदवी दिलेली होती. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या श्रीपुरप नावाच्या राजाच्या दानपत्रात अनेक जैन गुरूंचा उल्लेख आहे. श्रीपुरपाचा मुलगा शिवमारदेव द्वितीयची शिलालेखात प्रगंसा केलेली आहे त्याने जैन मंदिराची निर्मिती केली. तो स्वतः जैन असून चंद्रशेखराचार्यांच्या जैन मंदिराच्या रोवेसाठी केलिपुमुगर गावाची काही भूमि या राजाने प्रदान केली होती. त्यांनी श्रवणबेलगोळ्याच्या छोट्या पर्वतावर एक वस्ती बनविली होती. श्रीपुरपाचे पुत्र शिवमार द्वितीय व दुग्गमार हे दोघेही जैन धर्माच्या वाढतीत अभिरुची बाळगणारे राजे होते. दुग्गमार राजानेही जैन मंदिरांना दान दिले. शिवमार द्वितीयाचा वल्लतड हा गंगवंशाच्या दृष्टीने निश्चितच दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड होता. त्याच्या कारकीर्दीत राष्ट्रकूटांनी गंगवाडीवर आक्रमण करून त्याला तीन वेळा आपले कैदी बनविले. शेवटी राष्ट्रकूटांचा मांडलिक राजा म्हणून राज्य करण्याची त्याला परवानगी मिळाली.

कर्नाटकमधील शिलालेखानुसार श्रीपुरपाचा पौत्र राचमल्ल प्रथम यांनी उत्तरीय अर्काट जिल्ह्यातील बदेवरा तालुक्यात एक जैन गुंफा निर्माण केली त्याचा पुत्र एरेवंग नीतीमार्गी परम जैन असून त्यांनी कलियुगातील अस्पर्श वस्तुपासून स्वतःला अलिप्त ठेवले. वस्तुग गंग हा राचमल्ल तृतीयचा भाऊ व उत्तराधिकारी होता. राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीयचा हा मांडलिक होता त्यांनी अनेक जैन मंदिरांना दान दिले. त्यानंतर ९६१ ते ९७४ या काळात राज्य करणारा व जैन धर्माच्या प्रसाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा गंगराजा मारसिंह गादीवर आला. निरनिराळ्या शिलालेखात त्याला सत्यवाद्य कौमुदिन वर्मा, धर्ममहा राजाधिराज, गंग चूडामणि, चलदुत्तरंग, मांडलिक त्रिनेत्र, गंगविद्याधर, गगकदर्य, गगवज्र व गगसिंह इत्यादी विरुदावल्या लावल्या आहेत. श्रवणबेलगोळ्याच्या ब्रह्मदेव स्तंभावर स्थापित सिद्धांतासाठी मारसिंहानी केलेल्या कार्याचे विस्तृत वर्णन केले आहे आपले सैनिकी कार्य केतयानंतर त्यांनी जिनंद देवाच्या सिद्धांताला शुनियोजित केले अनेक ठिकाणी मानस्तंभाची निर्मिती केली. लेख क्र. १४९ अनुसार त्यांनी पुलगिरे नावाच्या ठिकाणी एक जिनमंदिर बांधले जे त्याच्याच नावावर 'गंग कदर्य जिनंद मंदिर' म्हणून ओळखले जाते. लेख क्र. १५२ अनुसार त्यांनी अनेक पुण्यकार्ये केली व जैन धर्माच्या उत्थानात मोठे महत्त्वाचे कार्य केले. शेवटी लिहिले आहे की, त्याने राज्यत्याग करून बंकापूर येथे अजितसेन भट्टराजाच्या उपस्थितीत सत्येखना श्रत धारण केले.

मारसिंहाची परोपकारिता केवळ अनेक ठिकाणी जिनालयाच्या निमितीपर्यंतच मर्यादित नाही तर, त्यांनी अनेक विद्वानांना महकार्य केले. विद्वानांमध्ये व्याकरणकार, प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ व कवींचा समावेश होता. मारसिंहाचा पुत्र राचमल्ल चतुर्थ यानी श्रवणबेळगोळ निवासी अजंतवीर्यला पेम्गंदूर नावाच्या गावाचे व इतरही काही दान वित्याची माहिती मिळते. मारसिंह व त्याचा पुत्र राचमल्ल चतुर्थ यांचा मंत्री व सेनापती प्रसिद्ध चामुंडराय हा होता, राचमल्ल चतुर्थच्या कारकिर्दीतच सेनापती चामुंडरायनी श्रवणबेळगोळ या पवित्र स्थानी गोमटेश्वर वाहुवलीच्या उत्तुगमूर्तीची स्थापना केली. मारसिंहाप्रमाणे चामुंडरायही अजितसेन भट्टारकाचा शिष्य होता. गोमटसाराची ग्रंथांचे कर्ते आचार्य नैमिचंद्र हे त्यांचे दुसरे गुरू होते. कानडीतील महाकवी रत्न चामुंडरायाच्या दरबारातच प्रसिद्धिला आला चामुंडराय स्वतः कुदाल लेखक होता.

गंग घराण्यातला शेवटचा प्रमुख राजा रवकस गंग पैमनिडि राचमल्ल पंचम होय. १८४ इ. स. मध्ये हा राज्यसिंहासनावर बसला व त्याने पतनीमुख गंग राज्याला वाचविण्याचे व्यर्थ प्रयत्न केले. त्याचे गुरू द्रविड संघाचे विजयदेव भट्टारक हे होते. इ. स. १०२५ मध्ये या घराण्याच्या राजसत्तेचा अंत झाला असला, तरी छोट्या छोट्या प्रमाणात या घराण्याचे अस्तित्व बराच काळ होते.

गंग बंदातील राजे प्रथमपासूनच जैन धर्माचे उपासक व संरक्षक होते. आपल्या उदात्तेवरोवरच ते अन्य धर्मांनाही संरक्षण प्रदान करीत होते. परधर्मसहिष्णुता हे त्यांचे वैशिष्ट्यच होय. या बंदातील निरनिराळ्या सत्ताधिशानी स्वतः जैन धर्माचे पालन केलेच, त्याचबरोबर जैन धर्माला राजधर्माचे स्थान दिले. त्यामुळेच या काळात कर्नाटकच्या प्रदेशात जैन धर्माला एक प्रभावी धर्माचे स्वरूप प्राप्त झाले. जैन साहित्य, कला इत्यादी विविध क्षेत्रात असा मान्य प्रगति झाली. म्हणूनच 'गंग राजसत्तेचा काळ हा जैन धर्माचा सुवर्ण युगाचा काळखंड' मानला जातो.

गंग काळातील साहित्य

गंग राजानी जैन धर्माला दिलेल्या आश्रयामुळे या काळात जैन धर्माचे साहित्यही मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले.

जैन तर्कशास्त्रावरील लेखकांमध्ये अकलंकदेवानंतर चिदानंदीचे स्थान महत्त्वाचे आहे. 'आत्मपरीक्षा' हा आपला ग्रंथ त्यांनी सत्यवाक्य (राजमल्ल द्वितीय) राजाकरिता लिहिला. यावरून हा ग्रंथ नवव्या शतकात लिहिला गेला हे निश्चित होते. 'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक' हा त्यांचा प्रसिद्ध ग्रंथ असून तत्त्वार्थसूत्रावर लिहिलेली ही श्लोकवद टीका आहे. यातिकाच्या पद्धतीला अनुसरून या श्लोकांचे विवरणही स्वतः आचार्यांनीच दिले आहे. यातील अर्धा अधिक भाग पहिल्या अध्यायाच्या विवरणाला दिलेला असून, त्यात जीव तत्त्वाच्या स्वरूपाविषयी असलेल्या वादविवादांचे उत्तम परीक्षण केले आहे. विशेषतः बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे खंडन करण्याची दृष्टि यात प्रमुक्त आहे. 'अष्टसहस्री' हा चिदानंदीचा दुसरा ग्रंथ समंततब्रह्माच्या आत्ममीमांसेवर अकलंकदेव यानी अष्टशती टीका लिहिली होती. तिचे विवरण या अष्टसहस्रीत समाविष्ट होते. कारण यात प्रायः सर्व जैनतर मतांचे समालोचन जैन दृष्टीने केले आहे. आत्मपरीक्षा या ग्रंथात 'मोक्षमार्गस्थेनतारं' इत्यादी मगलाचरणाचा आधार घेऊन धर्म-मार्गाचा उपदेशक पुद्गल कसा असतो ते तर्कशास्त्रदृष्ट्या दर्शविले आहे. जैनतर तत्त्वज्ञांच्या ईश्वरविषयक कल्पनांचे खंडन हा या ग्रंथाचा मुख्य उद्देश्य आहे. याशिवाय पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, समंततब्रह्माच्या युक्तायुसासनावरील टीका धोपुरपार्वनायस्तोत्र, चिदानंदमहोदय इत्यादी त्यांचे ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत.

*****

*****

देवीय गणने आचार्यं अभयनंदी यांचे शिष्य आचार्यं बीरनंदी होत. दहाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात त्यांनी 'चंद्रप्रभचरित' या संस्कृत महाकाव्याची रचना केली. आठवे तीर्थंकर चंद्रप्रभ यांचे चरित्र त्यांच्या पूर्वेकालीन यात सांगितले आहे. याची शैली मोंती व टाळिल्यापूर्ण आहे. यांनी दुगुन्हा मर्गात जीवतत्वाविषयी बरीच तांत्रिक चर्चा केली असून शेवटच्या सर्गात समग्र जैन सिद्धांताचे संक्षिप्त स्वरूपाने वर्णन आहे. 'श्रुतावतार' हा आचार्य इंद्रनंदीचा प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आहे. पट्टांगडाम व कलापपाट्ट या शिगंबर मंत्रायात प्रसिद्ध अगस्त्या आगम ग्रंथाची पूर्वपरंपरा, त्यांची रचना, त्यांच्यावरील विविध टीका यांचा उत्तम परीचय या ग्रंथावरून मिळतो. ही रचनाही दहाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील आहे. आचार्यं वनमनंदी हे आचार्यं इंद्रनंदीचे शिष्य होते. गोमटसारातील सत्त्वस्थान प्रकरणाचा उद्देश आचार्यं नेमिचंद्रांनी यांच्यापामूनच प्राप्त केला होता. यांचा स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नाही.

कर्मदास्त्रावरील या काळातील लेखकामध्ये नेमिचंद्रांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. गंगराज राजमल्ल (चतुर्थ) यांचा सेनापती चामुंडराय यांच्याकरिता यांनी 'गोमटनार' या ग्रंथाची रचना केली. जीवकांड व कर्मकांड असे या ग्रंथाचे मुख्य दोन विभाग आहेत. प्राचीन सिद्धांत ग्रंथावरील ध्वला व जयध्वला या टीकांमध्ये अनेक प्राचीन प्राकृत भाषा उद्धृत केल्या होत्या. या भाषांची व्यवस्थित रचना करून हा ग्रंथ संस्कृत केला आहे म्हणूनच त्यास गोमट संग्रहमूल्य असे दुसरे नाव आहे. लच्छिमार व दाण्यानार हे ग्रंथ गोमटनाराच्या परिमिष्टाच्या स्वरूपात आहेत. 'त्रिलोकसार' या ग्रंथात त्यांनी त्रिलोकप्रज्ञप्ति या प्राचीन ग्रंथाच्या आधारे भूगोलविषयक ज्ञानांनी केलेले विवरण व्यवस्थितपणे मांडले आहे. या काळातील आचार्यं भायवचंद्र हे नेमिचंद्रांचे शिष्य असून, त्रिलोकसारच्या मूळ पाठाला अधिक व्यवस्थित रूप देण्यात यांनी सहाय्य केली होते. चामुंडरायाचा चामुंडरायपुराण हा कन्नड ग्रंथ महापुराणाच्या आधारावर लिहिलेला आहे. सन ९७८ मध्ये त्यांनी याची रचना पूर्ण केली. ६३ शालाका पुरुषाच्या कथा यात प्रवृत्त केलेल्या आहेत. चरित्रनार हा संस्कृत ग्रंथही चामुंडरायची दुसरी कृति होय. गृह्य व मुनि यांच्या आचार्यमाविषयीच्या प्राचीन विचारांचा उत्तम संक्षेप यात केला आहे. गोमटसाराची देवी वृत्ती ही चामुंडरायांची तिसरी रचना होय. तयारि ती उपलब्ध नाही. चामुंडरायांच्या आश्रयाला असलेल्या कन्नड कवीमध्ये नागवर्मा यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. हा अजितसेनाचा शिष्य होता. आपल्या पत्नीकरिता याने छंदोवृद्धि हा ग्रंथ लिहिला. यात कानडी वृत्तीचे उत्तम विवरण दिलेले आहे. वाणमट्टाच्या कादंबरीचे माने कानडीत रूपांतर केले आहे. याशिवाय चामुंडरायांच्या आश्रयास असलेल्या राजकवींची साहित्यरचनाही या काळातील मनमोल देणगी आहे.

कदंब वंश-

कदंब वंशातील काही सत्ताधीश जैन धर्माचे उपासक होते. त्यांच्या सहकार्यानेच जैन धर्माचा या काळात अभ्युदय झाला. चौथ्या शतकाच्या शेवटी या घराण्यात काकत्स्थवर्मा नावाचा प्रसिद्ध राजा होता. त्याने जैन धर्माचा स्वीकार केला असून त्याने श्रुतकीर्ती नावाच्या आपल्या सेनापतीला दिलेल्या दानपत्रात, जिनेंद्रची स्तुती केली आहे व शेवटी वृषभ देवांना नमस्कार केला आहे. कदंब राजे ब्राह्मण धर्माचे पुरस्कर्ते असले तरी, त्यांनी स्वीकारलेल्या परधर्मसहिष्णुतेच्या धोरणामुळे या काळात जैनधर्माची प्रगती झाली. पाचव्या शतकात राज्य करणाऱ्या मृगेशवर्मा नावाच्या राजांनी आपल्या कारकिर्दीच्या तिसऱ्या वर्षी राजधानी वैजयंती येथून काडलेल्या ताम्रपटात म्हटले आहे की, मृगेशवर्माने जिनात्म्याच्या सहाईसाठी, धुमाभिषेकासाठी व जोगेश्वारासाठी निशिष्ठ भूमि प्रदान केली. अन्य ताम्रसट्टानुसार, मृगेशवर्माने आपल्या कारकिर्दीच्या आठव्या वर्षी आपल्या स्वर्गाय शिराण्या स्मृतिवीर्य पलासिका नगरीत एक जिनालय बांधले व त्या मंदिराच्या चर्चईसाठी भूमि दान दिली. हे दान कुचंड संनदायाच्या नम्र सायबुसाठी दिल्याची माहिती मिळते. मृगेशवर्मांचा उत्तराधिकारी राजा रवि-

*****

*****

यन्मघो हि रमयान्ता गृह एवाजितं धनम् । भस्मने वाग्नामेकं त्वां धनं एष न मुंचति ॥

*****

*****

वर्माने आपल्या पित्याचेच अनुकरण केले व जैनधर्माच्या वाढत्या प्रभावाला अधिक बलवान बनविले. त्याच्या एका ताम्रपटावरून जैन धर्मासाठी त्याने एक कायदा बनवित्याची माहिती मिळते. त्यात लिहिले आहे की, 'पलासिका राजधानीत राजा रविवर्मानी हा नियम घोषित केला होता की, ' राजा मृगेशवर्माकडून दामकर्तीच्या मातेला दिलेल्या गुरुल्लेखक गावाच्या उत्पन्नातून दरवर्षी पूर्णिमेपर्यंत अष्टाहिक महोत्सव साजरा होणे आवश्यक आहे. वर्षा ऋतूच्या चार महिन्यात साधूंची सेवा व्हावी. ज्यांनी तपस्या केली, ज्याचा संप्रदाय त्याच्या सत्त्वार्माचा साक्षीदार आहे, अशा विद्वानांची सेवा व्हावी व जनपदातील सर्व निवासी, नरनारीनी सदैव जिनेद्र देवाची पुजा करावी.' रविवर्मानी व्यक्तिगत जैनधर्माचा स्वीकार केलेला होता, त्यामुळेच जैनधर्माचा समाजामध्येही प्रभाव प्रस्थापित झाला. त्यामुळे संवध समाज जैनधर्मविचारानी प्रभावित झाला, इतकेच नव्हे तर या काळात अनेक जैन मंदिरे बांधण्यात आली.

रविवर्माप्रमाणेच त्याचा बन्धु भानुवर्मा हाही जैनधर्माचा उपासक होता. एका दानपत्रात पूर्णमासीच्या दिवशी जिनदेवाला अभिषेक करण्याच्या निमित्ताने त्याने जैनाना भूमिदान केल्याची माहिती मिळते. रविवर्माचा पुत्र हरिवर्मा याने आपल्या कारकिर्दीच्या चतुर्थ वर्षामध्ये दिलेल्या दानपत्रात राजा मृगेशने निर्माण केलेल्या जिनालयात वार्षिक आष्टाहिक पूजेच्या वेळी घृताभिषेक करावा व उरलेल्या रकमेतून समस्त सांप्रदायिकांना भोजन द्यावे अशी आज्ञा दिलेली दिसते. कर्दव घराण्याचा अंतिम शासक देववर्मा होता. या राजाने युवराज अवस्थेतच जैन चैत्यालयाला भूमिदान केली होती. सामान्यतः कर्दव घराण्याच्या इतिहासाकडे पाहिल्यास कर्दव राजांनी ब्राह्मण धर्माचा स्वीकार केलेला असला तरी, कोणत्याही काळात व कोणत्याही प्रकाराने परधर्मसहिष्णुतेचे धोरण सोडले नाही, असे दिसते.

राष्ट्रकूट वंश-

गंगराजा शिवमार द्वितीयाच्या काळातच राष्ट्रकूटांनी गंगवाडीवर आक्रमण करून या प्रदेशावर आपल्या घराण्याची सत्ता स्थापन केली. त्याचबरोबर राष्ट्रकूट राजांनी गंग राजांची जैनधर्माला सहाय्यता देण्याची परंपराही कायम ठेवली. काही राष्ट्रकूट राजांनी जैनधर्माला राजाध्यय दिला व या धर्माच्या प्रसाराला सर्वांगीण मदत केली. त्यामुळेच राष्ट्रकूट राजांचा काळ हा जैन धर्माच्या समृद्धीचा काळच मानला जातो. या काळात जैन धर्माचा दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. राष्ट्रकूटांच्या पतनानंतरच हिंदू धर्मातील किण्वत वर्णरे पंथाचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. त्यामुळे यानंतरच्या काही काळ जैनधर्माला पिछेहाट सहन करणे भाग पडले. राष्ट्रकूट काळात जैनधर्माला कोणताही विरोधी संप्रदाय नसल्याने जैनधर्म राज्य-धर्म किंवा बहुजन समाजाचा धर्म म्हणून मान्यवर झालेला होता. या काळात जैनार्चायानी जैन साहित्याची मोठ्या प्रमाणात अभिवृद्धि केली. इतकेच नव्हे तर सामान्य लोकांना शिक्षण देण्याच्या कार्यातही जैन समाजाने पुढाकार घेतलेला होता. वर्णमाला शिकण्याच्या अगोदर वैदिक संप्रदायाप्रमाणे जसे विद्यार्थ्याला श्री गणेशायनमः शिकविले जाते. तसे दक्षिण भारतात अजूनही मोठ्या प्रमाणात 'ओम् नमः सिद्धेभ्यः' असा जैन नमस्कार करण्याची प्रथा आढळते. यावरून श्री. पि. वि. वैद्य यांच्या मते दक्षिण भारतात जैन गुरूंनी शिक्षण पद्धतीत पूर्णपणे भाग घेऊन आपला अशा प्रकारचा प्रभाव निर्माण केला होता की, 'जैनधर्माचा दक्षिण भारतात विनाश झाल्यावरही वैदिक संप्रदायीही आपल्या मुलांना अजून जैन नमस्कार वाक्य शिकवितात.'

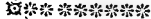
राष्ट्रकूट राजसत्तेच्या अगोदरच्या राजकाळातच जैनधर्माचा प्रसार झालेला होता. कर्दव वंशाचे राजे जैनधर्माचे अनुयायी व अभिवर्धक होते. इ. स. १० व्या व ११ व्या शतकातील शिलालेखात विनयादित्य व

विक्रमादित्य इत्यादी चालुक्य राजांनी जैनधर्माला मदत केल्याची माहिती मिळते. तलवाटच्या गंग राजघराण्यापैकी अधिकांश राजे जैन धर्मानुयायी व अभिरक्षक होते. या निरनिराळ्या राजांनी वांधलेली चैत्यालये त्यांच्या नावाने आजही ओळखली जातात. महाराजा मारसेन द्वितीय तर परम जैन भक्त होते. आचार्य अजितसेन हे त्यांचे गुरू होते. जैन धर्मावर त्याची प्रगाढ श्रद्धा होती की, ९७४ मध्ये त्यांनी राज्य-त्याग करून समाधिमरणपूर्वक प्राण विसर्जन केले. मारसहाचा मंत्री चामुंदराय प्रबळ प्रतापी सेनापती होता. श्रवणवेल्लेगोळ येथे लोकोत्तर विद्याल व सर्वांगपरिपूर्ण मूर्तीची स्थापना त्यांनी करविली होती. जैनधर्माविषयीची आस्था व प्रसाराच्या कार्यामुळेच चामुंदरायाचा समावेश जैनधर्माच्या तीन महत्त्वाच्या प्रचारकामध्ये करण्यात येतो.

राष्ट्रकूटांनी दक्षिणेंतील विंगाल व प्रबळ राज्याची परंपरा पुढे चालविली. चालुक्यांच्या साम्राज्याचा सर्व प्रदेश त्यांच्या ताब्यात होताच. सिवाय उत्तरेला कनोजपर्यंत व दक्षिणेला रामेश्वरपर्यंत वेळोवेळी त्यांनी स्वाभ्या केल्या होत्या. कुलपरंपरेने राष्ट्रकूट राजे कृष्ण व विद्याचे उपासक असले तरी, जैनधर्माविषयी सहानुभूतीचे धोरण त्यांनी स्वीकारलेले होते. राजा अमोघवर्षांनी तर जैनधर्माचा स्वीकार केलेला होता, म्हणूनच जैनधर्माच्या इतिहासात या घराण्याच्या इतिहासाला महत्त्वाचे स्थान आहे. राष्ट्रकूट वंशाचे प्रारंभीचे राजे दंतिदुर्ग, कृष्ण, गोविंद व ध्रुव यांच्यावेळेचे जैनांचे मित्रलेख उपलब्ध नाहीत. ध्रुवाचा पुत्र गोविंद (तृतीय) उर्फ जयतुंग प्रभूतवर्ष (७९३-८१४) याच्या वेळेची दोन मानपत्रे मिळाली आहेत. त्यातील पहिले ८०२ मधील प्रभाचंद्र आचार्यांना दिलेले असून, त्यात मायपूर (कर्नाटक) नगराजवळ असलेल्या एका जिनमंदिराला एक गाव दान दिल्याची माहिती आहे. दुसरे दानपत्र ८१२ मध्ये दिलेले असून, त्यात यापनीय संघाचे आचार्य अर्ककिर्ती यांना एक गाव दिल्याचा उल्लेख आहे. वीरसेन आचार्यांनी 'धवला टीका' सम्राट जयतुंगाच्या राज्यकाळातच लिहिली आहे. जयतुंगाचा वंश कंव याने दिलेले एक ताम्रपत्र चामराजनगर येथे मिळाला आहे. त्यात आचार्य वर्धमान यांना एक गाव सन ८०७ मध्ये दान दिल्याचा उल्लेख आहे.

गोविंद जयतुंगाच्या मृत्यूनंतर त्याचा पुत्र अमोघवर्ष सन ८१४ च्या सुमारास गादीवर आला. सर्व, नृपतुंग, अतिसयवळ, पुन्योवल्लभ अशी विरदे त्याला लावलेली दिसतात. राज्यारोहणाच्या वेळी अमोघवर्ष केवळ १४ वर्षांचा होता. त्यामुळे राष्ट्रकूट साम्राज्यातील अनेक मांडलिक राजांनी त्याचे बर्बस झुगारून स्वतंत्र होण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या संकटाच्या वेळी गुजरातमधील कर्कराज याने अमोघवर्षाला मोठी मदत केली. त्यामुळे सन ८२१ पर्यंत पुन्हा पूर्वीच्या सर्व साम्राज्यावर त्याचा अधिकार स्थापन झाला. यानंतरही अमोघवर्षांच्या राज्यकाळात त्याला स्वस्थता लाभली नाही. पूर्वे किनाऱ्यावरील चालुक्य राजा विजयादित्य याला ताब्यात ठेवण्याकरता त्याला कित्येकदा युद्ध करावे लागले. दक्षिण सीमेवरील गंग राजांनीही जवळजवळ वीस वर्षे त्याच्या-वरोवर युद्ध केले. शेवटी राजपुत्र नृतुंग याला आपली कन्या देऊन अमोघवर्षाने हा कलह थांबविला. ओरिसाच्या सीमेवरील राजा देवपाल याच्याशी झालेल्या युद्धातही कोणत्याच पडाला पूर्ण विजय मिळाला नाही. गुजरातमधील राष्ट्रकूटांचा प्रमुख कर्कराज याचा सन ८३० मध्ये मृत्यू झाल्यावर त्याचा पुत्र ध्रुव यानेही बंड केले. हा संपर्पही सुमारे ३० वर्षे चालला. शेवटी सन ८६० मध्ये ध्रुव (द्वितीय) हा राज्यासह झाल्यावर हा संपर्प मिटला. अमोघवर्षांचे ६४ वर्षांचे राजकीय जीवन सतत संपर्पमय अवस्थेत गेले. अमे असतानाही त्याच्या उदार व विद्याभिलाषि स्वभावामुळे दक्षिण भारताच्या इतिहासात त्याला मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. त्याने स्वतः 'कविराजमार्ग' हा काव्यशास्त्रावरील काव्यीय ग्रंथ रचला व 'प्रश्नोत्तरमालिका' या युगोप सरकृत कवितेची रचना केली. आचार्य जिनसेनानी 'पादार्थसूचय' काव्यात स्वतःला या राजाचा गुरू म्हटले आहे. आपल्या गुरूंच्या नामस्मरणानी तो स्वतःला पवित्र मानित असे. आदिपुराण ग्रंथाच्या शेवटच्या पाच अध्यायांची रचना करण्याच्या गुणमद्रथापांना अमोघवर्षांनी आपला मुलगा कृष्ण द्वितीय याचा शिक्षक म्हणून नेमले होते. अमोघवर्षांनी

वृद्धावस्थेत असताना आपल्या राज्याचा त्याग करून धर्मचरणात काळ घालविला. याच्या कारकीर्दीत जिनसेन गुणभद्र, महावीर व शाकहायन या चार प्रसिद्ध आचार्यांनी जैन साहित्यात मोलाची भर घातली.

अमोघवर्षाची जैनधर्माच्या स्वीकाराची परंपरा त्याच्या वंशजांनी पुढे चालविली नाही. ते निव व विष्णूचे उपासक बनले. तथापि जैन संघातील विद्वान आचार्यांना मात्र त्यांनी उत्कृष्ट आश्रय दिला. अमोघवर्षाचा पुत्र कृष्ण (द्वितीय) अकालवर्ष (८७८-९१४) याच्या कारकिर्दीत गुणभद्र आचार्यांनी उत्तरपुराण पूर्ण केले. अकालवर्षाचा सामंत लोकादित्य यांच्या बंकापुर नामक राजघानेत ही रचना पूर्ण झाली. सोदती येथील सामंत पृथ्वीराज याने तेथील स्वनिर्मित जिनमंदिराला अकालवर्षाच्या कारकीर्दीतच काही भूमि दान दिली. त्यात कारेय गणाच्या इंद्रकिर्ति स्वामीचा गुरू म्हणून उल्लेख आहे अकालवर्षाचा आणखी एक सामंत नागार्जुन याच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी जिकिष्येये हिला त्या प्रदेशाचे अधिकार देण्यात आले. तिने जवळली येथील जिनमंदिराला काही भूमि दान दिली होती. तिचे समाधिमरण सन ९१८ मध्ये झाले. मुलगुड येथील जैन मंदिराला कृष्ण द्वितीयने दान दिले होते. यावरून तो जैनधर्मीय नसला तरी जैन धर्माचा आश्रयदाता होता असे दिसते.

अकालवर्षानंतरचा प्रमुख राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण (तृतीय) (इ. स. ९३९-९६६) हा होय. याचे साम्राज्य उत्तरेला माळव्यापर्यंत व दक्षिणेला रामेश्वरपर्यंत पसरलेले होते. जैन साहित्याच्या दृष्टीने याचा काळ अमोघवर्षाच्या काळाइतकाच संस्मरणीय ठरला. सोमदेव, पुष्पदंत व इंद्रनंद हे संस्कृत-प्राकृतचे व पंथ, पोन्न हे कानडीचे विख्यात लेखक याच काळात होऊन गेले. आचार्य सोमदेव यांना कृष्ण राजाचा सामंत अरिकेसरी याने एक गाव सन ९५९ मध्ये दान दिला होता. महाकवि पंथ हा अरिकेसरीचाय सभापंडित होता. पुष्पवताचे आश्रय-दाते भद्र व वन्न हे कृष्णराजाचे मंत्री होते. पोन्न कवीला कृष्णराजांनी 'उभयभाषा चक्रवर्ती' ही पदवी दिली होती. गंगराजा मारसिंह हा कृष्णराजाचा प्रमुख जैन मांडलिक होता. नर्मदेच्या उत्तरेला कृष्ण राजांनी ज्या स्वाच्या केल्या त्यात मारसिंहाने प्रसंजनीय पराक्रम गाजविला.

कृष्ण राजानंतर राष्ट्रकूट साम्राज्याची स्थिती खालावली. चालुक्य वंशाचा मांडलिक तैल यानी स्वतंत्र होण्याचा यत्नांनी प्रयत्न केला. त्याचवेळी उत्तरेकडून परमार राजा शीयक यानेही आक्रमण केले. या आपत्तीतून राष्ट्रकूटांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न मारसिंहाने केला. त्यांनी इंद्रराज (चतुर्थ) याला सम्राटपदावर बसविले. परंतु त्याचा प्रयत्न शेवटी अपयशस्वी झाला. तेव्हा मारसिंह व इंद्र या दोघानीही सल्लेखना व्रत स्वीकारून देहत्याग केला.^१

राष्ट्रकूट राजांचे अनेक सामंत राजेही जैनधर्माचे उपासक होते. सौन्दत्तीच्या रद्द शासकांमध्ये सर्वच्या सर्व राजे जैनधर्मावलंबी होते. अमोघवर्ष प्रयगचा प्रतिनिधि शासक चंद्रकैय हाही जैन होता^२. हा वनवासीचा अधिकारी असून राजधानीच्या जैन मंदिराला एक गाव दान करण्याची आज्ञा आता मिळालेली होती^३. वडकैयचा पुत्र लोकादित्य हा जैनधर्मीय असल्याची माहिती गुणचंद्राने दिली आहे. इंद्र तृतीयचा सेनापती धीविजय हाही जैन होता.^४ त्याच्या देखरेखीखालीच जैन साहित्याचा विकास झाला.

उपर्युक्त महाराज, सामंत व पदाधिकारी यांच्या उपलब्ध दानपत्रांमुळे त्याच्या जैनधर्मीयतायाची माहिती होते. याशिवाय अज्ञात असे सत्ताधीश कितीही असतील. या काळात जैन ग्रंथकार व उपदेशकांनी एक अखंड सुंदर माळाच तयार झाली. या सर्वानी राजांवर असल्यामुळे त्यांच्या साहित्याचा किंवा उपदेशाचा जैन समाजावर मोठा प्रभाव निर्माण झाला. या काळातील, या प्रदेशातील एकंदर लोकमन्येच्या एक तृतीयांश व्यक्त जैनधर्माचे उपासक असावेत असे मत इतिहासकारांनी दिले आहे.

१ इ. ए.पी. मा. २३ पृ. १२४. २. हिल्डी गा. बी. राष्ट्रकूट पृ. २७९ ३ ए.पी. इ. मा. ६ पृ. २९.

४. ए.पी. इ. मा. १० पृ. १४५.

ववहारोऽभूत्यतो भूत्यतो देसितो दु मुद्रणजो । भूत्यमस्तिदो खलु सम्मद्वदी हवइ जोवो ॥

*****

*****

उपलब्ध शिलालेखात आढळणाऱ्या सूचनांवसून त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या मळातील जीवनाचे चित्र आढळते. प्रारंभिक कवेच वंशाव्या शिलालेखात^१ माहिती मिळते की, वर्षा ऋतूमध्ये किंवा चातुर्मासात अनेक जैन साधू एका ठिकाणी रहात असत. वर्षा ऋतूच्या शेवटी ते सुप्रसिद्ध जैन परंपरेण उत्सव साजरा करीत असत. जैन शास्त्रामध्ये परंपरेणला फार महत्त्वाचे स्थान आहे. दुसरा धार्मिक समारंभ फाल्गुन शुक्ल अष्टमीला मुरु होत असे व तो उत्सव एक आठवडा चालत असे. राष्ट्रकूट काळातही हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा होत असावा. राष्ट्रकूट काळातील मंदिरां काही प्रमाणात वैदिक मंदिर कलांची प्रतिलिपी होत. भ. महावीरांचा पूजनविधि विष्णू किंवा शंकराच्या पूजनविधीप्रमाणेच रूढ होऊ लागला होता. जैन मठामधून भोजन किंवा औषधांचीही पूर्ण व्यवस्था ठेवली जात होती. तसेच घर्मासाच्या शिक्षणाचीही पूर्णपणे व्यवस्था करण्यात येत असल्याची माहिती मिळते^२. या काळातील समाजात अस्तित्वात असलेल्या जैनधर्म व वैदिकधर्म इत्यादीमध्ये फारसे विभाजन करता येण्याजोगे वेगळेपण राहिलेले दिसत नाही. या उलट या दोन धर्मांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सामंजस्य निर्माण झालेले दिसते.

राष्ट्रकूट राज्यातील साहित्य- राष्ट्रकूट सम्राटांच्या कारकिर्दीत जैन साहित्यात उल्लेखनीय प्रगति झाली असे दिसून येते. या काळातील साहित्य, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश आणि कानडी अशा चार भाषांमध्ये असून त्याचे विषय बुद्धा, गणित, व्याकरण, पुराणकथा असे विविध प्रकारचे आहेत. विशेषतः दिगंबर संप्रदायाच्या दृष्टीने हा काळ म्हणजे जैन साहित्याचे सुवर्णयुग होय.

स्वामी वीरसेन- काळाच्या दृष्टीने तसेच महत्त्वाच्या दृष्टीनेही या युगातील साहित्यिकातील स्वामी वीरसेन यांचे स्थान पहिले आहे. दिगंबर संप्रदायात सिद्धान्त ग्रंथ म्हणून मान्यता पावलेले दोन ग्रंथ 'पट्टसंज्ञागम' व 'कसापपाट्ट' यांच्यावर त्यांनी 'धवला' व 'जयधवला' या टीका लिहिल्या. या टीका बहुतांशी प्राकृत गद्यात आहेत. त्यात मधून मधून संस्कृत वाक्यांचाही उपयोग केला आहे. (भाषांच्या या मिश्र उपयोगाला मणिप्रवाल शैली म्हणतात). हे टीकाग्रंथ लिहिताना वीरसेनांनी मूळ ग्रंथाच्या अनेक प्रतींचा उपयोग केला होता. त्यावरून त्यांची चिकित्सक वृत्ती स्पष्ट होते. कुंदकुंद, समन्तभद्र, पुण्यपाद इत्यादि दिगंबर आचार्यांची वचने त्यांनी प्रमाणभूत म्हणून वापरली आहेत. कित्येक तांत्रिक मुद्यावर प्राचीन आचार्यांच्या मतामध्ये परस्पर विरोध आढळतो हे त्यांनी अनेक स्थळी मान्य केले आहे. त्यावरून त्यांचा तर्कनिष्ठ दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. परंतु कित्येक स्थळी केवळ प्राचीन परंपरेवरच विचरून न रहाता स्वतःच्या तर्कांच्या आधारावरही त्यांनी सूत्रांचे स्पष्टीकरण केले आहे. त्यावरून त्यांची विधायक भूमिकाही लक्षात येते. स्वामी वीरसेनांच्या टीकांमधील या विविध गुणांमुळे त्या इतक्या लोकप्रिय झाल्या की कुंदकुंद, समन्तभद्र इत्यादि आचार्यांनी पूर्वी लिहिलेल्या टीकांचा अभ्यास बंद पडला. इतकेच नव्हे तर पट्टसंज्ञागम व कसापपाट्ट या ग्रंथांची मूळ नावे मागे घडून धवलसिद्धांत व जयधवलसिद्धांत हीच नावे सर्वत्र प्रसिद्ध झाली.

या दोन टीकांमधील पहिली टीका धवला ही पट्टसंज्ञागमाच्या पहिल्या पाच खंडावर लिहिलेली असून या पाच खंडांचे परिशिष्ट म्हणून सहावे खंड स्वतः वीरसेनांनी लिहिलेले आहे. या टीकेचा एकूण विस्तार ७२ हजार श्लोकांशतका आहे. ही टीका सम्राट गोविंद (तृतीय) जयसिंग यांच्या राज्यात कार्तिक शुद्ध चवथीला पूर्ण झाली. धवला टीकेची अंतिम प्रदास्ति ही अतिशय अशुद्ध असल्याने तिच्या रचनेचे वर्ष कोणते हे निश्चित सांगता येत नाही. डॉ. हिरालाल जैन यांच्या मते सन ८१६ हे ते वर्ष होय, तर बाबू जयप्रसाद यांनी सन ७८० मध्ये ही रचना झाली असे दर्शविले आहे.

१. इ. एपी. मा. ७ पृ. ३४. २. जर्नल बो. मा. बी. ए. सी. मा. १० पृ. २३७.

*****

पूरुषार्थ

१३४

इतिहास

*****

*****

*****

आचार्य जिनसेन— जिनसेनांनी महापुराण या विस्तीर्ण व महत्त्वपूर्ण ग्रंथाचे लेखन केले. कवि परमेष्ठी अथवा कवि परमेश्वर या प्राचीन आचार्यांनी वागर्थसंग्रह नावाचे पुराण पूर्वी लिहिले होते. त्यावरच हे महापुराण आधारले आहे. या पुराणांचे उपनाम त्रिपटोलक्षणपुराणसंग्रह असे आहे. त्यात चौवीस तीर्थंकर, बारा चक्रवर्ती, नऊ नारायण, नऊ बलदेव आणि नऊ प्रतिनारायण अशा ६३ पुराण पुरुषांच्या कथा ग्रथित केल्या आहेत. याशिवाय या पुरुषाशी जवळचा अथवा दूरचा संबंध असलेल्या इतरही पुराणकथांचा यात समावेश आहे. अशा या महापुराणाचा पहिला खंड आदि पुराण हा जिनसेनांनी लिहिला आहे. उरलेला उत्तरपुराणाचा भाग हा त्यांचे शिष्य गुणभद्र यांनी लिहिला आहे. या दोन्ही भागाची श्लोकसंख्या प्रत्येकी सुमारे दहा हजार इतकी आहे.

आदिपुराणामध्ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती भरत आणि त्याचे बंधू वाहुवली यांची कथा पूर्वजन्माच्या वर्णनासह सांगितली आहे. पद्मचरित व हरिवंशपुराण यांच्याप्रमाणे या पुराणातही इतर अनेक उपकथांचे आणि महत्त्वपूर्ण विषयांचे वर्णन आले आहे. उपकथामध्ये ऋषभदेवांच्या पूर्वजन्मातील वज्रसंघ व श्रीमती यांची प्रणयकथा काव्यदृष्टीने फार सुंदर आहेत. तसेच भरत चक्रवर्तीचा सेनापती जयकुमार व सुलोचना यांच्या विवाहाची कथाही एखाद्या महाकाव्याइतकीच सुरस झाली आहे. सिद्धांत विषयामध्ये ध्यानाच्या विविध प्रकाराचे विशद वर्णन यात आढळते. भरताच्या दिग्विजयाच्या वर्णनात भारताच्या विविध भागांचा उत्तम परिचय कळून दिला आहे. शुष्ठीच्या स्वल्पाविषयी बौद्ध, वैदन्त आणि नास्तिक दर्शनाच्या मतांची विस्तृत चर्चा जिनसेनांनी केली आहे, तीही महत्त्वपूर्ण आहे.

बरील सर्व गुणापेक्षाही महत्त्वाचे असे एक वैशिष्ट्य आदिपुराणात आढळते. समकालीन समाजाच्या विविध आचारांना व्यवस्थित रूप देण्याचा उत्तम प्रयत्न यात केला आहे. अग्निपूजा, स्तूत्यास्तूत्य विचार, विवाहादि संस्काराचे मंत्र इत्यादि विविध विषयांचे वर्णन सर्वात प्रथम याच पुराणात आढळते. जैनतर समाजाच्या स्पर्धेमध्ये जैनांना कसा टिकाव धरता येईल याविषयी यात बहुमोल मार्गदर्शन केले आहे.

बरील सर्व विशेषतेमुळेच त्या काळच्या समाजात जिनसेनांना फार मानाचे स्थान प्राप्त झाले. राजा अमोक्षवर्ष त्यांना प्रणाम करण्यात धन्यता मानित असे, असे वर्णन उत्तर पुराणात आहे ते याचेच प्रतीक होय.

आचार्य गुणभद्र— हे जिनसेनाचे शिष्य होते. यांनी महापुराणाचा दुसरा खंड म्हणून उत्तरपुराण लिहिले. हे पूर्वी सांगितलेच आहे. या पुराणाची रचना सम्राट अकालवर्षाचा सामंत लोकादित्य यांची राजधानी बंकापुर येथे पूर्ण झाली. या पुराणाचा एक पूजामहोत्सव सन ८१८ मध्ये झाला होता. त्याच्या रचनेमध्ये गुणभद्राचे शिष्य लोकसेन यांनीही सहभाग केले होते असे त्याच्या प्रशस्तीवरून कळते. या पुराणात ऋषभदेव व भरत यांच्यानंतरच्या ६१ पुराणपुरुषांच्या कथा ग्रथित केल्या आहेत. बौद्धांच्या विस्तारात अनेक कथा सांगावयाच्या असे घोरण ठेवल्यामुळे यांची रचना सूत्रमय झाली आहे. पुराण कथावरील सर्वात पहिला सर्व संप्राहक ग्रंथ या दृष्टीने हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. आत्मानुशासन हा गुणभद्रांचे दुसरी रचना आहे. यात सम्यग्दर्शनापराधना, सम्यग्ज्ञानापराधना, सम्यक्चारिपराधना व सम्यक्कृतपराधना या चार अपराधनांचे वर्णन केले आहे. त्यातील कित्येक श्लोक फार सोपे आणि रसपूर्ण आहेत. संसाराची दुःखमय अवस्था आणि बैराग्याची आवश्यकता याचे यातील वर्णन परिणामकारक आहे. याशिवाय जिनदत्तचरित्र हे एक लहानसे काव्यही गुणभद्रांनी लिहिले आहे.

आचार्य महावीर— जैन तत्त्वज्ञानात संख्या गणनेला फार महत्त्वाचे स्थान आहे. प्रत्येक वस्तुतत्त्वाचे ज्ञान संपूर्णपणे निश्चित स्वल्पात व्हावे. याकरिता गणिताच्या विविध प्रक्रियांचा उपयोग प्राचीन ग्रंथात केलेला आढळतो. परंतु गणित या विषयावरील पहिला स्वतंत्र ग्रंथ लिहिण्याचे श्रेय जैन साहित्यात आचार्य महावीर यांना द्यावे

लागते. यानी 'गणितसारसंग्रह' या आपल्या ग्रंथात बेरोज, वजावाकी यासारख्या सामान्य अंकगणितापासून प्रारंभ करून द्विपद समीकरणासारख्या बीजगणितातील कठिन विषयापर्यंत गणितासारख्याची व्यवस्थित मांडणी केली आहे. या ग्रंथाच्या पहिल्या आठ श्लोकात राजा अमोघवर्ष याची सुंदर स्तुति केली आहे. वर्णनावरून अमोघवर्षने मुनिदीक्षा स्वीकारली होती असे सूचित होते.

आचार्य शाकटायन- याचे मूळ नांव पात्यकिर्ती असे होते. हे यापनीम संपाचे आचार्य होते. वैदिक काळात शाकटायन नांवाचा थोर व्याकरणकार होऊन गेला. त्याप्रमाणे हेही व्याकरण शास्त्रात निष्णात होते. म्हणून यांना शाकटायन हे विरुद्ध मिळाले. यांनी संस्कृत भाषेचे 'अव्दानुशासन' नांवाचे व्याकरण लिहिले व त्यावर 'अमोघवर्षी' नांवाची टीकाही लिहिली. स्त्रीमुवती' केवळमुनती' प्रकरण हा मांचा दुसरा ग्रंथ होय. स्त्रियांना मोक्षप्राप्त होती आणि केवळसानी पुरुषमुद्धा सर्वसामान्य मानवाप्रमाणेच भोजन करतात या मताचे तर्कवास्तव्यदृष्ट्या समर्थन करणारा हा पहिला स्वतंत्र ग्रंथ होय. समकालीन घटनांचे उदाहरण म्हणून अमोघवर्षाने आपल्या गुरूचा नाव घेऊन, 'अदहुरमोघवर्षाग्रवादीन्' असे वाक्य शाकटायनांनी दिले आहे. त्यावरून व त्याच्या टीकेच्या नांवावरूनही ते अमोघवर्षाच्या राज्यकाळात शाले असे दिसून येते.

आचार्य इन्द्रवर्ध- दृष्टिवाद या वाराच्या अंग ग्रंथातील विद्यानुवादपूर्व नामक प्रकरणात मंत्रतंत्रांनी प्राप्त होणाऱ्या अनेक अद्भुत शक्तींचे वर्णन केले होते अने प्राचीन ग्रंथात वर्णन आहे. समन्तभद्र, जिनमेत इत्यादी प्राचीन आचार्यांनी मंत्र शक्तीने अनेक चमत्कार करून दाखविले अशाही कथा आहेत. परंतु या विषयावर पहिला स्वतंत्र ग्रंथ लिहिण्याचा मान आचार्य इन्द्रवर्ध यांना दिला पाहिजे. कृष्ण (तृतीय) याच्या राज्यात राजधानी मान्यखेट येथे सन ९४० मध्ये त्यांनी 'ज्वालनीयत' हा ग्रंथ लिहिला. आठवे तीर्थंकर चंद्रभम याची उपासिका शासनदेवता ज्वालनी (अथवा ज्वालामालिनी) हिची कृपा कशी संपादन करावी त्याचे या ग्रंथात वर्णन आहे. त्यायोगे विविध भूतपिशाचांच्या बाधा कमी दूर होतात हेही यात विस्ताराने सांगितले आहे. कामसिद्धि करणाऱ्या कित्येक गुप्तिका व इतर जोपये याचाहि परिचय यात मिळतो. आचार्य इन्द्रवर्ध हे वपनंदीचे शिष्य होते. त्यांच्यापूर्वी पाच सहा पिढ्यांच्या अगोदर झालेले द्रविड गणाचे आचार्य हेलाचार्य हे या ज्वालनीमताचे प्रवर्तक होते असे त्यांनी नमूद केले आहे.

सोमदेवसूत्र- मंत्रशास्त्राप्रमाणेच राजनीतीशास्त्र या विषयावरील स्वतंत्र ग्रंथही कृष्णराजाच्याच कारकिर्दीत लिहिल्यात आला. या 'नीतिवाक्यामृता' चे लेखक आचार्य सोमदेव हे गौड संपाचे आचार्य नेमिदेव यांचे शिष्य होते. आदर्श राज्यात राजा, त्याचे अविधारी, सेना आणि प्रजा याचे स्वरूप काय असावे याचे उत्तम वर्णन त्यांनी नीतिवाक्यामृतात केले आहे. या विषयावर चाणक्याच्या कौटिलीय अर्थशास्त्रापासून जे ग्रंथ जनेतर विद्वानांनी लिहिले होते या सर्वांचा सोमदेवांनी सखोल अभ्यास केला होता असे त्यांच्या ग्रंथावरून दिसते 'यास्तिलक' हाही नामदेवांचा ग्रंथ त्यांच्या अनेक वंत्तिष्ठयामुळे फार प्रसिद्ध आला आहे. कृष्ण राजाचा सामंत चालुक्यवंशीय वद्विग याची राजधानी गंगधारा येथे सन ९५९ मध्ये या ग्रंथाची रचना पूर्ण झाली. हा चंपू ग्रंथ अमून संस्कृत गद्य व पद्याचा यात मरमिसळीने उपयोग केला आहे. मुनिमुक्त तीर्थंकराच्या तीर्थातील पुराणप्रसिद्ध राजा यमोघर याची कथा यात वर्णिली आहे चंडिका देवीपुढे एक कोंबडा बळी देण्याच्या संकल्पामुळे यमोघर व त्याची आई चंद्रमती यांना विविध दुर्गतीत भ्रमण करावे लागते व शेवटी आचार्य मुदत याच्या उपदेशामुळे त्यांना मदमांभी प्राप्ती होते असे या कथेचे स्वरूप आहे. मस्कृत रचित साहित्याच्या दृष्टीने हा ग्रंथ विशेष महत्त्वाचा आहे. विविध रसांचा परिपोष त्यान प्रभावी भाषेत केलेला आढळतो. यागिवाय तत्कालीन समाजजीवनाचे प्रतिबिंबही त्यान उत्तम प्रकारे पडले आहे. विदोपतर राजदरबाराचे स्थायीतील चित्रण उल्लेखनीय आहे. यावरून जैन

व जैनतर साहित्याचा सोमदेवांचा व्यासंग किती दांडगा होता याचा पदोपदी प्रत्यय येतो. याच्या शेवटच्या तीन प्रकरणात जैन गृहस्थांच्या आचार धर्माचे विस्तृत व व्यवस्थित वर्णन केले आहे. या दोन ग्रंथांशिवाय सोमदेवांचा 'अध्यात्मतर्णिणी' हा एक ग्रंथ उपलब्ध आहे. 'युवित चित्तामणिस्तव' 'त्रिवर्गमहेद्रमातलिसजत्प' 'पण्णवतिप्रकरण' व 'स्याद्वादोपनिपत्' हे आणखी चार ग्रंथ त्यांनी लिहिले होते असे, यशस्तिलक नपूच्या प्रशस्तीवरून कळते. तथापि हे ग्रंथ आज उपलब्ध नाहीत.

महाकवी पुष्पदंत— स्वयंभूदेवांतराच्या अपभ्रंश साहित्यिकांमध्ये पुष्पदंत याचे स्थान सर्वोच्च आहे. हे ब्राह्मण कुळात जन्मले असून, त्यांच्या पिताचे नांव केशवभट्ट व मातेचे नाव मुग्धादेवी असे होते. पुष्पदंत प्रथम शैव होते, तथापि मातापित्यासह त्यांनी जैनधर्माचा स्वीकार केला व शेवटपर्यंत त्यांचे निपट्टेनी पालन केले. पुष्पदंत दिसायला कुरूप होते व त्यामुळेच की काय सर्वसामान्य लोकांनी प्रथम त्याची अवहेलना केली. स्वामिमांनी पुष्पदंत त्यामुळे चिडून गेले व जन्मभूमीचा त्याग करून प्रवास करू लागले. भटकत असता ते मेलपाटी येथे पोहचले. सम्राट कृष्णराजाच्या सैन्याचा त्यावेळी तेथे मुक्काम होता. सम्राटाचे मंत्री भरत व त्याचे पुत्र तदन यांची पुष्पदंताशी येथेच भेट झाली. भरत हे कुशल मुत्सदी तसे रसिक श्रोतेही होते. पुष्पदंताची अलौकिक काव्यप्रतिभा पाहून त्यांनी त्यांना मान्यवैत येथे नेले व त्यांच्या काव्यरचनेला प्रोत्साहन दिले.

यशोधरचरित्र (जसहृत्चरित्र) व नायकुमारचरित्र (नायकुमारचरित्र) ही दोन काव्ये व तिस्रिसंख्या-महापुराणमुणालंकार (गद्गापुराण) हे विस्तृत पुराणे असे तीन अपभ्रंश ग्रंथ पुष्पदंतानी लिहिले आहेत. या तीनही ग्रंथांची कथानके जुनीच असली तरी, कवींनी त्यांचे चित्रण इतक्या सुंदर व रसाळ भाषेत केले आहे की, अद्यापि रसिकांना ती मोहक वाटतात. पं. प्रेमीच्या शब्दात सांगायचे तर, पुष्पदंताच्या कवितेमध्ये जे ओज, जो प्रवाह, जो रस व जे सौंदर्य आढळते ते इतरत्र दुर्लभ आहे. भाषेवर त्याचे अलौकिक प्रभुत्व आहे. त्यांची शब्दसंपत्ती विशाल व रचना अलंकारांनी समृद्ध आहे. समाज त्यांच्या कविता वाचताना गाताना अजूनही मंत्रमुग्ध होती.

आचार्य शिवकोटी— याचा 'तरेडू आराधना' हा गद्य ग्रंथ उपलब्ध कन्नड साहित्यात सर्वांत प्राचीन समजला जातो. ज्ञान, दर्शन तप व चरित्र यांची निपट्टेने साधना करणाऱ्या कित्येक मुनींच्या कथा या ग्रंथात आहेत. याचा रचनाकाळ निश्चित नसला तरी तो नवव्या शतकाहून अर्वाचीन नाही असे मानले जाते. शिवकोटी हे संमतभद्राचे शिष्य होते असे काही कथांमध्ये वर्णन आहे. त्यांनी तत्त्वार्थसूत्रावर एक टीका लिहिली होती असे ११ व्या शतकातील एका शिलालेखात म्हंटले आहे. नवव्या शतकातच सम्राट वृषस्तुंग अमोघवर्षाने लिहिलेला कविराजमार्ग हा ग्रंथ कन्नड साहित्य शास्त्रावरील पहिला व उत्कृष्ट ग्रंथ होय. काव्याचे विषय कोणते असावे, त्याचे चित्रण कसे करावे आणि अलंकारांचा उपयोग कसा करावा याचे विस्तृत विवरण या ग्रंथात केले आहे. उदाहरणाकरिता दात कित्येक प्राचीन कवींची पद्ये दिली आहेत. त्यावरून अमोघवर्षापूर्वीही कन्नड साहित्य बरेच समृद्ध झाले होते असे दिसून येते.

कन्नड साहित्याचे सुवर्णयुग— राष्ट्रकूट साम्राज्याच्या उत्तरार्धात जैन आचार्यांनी संहृत व प्राशुत भाषेत अनेक अभिनव विषयांवर ग्रंथरचना केली हे पूर्वी दर्शविले आहे. कानडी साहित्यातही या काळात पप, पोन्न व रत्न या जैन महाकवींनी केलेली साहित्य निमिती सरसतेच्या दुप्पटीने अपूर्व आहे. त्यामुळेच दहावे शतक हे कन्नड साहित्याचे सुवर्णयुग समजले जाते.

पंप (यालाच आदिपंप असेही म्हणतात.) हा कन्नड साहित्यातील सर्वश्रेष्ठ कवि मानला जातो. याचा पिता प्रथम ब्राह्मण होता, नंतर त्याने जैनधर्माचा स्वीकार केला. पंप हाही जैनधर्माचा उपासक राहिला. राष्ट्रकूटांचा सामंत अरिकिसरी हा याचा आश्रयदाता होता. पंपाचा जन्म सन ९०२ मध्ये झाला. आदिपुराण व

*****

*****

विक्रमार्जुनविजय या दोन महाकाव्यांची रचना त्याने सन १४१ मध्ये पूर्ण केली. आदिपुराणात प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व त्यांचे पुत्र भरत आणि बाहुबली यांची कथा वर्णिली आहे. विक्रमार्जुनविजय हा ग्रंथ पंचभारत या नांवानेही प्रसिद्ध आहे. अर्जुन हा मुख्य नायक कटून महाभारताची कथा यात वर्णिली आहे. यातील कर्ण व दुर्योधनांचे स्वभावचित्रणही सुंदर उतरले आहे. महाभारताची कथा सांगतानाच पंपाने त्याचा आश्रयदाता अरिकेसरी याच्याही पराक्रमाचे या काव्यात वर्णन केले आहे.

पोत्र हा कवीही प्रथम अर्जुन होता. जैन धर्माचा स्वीकार केल्यावर त्याने शान्तिपुराण हे प्रसिद्ध महाकाव्य लिहिले. मोळावे तीर्थंकर शान्तिनाथ यांनी चक्रवर्तिपद प्राप्त करण्याकरिता केलेला दिग्विजय आणि नंतर मोठा प्राप्त करण्याकरिता केलेली तपश्चर्या यांचे सुंदर वर्णन या काव्यात केले आहे.

रत्न कवि जातीने कासार होता. प्रथम गंगराजांचा सेनापती चामुण्डराय आणि नंतर कल्याणीचा चालुक्य सम्राट आहवमल्ल यांचा आश्रय त्याला मिळाला. याने सन १९३ मध्ये अजितपुराण हे काव्य लिहिले. दुमरे तीर्थंकर अजितनाथ व दुमरा चक्रवर्ती सगर यांची कथा यात वर्णिली आहे. याचे दुमरे काव्य गदायुद्ध हे भीम व दुर्योधन यांच्यातील द्वेषाचा पारबंभूमीवर लिहिले आहे. पंचभारताप्रमाणे यातही कवीने भीमावरोवरच आपला आश्रयदाता सम्राट आहवमल्ल याच्याही पराक्रमाचे वर्णन केले आहे.

दक्षिणेत बलवान, स्थिर व विस्तारित साम्राज्य, मोठ्या प्रमाणातील साहित्य निर्मिती या वैशिष्ट्यांप्रमाणेच या साम्राज्याच्या कारकीर्दीत फलेच्या क्षेत्रातही उल्लेखनीय कामगिरी झाली. वेरळ येथील सुप्रसिद्ध लेण्यापकी शिवाच्या सुंदर मूर्तीकरिता प्रसिद्ध धमलेले कैलास लेणे सम्राट कृष्ण द्वितीय याने कोरविले होते. वेरळची जैन लेणी सुद्धा उद्भट्ट कोरीव कामाकरिता विख्यात आहेत. त्यातील इंदरमा व जगन्नाथसमा या दोन लेण्यांमधील स्तंभांवरील नक्कीकाम व तीर्थंकरमूर्ति अतिशय सुंदर आहेत. या लेण्यांच्या खोदकामाचा प्रारंभही राष्ट्रकूट राज्यातच झाला व हे काम अकराव्या शतकापर्यंत चालू राहिले^१.

चालुक्य-

दक्षिणेतील मध्यकालीन प्रमुख राजवंशात चालुक्य वंशाचे नाव उल्लेखनीय आहे. पुलकेशी प्रथमने या वंशाची स्थापना केली. त्याची राजधानी बदामी होती. त्याचा पौत्र पुलकेशी दुसरा हर्पाच्या समकालीन होता. पुलकेशीने हर्पाचा पराभव केला तरी पल्लव राजांनी पुलकेशी दुसरा याचा पराभव केला. तथापि यानंतर वतीस वर्षांनी पुलकेशीच्या एका मुलाने आपल्या पित्याच्या पराभवाचा बदला घेतला व कवीवर आपला अधिकार प्रस्थापित केला. पल्लव व चालुक्यांमधील संघर्ष अनेक वर्षे चालू होता, तथापि आठव्या शतकाच्या मध्याला राष्ट्रकूटांनी चालुक्यांचा पराभव केला व दोनशे वर्षांची चालुक्यांची सत्ता नष्ट केली व आपली सत्ता स्थापन केली. अंतिम राष्ट्रकूट राजाला पराभूत करून १७३ मध्ये तैलप द्वितीयने दुसऱ्या चालुक्य राजवंशाची स्थापना केली व कल्याणी येथे आपली राजधानी स्थापन केली.

चालुक्यांचा काळ जैनवर्णाच्या दृष्टीने उल्लेखनीय आहे. कारण चालुक्य राजांपाशी हिंदु धर्माला राजाश्रय दिलेला दिसला, तरी परधर्मसहिष्णुतेच्या त्यांच्या धोरणामुळे जैन धर्माची प्रगतीच झाली. डॉ. मांडारकरांच्या मते बदामीचा चालुक्य राजाच्या काळात जैनधर्माला प्रभुत्व मिळाले. कारण या काळात बौद्ध धर्माचा मंदारण मिळाल्याचा बमलही उल्लेख मिळत नाही. यावर चालुक्य राजांनी जैनधर्मास दिलेल्या परराणाविषयीचे अनेक उल्लेख मिळतात.

दंशयणयो हि सफलाणि हुंति तवनाथचरणाई । जं कुणदि सम्मदिठ्ठी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ॥

*****

*****

श्री. एस. आर. शर्मांनी^१ लिहिले आहे की, जर्जसहाचे पुत्र रणरंग व त्याचा पुत्र पुलकेशी प्रथम यानी जैनधर्माला सरक्षण दिले होते. रणरंगाच्या काळात दुर्गाशिवित नावाच्या एका जैनाने जिनालयाला दान दिले होते. तर पुलकेशीनी अलनत नगरातील जिनालयाला दान दिले होते शिलालेखात लिहिले आहे की, राजा सत्याश्रयाने जिनालयाला योग्य भूमि व दान दिल्याची माहिती मिळते त्याचा उत्तराधिकारी कर्तीवर्मानेही धारवाडच्या प्राचीनतम कन्नड शिलालेखानुसार जैनाना दान दिल्याची माहिती मिळते.

चालुक्यांच्या सर्व शिलालेखात पुलकेशी द्वितीयचा ऐहोळचा शिलालेख सर्वात प्रसिद्ध आहे. त्याची रचना रविकर्तीनी केली असून, त्यात लिहिले आहे की^२, 'जिनेन्द्राच्या या पाषाण मंदिराची निर्मिती रविकर्तीनी केली व त्याला या कार्यात राजा सत्याश्रयचे बहुमोल सहाय्य झाले. ज्या मेगुटि मंदिरात हा शिलालेख आहे त्याच्या शेजारीच जैन गुफा आहे. श्री. पटोडच्या मते या मंदिराला नंतर लिंगपूजेत परिवर्तित करण्यात आले.

विक्रमादित्यानंतर त्याचा पुत्र विनयादित्य राज्यशासन करू लागला. डॉ. भांडारकरांच्या मतानुसार त्याचा राज्यकाल ६८०-६९६ होता. विनयादित्यानंतर त्याचा पुत्र विजयादित्य गादीवर आला. भांडारकरांनी लिहिले आहे की, 'विनयादित्याने दिगंबर जैन मूलसंघ देवगणाचे उदयदेव पंडित उपनाम निरबंध पंडिताला जैन मंदिराच्या प्रबंधासाठी एक गाव दान दिले. शिलालेखात निरबंध पंडिताला विजयादित्यच्या पिण्याचा धार्मिक गुरू लिहिले आहे. एका शिलालेखात लिहिले आहे की, विक्रमादित्य द्वितीय याने पुलगिरे नगरात धवल जिनालयाची सजावट केली. तसेच मूलसंघ देवगणाच्या विजयदेव पंडिताचार्याच्या जिनपूजेसाठी भूमिदान केले. विक्रमादित्य द्वितीय नंतर कर्तीवर्मा द्वितीय गादीवर आला. त्याला आठव्या शतकाच्या मध्याला राष्ट्रकूट राजा नंदिदुर्गांनी पराभूत केले व प्रथम चालुक्य वंश समाप्त झाला. डॉ. भांडारकरांच्या मतानुसार मध्यकाळातच चालुक्यांच्या अनेक शाखा अस्तित्वात होत्या. म्हैसूरच्या विमलादित्य चालुक्यांचा एक साम्रपट मिळाला आहे. या निरनिराळ्या शाखांतील चालुक्यांनीही जैनधर्माला राजाश्रय दिल्याची माहिती मिळते.

दहाव्या शतकाच्या शेवटी तैलप याने चालुक्य वंशाची स्थापना करून कल्याणीला राजधानीचे स्थान दिले. तैलपही जैनधर्माच्या वाबतीत उदार होते. त्याने अजितपुराणाचा रचयिता कन्नड कवि रत्नला याने आश्रय दिला होता व रत्नला कवि चक्रवर्ती उपाधि दिली. तैलपाचा पुत्र सत्याश्रय याने जैनगुरूच्या स्मृतीप्रत्यर्थ एक निपीधिका निर्माण केली. श्याच्या गुरूचे नाव विमलदेव पंडित होते व ते द्रविडसंघ मुनि भट्टारकाचे शिष्य होते. सत्याश्रयानंतर त्याचा पुतण्या विक्रमादित्य गादीवर आला. त्यानंतर त्याचा भाऊ जयसिंह गादीवर आला. त्याने १०४० पर्यंत राज्य केले. हा राजा जैन विद्वानाचा आश्रयदाता होता^३. वादिराज, दयापाल, पुष्पेण, सिद्धांत देव हे या काळातील प्रसिद्ध विद्वान होते. वादिराजनी आपले 'पार्श्वनाथ चरित' चालुक्य चक्रवर्ती जयसिंह देवाच्या राजधानीत शक ९४७ मध्ये पूर्ण केले.

जयसिंहानंतर त्याचा पुत्र सोमेश्वर राजा झाला. वेल्लरी जिल्ह्यात कौगली नांवाच्या ठिकाणी मिळालेल्या दोन शिलालेखावरून सोमेश्वर प्रथम स्याद्वाद सिद्धांताचा अनुयायी होता असे दिसते. त्याची राणी केतल देवीच्या कर्मेचाच्यानी त्रिभुवन तिलक जिनालयातील तीन वेदी वांगल्या.

१. जैन कर्मा, क. पु. २२.

२. जैन कर्मा, पु. ४६.

तूरह पयसं फाउं मा हू पयसं सगं वि कुट्टित्वा । पाणं चरित्तुदं चोओ वि मडाफलो होई ॥

*****

सोमेश्वर प्रथम नंतर सोमेश्वर द्वितीय गादीवर आला. त्यांनी मूलसंप वाणूराणाच्या चंद्रदेवाच्या मातिनाथ जिनालयासाठी नगरखंडाचा एक भाग दान दिला यानंतर विक्रमादित्य (१०७६-११२६) गादीवर आला. प्रसिद्ध कवी विठ्ठलाने त्याचे चरित्र विक्रमांक देवचरित्तमये रचणारे आहे. या राजाने चेळगोळ प्रदेशात अनेक जिनालये बांधली. या राजाने जैन मुनि रामव चंद्राच्या घालगरस्वतीनी उरमा दिली होती.

बेंगीचे चालुक्य-

चालुक्य वंशाची एक शाखा पूर्वीय किंवा बेंगीचे चालुक्य या नावाने प्रसिद्ध आहे. या शाखेची परंपरा पुष्कळी दुसरा याचा भाऊ विष्णुवर्धन याचेपासून चालत आलेली आहे. मदनूर येथे मिळालेल्या मिलालेखात विष्णुवर्धनापासून ते या घंशातील २३ वा राजा अम्म द्वितीय पर्यंतचा वंशावलीची माहिती दिलेली आहे. या घराण्यातील काही राजांनी जैनधर्माचा स्वीकार केला होता. याच मिलालेखात अम्मराज विजयादित्य याने कटकाभरण जिनालयाच्या पूजादिस विधिसाठी स्वतंत्र गाव दान दिल्याची माहिती मिळते. कळचुम्बय येथे मिळालेल्या मिलालेखात अम्मराजांनी सर्व लोकांथन जिन भवनाच्या व्यवस्थेसाठी अर्हर्नाद मुनीना कळचुम्बय नावाचे गाव दान दिले. हे दान राजांनी, श्राविकेनी त्याच्या मनावर केलेल्या धार्मिक परिणामामुळे दिले असे मानतात. गृहयेरी येथे मिळालेल्या एका मिलालेखात चालुक्य चक्रवर्ती विजयादित्य व त्याची भगिनी कुंकुमदेवीचा उल्लेख आहे व कुंकुमदेवीनी एक जिन मंदिर बांधले असे त्यात म्हटले आहे. वैपीच्या चालुक्य राजांनी जैनधर्माचा राजधर्माचे स्थान दिलेले मंगले तरी सामान्यतः त्यांनी स्वीकारलेल्या परधर्मसंहिनेच्या घोरणामुळे या काळात जैनधर्माचाही मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला. या राजांनीही जैनधर्माचा आवश्यक ते सर्व संरक्षण दिले व त्यामुळे या काळातही जैनधर्माचा प्रभाव समाजात चांगल्या प्रकारे पडू शकल्या.

होयसळ वंश-

बाराव्या शतकामध्ये दक्षिण भारतात चालुक्य घराण्याच्या विनायानंतर होयसळ घराण्याची स्थापना झाली. होयसळ हे कर्नाटक प्रदेशातीलच निवासी असून, त्यांनी पश्चिमीय चालुक्यांच्या सत्तेवर आक्रमण करून, कर्नाटकाच्या दक्षिण भागावर आपली अधिसत्ता प्रस्थापित केली. म्हैसूरपासून तुंगमद्रा नदीपर्यंतच्या प्रदेशावर या घराण्याची सत्ता होती. होयसळांचे मूळ निवासस्थान मुदगरे तालुक्यातील अंगदि उर्फ क्षाकपुर नगर होते. हे स्थान प्रथमपासूनच जैनधर्माचे प्रमुख केंद्र होते. होयसळांचे पूर्वज राष्ट्रकूट, उत्तर चालुक्यांचे मांडलिक होते. ११ व्या शतकाच्या सुरुवातीला या वंशाचा प्रमुख सल नावाचा तरुण होता. तो महत्त्वाकांक्षी व उत्साही होता. अंगदीच्या जैनाचार्य सुगत याच्या वर्षमान विद्यापीठात अनेक गृहस्थ, त्यागी, मुनी विद्या ग्रहण करीत. एकदा सल आपले गुरू सुगताजकळ अव्ययन करीत असता एक भयानक सिंह गुरूंच्या बंग्यावर आला. गुरूंनी आपला दंड (मयूरपिच्छ) त्याच्याकडे फेकून पोयसळ (हे सल याला मार) म्हणून सांगितले. सलने सिंहाला मारले. गुरूंनी सलची वीरता व पराक्रम पाहण्यासाठीच हा प्रसंग घडविला. त्यानंतर गुरूंनी सल याला स्वतंत्र राज्य स्थापण्याचा आशीर्वाद दिला. सिंह त्याचे विजयचिन्ह ठरविले. पोयसळचे पुढे होयसळमध्ये रूपांतर झाले. ही घटना १००६ च्या सुमारास घडली. पुढे सल, त्याचा पुत्र विनयादित्य प्रथम, पौत्र नृपकाम होयसळ यांनी सुगत वर्षमानला आपले गुरू मानून आपला पराक्रम व दाखित बाडविण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर विनयादित्य द्वितीयने आपले गुरू सातिदेव याच्या आशीर्वादाने सत्ता वाढविली. गुरूच्या मृत्यूनंतर त्याचे स्मरण बांधले. अनेक देवालये, सरोवरे, ग्रामे, नगरे स्थापिली. याने जैन विद्वानांचा सन्मान केला व आयुष्याच्या शेवटी राज्यकारभार पुत्रावर सोपवून राजा धर्मसाधनेत मग्न झाला. होयसळ राजांना आता मेलपसिरोमणि, महामंडलेश्वर इत्यादि उपाध्या मिळाल्या. बल्लाळ प्रथम (११०१-११०६) चे राजगुरू चासिकर्ती पंडितदेव होते. ते आयुर्वेद, न्याय, सिद्धांत,

कोटि जन्म तप तपं ज्ञान विन फलं हरे जे । ज्ञानी के छिन मांही त्रिगुणित्तं सहज टरे ते ॥

*****

*****

योग इत्यादी विषयात पारंगत होते. सुप्रसिद्ध विष्णुवर्धन होयसळ (११०६-११४१) या पराण्यातील प्रभावी राजा होय. त्यांनी चालुक्यांपासून स्वतंत्रता मिळविली. चोलाना पराभूत करून हाकलून दिले. तथापि याने जैनधर्म विरोधी धोरण स्वीकारले असे मानतात. तथापि विष्णुवर्धन याने जैन वस्तींना दान दिले, जैनगुरू श्रीपाल त्रैविजयतीचा सन्मान केला. शाल्यनगर येथे एक विहार बांधला. जैन ऋषींच्या प्रवचासाठी काही गावे दान दिली. त्याच्या बोप्प, मारिय, भट्ट इत्यादी अधिकाऱ्यांनी जैनवस्ती बांधल्या. दंडाधिपतीने विजयपार्ष्देवाचे महान मंदिर बांधले. अन्य जिनालयासाठी गावे दान दिली. महाराज विष्णुवर्धनची पट्टराणी शांतलदेवी, हिला दान करणे व शालाकापुर्यांचे चरित्र ऐकण्यात आनंद वाटे. तिने ११२३ मध्ये धवणवेळगोळ येथे तीर्थकाराची मूर्ति वसविली; सुंदर वस्ती स्थापली व राजाच्या संमतीने स्वगुरू प्रभाचंद्र यांना ग्राम दान दिले. हिने शिवगंगा तीर्थावर जाऊन आपल्या गुरूच्या उपस्थितीत समाधिमरण स्वीकारले. तिची माता माचिकव्हेनेही सल्लेखनापूर्वक समाधिमरण स्वीकारले. विष्णुवर्धनाची घोरली मुलगी हरियव्वरसि हिने हन्तिपुरला गोरुर इत्यादींनी मंडित असे एक उत्कृष्ट जिनालय बनविले. विष्णुवर्धनाचे मंत्री, मांडलिक, सरदार जैनधर्मांनुयायी होते. होयसळ सेनापतींनी होयसळ सत्तेला एक महान साम्राज्य बनविले. निरनिराळ्या धर्मांचा संहार केला.

विष्णुवर्धनचा प्रमुख पहिला सेनापती गंगराज होता. हा वंश सुरुवातीपासून जैन होता. पांड्य व चोलांचा पराभव करून त्याने विष्णुवर्धनाला निष्कण्टक केले. त्यामुळे तो विष्णुवर्धनचा उजवा हात झाला. या कार्याबद्दल विष्णुवर्धनानी त्याला गंगवाडी दान दिली. गंगराजानी गंगवाडीच्या जैन तीर्थ व जैन वस्तींची दुस्स्ती व संरक्षण केले, गंगवाडीचे येणारे सर्व उत्पन्न गंगराजानी धवणवेळगोळ येथील तीर्थांची उन्नति, प्राचीन वस्तीचे संरक्षण, नवीन निर्मिती इत्यादीसाठी खर्च केले. गंगराजाचे पुत्र व पत्नीही जिनभक्त होती. ११३३ मध्ये गंगराजाच्या मृत्यूनंतर एव्वराज याने द्वापसमुद्रात आपल्या पित्याच्या स्मृतीप्रित्यर्थ विद्याल सुंदर जिनालय बांधले, जे 'विजय पार्ष्देनाथ' नावानी प्रसिद्ध आहे. सेनापती बोप्प आपल्या पित्याप्रमाणेच उदार व वीर होता. त्याने शांतीस्वर वस्ती व बोप्पन चैत्यालयाची निर्मिती केली. १११८ मध्ये त्याने धवणवेळगोळ येथे एक जिनालय बांधले व ११२१ मध्ये समाधिमरण स्वीकारले.

विष्णुवर्धनचा दुसरा जैनमंत्री पुणिसमय धर्मानुरागी व उदार होता. त्याने अनेक जैन मंदिरे बांधली व निस्सहाय ध्याक्तींना मदत केली. दंडनायक बलदेववर्ण महाराज विष्णूचा तिसरा सेनापती होता. तो परम जैनभक्त होता. मरिया व भरतेश्वर हेही विष्णुवर्धनचे दंडनायक असून जिनभक्त होते. त्यांनी अनेक जैन मंदिरे बांधली. इम्मडि दंडनायक विट्ठिमय हाही विष्णुवर्धनाचा एक सेनानी होता. त्यानी विष्णुवर्धन जिनालयाची निर्मिती केली व राजाकडून मिळालेली सर्व गावे त्याने जैनमंदिरे व भुनीच्या आहारासाठी दान दिली.

असा प्रकार आपल्या जैन मंत्री, सेनापती इत्यादींच्या मदतीने विष्णुवर्धनाने आपले साम्राज्य प्रगतीशील बनविले. त्याचबरोबर शिल्प-स्थापत्यसाठी होयसळ शैलीचे वैशिष्ट्य निर्माण केले. विद्या, साहित्य लोकोपयोगी कार्यांचा सर्वांगीण उत्कर्ष केला. विष्णुवर्धनाच्या मृत्यूनंतर विजय नरसिंहदेव प्रथम (११४१-११७३) राजा झाला. वैवराज हुल्ल, शांतिवर्ण व ईश्वर इत्यादि स्वाभिमानी सेवक सेनानी त्याला मिळाले होते. हे सर्व जिनभक्त असून त्यांनी अनेक जिनालयांची स्थापना केली. तसेच आपल्या पराक्रमाने होयसळ साम्राज्य स्थिर केले.

नरसिंहना पुत्र बल्लाल द्वितीय विष्णुवर्धनप्रमाणे वीर पराक्रमी, महान विजेता व स्वाध्यादाचा पुरस्कर्ता होता. या राजानी अनेक वेळा जैन तीर्थांची यात्रा केली, जैन वस्ती व गुप्ता दान दिले. बल्लालचेही हुल्ल वसुधैकावांषव रेचिमय्य, भरत, वाहुवली इत्यादि सेनानी व निरनिराळे अधिकारी असून ते जिनभक्त होते. त्यांनी अनेक जिनालये, जिनमूर्तीची स्थापना केली. वृषिराज चंद्रमौल हे या राजाच्या दरबारातील प्रसिद्ध विद्वान होते. त्यांनीही अनेक जिनमंदिरांना मदत केली. या राज्यकाळातील धातले, मालव्य, जतक्य व भम्भान्त इत्यादि

महिलांनी धर्मकार्य करून समाधिमरण स्वीकारले^१. बल्लाळचा जैनमंत्री नामगोन जिनमंदिर प्रतिपाल म्हणून ओळखला जाई. श्रवणबेळगोळच्या पारसमंदिरात ११९५ मध्ये त्याने नाटधमवन बांधले. श्रीनिलय नाथाचे कलापूर्ण मंदिर बांधले. याशिवाय दंडनाथ नावाच्या त्याच्या जैन मंत्र्यांनी ११९८ मध्ये एरम जिनालय नावाचे भव्य जिनमंदिर बांधले. बल्लाळ द्वितीयने नेमिचंद्र, राजादित्य, मल्लकवि जगदल्ल गोंमनाथ, वंघुवर्म वंदम, शिशुमारन, भल्लिकार्जुन इत्यादि विद्वानांना प्रथम दिला होता. हे विद्वान प्रायः जैन होते व त्यांनी कन्नड साहित्याचा पुरस्कार केला होता. वीर बल्लाळने देवगिरीच्या यादवांचा पराभव करून दक्षिणेतील आपले साम्राज्य बलवान बनविले. या काळातील जिनमंदिरे होयमळ शिरप व मूर्तिकलेचे उत्कृष्ट नमुने आहेत^२. यानंतर नरसिंह द्वितीय, सोमेश्वर राजे झाले. त्यानंतर नाम्नाग्याचे विभाजन झाले. कर्नाटकचा प्रमुख नरसिंह तृतीय व तमिळ प्रदेशाचा राजा रामनाथ झाला. नरसिंह तृतीयने जैन मंदिराला व विद्यागंगा दान दिले. त्याने त्रिकुट रत्नत्रय शांतिनाथ जिनालयाला संरक्षणार्थ १५ पावे दान दिली. शांतिनाथाचे नवीन मंदिर बांधले. कैशिराज व कुमुदेन्दु या विद्वानांनी राजाच्या आश्रयामुळे अनुक्रमे गच्छमणिदर्पण (कन्नड व्याकरण) व कन्नड जैन रामायण लिहिले. रामनाथानेही जिनालयांना स्वर्णदान केले.

नरसिंह तृतीयानंतर त्याचा पुत्र बल्लाळ तृतीय (१२९१-१३३३) हा घोवट्या उल्लेखनीय राजा होय. त्याचा महाप्रधान जैन होता. त्याने जिनालयाला दान दिले. जैन विद्वान् रट्टकवीने प्रकृती विज्ञानावर रट्टमूत्र वा रट्टमाला याच काळात लिहिली. तथापि यानंतर होयमळ राज्याची सत्ता कमकुवत होत गेली. १३१० मध्ये बल्लाळहीन विलज्जीने केलेल्या आक्रमणामुळे हे साम्राज्य नष्ट झाले. लहान लहान स्थानीय गतेच्या स्वरूपात होयसळ सत्ता काही काळ अस्तित्वात होती.

विजयनगर राज्यातील जैनधर्म—

विजयनगर साम्राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी जैनधर्म तमिळ, कर्नाटक इत्यादि प्रदेशातून काहीमा कमी होऊ लागला होता व दुसऱ्या कोणत्याही सुरक्षित स्थानाची कल्पना नव्हती. या काळात आचार्य सिह्मन्दीप्रमाणे मार्गदर्शन करणारा कोणताही धर्मगुरू नव्हता. यावेळी जैनधर्माच्या संरक्षणाच्या बाबतीत विजयनगरने पुढाकार घेतला व जैन स्थिती सुधारण्यास मदत केली. विजयनगर हिंदू राज्य होते, तथापि त्यांची नीति उदार होती.

१३६८ मध्ये बुक्कररायीने दिलेल्या एका निर्णयाची शिलालेखात साहित्यी दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, “जैनधर्म पूर्ववत् पंच महासब्द व कलशाला पात्र आहे. जर वैष्णवांनी त्याला काही हानी पोहचविली तर तो ती आपली हानी समजेल. जैन व वैष्णव एक आहेत. त्यात भेद करू नये. या आदेशाला जो मानणार नाही तो राजा, समाज व सर्वांना धन्य समजला जाईल. बुक्कराजाच्या या निर्णयाचा समाजावर व्यापक व स्थायी प्रभाव पडला.” त्यानंतरच्या शिलालेखात जिन वरीवरच शिवाची स्तुती आढळते.

सत्ताधीशांकडून जैनधर्माला सहाय्य—

बुक्कराजाच्या उदाहरणाचा प्रभाव त्याच्या उत्तराधिकार्यावरही पडला. त्यामुळे विजयनगरचे राजे, राज्या व राजपुरुषांनी जैनधर्माचे संरक्षण केले. त्यातही राज्याचा प्रमुख भाग आहे. देवराजची पत्नी भीमादेवी स्वतः जैन होती. १४१० मध्ये दिने श्रवणबेळगोळच्या मंगायी वस्तीसाठी शांतिनाथ भगवानची मूर्ती निर्माण केली होती. या मंदिराची निर्मिती १३२५ मध्ये श्रवणबेळगोळच्या मंगायी नावाच्या राजवतंकीने केली होती.

शरीरं शीयते नाशः गलत्यापुर्न पापघ्नीः । मोहः स्फुरति नात्मार्थः पश्य वृत्तं शरीरिणाम् ॥

*****

*****

भोमदेवीमुळे राजा देवरायही जैनधर्माच्या वाकतीत सहिष्णु होता. विजयनगरच्या राजांना श्रवणबेळगोळ्याचा वाकतीत आदर होता. १४२० मध्ये देवराज याने गोमटेस्वरूपाच्या पूजेसाठी एक गाव दान दिले होते. १४२४ मध्ये देवराज द्वितीय याने वरांग येथील नैमिनाथाच्या वस्तीसाठी ग्रामदान केले होते. कृष्ण देवराज याने कंजीवरम तालुक्यातील त्रैलोक्यनाथाच्या सविराला दोन गावे प्रदान केली होती. १५२९ मध्ये त्याने चिण्णगिरी ग्रामातील वस्तीला दान दिल्याचा उल्लेख मिळतो. जैन सेनापती इरण्णने एक मंदिराची निर्मिती केली तर वीर हरिहररायच्या राणीने १३९७ मध्ये या मंदिराला दान दिले. श्रवणबेळगोळ्या १४२२ च्या शिलालेखात इरण्णविपनी वर्णन आहे. तो संस्कृत विद्वान असून, 'नानार्थरत्नमाला' नावाच्या पद्यात्मक कोषाची रचना त्याने केली. इरण्णचा मोठा भाऊ वंशधर याने बेळगोळ्याचा गोमट स्वामीच्या पूजेसाठी वृत्ति प्रदान केली होती.

महाप्रधान गोप चमूप याने मूलसंघ देशीय गणांचे सिद्धान्ताचार्य यांना गुरु मानले होते व तो जैनधर्माचा सेवक बनला. त्याने कुप्पटूर येथे जिनालयाची निर्मिती केली. याशिवाय वायिनाडचा स्वामी कंषण, वल्लभराजदेव इत्यादि विजयनगरचे राजे व शासकीय अधिकार्यानीही १६ व्या शतकापर्यंत जैनधर्माच्या वाकतीत आपली श्रद्धा ठेवली.

मांडलिक राजाकडून संरक्षण—

विजयनगर राज्याचे अनेक मांडलिक जैनधर्मी होते. त्यांच्या दोन श्रेणी होत्या. एका श्रेणीत कोंगातव, चंगातव, संगीतपुरचे सालुव, गेरसोपेचा राजा, कारकलचे भैरस; दुसऱ्या श्रेणीत अवलिनाड, कुप्पटूर वगैरेचे महाप्रभु व अन्य लहान मांडलिक होते. यात मांडलिकांच्या महाराष्ट्रांचाही समावेश होता.

१३९० मध्ये कोंगातव सत्ताधिकांनी मुल्लुरच्या चंद्रनाथ वस्तीचा जीर्णोद्धार केला, त्याची राणी सुगुनी देवीनी चंद्रनाथाची स्थापना करून त्याच्या पूजेच्या प्रबंध केला.

चंगातव राजाचा सेनापती मंगरस कन्नड भाषेचा विद्वान व जैनधर्माचा संरक्षक होता. त्याने अनेक तलाव व जैन मंदिरे बांधल्याची माहिती मिळते. त्याने एक वस्ती निर्माण करून त्यात पादबंधनाथ व पद्मवतीची मूर्ती स्थापन केली होती. त्याने जयनृप काव्य, भ्रमंजन चरिते, श्रीपाल चरिते, नैमिजिनेश संगति व सम्पन्नत्व कोमुदी इत्यादींची रचना केली होती.

१४८८ मध्ये संगीतपुरच्या महामंडलेश्वर सालुवंद्र राजाने एक उत्तुंग चैत्यालयाची निर्मिती केली होती. त्याच्या पद्म नावाच्या मंथानी पद्माकरपुर नावाच्या गावात चैत्यालयाची निर्मिती केली व त्यात पादबंधनाथ भगवानाची मूर्ती विराजमान करून राजाकडून वसिस म्हणून मिळालेला गाव या मंदिराच्या पूजेसाठी दान दिला.

राजा श्रीवीर वीरवीर असला तरी जैनधर्माचा सहाय्यक होता, त्यामुळे विजयनगरच्या साम्राज्यात जैनधर्माला सफळता व सहयोग मिळाला. १४ व्या शतकाच्या मध्यापासून १७ व्या शतकाच्या मुह्यतीपर्यंत मिळणाऱ्या शिलालेखात नागरिक व प्रमुख पुरुष यांनी जैनधर्मासाठी केलेल्या बहुतांशी प्रयत्नाचा उल्लेख आहे. त्या अगोदर महिलांनी जैनधर्म प्रसाराय केलेले कार्य पाहू. सोह्रव बंधव्या महिला कट्टर जैन होत्या. मिलाळेच्या त्यांच्या उदार कार्याचे विवरण आहे. १६ व्या शतकाच्या मध्यात एक महिला काललदेवी झाली, जी कारकलच्या राजा भैरावाची लहान बहीण होती. १५३० मध्ये तिने आपल्या दासित प्रदेशात जैनधर्माला स्वामी ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. कल्ल वस्तीचे पादबंधनाथदेव काललदेवीचे बंधगतदेव होते. आपली मुलगी रमादेवीच्या मृत्यूच्या वेळी काललदेवीने आपल्या बंधगत जिनंदेवाच्या पूजेसाठी मोठे दान दिले.

विजयनगरात जैनधर्माची स्थिती-

विजयनगर राज्यात विभिन्न नगरांमध्ये जैन धर्माचा जमा प्रभाव होता तथा राजधानीच्या विवा प्रांतीय घाननाच्या प्रमुखा ठिकाणीही नव्हता. नागरिकांनी जैनधर्माच्या आवश्यक ते सर्व मठास्य दिले. वेल्गोय, नदलेह, होमपट्टण, हरवे, मन्नेपूर, हुणपूर, आवडी, गोहराव, हिरेंचोटी, कुणपूर, उदर, हुलिंगेर, रामदुर्ग इत्यादी ठिकाणी १४ व्या शतकापासून जैनधर्म अव्यंत प्रभावशील होता. श्रवणबेलगोळ्या सर्वोत्कृष्ट तीर्थस्थान मानले जाई व इतरही यात्री तेथे येत. कल्लेह जैनधर्माचे प्रधान केंद्र होते. होमपट्टण ही विजयनगरची राजधानी जैनधर्माचे प्रसिद्ध केंद्र होते. चामराजनगर विजयनगर राजकाळीन उल्लेखनीय नगर होते. तेथे एक पार्ष्णाय वस्ती होती. १५१० मध्ये या वस्तीला अरिकुडारच्या महाप्रभु वीरप्प नायकांनी दान दिले. हरणे येथे आदि परमेश्वराचे चैत्यालय होते. स्वामी सोमरायने या मंदिराला दान दिले होते. त्याचा पुत्र गजेंद्रराजनी जमीन विकत घेऊन मंदिराला दिली होती. याच तालुक्यातील मल्लेपुर जैन केंद्र असून, येथील कनकगिरी वचंतापर चंद्रप्रभाची वस्ती होती. कोणच्या चंद्रवर्ती देवाने कनकगिरीवर चंद्रप्रभाची मूर्ती बसविली. १३५५ मध्ये येथे विजयनाथाची मूर्ती बसविण्यात आली. कनकगिरी वस्तीचा काळपर्यंत जैनधर्माचे पूज्य स्थान होते.

आवडीनाड हे जैनांचे पूज्य स्थान होते. येथील जनता व राजा जैन गुरूच्या उपदेशाचे पालन करीत असत. कुणपूर येथे जैन चैत्यालय होते. त्याला कदयानी दान दिले होते. १४०८ च्या शिलालेखात जैनांनी या ठिकाणाला मंदिर नगराच्या रूपात परिवर्तित केले अशी माहिती आढळते. गोहराव तालुक्यातील उदर होमपट्टाच्या वेळी जैनांचे महान स्थान होते. वचपचा पुत्र मिरियण जैनधर्माचा होता व त्याने जैनधर्मप्रमाणे प्राणत्याग केला.

पधराच्या शतकाच्या जैनधर्म प्रसाराबद्दल स्पष्ट होते की, कर्नाटकात जैनधर्म लोकप्रिय होता. त्या काळात मत्तावर, वनवात, गेरमोणे, भारगी, मूडविद्रा, कोल्हापूर, बंदिने, पावगुड व मेल्लकोटे इत्यादी ठिकाणे जैनधर्माची प्रसिद्ध केंद्रे म्हणून मानण्यात आलेली होती. या ठिकाणांनी जैनधर्माच्या इतिहासात महत्वाचे कार्य केले आहे. सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभी कोण, नरसिंह राजपूर व थुंगेरी ही जैनांची केंद्रे प्रसिद्धीला आली. थुंगेरी प्राचीन असून तेथे शातिनाथाची वस्ती होती. तेथे चंद्रनाथ व पार्ष्णाय वस्तीही होती. जैन यात्री येथे येत असत. १५२३ मध्ये येथील जितालयात जिनविद्याची स्थापना करण्यात आली.

कारकल हेही जैनांचे प्रमुख केंद्र व १४ व्या शतकातील घानर राजाची राजधानी होते. येथील राजा लोकनाथरसने जैन धर्माचा प्रसार करण्याचे कार्य केले. त्याच्या राज्यकाळात त्याच्या दोन बहिणींनी शांतिनाथ मंदिराला भूमिदान केले. या मंदिराची निर्मिती मूलभूत कापूरगणाच्या भानुकिर्ती मलघारी देवाचे शिष्य कुमुदचंद्र भट्टारकानी केली होती. भैरवेचंद्रा पुत्र वीरपाण्टनी १४३२ मध्ये कारकल येथे गोमट स्वामीच्या उत्तम मूर्तीची स्थापना केली व त्याच भट्टारकाच्या श्रेणने १८७५-७६ मध्ये तीर्थंकर वस्तीच्या पुढे मुख्यमंडप बांधला गेला. कारकल तालुक्यातील वेणुह नावाच्या ठिकाणी विष्णुराजने गोमटाची मूर्ती स्थापन केली होती.

विजयनगरच्या साम्राज्याला जैनांचे योगदान -

विजयनगरच्या पूर्वी कला व संस्कृतीच्या वावरीत जैनांचे वैशिष्ट्यपूर्ण योगदान आहे. दक्षिणेतील दिगंबर जैनांनी गृहनिर्माण कलेत काही विशेष संयोजन वस्ती व मूर्तीद्वारे केले आहे. वस्ती त्या मंदिराला म्हणतात ज्यात, चौविस तीर्थंकारांपैकी कोणत्याही एक तीर्थंकाराची मूर्ती विराजमान आहे. जैन वस्ती-मूर्ती

भारतीय स्थापत्य कलेत प्रसिद्ध आहेत. जैनांनी श्वषणवेळगोळ, कारकल व वेणूर येथे बाहुबलीच्या विशाल मूर्ती बनविल्या. या मूर्तींची काही वैशिष्ट्ये आहेत. या मूर्ती नम्र उत्तराभिमुख माथवी वेलीनी पाय व हात वैष्टित आहेत. त्या एका आदर्श साधूच्या प्रतिकृती आहेत जो ध्यानात मग्न आहे व पृथ्वीवर उगवलेल्या लतांनी आपल्या आलिंगनाती त्याला बद्ध केले आहे. त्याला गोमटेश्वर म्हणतात.

मूळविद्रीची वस्ती महत्त्वाची आहे. पाहताच वाटते की, ही वस्ती लाकडाची बनविलेली असावी. डॉ. फर्ग्युसन हे मान्यवर कलाभिज्ञ म्हणतात, "मूळविद्रीचे मंदिर विविधता व सुंदरतेच्या दृष्टीने परिपूर्ण आहे. त्यापेक्षा उत्कृष्ट कोठेही असणार नाही. त्याची बनावट ऐच्छिक आहे व रचना सुंदरतेच्या दृष्टीने एक स्तंभ दुसऱ्यापेक्षा भिन्न आहे." जैन स्थापत्य कलेतील स्तंभ ही दुसरी विशेषता होय. स्तंभ दोन प्रकारचे आहेत, एक ब्रह्मस्तंभ व दुसरे मानस्तंभ. तिसरे वैशिष्ट्य मूळविद्रीजवळ आढळणाऱ्या गुंथ्या समाध्या होत. काही समाध्या तीनपासून पाच ते सात मजली उंच आहेत. या प्रकारच्या समाध्या भारतात अन्यत्र कोठेही पहावयास मिळत नाहीत. मध्यकालीन भारताला कला क्षेत्रातील जैनांचे हे अनुपम योगदान आहे.

विजयनगर साम्राज्याच्या काळात जैनधर्म मोठ्या प्रमाणात प्रचलित होता याचे श्रेय जैन गुरूला आहे. दिल्लीच्या बादशहाच्या दरबारात सिंहकीर्ति, विद्यालकीर्ति व विद्यानंद यांनी जैनधर्माचा प्रसार केला. सिंहकीर्तींनी गुलतान मुहंमद नुपलकाच्या दरबारात बुद्धांना पराभूत केले. विद्यालकीर्तींनी सिकंदर मुरिमाणकडून सन्मान प्राप्त केला. विद्यानंदींनी अनेक सन्मान प्राप्त केले होते. चौदाव्या शतकात बाहुबली पंडिताने धर्मनाथ पुराण, कैलावर्णयाने गोमटसारावर कर्नाटक वृत्ति, अमिषगतिने थावकाचार व सारदायावर टीका, अभिनव श्रुतभूतिने मल्लिपेयाच्या सज्जनचित्तवत्सलभवर टीका, आयतवर्मांनी कन्नडमध्ये रत्नकरक, चंद्रकीर्तिने परमागतसार इत्यादींची रचना केली. १४२४ मध्ये भास्करनी जिवधर चरितनी रचना केली. कल्याणकीर्तिने ज्ञानचंद्राम्मुदय, कामनकभे, अनुपेक्षा, जिमस्तुती व तत्त्वभेदाष्टकची रचना केली. त्यांनी लिहिले आहे की, मी राजा पांड्यच्या प्रेरणेने ज्ञानचंद्राम्मुदय व कामनकयेची रचना केली. याच सुमाराला जिनदेवण्णने श्रेणिकचरित, विजयण्णने द्वादशानुप्रेक्षा, विद्यानंदीने प्रायश्चित्त नामक कन्नड टीका. बोम्मरसच्या शिष्यांनी सनत्कुमार चरित जीवधर चरिते यशकीर्तिने धर्मशाम्मुदयवर टीका लिहिली. सात्वने भारत, धारदा विलास, नेमीश्वर चरीत व दोड्डमने चंद्रप्रभ चरिताची रचना केली.

मूळविद्रीच्या रत्नाकर वर्णीने दहा हजार पद्यात त्रिलोक शतकाची रचना केली. नेमण्णने ज्ञानभास्कर चरिताची रचना केली. बाहुबलीने नागकुमार चरित लिहिले. १६ व्या शतकात ही अनेक जैन ग्रंथकार झाले. श्रुतकीर्तीने विजयकुमारी चरित व दोड्डणाकने चंद्रप्रभ पट्टदीची रचना केली. सतराव्या शतकात पंचवाणने भुजवली चरित लिहिले. त्यात श्वषणवेळगोळ व कारकलच्या गोमटेश्वरी मस्तकाभिषेकचे वर्णन आहे. देवरसने गुरुदत्त चरित लिहिले.

जैनांनी केवळ धर्म व साहित्य हाच आपला विषय मानला नाही, तर औपधि विज्ञानावरही लेखन केले. भंगराज प्रथमने "खगोलमणिदर्पण" श्रीधरदेवनी "बैद्यामृत" वाचरसने "अश्वबेध" पचरसनी, "हृत्तरास समुच्चय" इत्यादी ग्रंथांची रचना केली.

अशा प्रकारे विजयनगर साम्राज्याच्या काळात राजे, मांडलिक, शासकीय अधिकारी व नागरिक इत्यादींनी दिलेल्या सहकार्याने जैनधर्माचा सर्वांगीण विकास झालेला दिसतो. या काळात या सहकार्यामुळेच अनेक जैन मंदिरे बांधली गेली. मूर्तींची स्थापना झाली. जैनाचार्यांनी साहित्य क्षेत्रात अगमामय कार्य केले व कला साहित्य इत्यादी क्षेत्रात वैशिष्ट्यमान कार्य करून जैनांनी विजयनगर साम्राज्याला परिपूर्ण केले.

दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध जैन स्थाने--

दक्षिण भारतात मुख्यत्वायामूनच जैन धर्माचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात होता. श्रवणबेळगोळ, पोंदनपुर, कोणल, गुप्ताड, हनगोमे, तळसाद, हुमच, बल्लिगामे कण्टूर व वनवागी इत्यादी या प्रदेशातील जैनांची प्रसिद्ध केंद्रे होती. ही ठिकाणे तीर्थस्थान म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत. त्यातील श्रवणबेळगोळ व कोणल ही महातीर्थ समजली जातात.

श्रुतकेवली भद्रबाहूचा श्रवणबेळगोळसो संबंध आहे. येथेच त्यांनी गमाधिमरण स्वीकारले. इ.स. ६०० चा एक शिलालेख चंद्रगिरी पर्वतावर असून त्यात ही सर्व माहिती दिलेली आहे. त्याच्या पुढे विष्णुगिरी पर्वतावर चामुंडरायांनी स्थापन केलेली गोमटेश्वराची उत्तुंग मूर्ती आहे. भगवान म्हणजेवनाचे पुन भरताने आपला लहान बंधू बाहुबलीची ५२५ धनुष्य उंचीची मूर्ती पोंदनपुर येथे स्थापन केली होती. त्याच्या स्मृतिप्रियर्थ चामुंडरायने श्रवणबेळगोळ येथे बाहुबलीची उत्तुंग मूर्ती स्थापन केली होती.

श्रवणबेळगोळ नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे महातीर्थ कोणल होय. जे गंध्या कोणल या नावाने प्रसिद्ध आहे. सातव्या शतकासमून गोळाच्या शतकापर्यंत हे ठिकाण जैन धर्माचे महान केंद्र म्हणून प्रसिद्ध होते. सिमोगा जिल्ह्यातील मिळालेल्या एका शिलालेखातूनमार हे ठिकाण जैनधर्माच्या लागू तीर्थस्थानांमधील अग्रगण्य होते. तेथे अनेक जैन मंदिरे होती. इतरूथेनुसार त्यांची संख्या ७२२ होती. येथे निरनिराळ्या ठिकाणचे साधू व गृहस्थ धार्मिक कृत्य करण्यासाठी येत होते. कोणलसो संबंधित पायकीगुंड पहाडावर अनीकच्या शिलालेखाजवळ दोन चरणबिन्दू असून त्यांमधील पूर्वाच्या कडडमघील दोन ओळींचा एक शिलालेख आहे. त्यात लिहिले आहे की, चावळ्यनी जमगिहन्दीच्या चरणचिह्नांना अंकित केले आहे. हे जमगिहन्दी वरांग चरितार्थे कर्ते होत. नागक व अधिकारी येथे जिनमंदिराची निमित्तो करीत होते असे दिसते. राण्या जेथे व्यंगटेश मंदिर आहे, ते प्रथमतः जैन मंदिर असावे, कारण त्याच्या स्तंभावर अनेक जैन मूर्ती कोरलेल्या आहेत.

बेडतीरे तालुक्यातील बिचक हनगोमेही जैनधर्माचे केंद्र होते. तेथे ६४ जिनमंदिरे होती. सध्या सर्व नष्ट झाली आहेत. नगर तालुक्यातील पवित्र तीर्थ म्हणजे हल्लीच्या नगरच्या उत्तरेम बावीस मैलावर पोम्पुच्च माडाचे स्थान हे होय, ज्याला सध्या 'हुमच' म्हणतात. नवव्या व दहाव्या शतकातील हे जैनधर्माचे एक प्रमुखा केंद्र होते. तेथील सर्वात प्राचीन मंदिर इ. स. ८७८ मध्ये बनविण्यात आले आजही तेथील विशाल मठ, पाय्वनाय व पंचायतीचे मंदिर अत्युत्तम अवस्थेत आहे.

११ व्या शतकात बल्लिगामे जैनधर्माचे प्रमुख केंद्र होते. राजा विजयमार्दिय सहावा याने येथील चालुक्य गंग पेरमाडि जिनालयाला दान दिले होते. होयसळ राजा वीर बल्लळच्या अधिकाऱ्यांनीही काही गावे दान दिली होती. हे दान मल्लिकार्जुन शांतिनाथ भगवानाच्या पूजेसाठी दिलेले होते. सध्या तेथे संडित जैन मूर्तीसिवाय अन्य कोणतेही अवशेष नाही.

हैद्राबाद प्रदेशात उल्लेखनीय म्हणजे पुरातत्त्ववीज जैन गुंफा होत. बेळगच्या जैन गुंफा ज्या पहाडावर आहेत, त्याला चारणाद्रि किंवा चारण मुनींचा पर्वत असे म्हणतात. शिलालेखावरून बेळगच्या गुंफा मंदिराचा काळ ८ ते १३ व्या शतकापर्यंत मानला जातो. जैन गुंफात पायवनाय तीर्थंकरांची विशाल मूर्ती आहे. त्याच्यासाली इ. स. १२३४-३५ चा शिलालेख आहे.

उस्मानाबादजवळ प्रसिद्ध सात गुंफा आहेत. त्यातील चार जैन गुंफा आहेत या इ. स. प्र. ५ व्या शतकातील असल्यात, कारण 'करकंडु चरित' मध्ये लिहिले आहे की, अंग देशाचा राजा करकंडु तेरपुरला आला व तेथे त्याने दोन गुंफा पाहिल्या. चौद व जैन दोघांनाही हे मान्य आहे. या गुंफामध्ये महावीर तीर्थंकरांची मूर्ती नाही. यावरून या गुंफा निश्चितपणे इ. स. प्र. ५ व्या शतकातील असाण्यात असे म्हणता येते.

विजापूर जिल्ह्यातील होनवाड नावाचे ठिकाण ११ व्या शतकाच्या मध्यापासून त्रिभुवन तिलक जिनालयामुळे प्रसिद्ध आहे. हे मंदिर शातिनाथ भगवानाचे होते त्याच्या शेजारीच पार्वनाथ व सुपादर्वनाथाची जिनालये होती. हे मंदिर चाकिराजाच्या धार्मिक उत्साहामुळे बनविले होते. सोमेश्वर प्रथमची राणी केतलदेवीचा चाकिराज हा एक अधिकारी होता व जैनधर्माचा अनुयायी होता.

वेळगाव जिल्हा व त्याचा आसपासचा प्रदेश शिलाहार व रट्ट वंशाच्या शासकांच्या ताब्यात होता व हे राजे जैनधर्मीय होते. खानापूर तालुक्यातील हलसी नावाचे ठिकाण जैनधर्माचे केंद्र होते. याचे पूर्वीचे नाव पलासिका असून तेथे मिळालेल्या अनेक ताम्रपटात जिन स्तुती असून, जैन मंदिरांना दान दिल्याचा उल्लेख आहे. रविचर्मा आपल्या पूर्वजापेक्षाही जास्त जैनधर्मानुयायी असून, त्याने जैनधर्म महोत्सव करण्यासाठी साधूंना आहार, देण्याविषयी आज्ञा काढल्या होत्या.

सौदतीचे पूर्वीचे नाव सौगन्धवर्ती होते. नवव्या शतकापासून हे स्थान हलके हलके जैनांचे महान् केंद्र बनण्यास सुरुवात झाली. येथील रट्टवंश पूर्वजांपासूनच जैनधर्मानुयायी होता. महासामन्त पृथ्वीराय हा इष्टकीर्तीचा शिष्य होता. त्याने एक जिनालय निर्माण करून त्याला भूमि प्रदान केली होती. इद्रकीर्तीचे पूर्वज कारयेगणाचे होते, यावरून सौदती नवव्या शतकापासून यापनीय संघाचे प्रमुख केंद्र होते. शांतिधर्मा या कल्याणीच्या चालुक्यांच्या माडलीकाने सौदतीला एक जिनालय बांधून त्याच्या प्रवंधासाठी भूमिदान केली होती. रविचंद स्वामी, अर्द्धनंदी, शुभचंद्र, सिद्धांतदेव, मोनिदेव व प्रभाचंद्र या इतर गुरूंचाही येथे असल्याचा उल्लेख मिळतो. रट्टवंशातील निरनिराळ्या राजांनी या मंदिराचे संरक्षण करून निरनिराळ्या दानाच्या स्वरूपाने त्या मंदिराचा योग्य प्रबंध केल्याची माहिती मिळते.

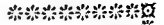
गोकक तालुक्यातील कोण्णूर गाव जैनधर्माचे प्रमुख स्थान होते. हा गाव रट्ट साम्राज्यात समाविष्ट असून, येथे मिळालेल्या शिलालेखात रट्टराजाद्वारे जैनधर्म व त्यांचा गुरूंना दिलेल्या संरक्षणाची माहिती आढळते. कलहौसी येथे मिळालेल्या शिलालेखात जैनांच्या द्वारे केलेल्या कार्याचे विवरण आहे.

सौदती तालुक्यातील हुली या गावी यापनीय संघाच्या दोन विभिन्न संघाचे आचार्य राहात होते. तेरदाळ रट्टवंशीय शासक समुद्र, श्रीमंत व व्यापारी यांच्या सहकार्याने ११ व्या व १२ व्या शतकातील प्रसिद्ध केंद्र बनले होते. येथील गोक राजा जैनधर्मीय होता. गोकनी तेरदाळ येथे नेमिनाथाचे मंदिर बांधले व साधूंना आहार देण्यासाठी भूदान केले. निवदेव ही जैनधर्मीय असून, त्याने प्रथम कोल्हापुरात रूपनारायण जिनमंदिर वस्तीची निर्मिती करून आपले धर्मप्रेम स्पष्ट केले. ११३५ मध्ये पारवंगावाचे मंदिर बांधले.

कोल्हापूर प्राचीन काळापासूनच जैनधर्माचे केंद्र होते व आजपर्यंतही ते कायम आहे. जैन समाजाच्या चार मुख्य मठामध्ये त्याचे नाव आहे. येथील १७७४ च्या एका शिलालेखात मट्टारकाचा उल्लेख असून, त्यांना दिल्ली, करवीर (कोल्हापूर) जिनकांची व पेतुगोंडचे सिंहासनाधीश्वर म्हटले आहे.

धारवाड जिल्ह्यातील गदग तालुक्यात मुलमुद प्राचीन काळापासून जैनधर्माचे प्रसिद्ध केंद्र आहे. राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीयने ९०२-०३ मध्ये एक उत्तुंग जिनालय बांधले व त्याचा पुत्र अरसापंनी त्याच्या प्रवंधाची व्यवस्था केली. हे दान चंद्रिकावाटच्या कनकसेनानी दिले होते. कनकसेन वीरसेनाचे शिष्य व वीरसेन कुमारसेनाचे शिष्य होते. चामुंडरायाच्या पुराणाच्या प्रारंभी कुमारसेनाचा उल्लेख आहे. १२-१३ व्या शतकात धारवाड तालुक्यातील मंगुंदी नावाचे स्थान जैनधर्माचे प्रमुख केंद्र होते. येथे एक जिनालय असून यापनीय संघाच्या ताब्यात होते.

मद्रासमधील अहोनी तालुका पूर्वीपामूनन जैनधर्माने प्रभावित होता. येथे मिळगारे जनावनेष उल्लेखनीय आहेत. अहोनीच्या वारविल्ल पट्टावर गुंठा मोडून बनविलेले एक मंदिर आहे. त्यात तीर्थतर्काच्या मूर्ती आहेत. या तालुक्यात मिळगारेच्या शिब्यानेपात राणी चंद्रामध्ये हिने नंदवर येथे एक जैन मंदिर बांधण्याची माहिती दिली आहे. त्याच्या प्रबंधनाथे तिने दानही दिले होते.

हदगल्ली तालुक्यातील कोगली प्राचीन काळापामूनन जैनधर्माने प्रभुग स्यान आहे. तैलप द्वितीयच्या काळातील शिलालेखात येथील मंदिराला भूमिदान शिब्याची माहिती आढळते. मंदिरातील स्तंभापात पादवेनाच्या पूजेसाठी प्रतिदिन दान देणाऱ्या व्यक्तीची नावे आहेत. त्यात गमाजानीन गवे वणाचे नाव आहेत.

याशिवाय नंदि, वेवद, कोंडगुंडे, मडक निग, अमरापुरम्, पारगिबम्, हळ्ळो, वण्ण, कलमतवाड, चामुंडा नावाचा पर्वत इत्यादी दक्षिणभारतातील जैनांचे प्रसिद्ध तीर्थ स्थाने य आहेत. अर्थात् याशिवायही अनेक महत्त्वाची व प्रसिद्ध तीर्थस्थाने आहेत. तथापि विस्तारभयास्तव त्याचे विस्तरेषण दिले नाही. इतिहास माधवांच्या आधारेने उपर्युक्त तीर्थांचे वर्णन केले असून त्यांचे प्राचीनत्व दाखविले आहे.^१

बृहत्तर भारत-

प्राचीन काळापामून मोपे काळ ते गुप्तकाळापर्यंतच्या प्राचीन भारतीय इतिहासाकडे दृष्टीक्षेप ठारल्यापासून येथेही भारतीय प्रदेशावरवीर व अरुणागिस्तान (कनिशा) गाथार, बलुचिस्तान, पारमीर, तिबेट, नेपाळ, भूतान, ब्रह्मदेश व लंका इत्यादि प्रदेशही भारतीय संस्कृतीच्या प्रसाराचे क्षेत्र मानले जात होते. याशिवायही मध्य एशियातील काभगर, खोतान, साकंद येथे भारतीय सत्ता स्थापन झालेली होती. जावा, बाल्ची, बोनिअं इत्यादि द्विपामध्ये भारतीय राजकीय सत्तेची स्थापना झालेली होती. आग्नेय एशियातील राज्ये ही भारतीय राज्यांच्या मानाने सामान्येनी होती. या प्रदेशात राहणाऱ्या समाजाला सुसंस्कृत वनविषयाचे कार्य भारतीय संस्कृतीने व समाजाने केले. इतकेच नव्हे तर रोम, इराण इत्यादि देशात भारतीय संस्कृतीचा अमृतपूजे प्रसार झाला. संपूर्ण जगासाठी भारतातील धर्म, संस्कृति, विद्या इत्यादींनी प्रकाशस्तंभाचे कार्य केले. दूरदूरच्या देशातील गेकडो विद्यार्थी भारतीय विश्वविद्यालयांमध्ये विद्यासंपादनार्थ येऊ लागले. तसेच भारतीय व्यापारी, माहसी वीर, विद्वान व धर्मोपदेशक निरनिराळ्या देशांमध्ये समुद्र मार्ग व सुफोच्या मार्गाने जात येत असत. अशा प्रकारे त्यांनी भारतीय व्यापार, व्यवसाय, वन-समृद्धि, वनित व प्रभावाची वृद्धि करून बृहत्तर भारताची निर्मिती केली.

इ. स. पू. ६ व्या शतकापामून मुसलमान आक्रमणापर्यंत जवळ जवळ दोड हजार वर्षांच्या काळात भारतात ब्राह्मण, जैन, बौद्ध हे तीन प्रमुख धर्म होते. ज्या व्यापारी, साहसी वीर, धर्मोपदेशकांनी बृहत्तर भारताची निर्मिती, विकास व सरक्षण केले, त्यात या तीनही धर्मांचे लोक होते. भारताचा प्रभाव ज्याच्या देशात आढळतो तेथे या तिन्ही धर्मांच्या विचारांचा तत्वज्ञानाचा प्रसार व प्रभाव आढळतो. मध्यंतरीच्या जैनधर्मसारख, पुराणे इत्यादींच्या धार्मिक प्रतिबध्दामुळे बृहत्तर भारतात बौद्धधर्माचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला. तथापि चिनी पात्रेकरून दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रदेशात जैन निरर्थक साधूचे अस्तित्व कायम असलेले दिसते. जैन मूर्ती व जैन अवशेषही अनेक ठिकाणी आढळतात अनेक पुरातत्त्वीयांच्या मते जैनधर्म प्राचीनकाळात या प्रदेशात पसरलेला असावा. तिबेट, अरुणागिस्तान, गांधार, इराण, मध्य एशिया या प्रदेशात जैनधर्माच्या अस्तित्वाच्या काही खुणा आढळतातच. जैनांच्या लहान वस्त्राही मध्यकाळात तेथे होत्या.

वित्तं पस्यो य नादो तं चाले सरणं तित्तदं । एते मम तेषु वि अहं नो नाणं धरणं न विचरं ॥

*****

*****

सिंहलद्वीप किंवा लंकेमध्ये भरत चक्रवर्तीने जैनधर्म व श्रमण संस्कृतीचा प्रसार केल्याची माहिती मिळते. जैन अनुश्रुत्यनुसार लंकेचा राजा रावण व त्याचा वंश जैनधर्मी होता. करकंडूनेही लंकेची यात्रा केली होती. इ. स. पू. ४ व्या शतकात लंकेचा राजा पांडुकाभय याने आपल्या अनुराधापुर या राजधानीत जैन विहार व भव्य जैन मंदिराची स्थापना केली. अशोकाच्या काळात लंकेत बौद्धधर्माचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला. जैन पुराण व कथा ग्रंथात सिंहलद्वीप व रत्नद्वीप इत्यादि द्वीपामध्ये जैन व्यापाऱ्यांनी व्यापाराचे गेल्याची सिंहलद्वीपातील राजांचे भारतीय राजांवरोबर परस्पर संबंध असल्याची माहिती दिलेली आहे. इ. स. ७ व्या ८ व्या शतकात जैनधर्म व जैनीयांचे अस्तित्व सिंहलद्वीपामध्ये होते याचे स्पष्ट पुरावे मिळतात. मध्यकाळाच्या सुरुवातीला आचार्य यश.किर्तीचा तत्कालीन राजानी यथोचित सन्मान केला अशी माहिती देणारा शिलालेखही मिळतो. तमिळनाडूच्या प्रदेशा-प्रमाणेच लंकेवरीलही जैनांचा संबंध असलेला दिसतो.

पूर्वकंडोल मलाया, ब्रह्मदेश, सयाम, कंबोडिया, चंपा, श्रीविजय इत्यादी बेटांवरील व्यापार करण्यात जैनधर्मीय व्यापारी असल्याची माहिती जैन साहित्यात आढळते. जैन ब्रह्मचारी, धावक इत्यादींनीही या प्रदेशात जैनधर्माचा प्रसार केला. पुढील काळात या प्रदेशाचे संपूर्ण भारतीयीकरण झाले. मंदिरं, शिल्प, मूर्ती भारतीय कलेच्या धर्तीवर घांघण्यात आला, भारतीय साहित्य, सामाजिक नियम व संस्था इत्यादींचाही येथील समाज-जीवनावर परिणाम झाला. या साधवांचा जैन दृष्टिकोनातून विचार केल्यास अनेक साधने त्या प्रदेशातील जैन संस्कृतीच्या प्रभावाची माहिती देतात. कांबुज, चंपा येथील प्राथमिक भारतीय राजवंशाचे मूळ नाग-नागी संबंधात मिळते. कंबोडियात भारतीय संस्कृतीची स्थापना करणाऱ्या कौंडिन्यचे उल्लेख जैन साहित्य, इतिहास व अनुश्रुतीत मिळतात. बृहत्तर भारतातील या सर्व देशात मद्यमांस व पशुबळी इत्यादींचा अभाव आढळतो. देव किंवा बुद्ध यासाठी जिन सभ्याचा वापर, अनेक मूर्तींचे तीर्थंकराच्या मूर्तींशी असणारे साधर्म्य, शिलालेखात पादबंधाचे तीर्थंकराचा उल्लेख व अध्यात्मिक विचारांचा प्रयोग, त्या देशातील प्रचलित रामायण महाभारताच्या कथेचे जैन रामायण महाभारत कथेची असणारे साम्यत्व, स्त्रियांना विशेषाधिकार देण्यात जैन नीतीचा प्रभाव, कार्तिक मासात भानला जाणारा वपारंभ इत्यादी गोष्टी येथील जैनधर्मीय अस्तित्व दर्शवितात. समाजात सन्माननीय बौद्ध भिक्षु, शिवाचार्य किंवा ब्राह्मण व पंडित हे तीन वर्ग होते. तिसरा पंडित वर्ग बहुधा जैन असावा. उपर्युक्त मुद्यांचे संशोधनात्मक दृष्टीने विश्लेषण केल्यास बृहत्तर भारतातील जैनधर्मीय प्रभावाची माहिती मिळू शकते. सामान्यतः भारतीय धर्म व संस्कृतीने बृहत्तर भारतातील निरनिराळ्या समाजघटकांना सर्वांगीण प्रगत करण्याचे जे कार्य केले त्यात जैनधर्मीयांचा निरिच्छतपणे समान वाटा आहे.

आधुनिक काळ—

आधुनिक काळातही जैन धर्माने भारतीय संस्कृतीत आपले स्थान कायम टिकविले आहे, जैन समाज भारतीय समाजजीवनाशी एकरूप झालेला आहे. भारतात ब्रिटिश सत्ता स्थापन झाल्यानंतर या पारतंत्र्याच्या जोखंडातून भारतीय समाजाची सुटका करण्याचे, भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे जे प्रयत्न करण्यात आले, त्यात जैन समाजही समाविष्ट होता. कित्येकदा या राष्ट्रीय कार्यात या समाजातील काही पुरुषांनी आत्मापर्णही स्विकारलेले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय समाज सर्वांगीण क्षेत्रात जी प्रगति करीत आहे त्यात सहभागी होण्याचे, कित्येकदा अनेक वनव्याचे कार्यही हा समाज करीत आहे. म्हणूनच आज भारतात राजकीय, औद्योगिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात या समाजातील काही व्यक्ती चमकवता दिसतात भारताला त्याचे पूर्वापार जगाला आध्यात्मिक क्षेत्रात नेतृत्व करण्याचे स्थान मिळावे अशी आजही या समाजाची अपेक्षा आहे. आध्यात्मिक क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करीत असताना भारताने वैज्ञानिक, औद्योगिक क्षेत्रातही जगाच्या मागे राहू नये, जगाची यशेवरी करण्याचा प्रयत्न करावा अशी या समाजाची इच्छा आहे. त्यासाठी भारताला सर्वांगीण

सत्यं जगं जह तुभं सत्यं या पि पणं भवे । सत्यं पि ते अपज्जतं नेव ताणाप सं तव ॥

क्षेत्रात परिपूर्णं वनविष्याच्या कार्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपात मदत करण्याचे कार्य हा समाज करीत आहे. म्हणून राजकीय क्षेत्रावरीलवर औद्योगिक क्षेत्रही परिपूर्ण करण्याचे कार्य हा समाज करीत आहे. सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करून समाजाची प्रगति घडवून आणण्याचा उच्च ध्येयाने हा समाज कटीबद्ध झाला आहे. या विविध क्षेत्रात कार्ये करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींचा व त्यांच्या कार्यांचा परिषय या ग्रंथाच्या शेवटच्या भागात आम्ही करून देणारच आहोत.

‘इतिहास’ अर्थात ही जैन समाजाच्या पराक्रमाची गाथा आहे. यात सत्ताधीश, त्याच्या पत्नी, माइलीक राजे या जैन धर्मीयांनी भारतीय संस्कृतीला किंवा समाजाला काय योगदान केले हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही गाथा गाताना, या धर्मांनी जैन समाजाच्या व इतर भारतीय समाजांच्या प्रगतीसाठी काय कार्य केले हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यामुळेच यात जैन धर्मांनी केलेल्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक इत्यादी विविध क्षेत्रातील कर्तृत्वाचा समावेश झालेला आहे. जैन धर्माचे योगदान स्पष्ट करीत असताना भारतातील इतर कोणत्याही धर्मावर किंवा पंथावर टीका करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला नाही. या उलट ‘समन्वयता व परधर्मसहिष्णुता’ हे वैशिष्ट्य असलेल्या भारतीय संस्कृतीतील, अनेकांतवादाच्या दृष्टीने जगाकडे पाहणाऱ्या जैन धर्माचे अस्तित्व कसे सहकार्यात्मक व समन्वयात्मक होते हे दाखविण्याचा हा एक प्रयत्न होता. भविष्यकाळातील समाजाला जैन धर्माची ऐतिहासिक परंपरा माहित व्हावी व ऐतिहासिक ग्रंथांचे लेखन होताना या ‘इतिहाससिद्ध’ धर्माचे अस्तित्व व महत्त्व त्यात विसरले जाऊ नये ही या अर्थात लेखनामागील प्रामाणिक प्रेरणा आहे. ही प्रामाणिक प्रेरणा सफल झाल्याचा आत्मसमाधानाचा आनंद लेखनसमाप्तीसमयी निश्चितपणे मिळत आहे. आत्मसमाधान यत्तार्थ असल्याची पावती तुझ वाचक देतील यात सदेह नाही.

जैन आचार्य

● अर्घ्य ४ ●

या खंडाचे लेखन करताना जैन आचार्यांची संपूर्ण माहिती, त्यांचा काळ व त्यांनी साहित्यक्षेत्रात घातलेली भर यांची माहिती दिलेली आहे. भारतीय विचारवंतांच्या व ज्ञानाच्या क्षेत्रात मार्गदर्शन करणाऱ्या विद्वानांच्या मालिकेत, जैन आचार्यांचे स्थान कसे उच्च आहे हे साधार स्पष्ट केले आहे. जैन आचार्यांनी साहित्यक्षेत्रात निर्माण केलेल्या नवनवीन साहित्य परंपरांची माहिती येथे दिली असून, भारतीय साहित्यामध्येही या जैनआचार्यांच्या कार्याला कसे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे हे स्पष्ट केले आहे.

जैनाचार्य

भारतीय जैन साहित्याला जीवदान देण्याचे अतिमहान कार्य जैनाचार्यांनी केलेले दिसून येते. या आचार्यांनी जर विविध ग्रंथ संपत्तीची रचना अथवा साभाळ केला नसता तर, आज जे जैन साहित्य उपलब्ध आहे, ते राहिले असते किंवा नाही याविषयी शंका वाटते. जैनाचार्यांनी जैन परंपरा टिकवून धरण्यामध्ये आपल्या प्राणाची आहुति देखील दिलेली दिसून येते. तपाचरणासाठी व ज्ञानार्जनासाठी त्यांना सतत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी विहार करावा लागला. वाटेतील अनेक संकटाना तोंड द्यावे लागले. इतर दार्शनिकांच्या मतांचे खंडन व स्वमत प्रतिपादन करण्यासाठी त्यांना आपली अम्यासुवृत्ति सतत जामूत ठेवावी लागली. ज्ञानग्रहणाची ही पूर्वीच्या आचार्यांची चिकाटी पाहून आजचे विद्वान् आश्चर्यचकित होतील यात काहीच शका नाही.

‘आचार्यं देवो भव’ या वचनानुसार आचार्यांचे स्थान देवासमान असल्याचे सहज सिद्ध होते. प्राचीन काळी गुरु-शिष्याचा संबंध अतिगंय जवळचा असून, शिक्षणासाठी शिष्याला गुरूच्या गृहीच रहावे लागत असे याची उदाहरणे आपणाला महाभारत रामायणातून देखील पाहावयास मिळतात. जैन आचार्य अथवा साधू माथ शिष्यांच्यासह एके ठिकाणी निवास न करता सतत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी विहार करीत असत. सर्व साधारण जनाना हितोपदेश करण्याचे महान कार्य करण्यात ते सतत मग्न होते.

तत्कालीन आचार्य तसेच शिष्य यांचे संबंध कसे होते, ते एकमेकांबरोबर कसे आदरीने वागत याविषयीची माहिती आपणाला आगमसाहित्यातील व इतर काही जैन ग्रंथातून पाहावयास मिळते. खरे आचार्य अथवा गुरु हे रत्नत्रय संपन्न असल्यामुळे पवित्र असतात. योग्य शिष्यावर प्रेम करणारे ते सर्व जीवांचे कल्याण करू इच्छितात. ते स्वतः आचार-विचारांचे योग्य पालन करून संसाररूपी समुद्रातून स्वतः गार होतात व इतरांनाही साहून नेतात.

जैनाचार्य सतत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी विहार करीत असल्यामुळे त्यांच्या जन्मस्थानाविषयी, कालाविषयी अथवा कुलाविषयी माहिती एकत्रित करणे फार दुरापास्त होते. याशिवाय ते स्वतः प्रसिद्धी पराङ्गमुक्त राहण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या ग्रंथातून देखील त्यांची माहिती मिळत नाही अशावेळी आपणाला त्यांचे जन्मस्थान, काल व कुल वगैरे बाबीविषयी माहिती मिळविण्यासाठी तत्कालीन साहित्य, त्यात आलेला त्यांच्याविषयीचा उल्लेख, राजाश्रय, शिलालेखादि बाबींचा आधार घ्यावा लागतो. या सर्वांभारे देखील त्यांची बरील बाबीविषयी निश्चित माहिती मिळेलच असे नाही.

प्रस्तुत आचार्य लंडात आचार्य परंपरेविषयी माहिती देऊन एकूण महत्त्वाच्या अशा पंधरा आचार्यांची माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे. दिगंबर आगम साहित्य निमित्तोपासून गुरुवात करून जैन साहित्य निमित्तीत ज्या ज्या आचार्यांनी महान योगदान दिले आहे, जे जास्तीत जास्त लोकप्रिय व प्रसिद्ध आहेत असे हे निवडक आचार्य घेतले आहेत. अर्थातच या आचार्यांच्या जन्मस्थान, काल, गुरुपरंपरा, शिष्यपरंपरा व कुलपरंपरा या बाबीविषयीची निर्णायक माहिती देणे काही ठिकाणी कठीण झाले आहे. अशा ठिकाणी विविध विद्वानांची मते व ग्रंथाधार देऊन जास्तीजास्त उचित व बाधुनिक माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कामी जैनैन्द्रसिद्धांतकोश, जैन साहित्य आणि इतिहास यांवर प्रकाश टाकणाऱ्या महत्त्वपूर्ण काही ग्रंथांचा व मराठी, इंग्रजी, गुजराती ग्रंथाचा उपयोग केला आहे.

मूज याचक यातोल काही उल्लेखाशी महमत न होण्याचीही शक्यता आहे. परंतु तरीमुद्धा फारसा मनभेद उरले असे वाटत नाही. याचार्य परंपरेतील महान आचार्यांचो गवे धाजूनी उचित व योग्य माहिती मिळविण्याचा व ती याचकापुढे ठेवण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न आहे एवढेच.

जैन परंपरेतील आचार्यांचे स्वहण-

जैन परंपरेनुसार आचार्य परंपरेला अत्यंत भोलाचे स्थान देण्यात आले आहे. ही आचार्य परंपरा अगदी पूर्वापासून चालत आलेली असून, आजमुद्धा ती पुढे चालू असल्याचे दिसून येते. जनपदविषयक सर्व माहित्य सांभाळून ठेवण्याचे महान ध्येय आचार्य परंपरेलाच द्यावे लागते. अत्यंत कठिण अवस्थेत देखील नानाप्रकारे ही माहित्य संपदा जपून ठेवण्यामध्ये आचार्य परंपरेचा निहाचा वाटा असल्याचे दिसून येते आणि म्हणूनच पंच नमस्कारातील तिसरा व चौथा नमस्कार, या महान आचार्यांच्या व उपाध्यायांच्या पदकामनी अर्पण करण्यात आलेला दिसतो.

गद्य शास्त्राच्या विद्वानांनी आचार्यांचा शब्दायें 'आचारवान' असा दिव्य आहे. 'आचार ग्राह्यतत्त्वानितीत्यर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति वा ।' अर्थात् जो दुग्ध्याना आचारशील बनवितो, शास्त्रातील योग्य अर्थाचे अनुशीलन करतो, समेच आचार व शास्त्र यांच्या नानाद्वारे बुद्धि परिमार्जित करतो तोच आचार्य म्हणविला जातो. आचार्य संध्याचा संचालक मानला जात असून, तो कुशल, लोकव्यवहारज्ञ, दूरदर्शी आणि निपुण असावा. या त्याच्या गुणामुळे संध्यामध्ये गोंधळ माजत नाही. संध्याचा आचार्य कसा असावा याविषयी आगमामध्ये खालीलप्रमाणे विवेचन केले आहे-

पयवण-जलहि-जलोपर-प्यायामल-बुद्धि-मुद्ध छावसां । मेरुव शिष्यकपो मूरो पंचगणो वज्रं ॥
देस-कुल-जाइमुद्धो सोमंगो सप-भंग-उम्मुक्को । गयणव्व पिहव्वेवो आयरियो एरियो होइ ॥
संगह-गिण्हह कुसलो मुत्तव्व विसारओ पहियकित्ती । सारण-वारण-साहण-किरियुज्जुत्तो हू आयरियो ॥'

प्रवचनरुपी समुदायातील जलात स्नान करण्यामुळे अर्थात् परमागमाच्या पूर्ण अध्ययनाने आणि अनुभवाने ज्याची बुद्धि निर्मल झाली आहे, जो निर्दोष पद्धतीने गृहा यावश्यकते पालन करतो, जो मेरुप्रमाणे निष्कम्प आहे, मूर-वीर आहे, विद्याप्रमाणे निर्भय आहे, श्रेष्ठ आहे, देव, कुल व जातीने शुद्ध आहे, सोम्य मूर्ती आहे, अंतरंग व बहिरंग दोन्ही प्रकारांनी परिग्रह मंगापासून जन्मून आहे, आकाशाप्रमाणे निर्लेप आहे, तोच महापुरुष आचार्य होतो. (सिवाय) जो संध्याचा मग्न अर्थात् दीक्षा देण्यात, प्रायश्चित्त दंड देण्यात कुशल आहे, भूष व अर्थ विचारण्यात प्रवीण आहे, ज्याची कीर्ति सर्वत्र पसरली आहे व जो आचरण, निषेध समेच व्रतांचे संरक्षण इत्यादि त्रियात मग्न असतो, अशीच व्यक्ती आचार्य होण्यास योग्य आहे.

आचार्य प्रकार- शास्त्रामध्ये आचार्यांचे अनेक प्रकार सांगितले आहेत. राजप्रस्थीय मूलात तीन प्रकारचे आचार्य सांगितले आहेत. 'तवो आयरिया पणता कल्पायरिए, धम्मायरिए, सिप्पायरिए अर्थात् कथाचार्य, शिष्याचार्य व धर्माचार्य हे तीन प्रकार असून, धर्माचार्याचे काही प्रकार सांगितले आहेत.

आचार्यांचे ज्ञान, उपवास, वैराग्य इत्यादि गुणांच्या अपेक्षेने चार प्रकार सांगितले आहेत- १) आवळकाच्या गोड फळाप्रमाणे, २) दासाच्या गोड फळाप्रमाणे असणारे, ३) खिरीप्रमाणे, ४) उमाच्या नुकट्याप्रमाणे (स्थानाग ४/३/२०) आचार्यांचे हे भेद उत्तरोत्तर श्रेष्ठ आहेत.

छिंदति भावसमणा क्षाणकुठारेहि भवरूपं । सह रायानिलरहिओ क्षाणपईवो वि पञ्जलई ॥

१) पटप्रज्ञक गाथादिह्य सूत्रधारी व विशिष्ट क्रियाहीन असणारे २) ज्ञान अधिक नसताना सुद्धा वाणी चातुर्याने मुग्धजनाना प्रभावित करणारे ३) स्व-समय व पर-समय जाणणारे तसेच क्रियादि गुणांनी युक्त असणारे ४) आगमात वर्णित आचार्यांप्रमाणे गुणांनी युक्त असणारे

आचार्य महति— चौथ्या प्रकारच्या आचार्यांचे वर्णन करीत असताना ' दशवंकालिक ' सूत्रात म्हटले आहे—

जहा निसते तवणच्चिमाली, पभासई केवल भारह तु ।

एवायरिओ सुयसील-वुद्धि ए विरायइ सुरमज्जे व इदो ॥

ज्याप्रमाणे रात्रीच्या अंधकाराचा नाश करून तप्त-किरणयुक्त सूर्य दिवसा एकटाच साऱ्या भरत क्षेत्राला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे आचार्य सुद्धा साऱ्या संपाला आपल्या तेजस्वी प्रकाशाने सदैव प्रकाशित करतो व इंद्र ज्याप्रमाणे देवांमध्ये विराजित असतो त्याप्रमाणे तो आपल्या धृत, मील, बुद्धि यांच्या साहाय्याने संपात विराजमान होतो. पुनः ' दशवंकालिक ' मध्ये म्हटले आहे— ' ज्याप्रमाणे सारद् पौर्णिमेतील चंद्रमा, २८ नक्षत्र ८८ ग्रह आणि ६६९७५ कोटी तारकांच्या परिवारात बेटलेला निर्मल मेघरहित आकाशात शोभायमान होतो, त्याप्रमाणे गणाचा स्वामी-संपर्पति आपल्या संपातील साधूंमध्ये शोभायमान होतो.

सारद् पौर्णिमेतील चंद्रमाच्या वावतीत असे म्हटले जाते की, तो अमृताचा वर्षाव करतो. म्हणूनच त्याला अमृतवर्षी असे म्हटले आहे. त्याच्या अमृतमयी किरणांच्या संपर्काने जंगलात उत्पन्न होणाऱ्या अनेक औषधी अमृताने परिपूर्ण होऊन महान गुणशाली होतात. आजसुद्धा अनेक अनुभवो व प्राचीन वैद्य या अमृतवर्षी चंद्रमाच्या प्रकाशात आपल्या औषधी ठेवतात की, जेणे करून त्या औषधीवर अमृताचा प्रभाव पडून त्या अधिक गुणकारी व लाभकारी ठरतात म्हणूनच त्या चंद्रमाला औषधीश्वर असेही म्हटले आहे. याप्रमाणे अमृतवर्षी चंद्रमा ज्याप्रमाणे आपल्या सर्व परिवारासह गगनमंडळात शोभा प्राप्त करतो, त्याप्रमाणे सर्वगुण संपन्न आचार्य देखील मुनि मंडळाची शोभा वर्धित करतात.

तो चंद्रमा ज्याप्रमाणे क्षीतल आहे, अमृत वर्षाव करणारा आहे, आनंदोत्पत्ती करणारा आहे, प्रकाशमान आहे, म्हणूनच त्याला जगदानन्ददायक म्हटले आहे व संपूर्ण संसार त्याला पाहून आपला दाह करून क्षांतीचा अनुभव घेतो; त्याचप्रमाणे धातूक-आविका व साधू, साध्वीरूप चतुर्विध संपाचा स्वामी आचार्य म्हणविला जातो.

निशीथभाष्यामध्ये आचार्याला ' रागद्वेस विमुक्को सोयधरसमोय आयरिओ ' अर्थात रागद्वेषरहित समतायुक्त आचार्य क्षीतगृह समान गळत्याचे म्हटले आहे. अशा आचार्याची सेवा समस्त अमण राधाकडून केली जाते.

आचार्याचे छत्तीस गुण— साधूच्यापेक्षा आचार्याचे स्थान निश्चितपणे वरचे मानले आहे यात शका नाही. कारण सधाची सर्व व्यवस्था व उद्वेगी ही आचार्यावर अवलंबून असते. आचार्य सर्वप्रकारे योग्य नतेल तर, सधही योग्य होऊ शकणार नाही. साधूच्यापेक्षा आचार्याला उच्च स्थान देत असताना, साधूच्यापेक्षा काही अधिक गुणांची अपेक्षा देखील शास्त्रकारांनी ठेवली आहे. म्हणूनच शास्त्रकारांच्या मते आचार्य साधूच्या साधारण गुणांपेक्षा विशिष्ट अशा ३६ गुणांचा धारक असणे आवश्यक आहे. प्रवचन सारोद्धार (७२) मध्ये म्हटल्याप्रमाणे—

छत्तीस गुण समगो णिच्च आमरइ पव आमार । सिस्साणुगहुसलो भणिओ सो सूरौ परमेद्वी ॥

जो छत्तीस गुणांनी युक्त, पाच आचाराचे नित्य आचरण करतो आणि दिव्यावर अनुग्रह करण्यात कुशल असेल, तो आचार्य श्रेष्ठ मानला जात असे.

अष्टावाचारवत्त्वायास्तपासि द्वादशस्थिती । कल्पादशाब्जव्यकानि पट्टिंशद गुणा गणैः ॥

सोमं जहा शरीरस्त जहा मूलं दुष्मस्त य । सत्वस्त साहुधम्मस्त तथा ज्ञानं विधीयते ॥

आचारवस्त्व आदि अष्ट गुण, अनननादि वारा तरा, आचेलमय इत्यादि दगुल्लव आणि सामाधिकारि सहा आययक हे आचार्याचे छतीस गुण मानले जातात. आगमानुसार असे म्हटले जाते की, जो आचार्य या छतीस गुणांचे पालन करीत नाही, तो रत्नतः धर्मागामून ध्रष्ट होतो व इतरांनाही धर्मागामून ध्रष्ट करतो. आचार्यांच्या काही अन्य गुणांचे देखील कथन केले आहे.

पाँचदिय-मंवरणो तह नवविहंभवेरमुत्तिस्वरो । चउजिहंग्गायमुक्को इह अट्ठणरस गुणेहि राजुतो ॥

सर्वप्रथम आचार्याने पाचही इंद्रियांचे दमन केले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर, सर्वेन्द्रिय वश केली पाहिजेत. पाच इंद्रियांचे २३ विषय आणि ४० विकार सांगितले आहेत. जे या विषय, विकारापासून दूर गेले आहेत त्यांना आचार्य म्हटले जाते. याशिवाय ब्रह्मचर्य, मुक्तीधारी, त्रिविध प्रकारच्या कपायापासून रहित व नानाविध गुणांनी युक्त अशा महान ध्यवितलाच आचार्य म्हणावे.

भ. महावीराच्यानंतर आपणाला आचार्यांची परंपरा व्यवस्थित प्रकारे मिळू शकते. या परंपरेचा उल्लेख आपणाला विविध प्रकारच्या पट्टावलीमधून देखील मिळतो. भ. महावीरानंतर क्रमशः गौतम, लोहाय्य आणि जंबूस्वामी हे सर्वश्रुत जाणणारे व श्रेष्ठी केवळज्ञानी झाले. त्यानंतर क्रमशः विष्णु, नंदिमित्र, अशराजित, गोवर्धन आणि भद्रबाहु हे पाच श्रुतेवली झाले. त्यानंतर विसावाचार्य, प्रोत्थिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिपेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव व धर्मसेन हे ११ दशपूर्वधारी झाले. त्यानंतर नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन आणि कंस हे पाच एकादशगंधारी झाले आणि त्यानंतर मुमद्र, यशोमद्र, यशोबाहु आणि लोहाय्य हे चार आचार्य आचारंगधारी झाले. बाकीचे एकदशश्रुतज्ञते झाले. यानंतर सर्व अंग व पूर्वांचे एकदश ज्ञान आचार्य परंपरेने घरसेनाचार्यांना प्राप्त झाले. त्यांनी हे ज्ञान आपले शिष्य आचार्य पुष्पदंत व भूतबलि या आचार्यांना दिले. ही परंपरा आ. कुंदकुंब, उमास्वामी, समंतभद्र, यतिवृषभ, रविपेण, विद्यानंद, अमृतचंद्र, नेमिचंद्र, हेमचंद्र, भट्टाकलंक यांनी चालविलेली दिसते.

सर्व आचार्यांची माहिती या एकाच ठिकाणी देणे शक्य होणार नाही, तसेच ते उचित ठरणार नाही. म्हणून सामान्यतः पुढील फक्त १५ आचार्यांची माहिती प्रस्तुत संज्ञात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते आचार्य पुढीलप्रमाणे—

१) आ. कुंदकुंब २) आ. अमृतचंद्रभूरि ३) आ. जिनसेन ४) आ. उमास्वामी ५) आ. पूज्यपाद ६) आ. भूतबलि, पुष्पदंत ७) आ. यतिवृषभाचार्य ८) आ. नेमिचंद्राचार्य ९) आ. भट्टाकलंक १०) आ. सिद्धसेन दिवाकर ११) आ. विद्यानंद १२) आ. हेमचंद्र १३) आ. कातिकेय १४) आ. रविपेण १५) आ. समंतभद्र.

आचार्य पुष्पदंत व भूतबलि

आ. पुष्पदंत व भूतबलि हे दोन्ही आचार्य समकालीन होते. या दोन महान् आचार्यांनीच पट्खंडागम ग्रंथाची रचना केली. पट्खंडागम या महान् ग्रंथात या दोन्ही आचार्यांच्या पितृकुल, मातृकुल अथवा गुरुविषयक परंपरेविषयी काही निश्चित माहिती मिळू शकत नाही. आ. वीरसेनाने पट्खंडागमवर लिहिलेल्या धवला टीकेत या दोन्ही आचार्यांची अल्पशी माहिती दिली आहे

आ. घरसेन हे पट्खंडागम ग्रंथातील विषयाचे ज्ञाते असून ते सीरापट्ट देशातील गिरनारमधील चंद्रगुहेत ध्यान करीत होते. नंदिसंधाच्या प्राकृत पट्टावलीनुसार ते आचारंगाचे पूर्ण ज्ञाते असून, धवला टीकेनुसार ते अग आणि पूर्व यातील काही भाग जाणत असावेत. अर्थात् याबद्दल ते एक महान् विद्वान् होते हे सिद्ध होते. त्यांच्या पश्चात् श्रुतज्ञानाचा लोप होईल, या भीतीने त्यांनी आंध्रदेशातील महिमा नगरीच्या मुनिसंमेलनाला पत्र लिहिले. महिमा नगरीच्या यतिसपाळा हे पत्र मिळज्जच श्रुतज्ञानाची जपशूक केली पाहिजे, हे जाणून तेथून आपल्या

संपातील स्मरणशील, विनयशील व कलापारंगत असे दोन साधू पाठविले ते दोन साधू म्हणजेच पुष्पदंत व भूतबलि होत.

आ. पुष्पदंत व भूतबलि गिरिनगराला पोहचताच, धरसेनाचार्यांनी त्यांची परीक्षा घेतली. त्यांनी एकाला अधिकाधारी व दुसऱ्याला हीनाधारी विद्या कथन करून, ती पट्ट उपवासांनी सिद्ध करण्यास सांगितली. जेव्हा विद्या प्रकट झाली, त्यावेळी एक मोठ्या दातांची व दुसरी एक डोळ्याच्या स्वरूपात प्रगट झाली. विद्येचे हे स्वरूप पाहताच, चतुर साधकांनी मंत्रात काहीतरी वुटि असल्याचे जाणले. त्यांनी त्या विद्येची पुनः आराधना केली. त्यावेळी त्या विद्यादेवी सौम्य स्वरूपात प्रगट झाल्या. त्यांच्या या कुसलतेवरून ते दोघेही सिद्धान्त शिकण्यास पात्र असल्याचे धरसेनाचार्यांनी जाणले आणि क्रमाने त्यांना सर्व सिद्धांत शिकविले. हा धृताभ्यास आपाढ शुद्ध एकादशीला संपला. त्यावेळी भूतांनी पुष्प, शंख, तुर्य इत्यादीची पूजा केली. यावरून आ. धरसेनांनी त्याचे नाव भूतबलि ठेवले. दुसऱ्याची संतर्पित अस्ताव्यस्त होती, ती भूतांनी व्यवस्थित केली. यावरून दुसऱ्याचे नाव पुष्पदंत ठेवले. हे दोन पुष्पदंत व भूतबलि आचार्य म्हणजेच पट्टांडागमाचे कर्ते होत.

सिद्धांतअध्ययन पुरे होताच व वर्षाकाल जवळ येत असल्याचे जाणून, धरसेनाचार्यांनी आपल्या दोन्ही शिष्यांना निरोप दिला. धरसेनाचार्यांनी या दोन शिष्यांना स्वर्गित निरोप का दिला असावा ते समजत नाही. ईंद्रनदीवृत्त धृतावतार व विबुध श्रीधरवृत्त धृतावतारानुसार धरसेनांना त्यांचा मृत्यु जवळ आला आहे व त्यांची अवस्था भूतबलि पुष्पदंत यांना पाहवणार नाही, म्हणून पाठविले असावे. त्याचबरोबर धृतावतार व श्रीवृत्त प्रसार व्हावा या तीव्र अपेक्षेने त्यांनी या दोन आचार्यांना पाठवून दिले असावे. यापुढे धरसेनांचे कोणतेच कार्य आपणाला दिभून येत नाही.

भूतबलि पुष्पदंत हे दोन्ही साधू पुढे अंकुलेखर येथे आले. तेथे चातुर्मास केला. तो सपत्यावर पुष्पदंत गुनि बनवास येथे गेले. तेथे त्यांनी जिनपालित यांना दीक्षा दिली व 'वीरसदी' सूत्रांची रचना करून त्यांना शिकवून भूतबलीजवळ पाठविले. भूतबलींनी पुष्पदंताचे आयुष्य थोडे शिल्लक राहिलेले ओळखून पुढील प्रयत्नरचना केली. याप्रमाणे पुष्पदंत भूतबलींनी 'पट्टांडागम' नामक सिद्धांत ग्रंथ लिहिले आणि हे 'पट्टांडागम' लिपीबद्ध करून ज्येष्ठ शु.। पंचमीला त्याची शास्त्रपूजा केली. ही तिथी जेनांची धृतपंचमी म्हणून ओळखली जाते.

गुरु-शिष्य परंपरा-

आ. पुष्पदंत व भूतबलि यांचे शिक्षागुरु धरसेनाचार्य असून त्यांच्या दीक्षा गुरुविषयीची माहिती मिळत नाही. धरसेनापूर्वी तीन केवळी, पाच धृतकेवळी, ११ दशपूर्वी, पाच एकादशांगधारी व चार आचारांगधारी आचार्य होऊन गेले. यांच्यानंतर समस्त अंगाचे आणि एकदेश पूर्वचे ज्ञान आचार्य परंपरेने धरसेनाचार्यांना प्राप्त झाले होते. धरसेनापमूनच पुष्पदंत, भूतबलीने ज्ञानप्राप्ती केल्याचा आपणाला स्पष्ट उल्लेख मिळतो. पुष्पदंताने बनवास येथे जिनपालिताला दीक्षा दिली व श्रीवृत्त सूत्रांची रचना करून त्याला शिकविले अर्थात् जिनपालितांना दीक्षा व शिक्षागुरु म्हणून पुष्पदंताचाच उल्लेख करावा लागेल.

याशिवाय श्रवणबेळगोळ येथील शिलालेख नं. १०५ मध्ये पुष्पदंत आणि भूतबलिला स्पष्ट स्वरूपात संघकर्ता अर्द्धवलीचे शिष्य म्हटले आहे. आ. भूतबलि व पुष्पदंत यांच्या गुरु-शिष्य परंपरेबाबत यापेक्षा अधिक काही निश्चितपणे सांगता येत नाही. धवलाकाराने आपल्या टीकेतील मंगलाचरणत प्रथम भूतबलीला नमस्कार केला आहे नंदीसंघाच्या पट्टावलीत देखील स्पष्टपणे भूतबलीला पूर्वपट्टाधिकारी म्हटले आहे. यावरून पुष्पदंतापेक्षा भूतबलि आचार्य ज्येष्ठ असावेत हे स्पष्ट होते.

१. म. पुष्पदंताने व भूतबलियाच्या शिष्यांविषयी नवे नवे । फज्जदानाद्वय अवग्रहनांना प्राप्तीश्रुतुसाम्यामिन वल्लभूत ॥

अर्द्धवलिस्तंघचतुर्विधं स कोट्यकुटावयमूलसंघम् । कालस्वभावविद् जापमान द्वैपतराधीकरणाय चत्ते ॥

*****

आचार्य भूतबलि व पुष्पदंत याच्या कालविषयी नंदी आम्नायची पट्टावली प्रामाणिक मानली तर मायनंदी, घरसेन, भूतबलि, पुष्पदंत इ. आचार्यांचा काल वीर निर्वाणानंतर ६१४ ते ६८३ हा असावा. नंदीमांथाच्या प्राकृत पट्टावलीनुसार व बृहद्विषयाच्या संस्कृतानुसार देखील सर्वसाधारण हाच काळ गृहित धरला जातो.

जीवन कथा-

विशुव श्रीधराने आपल्या श्रुतावतारमध्ये भविष्यवाणीच्या स्वरूपात आ. पुष्पदंत व भूतबलीविषयी एक वेगळेच कथानक दिले आहे

या भरतक्षेत्रात बागिदेश अमून त्यात वसुंधरा नावाची नगरी होती. तेथील राजा नरवाहन व राणी मुरुषा यांना पुत्र नसल्यामुळे राजा उदास होता. तेव्हा सुबुद्धि नावाच्या व्यापाऱ्याने त्यांना पद्मावती देवीची पूजा करण्याचा उपदेश दिला. देवीची पूजा करण्यामुळे त्यांना पुत्रप्राप्ती झाली. त्याचे नाव पद्म ठेवले. नंतर राजाने सहस्रकूट चैत्यालय तयार करून प्रतिवर्षी यात्रा करू लागला. व्यापाऱ्यांनी देखील अनेक जिनमंदिरे बांधली. त्यावेळी वसंत ऋतूत सर्व संप एकत्र येऊन आणि राजा सेठजीवरोवर जिनपूजा करून स्व चालू लागला. राजाने आपल्या प्रियमित्र मगधस्वामीला मुनींद्र सात्पाचे पाहून सुबुद्धिवरोवर वैराग्य धारण करून, दीक्षा धारण केली. त्याचवेळी एक प्रेषित याला. त्याने जिनदेवाला नमस्कार करून, घरसेन गुरूची वंदना करून तेथे त्यांना पत्र दिले. त्यानुसार घरसेन हे नरवाहन व सुबुद्धि यांनी शास्त्राभ्यासाचे पठण, ध्वज व वित्त करवून आपाड झाल्यामुळे सुबुद्धि मुनीचे नाव पुष्पदंत ठेवले हेच ते भूतबलि-पुष्पदंत आचार्य असावेत. परंतु प्रस्तुत कथा कल्पित वाटते.

पद्वंडागम ग्रंथपरिचय-

‘तन्मनिद्वयं अक्रुतेसुरपुरे गत्वा मत्वा पदंगरचनां कृत्वा शास्त्रेषु लिखाप्य’....

या विशुव श्रीधरकृत श्रुतावतारातील उद्धरणानुसार पुष्पदंत भूतबलीनीच पद्वंडागमाची रचना अंकुलेचवरात केली असावी हे स्पष्ट होते. पद्वंडागम ग्रंथाला घबलाकाराने आपल्या ग्रंथाच्या उत्थानिकेत ‘खडसिद्धांत’ असे म्हटले आहे. या ग्रंथाच्या संध्याची संख्या एकूण सहा असल्यामुळे त्याला ‘पद्वंडसिद्धांत’ नावाने देखील संबोधिले आहे. श्रुतावतार वर्तमान इन्द्रनदीने याला ‘पद्वंडागम’ अनेक म्हटले आहे. अर्थात ग्रंथाच्या मर्वांगीचे अवलोकन केले असता ‘पद्वंडागम’ हेच नाव उचित वाटते.

पद्वंडागमात एकूण ६ खंड आहेत ते पुढीलप्रमाणे- १) जीवद्वुण २) सुद्धाबंध ३) चक्ररामित्वविचय ४) वेदना ५) वर्णगा ६) महाबंध

१) जीवद्वुण- या प्रथम खंडात सत्, संख्या, दोष, रचयन, काल, अंतर, भाव, अल्पबहुत हे आठ अनुयोगद्वार अमून प्रकृति, जगन्म स्थिति, उल्लुप्त स्थिति, गति-आगति इत्यादी ९ चूलिका आहेत. या ग्रंथात १८ हजार पद आहेत

२) सुद्धाबंध- याला क्षुल्लकवय असेही म्हटले आहे यात ११ अधिकार आहेत. स्वामित्व, काल, अंतर, भगविवय, प्रत्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, नाना जीव-काल, नाना जीव-अंतर, भागभागानुगम, अल्पबहुतानुगम इत्यादी. यात कर्मबंध करणाऱ्या जीवाचे, कर्मबंधाच्या प्रकारासहित वर्णन केले आहे.

*****

*****

३) बंधस्वामिबंधविचय- या खंडात कोणत्या प्रकृतीचा कोणत्या जीवाला किती बंध होतो, कोणाला होत नाही, बंधरूप प्रकृति विती आहेत, इत्यादी कर्मासंबंधी विषयांचे विवेचन जीवाच्या दृष्टीने केले आहे.

४) वेदना- या खंडात मगलाचरण पुनः घेतले आहे. कृति आणि वेदना हे अनुयोगद्वारा याच खंडाच्या अंतर्गत येतात. परंतु वेदना कथानकाची प्रधानता अधिक असल्यामुळे या खंडाला वेदना खंड म्हटले आहे. कृतीचे नाम, स्थापना, द्रव्य, गणना, ग्रंथ, करण, भाव हे सात प्रकार असून वेदनेचे निक्षेप नय, नाम, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रत्यय इ. १६ अधिकाराद्वारे वर्णन केले आहे.

५) वर्णाणा- या खंडात वधनीय अंतर्गत वर्णाणा अधिकाराशिवाय स्पर्श, कर्म, प्रकृति आणि वंशनाचा प्रथम भेद 'वध' या अनुयोगद्वाराचा अंतर्भाव केला आहे. यात एकूण २३ वर्णाणांचे वर्णन आहे.

६) महाबंध- यात एकूण तीस हजार सूत्रे असून, यात प्रकृतिबंध, अनुभागबंध व प्रदेशबंध या बंधांचे विस्ताराने वर्णन केले आहे.

बरील सहा खंडांनी 'पट्खंडागम' युक्त असून अनेकविध गोष्टींचे त्यात सूक्ष्मपणे विवेचन केले आहे. अर्थात् पुष्पदंत-भूतबलि आचार्यांनी हे एक महान् कार्य केले हे अमात्य करता येणार नाही.

'पट्खंडागम' ग्रंथावर एकूण चार ते पाच टीका लिहिल्या असल्याचे म्हटले आहे-

१) कुंदकुंडरचित परिकर्म टीका- ही पट्खंडागमावरील प्रथम टीका असून, पहिल्या तीन खंडावर ती लिहिली आहे. या टीकेत एकूण १२ हजार श्लोक आहेत. परंतु ही अस्तित्वात नसल्याचे प्रखरतेने आढळते.

२) शामकुंडकृत पद्धती- या टीकेचा उल्लेख इंद्रनदीने केला असून, त्याचा कर्ता शामकुंड आहे. ही टीका शेवटचा ६ वा खंड सोडून प्रथम पाच खंडावर लिहिली आहे. ही टीका पद्धतीरूपाने लिहिली आहे. या टीकेत १२ हजार श्लोक असून ती संस्कृत, प्राकृत, कानडी या तीन भाषांनी मिश्रित आहे. ही टीकादेखील उपलब्ध नाही.

३) चूडामणिकर्ता तुम्बूलूराचार्य- या टीकेचे कर्ते 'तुम्बूलूर' असून ते 'तुम्बूलूर' नावाच्या एका सुंदर गावात राहात होते. यानी सहावा खंड सोडून दोन्ही सिद्धांतावर टीका लिहिली असून, तिचे नाव 'चूडामणि' होते. ती ८४ हजार श्लोकांनी युक्त असावी.

४) समंतभद्रस्वामीकृत टीका- इंद्रनदीने यांना 'तार्किकाक' म्हटले आहे. त्यांनी दोन्ही सिद्धांताचा अभ्यास करून पट्खंडाच्या ५ व्या खंडावर ४८ हजार श्लोकांनी युक्त टीका रचली. या टीकेची भाषा अत्यंत सुंदर, मृदु आणि सस्पष्ट असावी.

५) वीरसेनाचार्यकृत धवला टीका- धवला टीकेच्या शेवटी आपणाला ९ गाथा पहावयास मिळतात. त्या गाथांनुसार 'धवला' टीकेचे कर्ते आ. वीरसेन असावेत. ते सिद्धांत, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, प्रमाण, न्याय व शास्त्र इत्यादीत निपुण असून, मृष्टारक पदाने विभूषित होते. नरेंद्रचूडामणिच्या राज्यात राहून त्यांनी ही टीका लिहिली असावी. ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण टीका समजली जाते. ही टीका काव्यिक महिन्यातील धवलपक्ष त्रयोदशीला समाप्त झाली. म्हणूनच या टीकेचे नाव 'धवला' ठेवले असावे. वीरसेनाच्या हातून अपुरा राहिलेला भाग जिनसेनांनी पूर्ण केला.

पट्खंडागमावरील विविध प्रकारच्या टीका आणि त्यात अस्थाचा महान विषय यावद्दनच या ग्रंथाची महती आपणाला समजते. अर्थात् धरसेनाचार्यकडून विद्या प्राप्त करून पुष्पदंत व भूतबलि आचार्यांनी या महान् ग्रंथाची रचना केली व मुमुक्षु लोकांवर फार मोठे उपकार केले. हे कदापि विवर्त्ता येणार नाही.

आचार्य कुंदकुंद

प्राहुत भाषेचे महान् विद्वान्, जैनसाहित्य व संस्कृतीचे पुरस्कर्ते आणि सिद्धांत साहित्याचे एक प्रमुख आचार्य म्हणून कुंदकुंदाचे नाव अत्यंत प्रसिद्ध आहे. आचार्य कुंदकुंद हे मूलसंधातील नंदिंगणाचे प्रमुख आचार्य होते. द्रवीड गण व सेनागणातील आचार्य व दिगंबर साखू आपणाम कुंदकुंदान्वयाचे म्हणवून घेतात. मंगलकार्याला मुभारंभ करीत असताना 'मंगलं कुंदकुंदाध्यो' म्हणून त्याचे नामस्मरण केले जाते. त्यांचा नामोल्लेख मंगल स्वरूपाचा मानला जात असून, भ. महावीर व गौतम गणधर यानंतर त्याचे मंगलमय नाव घेतले जाते. हे आपणाला खालील श्लोकावरून दिसून येते—

मंगलं भगवान् दीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुंदकुंदायो जैनपमोस्तु मंगलं ॥

जीवन कथा—

आ. कुंदकुंदाच्या जीवनाविषयीच्या प्रमुख तीन कथा पाह्यावात मिळतात— १) प्रो. चक्रवर्ती यांनी पंचास्तिकाय ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत पुण्याथव कथेवरून दिलेली कथा. २) पंडित नायूराम प्रेमी यांनी 'ज्ञानप्रबोध' ग्रंथाद्वारे दिलेली कथा. ३) ब्रह्मनेमिदत्ताच्या 'आराधना कथाकोष' मध्ये शास्त्रदानाच्या फळाविषयी दिलेली कथा. या तीन कथामध्ये कुंदकुंदाच्या जन्माविषयी व जोडनाविषयी वेगवेगळी माहिती दिली आहे. पंडित नायूराम प्रेमी यांनी ज्ञानप्रबोध ग्रंथाद्वारे दिलेली कथा कुंदकुंदाच्या जीवनाशी अधिक मिळती जुळती वाटते.

मालव देशात वाराणूर नगरात कुमुदचंद्र राजा राज्य करीत होता. त्याच्या राणीचे नाव कुमुदचंद्रिका. त्याच्या राज्यात कुंद नाथाचा वैश्य व्यापारी रहात होता. त्याच्या पत्नीचे नाव कुंदलता. त्यांना एक पुत्र झाला त्याचेच नाव 'कुंदकुंद' होय.

एकदा 'जिनचंद्र' आचार्य त्या नगरात आले. आचार्यांच्या उपदेशाचा कुंदकुंदाच्या मनावर परिणाम झाला व तो त्यांचा शिष्य बनला. मुनिस्वरंनी कुंदकुंदास व्याख्या ३३ व्या वर्षीच मुनिदीक्षा देऊन आपापपद देखील दिले.

कुंदकुंदाच्याविषयी एक मान्यता प्रचलित आहे ती अशी— एकदा आपमात शंका निर्माण झाली. तेव्हा त्यांनी विदेह क्षेत्रातील भ. सीमंधर स्वामींचे स्मरण केले. स्वामींनी दिव्यध्वनी गुरू अरातानाच 'सद्धमवृद्धिरस्तु' अशा वृद्धकुंदांना आनिर्वाह दिला. दोन चारणमुनींच्या सहाय्याने ते विदेह क्षेत्रात गेले. तेथे त्यांच्या सर्व शंकांचे समाधान झाले. तीर्थयात्रा करीत ते भरतखंडात आले. तेथे सातवे स्त्री-गुरूपांना दोक्षा दिली. ध्वेतांदरावरोवर वादविवाद झाला. शेवटी ब्राह्मी देवतेने दिगंबर निग्रंथ मार्गाच खरा मार्ग आहे हे मान्य केले.

जयसेनाचार्याने पंचास्तिकाय टीकित कुंदकुंदाला कुमारचंदी सिद्धांत देवाचा शिष्य मानले आहे, तर श्रमणवेलगोल गिलालेखात व विचानदीच्या 'प्रमाण परीक्षा' ग्रंथात कुमारचंदी कुंदकुंदाचार्यांचे गुरू असल्याचे सांगितले आहे. नदीसंधाच्या पट्टावलीमध्ये जिनचंद्रालाच कुंदकुंदाचे गुरू म्हटले आहे. परंतु या गुरू शिष्य परंपरेचायत समग्रच पुरावा मिळत नाही. उलट कुंदकुंदाचार्यांनी 'बोधपाहुड' ग्रंथाच्या शेवटी स्वतःला गुरू भद्रबाहूचे शिष्य म्हणवून घेतले आहे. तसेच त्यांचे शिष्य राजा शिवकुमार यांच्या जिनतीवरून त्यांनी 'समयसार' इत्यादी ग्रंथांची रचना केली असावी.

इ.स. १३८६ च्या विजयनगरच्या शिलालेखात व नदीसंधाच्या पट्टावलीमध्ये आचार्य कुंदकुंदाचे पद्मनाभ, कुंदकुंद, वमगोव, एलाचार्य व गृध्रप्रच्छिद इत्यादि परंपरागत पाच नावे आढळतात. कुंदकुंदाचे दोशेच्या वेळचे नाव माय पद्मनाभ असावे. याविषयीची माहिती देवसेनाचार्यांनी 'दसनसार' ग्रंथात दिली आहे.

आचार्यांच्या कालाविषयी प. नाथुराम प्रेमी, डॉ. पाठक, डॉ. चक्रवर्ती, आचार्य जुगलकिशोर मुस्तार इ. विद्वानांनी आपापली मते मांडली आहेत या सर्व विद्वानांच्या मतांचे अवलोकन करून डॉ. ए. एन. लघाध्ये यांनी आ. कुंदकुंदाचा काळ इ. स. पूर्व पहिल्या शतकाच्या उत्तरार्धात व इ. स. पहिल्या शतकाच्या पूर्वार्धात मानला आहे. सर्वसाधारणपणे कुंदकुंदाचा काल वि. स. दुसरे शतक मानला जातो.

ग्रंथसंपत्ती-

आचार्य कुंदकुंदाचे विचार जैन सिद्धांत व जैन दर्शनाचे आधारभूत मानले जातात त्यांच्याशी तन्मय शास्त्रांशिवाय जैन आचार विचारांचे यथार्थ स्वरूप समजू शकत नाही. दिगंबर जैन साहित्यामध्ये पट्संडागम-धवल-महाधवल-ज्यधवल यांनंतर आचार्य कुंदकुंदाच्या साहित्याचे परंपरागत प्राचीनता व प्रमाणता या दृष्टीने फार महत्त्वाचे स्थान समजले जाते. वैदिक धर्मात उपनिषदांचे जे स्थान आहे तेच जैन साहित्यात आचार्य कुंदकुंद याच्या साहित्याचे आहे. यांच्या प्रामूत आदि ग्रंथास 'जैन-उपनिषद' म्हटले तर अतिशयोक्ति ठरणार नाही.

आ. कुंदकुंद आप्यात्मतत्वाचे पुरस्कर्ते होते. 'समयसार' ग्रंथात आत्मतत्वाचे केलेले विवेचन सर्व जैन वाङ्मयात उत्कृष्ट ठरले आहे. जैन तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकांना ते मननोप आहे. 'द्रव्य-गुण-पर्याय' यांचे स्पष्टीकरण करून त्यांनी जीवाचे मूळ शूद्र स्वरूप काय आहे. यावर चांगला प्रकाश पाडला आहे. कर्माच्या संयोगात जीवाचे जे नानाविध रूप आहे ते जीवाचे शूद्र स्वरूप नाही. ध्रुव स्वभावाची जाणीव, शक्ति त्यामध्ये निरंतर स्थिरवृत्ती हाच संसारातून मुक्त होण्याचा मार्ग आहे. त्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. 'असे कुंदकुंदाचार्यांनी प्रतिपादले आहे.

आ. कुंदकुंदाची ग्रंथसंपत्ती फार विराल व महत्त्वपूर्ण असून ती प्रमाणभूत मानली जाते. सामान्य लोकांना सहज समजावा म्हणून त्यांनी आपला उपदेश अर्धमागशी-प्राकृत भाषेतून सांगितला. जैन साहित्याची आगम प्रणाली प्रामुख्याने दोन प्रकारची आढळून येते. १) प्रथम श्रुतस्कंध, २) द्वितीय श्रुतस्कंध.

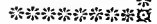
प्रथम श्रुतस्कंधामध्ये- प्रथमानुयोग (चरित्र पुराणे), चरणानुयोग (आचार संहिता) यांचे वर्णन आहे. द्वितीय श्रुतस्कंधात प्रामुख्याने द्रव्यानुयोग, समयसार, प्रवचनसार इत्यादी ग्रंथांचा समावेश होतो.

आ. कुंदकुंदाच्या नावाने अनेक ग्रंथ असल्याचे दिसतात. परंतु त्यांपैकी पुष्कळांचा ग्रंथाची फक्त नावेच उपलब्ध आहेत. आचार्य कुंदकुंदानी 'धवला टीका' ग्रंथावर देखील 'परिकर्मसूत्र' टीका रचली आहे, परंतु टीकाकाराचा प्रत्यक्ष नामोल्लेख नसल्यामुळे त्याविषयी विद्वानांचे एकमत नाही. त्यांनी आपल्या ग्रंथसंपत्तीला 'पाहुड' (प्रामूत) असे म्हटले असून, मोक्षलक्ष्मीसाठी अर्पण केलेली ही भेट आहे असा त्या 'पाहुड' शब्दाचा संकेतार्थ सूचित केला आहे. त्याचे साहित्यिक ग्रंथ पुढीलप्रमाणे आहेत-

१) चौथ्यांशो पाहुड- या ग्रंथात कुंदकुंदाचार्यांनी ८४ प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे अने समनतात पण आज तो ग्रंथ तर राहोच त्याची ८४ नावेही उपलब्ध नाहीत. अष्टपाहुडांची नावे उपलब्ध असून ती अनुक्रमे १) वंसण पाहुड, २) चरित्र पाहुड, ३) सुतपाहुड, ४) बोधिपाहुड, ५) भावपाहुड, ६) मोक्षपाहुड, ७) शीलपाहुड, ८) लिंगपाहुड अशी त्यांची नावे आहेत. नावाप्रमाणेच त्यामध्ये विषयाचे विवेचन केले आहे

२) पट्संडागम टीका- कुंदकुंदानी पट्संडागम ग्रंथावर 'परिकर्म' नावाची टीका लिहिली विद्युध शीघर यांचे मते या ग्रंथाचा कर्ता कुंदकुंदाचार्यांचा शिष्य कुंदकीर्ति हा असावा.

३) दशमक्ति- प्रचलित दशमक्ति पाठ किंवा त्रिमाकलाप ग्रंथ दैनंदिन, पाशिक, सांघत्सारिक प्रतिप्रमणेच्या अपेक्षेने अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. यातील भक्तीची प्राकृत रचना आचार्य कुंदकुंद यांनी केली असून संस्कृत भक्तीची रचना आचार्य 'पूज्यपाद' यांनी केली आहे.

- १) मिट्ठभक्ति- चिरंतन अवस्थित मुक्ताचे वर्णन.
- २) श्रुतभक्ति- ११ अंगे व १४ पूर्व यांचे मंडित्व वर्णन.
- ३) चारित्र्यभक्ति- मुनीच्या २८ मूलगुण व उत्तर गुणांचे वर्णन.
- ४) योगिभक्ति- योगी-मुनि-तपस्वी यांच्या तपाचे व मिठांताचे वर्णन.
- ५) आचार्यभक्ति- दर्शनाचार इ. ५ प्रकारच्या आचारांचे वर्णन.
- ६) निर्वाणभक्ति- दुमरे नाव निर्वाणकांड. यामध्ये कोणत्या निर्वाणसेत्री किती मुनि मोक्षात गेले याचे वर्णन.
- ७) पंचमहा गुरुभक्ति- यात पाच परमेश्वरीची स्तुति केली आहे.
- ८) शांतिभक्ति- या भक्तीत श्री घांतीनाथ तीर्थकरांची स्तुति केली आहे.
- ९) नंदोग्रभक्ति- या भक्तीत नंदोग्रवर द्वीपातील अष्टनिम चैत्यालयाचे वर्णन करून त्याची स्तुती केली आहे.
- १०) समाधिभक्ति- समाधियोगाचे वर्णन.

भारत अणुवेक्का- अनुप्रेक्षांच्या शेवटच्या गाथेत कुंदकुंदानी आपला उल्लेख केला आहे.

- १) अनित्य, २) अघरण, ३) मंसार, ४) एकत्व, ५) अम्यत्व, ६) अगुचित्व, ७) आनंद, ८) संवर, ९) निर्जरा, १०) लोक, ११) बौद्धिदुर्लभ, १२) धर्म. इ. वारा अनुप्रेक्षा असून त्यांचे निश्चयन व व्यवहार-नयाच्या दृष्टिकोणातून विवेचन केले आहे.

५) पंचास्तिकाय- यात जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश या पंचास्तिकायांचे वर्णन केले आहे. गुण, पर्याय, धौव्य यांचा संबंध स्पष्ट केला असून, शेवटी चूलिकेत मोक्षमार्गाचे वर्णन केले आहे. त्याचप्रमाणे सम्मन्दर्शनाच्या प्रकरणात मत्तत्वाचे कथन, व्यवहार व निश्चय मोक्षमार्गाचे सख्ख, सुंदर, निरूपण या प्रथामध्ये आढळते. त्यात अमृतबंधाचार्यानुसार १७३ व आ. जयसेनानुसार १८१ गाथा असून प्रथमतः पोथिका व अंती चूलिका आहे. इतर काही आचार्यांच्या गाथा यात समाविष्ट केल्या असल्यात.

६) रमणसार- या ग्रंथात एकूण १६२ श्लोक आहेत. त्यामध्ये काही अपभ्रंश गाथा प्रक्षिप्त स्वरूपात आढळून येतात. गृहस्थी व मुनी यांचे वर्णन यात केले आहे. शैली व भाषा कुंदकुंदानी अनुक्रम नसल्याचे विद्वानांचे मत आहे हा ग्रंथ कुंदकुंदानी नसावा असे डॉ. उगाधेसह अनेकांचे मत आहे.

७) नियमसार- हा ग्रंथ १८७ गाथांनी युक्त आहे. सम्मन्दर्शनचारित्र्य हा नियमाने मोक्षमार्ग आहे. त्याचे कथन या ग्रंथामध्ये असल्यामुळे त्याला नियमसार नाव दिले आहे. समयसारातील प्रतिपाद्य विषय वेगळ्या दृष्टिकोणात समोर ठेवला आहे व्यवहारचारित्र्य, आलोचना, प्रत्याख्यान, सामायिक आवश्यक आदींचे विवरण निश्चयनयाच्या प्रधानतेने केले आहे ज्ञानत्व, सुवर्णत्व याचे निरूपण करून दर्शन ज्ञानासंबंधीचा महत्त्वाचा ऊहापोह केला आहे. कारणानेच कार्याची सिद्धी होते हे स्पष्ट करून जसे मुख तसे त्याचे प्रतिबिंब, जसा गुणस्वभाव तसा त्याचा पर्याय असतो. आत्म्याचे शुद्ध स्वरूप ज्ञानत्वाचेच मोक्षप्राप्ती होते. हे प्रतिपादन केले आहे.

८) प्रवचनसार- हा ग्रंथ ज्ञानाधिकार, ज्ञेयाधिकार व चारित्र्याधिकार या तीन भागात विभागला आहे. प्रथम ज्ञानाधिकारामध्ये आत्म्याचा ज्ञान स्वभाव आणि सुख स्वरूपाचे निरूपण असून अंती ज्ञानानंदरूप आत्म्याच्या प्राप्तीचा मार्ग सांगितला आहे. दुसऱ्या ज्ञेयतत्वाधिकारामध्ये पहिल्या २२ गाथेमध्ये सत्ता, द्वयगुणपर्यायादिकांचे सामान्य ज्ञेयतत्वाचे निरूपण आहे. तिसऱ्या अधिकाारामध्ये धर्मणांच्या चरित्र चित्रणाचे वर्णन केले आहे. शेवटी सम्मन्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य यांचा मौलिक ऊहापोह असून मोक्षमार्गाचे सुंदर विवेचन केले आहे. 'चारित्रं खलु धम्मो'

*****

*****

असे म्हणून चारित्र्यालाच धर्म म्हटले आहे. प्रवचनसारावर अमृतचद्राचार्यांनी 'तत्वदीपिका' नामक टीका लिहिली असून जयसेनची 'सात्यमेव जयते' नावाची टीका आहे, हा ग्रंथ आधारभूत व सारभूत मानला जात असून त्यात आध्यात्म दृष्टीकोणाचा सर्वत्र आविष्कार आहे.

१) समयसार— हा एक सर्वोत्तम ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथातील विषयाचे विवेचन साधारणपणे पुढील ११ अधिकारात केले आहे— १) जीवाजीवाधिकार, २) कर्तार्कमाधिकार, ३) पुण्यपापाधिकार, ४) आल्लावाधिकार, ५) संवराधिकार, ६) निर्जराधिकार, ७) मोक्षाधिकार, ८) सर्वविमुक्त ज्ञानाधिकार, ९) स्वात्तादाधिकार, १०) साधनसाध्य भावाधिकार.

प्रत्येक अधिकाराच्या नावानुसार त्याचे वर्णन एकूण ४१५ गाथांच्या सहाय्याने केले आहे. शुद्ध आत्म्याचे स्वरूप कसे असते याचेच वर्णन प्रस्तुत ग्रंथात केले आहे. पाच द्वये, आत्मस्वरूप इ. योग्यप्रकारे जाणून संयमपूर्ण जीवन आचरल्याने मोक्ष कसा मिळतो याचे विवेचन केले आहे. त्याचबरोबर जैनधर्माचे स्वरूप स्पष्ट करून तो इतर धर्मपेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे हे सांगितले आहे. समयसारतील आत्मस्याती टीकेंमधील कलसावर पं. राजमलजी पांडे यांनी देवभाषामध्ये टीका केली आहे. त्याच कलसावर पं. बनारसीदासांनी 'समयसार' नाटक काव्याची रचना केली. समयसार ग्रंथ अमृत नाट्यरूपाने सांगितला आहे.

आ. कुंदकुंदाच्या पंचास्तिकाय समयसार व प्रवचनसार यांना 'नाटकमय' अथवा 'प्राभूतमय' म्हणतात. ग्रंथग्रंथीचा प्रधान हेतु निश्चयमोक्षमार्गाची रक्षा करणे व आत्मप्रधान उपदेष्टाने साधकाना मोक्षमार्गात स्थिर करणे हा आहे. या ग्रंथातून तात्त्विक व आध्यात्मिक चर्चा खूप केली आहे. आचार्यांचे हे जैनसाहित्य जैनतत्त्वज्ञानाच्या प्राथमिक अभ्यासकाला योग्य नाही. कारण त्यात काही शब्दांचा अर्थ गहन व उच्च कोटीचा आहे.

आ. कुंदकुंदाची भाषा अत्यंत सरळ व वर्ण्य विषयाला एकदम स्पर्श करणारी आहे. तिला अलंकारादिचा विशेष फुलोरा नसून विषय स्पष्ट करण्यासाठीच ग्रंथामध्ये प्रसिद्ध लौकिक दृष्टांत दिले आहेत. शैली, प्रसन्न, गंभीर, सरळ व हृदयाचा डाव घेणारी आहे. शब्दांचे अवर्णन व मौजबिता मौजबता शब्दात एसादी गोष्ट स्पष्ट करणे ही त्यांच्या ग्रंथांची विशेषता आहे. तत्त्वविरोधी प्रवृत्तीचे दिग्दर्शन आणि खंडन ते स्पष्टपणे करतात. तथापि ते कुणालाही बोचक वाटत नाही. तत्व आणि मोक्षमार्ग यांच्या मौलिक विवेचनामुळे कुंदकुंदाचे सर्वत्र साहित्य आणि त्यातल्या त्यात 'ग्रंथमयी' साधकाला कल्पवृक्षाप्रमाणे अथवा चिंतामणीप्रमाणे आहे.

आ. कुंदकुंदाच्या या ग्रंथग्रंथीवर अमृतचद्र आणि जयसेन यांसारख्या मोठ्या आचार्यांनी टीका लिहिल्या. त्यामुळे कुंदकुंदाचार्यांच्या अगाध विषयाचे ज्ञान सहज मुलभ झाले. त्यांच्या भाषेचे सूक्ष्म अवलोकन केले असता अत्यंत प्रौढ, डोलदार व गंभीर वाटते. वर्ण्यविषयाचा प्रत्येक कणा अगदी खुला करून दाखविला आहे. सर्व विवेचनास तात्त्विकतेची बैठक आहे. शांतसाच्या भूमिकेवर अध्यात्माचा महान् आश्रय त्यांच्या लेखणीतून उतरला आहे. आ. कुंदकुंदाचार्यांसारखे तत्वविवेचक आणि अमृतचंद्र व जयसेन यांच्यासारखे टीकाकार असा समसमासयोग दुर्मिळच. त्यांचे साहित्य प. महावीराच्या दिव्यवाणीप्रमाणे आहे. त्याची एक एक गाथा जणू मोल्यवान रत्न आहे. ग्रंथरूपाने आध्यात्मिक व तात्त्विक गोष्टींची माहिती देऊन त्यांनी मुमुक्षु जीवावर महान् उपकार केले आहेत. त्यांची ज्ञानज्योती अशीच प्रज्वलीत व चिरंतन राहो

आ. उमास्वामी

आ. उमास्वामी हे आचार्य कुंदकुंदाचे पट्टशिष्य असून ते विक्रम सवत तिसऱ्या शतकात होऊन गेले. त्यांनी जैनसिद्धान्त संस्कृत साहित्यात निबद्ध करून 'तत्त्वार्थसूत्र' नामक महान् ग्रंथाची रचना केली. श्रवणवेलीगोळ येथील शिलालेख नं. १०८ मध्ये असा उल्लेख आहे की, कुंदकुंदाचार्यांच्या पश्चिंत वंशात सर्व पदायांचे ज्ञाते

कृता भोक्ता आदा भोगलक्ष्मस्स होदि ववहारी । जारिसिया सिद्धप्पा भवमाल्लय जीव तारिसा होति ॥

श्री उमास्वामी आचार्यं शालं. ते मुनिश्चेष्टं होति. जिनदेवप्रणीतं सर्वं शास्त्रांचा अर्थं सूत्ररूपां त्यांनीं एकत्र केला. प्राणीमात्रांच्या रक्षणात ते अतिशय सावधान होते.

आ. उमास्वामींनीं कमीत कमी लहून जास्तीत जास्त प्रसिद्धी मिळविली. त्यांना श्वेतांबर आणि दिगंबर या दोन्ही शाखांची मान्यता आहे. दिगंबर परंपरेत त्यांना 'उमास्वामी' म्हणतात, तर श्वेतांबर परंपरेनुसार त्यांना 'उमास्वामि' असे म्हणतात. दिगंबर परंपरेनुसार उमास्वामींना कुंदकुंदीचे शिष्य मानले असून श्वेतांबर पंथीयांचीही शोडीफार तशीच भावना आहे. तरीमुळा श्वेतांबर पट्टावलीत अथवा १० व्या शतकाच्या पूर्वीच्या दिगंबर ग्रंथ पट्टावली अथवा सिलालेखात उमास्वामींचा विशेष उल्लेख मिळत नाही. उमास्वामींसारख्या महान ग्रंथकाराविषयी अशी अनिश्चित थोडक माहिती असणे म्हणजे एक दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.

आ. उमास्वामींचे जीवन-

कोणत्याही महान् म्हाकाची, कवींची अथवा विद्वानांची माहिती मिळविताना आपणाला त्यांचा पूर्व इतिहास पहावा लागतो. जन्मवंश व विद्यावंश यांचे अवलोकन करून जीवनकालविषयक माहिती गोळा करावी लागते.

आ. उमास्वामी हे एक प्रमुख आचार्य मानावे लागतील. आचार्य गृध्रपिच्छ उमास्वामींच्या 'तत्त्वार्थसूत्र' या ग्रंथास जैन समाज जितका परिचित आहे, तितकाच त्यांच्या जीवनाविषयी अपरिचित आहे. विद्वानांनी खूप प्रयत्न करून देखील त्यांची त्रिचिंतन व खरी अशी माहिती मिळू शकत नाही.

आ. उमास्वामींचा परिचय श्वेतांबर तत्त्वार्थसूत्रमसूत्र या ग्रंथात मिळतो. त्याशिवाय उमास्वामींनी स्वतः प्रशस्तीमध्ये लिहिलेला श्लोक आपणास पहावयास मिळतो.

न्यग्रोधिकाप्रभूतेन विहरता गुरवरे कुमुदनाम्नि । कौमीपणिना स्वातितनयेन वास्तीमुतेनाभ्यम् ॥

या श्लोकावरून असे दिसते की, उमास्वामींचा जन्म 'न्यग्रोध' नामक नगरीत झाला असून, त्यांच्या पित्याचे नाव स्वाति आणि मातेचे नाव वास्ती असे होते. गोत्राने ते 'कौमिपिण' होते.

एकदा विहार करीत असताना त्यांची मधूरपिछी न कळत मगविली गेली. त्या वनामध्ये मधूरपिछ न मिळाल्यामुळे त्यांनी प्राणीरक्षणाचे साधन म्हणून गृध्रपिछी धारण केली. तेव्हापासून त्यांना लोक 'गृध्रपिच्छाचार्य' या नावाने संबोधू लागले.

गृध्र-शिष्य परंपरा-

प्रशस्तीमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे उमास्वामींचे विद्यागुरु व दीक्षागुरु यांच्याविषयी आपणाला माहिती मिळते. डॉ. हर्षन जाकोबीसारख्या महा विद्वानांनी देखील या प्रशस्तीला मान्यता दिली आहे.

वाचकमुत्पत्त्यं शिवश्रियं प्रकाशयशसं प्रशिष्येण । शिष्येण धोषनन्दिशमनस्यैकादशाङ्गविदः ॥^१

वाचनया व महावाचकशमणमुण्डपादशिष्यस्य । शिष्येण वाचकाचार्यमूलनाम्न प्रथितकीर्तः ॥

या श्लोकावरून वाचकमुत्पत्त्यं शिवश्री, धोषनंदी, उमास्वामी हे त्याची दीक्षागुरूची परंपरा तर, मुण्डपाद, वाचकाचार्य मूल, उमास्वामी हे त्याची विद्यागुरूची परंपरा दिसून येते. प्रशस्तीवरून उमास्वामी हे 'उच्चनागर' गावेचे असल्याचे दिसतात.

१ तत्त्वार्थसूत्र-प मुखलक्ष्मी पृ. नं. ७.

काल—

आ. उमास्वामीच्या कालविषयी त्यांच्या प्रशस्तीमध्ये कसलीही माहिती मिळत नाही. त्यांच्या कालविषयी विचार करण्यासाठी दुसरेही एखादे योग्य साधन नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आपणाला पुढील तीन गोष्टींची साह्यता घ्यावी लागते— १) शाखा निर्देशन २) प्राचीन टीकाकारांचा काळ ३) अन्य दार्शनिक ग्रंथांची तुलना.

आ. उमास्वामी 'उच्चनागर' शाखेचे असल्याचा उल्लेख आपणाला मिळतो. परंतु ती शाखा कधी सुरू झाली हे निश्चयपूर्वक सांगता येत नाही. कल्पसूत्राच्या स्वविरावलीमध्ये या शाखेचा उल्लेख आहे. ही शाखा आर्य शांतिथेयीपासून निघाली असावी. शांतिथेयीक हे आर्य सुहस्तीच्या पासून चौथ्या पिढीत मोडतात. आर्य सुहस्तीचा स्वर्गवास महानिर्वाणानंतर २९१ वर्षांनी झाला व व्रज यांचा स्वर्गवास महावीर निर्वाणानंतर ५८४ वर्षांनी झाला दरम्यान २९३ वर्षांच्या काळात पांच पिढ्या उपलब्ध होतात. स्वविरावलीच्या आधारे एवढेच म्हणता येईल की, वाचक उमास्वामी महानिर्वाणानंतर ४७१, अर्थात् विक्रम संवत्ताच्या अगोदर किंवा त्याच्या आसपासच्या काळात झाले असावेत.

तत्त्वार्थसूत्र या महान् ग्रंथावर अनेक टीका लिहिल्या गेल्या. त्यापैकी 'सर्वार्थसिद्धि' ही आ. पूज्यपाद स्वामीजी सर्वात प्राचीन टीका आहे. पूज्यपादांचा काळ विक्रम संवत् ५ ते ६ वे शतक मानला जातो. यावरून उमास्वामीचा काळ विक्रम संवत् ५ व्या शतकाच्या पूर्वे मानावा लागतो.

आ. उमास्वामीच्या 'तत्त्वार्थसूत्र' ग्रंथाची तुलना इतर काही ग्रंथाशी केली असता, तत्त्वार्थसूत्रातील सूत्रे व कणाव सूत्रे यांच्यात बरेच साम्य दिसते. कणादाची सूत्रे इ. स. पहिल्या शतकात लिहिली गेली असावीत. म्हणून आ. उमास्वामीचा काळ कणादाच्या दरम्यान मानावयास हरकत नाही. याशिवाय उमास्वामीचा काल ठरविण्यासाठी पतंजलीच्या सूत्राशीही तुलना केली आहे. काही ठिकाणी गणित पद्धतीने मुद्दा काल ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

थोडक्यात आ. उमास्वामी हे कुंडकुंदाचार्यानंतर इसवी सनाच्या प्रथम शतकाच्या शेवटी व स्वामी समंतभद्र आचार्यांच्या अगोदर म्हणजे इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकाच्या प्रारंभी होऊन गेले असावेत असे इतिहासकारांचे मत आहे.

ग्रंथरचनेची प्रेरणा—

आ. उमास्वामीना 'तत्त्वार्थसूत्र' या महाग्रंथाची रचना करण्यासाठी प्रेरणा कशी मिळाली याविषयी देखील अनेक वादींचा उल्लेख वेगवेगळ्या ग्रंथातून आलेला दिसतो.

एकदा 'न्यग्रोधि' गावातून निघून फिरत फिरत आ. उमास्वामी कुसुमपूर नगरात आले तेथे त्यांनी तुच्छ शास्त्रामुळे हतबुद्ध झालेले लोक पाहिले. त्यांच्याविषयी दया उत्पन्न होऊन व त्यांना काहीतरी मार्गदर्शन करावे म्हणून आ. उमास्वामींनी 'तत्त्वार्थसूत्र' हा ग्रंथ लिहिला. जो या ग्रंथाचे वाचन व मनन करतो त्याला वाधारहित सुंदर मोक्षाची प्राप्ती होईल असे समजले जाते.

आ. उमास्वामीच्या ग्रंथरचनेविषयी दुसरी एक गोष्ट सांगितली जाते ती अशी आहे—

सौराष्ट्र देशात गिरी नावाच्या गावान सिद्धय नावाचा विद्वान राहात होता. तो शास्त्रांना जाणणारा व स्वहित पाहणारा होता. त्याने एकेनेत्री 'दत्तज्ञानचारित्राणि भोजनार्थ.' असे एक सूत्र तयार करून एका भितीवर लिहिले त्याचवेळी थो. गूढपिच्छ उमास्वामी त्याच्या घरी येऊन त्यांनी आहार घेतला. नेह्या त्याची

जग धडपडत असले तरी त्याचा मार्ग चुकला आहे. त्यामुळे आजपर्यंत जीवाला मोक्षप्राप्ती झाली नाही. हे लक्षात घेऊन आचार्यांनी प्रथम सूत्रातच जगाला खरा मोक्षमार्ग कोणता हे दाखविले आहे. ज्ञानमीमांसेच्या पहिल्या टप्प्यात नय व प्रमाणानुसार गति, धृति, अवधि, मन पर्यंग, केवल इ सम्यक् ज्ञानाचे प्रकार सांगून कुमति, कुधृति, कुअवधि या तीन मिथ्याज्ञानासह एकूण आठ प्रकार सांगून नयाचे भेदोपभेद सांगितले आहेत. अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य या तिन्हीची एकता होणे म्हणजेच मोक्षमार्गाची प्राप्ती करणे हे आवश्यक सांगितले आहे. अर्थात् या विभागात प्रामुख्याने तर्कज्ञान व मानसशास्त्र यांचे स्पष्टीकरण केले आहे.

जेयमीमांसेत जगातील जीव, अजीव या मुख्य दोन जगन्मूल गोप्तीचे वर्णन केले आहे. जीव तत्त्वविषयक चर्चा २, ३, ४ या तीन अध्यायात आली आहे. दुसऱ्या अध्यायात संसारी जीवांची माहिती असून, त्यांचे भेदोपभेद सांगितले आहेत. तिसऱ्या अध्यायात अधोलोकात असणारे नरक, मध्यलोकात असणारे मनुष्य, पक्षी आणि पाताळातील अनेक विषयांचे वर्णन केले आहे. एकंदरीत या अध्यायांच्या मधून भौगोलिक माहिती देण्याचा जास्तीतजास्त प्रयत्न केला आहे. चौथ्या अध्यायात देवसृष्टीचे वर्णन केले असून, दिव्य घामांचे व समुद्रीचे वर्णन केले आहे. पाचव्या अध्यायात सामान्यरूपाने द्रव्य चर्चा केली आहे. एकूण १६ गोप्तीचे यथास्थित वर्णन करण्याचा प्रयत्न या जेयमीमांसेत केलेला दिसतो.

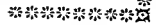
चारित्र्यमीमांसेत ६ ते १० पर्यंतच्या अध्यायांचा समावेश असून, त्यात प्रमुख १२ गोप्तींचे विवेचन केले आहे. आत्मत्वाचे स्वरूप, त्याचे भेद, त्याच्याशी वांचली जाणारी कर्मे, व्रतांचे स्वरूप, त्याचे भेद, व्रतात संमगणारे दोष, दानाचे स्वरूप, त्याचा हेतू, संवार, त्याचे भेदोपभेद, निर्जरा वगैरे गोप्तीचे विवेचन केले आहे. वाईट प्रवृत्तीचे मूल वीज कोणते ? वाईट प्रवृत्तीचे सेवन करणाराला कोणते फळ मिळते ? वाईट प्रवृत्तीचा नाश करण्याचा उपाय कोणता ? या प्रश्नांची यथायोग्य उत्तरे देण्याचा प्रयत्न या अध्यायातून केला असून, नैपटी केवलज्ञानाचा हेतू व मोक्षाचे स्वरूप व मुक्ति वगैरे गोप्तीचे सुंदर विवेचन केले आहे.

'तत्त्वार्थ सूत्र' ग्रंथातील काही सूत्रे म्हणजे रत्नेच होत. अति अल्प शब्दात महान तत्त्वज्ञानाचा व रहस्याचा साठा करून ठेवलेला आपणाला दिसून येतो.

'प्रमाणतमः अधिगमः' या एका सूत्रावर, सर्व न्यायशास्त्राची रचना झाली आहे 'गुण-पर्ययवद् द्रव्य' अथवा 'उत्पाद-व्यय-धीव्यपुर्वतस्तत्' व 'सदृ द्रव्यलक्षण' या दोन सूत्रावर सर्व द्रव्यानुयोग शास्त्राची व अध्यात्म शास्त्रांची रचना झाली आहे. तसेच व्रतांचे लक्षण सांगून 'देयसर्वतोऽणुमहती' या सूत्रावरून सर्व आचारधर्म शास्त्रांची रचना झाली आहे. शिवाय 'कावचाऽमन.नमं योगः स आचरः' व 'प्रकृतिस्थित्यनुनागप्रवेदास्तद्विषय' यातून अनुक्रमे आत्मव व वंधाचे स्वरूप स्पष्ट करून सर्व कर्मसिद्धांत शास्त्राची रचना झाली आहे 'भागर म सागर' या उक्तप्रमाणे सर्व जैनसिद्धांत शास्त्ररूप महासागर या केवळ 'तत्त्वार्थसूत्र' नामक एका घागरीमध्ये भरला आहे. असा हा अद्वितीय व अनुपम असा ग्रंथ आहे.

योद्धव्यात तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथात जीवादी सात तत्त्वांचे निरूपण तसेच जैनधर्मावबंधी सर्व गोप्तींचे वर्णन आहे. ज्ञान, नय, प्रमाण, द्रव्य, स्वर्ग, नरक, शाकधर्म, मुनिधर्म, मोक्ष व मुक्ति इत्यादि विविध विषयांचे निरूपण या ग्रंथात आहे. खरोखर 'तत्त्वार्थसूत्र' म्हणजे जैनसमाजाला आ. उमास्वातीच्याकडून मिळालेली अमूल्य अशी वेणगी आहे.

'तत्त्वार्थ सूत्र' या ग्रंथावर कोणत्या आचार्यांनी कोणते टीका ग्रंथ लिहिले आहेत हे पाहिले तर या ग्रंथाचे माहात्म्य सहज लक्षात येते.

१. गंधर्वस्तुतिमहाभाष्य	-	आ. गगनभट्ट
२. सर्पार्थमिन्द्रि	-	आ. पूज्यपाश
३. राजवातिक	-	आ. अमलकदेव
४. श्लोकवातिक	-	या. बिशानंदी
५. तत्त्वार्थटीका	-	आ. भास्कररंदी
६. तत्त्वार्थसारटीका	-	श्री. श्रुतसागर
७. तत्त्वार्थसारटीका	-	विबुधगंगाचार्य
८. तत्त्वप्रकाशिका	-	श्री. योगाश्रदेव
९. तत्त्वार्थवृत्ति	-	गुरुश्यामाय योगदेव
१०. तत्त्वार्थटीका	-	गुरुश्यामाय लक्ष्मदेव
११. तत्त्वार्थटीका	-	श्री. अममनंदमुरि

लेखनशैली-

प्रथमपातून जैन आगमाची रचनांरी वीढ गिठकाप्रमाणे लांबलचक व वर्णनात्मक सूत्रांमध्ये घालत आली होती. आणि तीच प्राकृत भाषेत रूढ झाली. पुढे पुढे ब्राह्मण विद्वानांनी संस्कृतमध्ये सुरू केलेली गंधर्व सूत्ररचना लोकप्रिय झाली. याच धंदीने आ. उदात्तामीचे मन आकर्षून घेतले. जैन साहित्य इतिहासानुसार जैन तात्वांची संस्कृत सूत्ररचना करणारे उदात्तामी आचार्य गर्वप्रथम आहेत. पुढे याच धंदीचा प्रभाव जास्त पडून दिगंबर-स्वेतांबर या दोन्ही संप्रदायातील विद्वानांनी व्याकरण, अर्थशास्त्र, आचार नीति, श्याम इ. अनेक विषयांव्यार मंत्रवद संस्कृत रचना केली.

‘तत्त्वार्थसूत्र’ ग्रंथातील साक्षिप्त बुद्ध संलीकृतनेच उमास्वामीचे आपेवर अमरते प्रमुख आपणाला दिमून येते. जेनागमातील भूगोल, रागोल, त्यांचा आकार, तसेच तत्वज्ञान, तर्कशास्त्र यंगरे अनेक गोष्टींचा उल्लेख सूत्ररुपाचे तत्वांथ भूयात व्यवस्थितवणे केला आहे. जेनेत्र मतवात्यांच्या मताचे रचन करण्यागाडी उमास्वामीनी न्याय, वैशेषिक, साम्य, योग, बौद्ध इ. इतर दर्शनांचा अभ्यास केलेला दिगतो. पाणिनीच्या व्याकरणाचा अभ्यास देखील त्याच्या तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथातून प्रकट होतो. आ. उमास्वामी गयाप्रमाणे पद्यातही सुंदर प्रवारे लिहिलाना दिसतात त्याच्या सूत्रांची वैदिक दर्शनातील सूत्रांनी तुलना करता अगे आश्चर्य येते की, जेन परंपरा श्रद्धाप्रधान आहे. तेथे शकेला स्थान नसून संशोधन, परिवर्धन, तर्कवाद इत्यादी बावतही परंपरा बुद्धीला त्याच पुरविते. जेनापरंपरेने तत्वज्ञान, आचार, विचार, आहार, विहार यागाडी जितके परिश्रम घेतले आहेत, तितके परिश्रम घेतल्याचे इतरथ न्वचित आढळते.

आ उमास्वामीची सर्व रचना अच्युत तत्त्वानी युक्त आहे. प्रसन्न, सरळ, सक्षिप्त व शुद्ध शैलीवद्भव त्यांचे भाषेवरील प्रगाढ पांडित्य चटकन मन आकर्षून घेते. सरोवर ज्ञानाची आत्यंतिक तळमळ, हृदयुद्ध लोकांना मार्गदर्शन करण्याची तीव्र इच्छा, त्यासाठी लागणारी प्रतिभा इ. अनेक गुण आ. उमास्वामीच्या ठिकाणी अस्वच्छाचे आढळतात. सरे पाहता आ. उमास्वामी 'तत्वांचे सुत्र' ग्रंथाच्या रचनेद्वारे सर्व जैन समाजाला असा अमूल्य निधि देऊन गेले की, ज्यामुळे या सारात एक शुभ्र प्रकाशाचा ज्ञान किरण सदैव संचार करीत राहील.

आ. समन्तभद्र

आ. समन्तभद्रांची उत्कृष्ट कवि अप्रतिहत वक्ता, निर्भयवादी धर्मशास्त्रज्ञ व तर्कज्ञानी म्हणून मोठी ख्याती आहे. जैन परंपरेतील प्रतिभाशाली आचार्य आणि समर्थ विद्वान व महान सल्लुखामध्ये आ. समन्तभद्राचे स्थान फार मोठे आहे. त्यांना जैनशासनाचे प्रणेते व भावी तीर्थंकर मानलेले आहे त्यांच्या नावाचा परिचय नसाणारा असा जैन विरळाच सापडेल. श्रवणवेलगोळच्या शिलालेखात ह्या आचार्याचा आपणाला 'प्रणेता जिनशासनस्य' असा उल्लेख सापडतो. अनेक जैन इतिहासकारांनी त्यांची परिपूर्ण माहिती मिळविण्याचा खूप प्रयत्न केला आहे,

अकलंक देवांनी अष्टशतीत, विद्यानंदींनी अष्टसहस्रीत, जिनसेनाचार्यांनी आदिपुराणात, जिनसेनसूरींनी हरिवंश पुराणात, वादिराजमूरींनी न्यायविनिश्चय विवरण व पार्वनाथ चरित्रात, वीरनंदींनी चंद्रप्रभ चरित्रात, हस्तिमल्लानीं विक्रान्त कौरव नाटकात व दुसऱ्या अनेक ग्रंथकारांनी आपापल्या ग्रंथप्रारंभी आ. समन्तभद्रांचे अति आदरपूर्वक स्मरण करून त्यांना नमस्कार केला आहे. या विविध ग्रंथात आलेल्या त्यांच्या उल्लेखावरूनच त्यांचे महात्म्य सहजपणे आपल्या लक्षात येईल. प्राचीन ऋषीगणामध्ये आ. समंतभद्रांचे स्थान फार मोठे असल्याचे दिसते.

जन्मभूमि-पितृकुल व गुरुकुल-

आपणाला आचार्य समंतभद्रांच्या दालपणाची गृह-जीवनाची व मातापिलांची काहीच माहिती मिळू शकत नाही. त्यांची माहिती उपलब्ध करण्यासाठी ऐतिहासिक प्राचीन साहित्याचा आधार घेतला जातो 'आप्त मीमांसा' नामक एका प्राचीन ताडपत्रावर काही उल्लेख मिळू शकतो. त्यावरून ते क्षत्रिय राजकुलोत्पन्न असून, त्यांचे पिता फणिकणामण्डलातर्गत उरगपुराचे अधिपति होते. म्हणून राज्यातून वहात जाणाऱ्या कावेरी नदीच्या काठी उरगपूर (त्रिचनापल्ल) ही त्यांची जन्मभूमि असावी व संवत ६० इ. स. १३८ साली आचार्यांचा जन्म झाला असावा. ते कर्दब क्षत्रिय राजपुत्र असून त्यांचे जन्मकालीन नांव शांतिवर्मा व दीक्षेनंतरचे नांव समंतभद्र असे आहे. 'राजावली कथा' नांवाच्या कानडी ऐतिहासिक ग्रंथात त्यांचा जन्म 'उत्कलिका' नामक गावी झाल्याचा उल्लेख आहे. हे गाव बहुधा 'उरगपूर' विभागातच असावे.

आ. समंतभद्रांच्या पितृकुलाप्रमाणे त्यांच्या गुरुकुलाचा अथवा गुरु-शिष्य परंपरेचाही उल्लेख आपणाला मिळू शकत नाही. कोणत्याही ग्रंथाच्या प्रशस्तीमध्ये अथवा स्वतः आचार्यांच्या ग्रंथातही त्याविषयी माहिती मिळू शकत नाही.

ते मूलसंप आचार्य परंपरेतील एक प्रधान आचार्य होते. एवढाच उल्लेख मिळतो. १४ व्या शतकातील विद्वान कवि 'हस्तिमल्ल' व 'अपपाय' यांनी 'श्रीमूलसंघव्योमेन्दुः' अर्थात मूलसंघरूपी आकाशातील चंद्र या विशेषणाने त्यांना भूपविले आहे.

याशिवाय श्रमणवेलगोळच्या शिलालेखावरून (नं. ६४) आपणाला पुढीलप्रमाणे शिष्य परंपरा दिसून येते, श्रीभद्रबाहु श्रुतकेवलीचे शिष्य चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्ताचे शिष्य कोंडकुंदमुनि-कोंडकुदाचे उमास्वाति व त्यांचे शिष्य वलाकपिच्छ असे असून याच वंशपरंपरेतील आ. समन्तभद्र होत यात शंका नाही शिलालेखातील 'गुणतो गणीशः' या विशेषणावरून ते संघाधिपति आचार्य होते.

आचार्याचा गुणपरिचय-

आ. समंतभद्र जैन धर्म व जैन सिद्धांतातील अध्यात्मवादाचे मर्मज्ञ असून तर्क, व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य, कोप इत्यादीतही अत्यंत निष्णात होते. ते संस्कृत, प्राकृत, कानडी व ताम्रिळी इत्यादी भाषेत पारंगत होते.

विशेषतः संस्कृत भाषेवरील त्यांचे प्रभुत्व अस्मान्य असे होते. सामीळ ही त्यांची मानुषापाच होती. त्यामुळे या भाषेत काही ग्रंथ लिहिले असावेत. संस्कृत साहित्याला तर त्यांचा कधीच विमर पडणार नाही.

आ. समंतभद्राच्या पेळीच योजांना नैरात्म्यवाद, नृण्यवाद, क्षत्रियवाद यांचा अत्यंत प्रसार चालला होता. सर्वसाधारण जनता आपल्या तत्त्वभासून विचलित होऊ पहात होती. परंतु आ. समंतभद्र त्याच्याविषयी आजन्म शगडत राहिले. त्यासाठी त्यांनी गूढ पश्चिम घेतले. तत्प्रायोग योद्धा विद्वानावर आपल्या तेजस्वी व्यक्तिमत्त्वाने त्यांनी अशी काही छाप पाडली की, त्याच्या प्रगाराला तेथेच आळा बगला. जैनधर्माला विश्वव्यापक वनविषयाचे त्यांनी महान कार्य केले. म्हणूनच की काय शुभचंद्रांनी त्यांना 'भारतनृपण' ही उपाधि बहाल केली आहे.

त्यांनी सर्व भारतभर विहार केला. अन्यमताचे रांडून करून जैनधर्म व अनेकातवादाचा प्रसार केला. त्यांनी लिहिलेल्या दोन पदावरून आपणाला ही गाहिती मिळते. ते म्हणतात— 'पूर्वी मी पाटलीपुत्र नगरामध्ये वादविवादाची भेरी वाजविली. नंतर मालव, मिथु, पंजाब, कांचीपुर इत्यादी देगात ती निनादली. हे राजन्, मी वादविवादाच्या इच्छेने सिंह वृत्ति धारण करून विहार करीत आहे.

याशिवाय मी कांचीपुरातमध्ये नर्मदागंबर दीक्षा धारण केली आहे मगाने माझे शरीर मलिन झाले आहे. पाडुरोगाने माझे शरीर पांढरे पट्ट पडले आहे. मी गुंड देगात शाकभिक्षु बनून नंतर दगपुर नगरात मिष्टान्नमीची संन्यासी बनली. माझे शरीर चंद्राप्रमाणे पांढरेपट्ट झाले आहे. असा मी तपस्वी आज तुझ्या कांची नगरीत आलो आहे. हे राजन्, ज्याच्यामध्ये क्षमति असेल अशा तुझ्या विद्वद्गुणपंक्ती कोणत्याही विद्वानाने या जैन निग्रंथवादीच्या ममोर वादविवाद करण्यास तयार व्हावे.'

एवढेच नव्हे तर पुनः म्हणतात— 'हे राजन् मी आचार्य, कवि, वादिराज, पंडीत, देवत, वैद्य व सिद्ध या विविध स्वरूपात असून, सिद्ध सारस्वत आहे. अर्थात सरस्वतीदेवी मला पूर्णतः सिद्ध आहे.'

ते कवित्व, गमकत्व, वादित्व व वस्तुत्व या चारही गुणात सिद्धहस्त असून त्यांचे या मुकुटावरील शूद्रागणी रत्नाप्रमाणे जणू सर्वत्र झळाळत होते. या सर्व विविध गुणावरून समंतभद्र किती महान, उदात्त, प्रभावशाली व स्वामिमानी आचार्य होते हे सहज लक्षात येईल. ते आपल्या अलौकिक गुणांनीच पूजनीय ठरले. देशदेशांतरात त्यांची कीर्ती झाली. त्यामुळे त्यांना आचार्यपदापेक्षा 'स्वामी' या पदानेच लोक अधिक प्रमाणात संबोधू लागले. ते खरोखरच ऋषी मुनींचे सद्गुणी लोकांचे 'स्वामी' होते यात संशय नाही.

जीवनकथा—

सुमारे ८०० ते ९०० वर्षांपूर्वी श्रमणवेळगोळ येथील शिलालेखात समंतभद्र आचार्यांचा संक्षिप्त उल्लेख आला आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे—

वन्द्यो भस्मक भस्मसात् कृतियु पद्मावती देवता । दत्तो दत्तपदं स्वमंत्रवचनव्याहृत चंद्रप्रमः ॥

आचार्य. स समंतभद्र गणभूत येनेह काले कली । जैनवंतं समंतभद्रमभवत् भद्रं समन्तात् मुहुः ॥

(अर्थात— ज्यांना भस्मक रोग झाला असताना, तो ज्यांनी भस्मसात केला, पद्मावती देवतेच्या साहाय्याने ज्यांनी आपल्या मंत्र सामर्थ्याने शिवलिंग छेदून चंद्रप्रभ मूर्ति प्रकट केली, या कलिकालामध्ये ज्यांनी सर्वत्र कल्याणकारक जैनधर्माचा प्रसार केला त्या आचार्य समंतभद्रांचा नमस्कार असा.)

आचार्य समंतभद्रांची एक जीवन कथा विस्तृतपणे पुढीलप्रमाणे मिळते—

आचार्य समंतभद्र मुनिरताचे निर्रोप पालन करीत असताना त्यांच्यावर पूर्वकर्मोदयवश नैसर्गिक आपत्ति येऊन पडली. एकदा विहार करीत असताना मणुवकहल्ली या गावी त्यांना भस्मक रोग झाला. दिवसंदिवस तो

वाढत जाऊन त्याच्या वेदना असह्य होऊ लागल्या असमक रोग शात होण्यासाठी भरपूर स्निग्ध आहाराची आवश्यकता असते. संयमी जीवनात राहून रोगाची शांति होणे कठीण आहे असे जाणून त्यांनी सल्लेखनेचा विचार केला. पण त्याच्या अलौकिक बुद्धिमत्तेवरून त्याच्याकडून जैनधर्माचा फार मोठा प्रचार होणार आहे, हे अल्पायुषी नाहीत हे योगज्ञानाने जाणून त्याच्या गुरूंनी त्यांना सल्लेखनेच्या विचारापासून परावृत्त केले. काही दिवस मुनिलिंगाचा छेव करून रोगशांति करून द्यावी, नंतर पुनः प्रायश्चित्तादि देऊन मुनिलिंग स्वीकारावे असा उचित अपवादमाग्यं सुचविला.

गुर्वाज्ञा प्रमाण मानून त्यांनी यद्यपि बहिरंगाने वाह्य जटाघाटी सन्यासी वेप धारण केला, तथापि त्यांनी अंतरंगातून आपल्या रत्नत्रयप्रतास दोष लागू दिला नाही.

तो सन्यासी विहार फरीत 'शिवकोटि' राजाच्या 'कांची' नगरीला आला. तेथे शिवमंदिरात दररोज सुमारे ४० शेर भाताचा नैवेद्य शिवार्पण केला जात असे. तुमचा नैवेद्य मी शिवाला अर्पण करतो, प्रत्यक्ष शिवदेवाला ध्यावयास लावतो असे सांगून मंदिराची दारे बंद करून तो सर्व नैवेद्य स्वतः खाऊन फस्त करीत असे. कांही दिवस गेल्यानंतर जसा त्याचा असमक रोग कमी होऊ लागला तसतसा तो नैवेद्य शिल्लक राहू लागला. तेव्हा राजाला शंका येऊ लागली. मंदिरात गुप्तपणे एका लहान मुलाला ठेवले. त्या संन्याशाचे सर्व विंग बाहेर पडले. राजसेवकांनी दैवळाला गराडा घालून दरवाजा उघडण्यास सांगितले. हा सर्व आपणावर उपसर्ग येणार असे पाहून त्या संन्याशाने तो उपसर्ग दूर होईपर्यंत श्रद्धापाण्याच्या त्यागाचा नियम करून एकाप्र चित्ताने चौवीस तीर्थकरांची स्तुति करण्यास प्रारंभ केला. स्वयंभू स्तोत्रांची रचना केली. आदिनाथ भगवंतापासून यथाक्रम स्तुति चालू असताना जेव्हा आठव्या चंद्रश्रम तीर्थकराच्या स्तुतीस प्रारंभ केला, जेव्हा त्यांची दृष्टि त्या भीमलिंग मूर्तिकडे गेली तेव्हा ती मूर्ती छिन्न होऊन त्या ठिकाणी 'चंद्रश्रम' भगवंताची दिव्य प्रकाशमान चंद्रलालनयुक्त स्फटिक मणीची मूर्ती प्रगट झाली. स्तुती प्रारंभ करताना त्यांनी प्रथम सात तीर्थकरांच्या स्तुतीमध्ये कोठेच बन्दे असा शब्द प्रयोग केला नाही. परंतु आठव्या तीर्थकराच्या स्तुतीमध्ये 'बन्दे' 'मी नमस्कार करतो' असे म्हणून साष्टांग नमस्कार केला. इतक्यात राजाने व राजसेवकांनी द्वार फोडून आत प्रवेश केला. आतील सर्व दृश्य पाहून राजा व सर्व लोक आश्चर्यचकित झाले. राजाचे हृदयपरिवर्तन झाले. त्याने आपला धाकटा भाऊ शिवायन यासह योगीराज समन्तभद्र यांना नमस्कार केला. स्तुती पूर्ण झाल्यानंतर आचार्यांनी सर्वांना आशिर्वाद देऊन सत्य धर्माचे स्वरूप सांगितले. शिवकोटी राजाला वैराग्य उत्पन्न झाले. राजाने आपल्या श्रीकंठ नामक मुलावर सर्व राज्यकारभार सोपवून आपल्या भावासह मुनिदीक्षा धारण केली. इतर लोकांनी अणुव्रते बगैरे धारण केली.

अशा प्रकारे आचार्य समन्तभद्र रोगमुक्त होऊन आपत्काल संपला असे जाणून त्यांनी गुरुबळ प्रायश्चित्तपूर्वक पुनः मुनिदीक्षा धारण केली.

ग्रंथ संपत्ती—

आ. समन्तभद्र अनेक भाषांचे अधिकारी, शयकार व कवि होते. त्यांना अनेक भाषा अवगत होत्या. तथापि संस्कृत भाषेवरील त्यांचे प्रभुत्व अगदी असामान्य होते. त्यांनी आपल्या प्रभुत्व अशा बऱ्याच श्रधारी रचना संस्कृतमधूनच केली आहे. त्यांनी महान ग्रंथ संपत्तीची रचना केली म्हणूनच त्यांना एक महात्मा, विद्वत्प्रेमी, हितमितीभाषी व निष्पक्ष असे म्हटले जाते. त्याची ग्रंथसंपत्ती पुढीलप्रमाणे आहे^१

१. आप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र), २. युक्त्यनुशासन, ३. स्वयंभूस्तोत्र, ४. जिनस्तुतिशतक,
५. रत्नकरंडक थावकाचार, ६. जीवसिद्धि, ७. तत्त्वानुशासन, ८. प्राकृत व्याकरण, ९. प्रनायपदार्थ,
१०. कर्म प्राप्ति टीका, ११. गद्यहस्ति महाभाष्य.

१. आप्तमीमांसा—हो सर्वात एक प्रमुख ग्रंथ आहे. याला 'देवागमस्रोत' असेही म्हटले जाते. यात भ. महावीर तीर्थंकरांचो स्तुति केली आहे व ते सर्वजण असून त्यांचा स्वाध्याय सिद्धांत निर्दोष आहे हे मित्र केले आहे. या ग्रंथात एकूण ११५ श्लोक आहेत. या ग्रंथावर भट्टाकलंकदेवाने 'अष्टनती' व आ. विद्यानंदिनी 'अष्टसहस्री' टीका लिहिल्या आहेत. तिला 'आप्तमीमांसासंस्कृति' व 'देवागमालंस्कृति' असेही म्हटले आहे. या ग्रंथावर 'देवगम-पद्यवार्तिकालंकार' ही सुद्धा एक टीका असावी. हिचा उल्लेख 'युग्ययुगासन' टीकेत मिळतो. आप्तमीमांसा ग्रंथावर कानडी, तामीळ इत्यादी भाषेतील टीका टिप्पण अथवा भाष्य देखील असावे, परंतु त्याविषयी विशेष माहिती मिळू शकत नाही.

२. युक्त्यनुसामन- हा दुसरा ग्रंथ असून त्यात ६४ श्लोक आहेत. यात भ. महावीर तीर्थंकरांची स्तुति करून त्याचेच सिद्धांत युक्तियुक्त आहेत असे स्पष्ट केले आहे. आ. समन्तभद्रांचा हा ग्रंथ देशीय अत्यंत महत्त्वपूर्ण व धर्पूवं असा आहे. यात स्वमत व परमतांच्या गुणदोषांचे सूत्ररूपाने मोठे सामिक वर्णन केले आहे. या ग्रंथावर आ. विद्यानंदींची एका संस्कृत टीका उपलब्ध आहे.

३. स्वयंभूस्तोत्र- या ग्रंथात २४ तीर्थंकरांची अत्यंत मंदर, भावपूर्ण, काव्यमय भाषेत स्तुति केली आहे. या ग्रंथात एकूण १४३ श्लोक आहेत. तीर्थंकराविषयी पौराणिक व ऐतिहासिक गोष्टींचा देखील उल्लेख केला आहे. निवाय हा ग्रंथ तात्त्विक वर्णन व धार्मिक शिक्षणाने परिपूर्ण आहे. हा ग्रंथ नित्य पाठांतरासाठी मुद्दा उपयोगी आहे.

४. जिनस्तुतिशतक—हा ग्रंथ स्तुतिविधा, जिनस्तुतिशतक, जिनस्तुतिशतकं, जिनशतक, जिनशतकालंकार इत्यादी विविध नावांनी संघोधिला जातो. हा ग्रंथ भवितरसाने कीर्तप्रोत भरला आहे. रचनाकौशल्य व चित्रकौशल्य यांच्या उत्कर्षांनी तो युक्त असून सर्व जलंकारांनी विभूषित आहे. हा एक कठीण ग्रंथ समजला जातो. यात एकूण ११७ श्लोकी संख्या आहे, यातील श्लोके चक्र, कमल, मृदंग इत्यादी आकारांच्या चित्रात लिहिता येतात. या ग्रंथावर वसुनंदीची प्रसिद्ध टीका आहे.

५. रत्नकरंदकथायाचकाचार- याला रत्नकरंदक उपासकाव्ययन थायकाचार अपवा समीचीन धर्मशास्त्र असेही म्हणतात. यात एकूण १५० श्लोक आहेत. या ग्रंथात सम्यग्दर्शन, ज्ञान आणि चारित्र्य, यांचे संक्षिप्त वर्णन करून थायक घमचि वर्णन विस्ताराने केले आहे. या ग्रंथावर थाय्याचे प्रभाचंद्राची टीका धृष्टुन, त्याने प्रस्तुत ग्रंथाचे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य यांचे वर्णन करून अणुव्रते, तीन गुणव्रते, चार शिक्षाव्रते, समाधिमरणाचे वर्णन व थायकांच्या अकरा प्रतीमांचे वर्णन केले आहे. पं. सधुसुगुमती यांवर विस्तृत हिन्दी टीका लिहिली आहे आणि याच टीकेचा अनुवाद थो.जीवराजजी गौतमचंद्र दोशी यांनी मराठीत केला आहे. खरोबर १००-१५० श्लोकहमी फुले गुपून भाविकांची इच्छा पुलकित करण्यासाठी हा जणू सुंदर हारच तयार करून ठेवला आहे.

६. जीवसिद्धि- या ग्रंथाचा उल्लेख आपणास श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत 'हरिवंशपुराणात' मिळतो जीवसिद्धिविधामोह कृतयुक्त्यनशासनम् । वचः समन्तमद्रस्य घोरस्येव विजग्मते ॥

जीवाच्या सिद्धीविषयी या ग्रंथात विवेचन असून त्यात अत्यंत उपयोगी विषयांची चर्चा केली आहे. हा ग्रंथ म. महावीररांच्या चवनाप्रमाणे मानला जातो. यावरून तो ग्रंथ अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचेही लक्षात येते. दुर्भाग्यामुळे हा ग्रंथ अद्याप उपलब्ध नाही. याच्या दोघाची नितांत आवश्यकता आहे.

७. तत्त्वानुशासन- 'जैतप्रयावली' अनुसार हा ग्रंथ संमतमदानींच लिहिला असावा. परंतु अद्याप या ग्रंथाच्या लेखकाविषयी निश्चित माहिती मिळत नाही, पद्मप्रभ मलधारिदेव रचित नियमसारवतील टीकेत 'तथा बोधतं तत्त्वानुशासने' असा उल्लेख मिळतो. 'तत्त्वानुशासन' हा ग्रंथ पद्यमय असावा.

*****

*****

८. प्राकृतव्याकरण- 'जैनग्रंथावली'नुसार समंतभद्रांचे एक प्राकृत व्याकरण देखील असावे. याची संख्या १२०० श्लोक इतकी असावी. या ग्रंथाचा उल्लेख 'रॉयल एशियाटिक सोसायटी'च्या आधारे केला आहे. परंतु अद्याप हा ग्रंथ उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. तो उपलब्ध असेल तर जेनांच्या दृष्टीने ती एक मोठी गौरवाचीच गोष्ट आहे. श्रीपूज्यपाद आचार्यांनी 'जैनेन्द्र व्याकरण' या ग्रंथात 'चतुष्टयं समंतभद्रस्य' या सूत्राने समंतभद्रांचा उल्लेख केला आहे. यावरून त्यांचे एखादे व्याकरण उपलब्ध असणे स्वाभाविक आहे.

९. प्रमाणपदार्थ- हा संस्कृत भाषेतील ग्रंथ असून यात एकूण १००० इतके श्लोक असावेत. हा ग्रंथ अपुरा असल्याचाही उल्लेख केला गेला आहे. हा ग्रंथ न्यायविषयक असल्यामुळे त्याला विशेष प्रकारचे महत्त्व आहे. त्याची काही पाने नष्ट झाली आहेत. हा ग्रंथ हाती आल्याशिवाय त्याविषयी विशेष सांगणे योग्य ठरणार नाही.

१०. कर्मप्राभूत- टीका- याला 'कर्मप्रकृतिप्राभूत' असे सुद्धा म्हटले जाते. हा एक सिद्धान्त ग्रंथ आहे. 'पट्टंडागम' मधील पहिल्या पाच अध्यायावर ही टीका समंतभद्रांनी लिहीली आहे. हा ग्रंथ मूळ संस्कृत भाषेत लिहिला असून या ग्रंथाची श्लोकसंख्या ३८००० इतकी असावी. याशिवाय असे समजते की, या टीकेशिवाय समन्तभद्र कपायप्राभूत नावाची द्वितीय टीका लिहिली होते परंतु अन्य साधूंनी त्यांना ती लिहिण्यास मनाई केली.

११. गंधहस्तिमहामाष्य- आ. समन्तभद्रांनी तत्त्वाग्रसूत्रावर गंधहस्तिमहामाष्य हा ८४००० श्लोकांचा टीकाग्रंथ लिहिला होता असे वर्णन चामुंडराय, गुणवर्मा, धर्मभूषण इत्यादी लेखकांनी केले आहे. अर्थात 'गंधहस्ति' हे विशेषण जैनमंथरेत प्रसिद्ध असून दिगंबर परंपरेत ते विद्वान समंतभद्रांना व ध्वेतांबर परंपरेत ते विद्वान सिद्धसेनाला दिले जाते. गंधहस्तिमहामाष्याविषयी विशेष उल्लेख आपणाला मिळत नाही. तरी सुद्धा असे महान माष्य आ. समंतभद्रांच्याशिवाय कोण लिहिलार ?

पंडित जुगलकिशोर यांनी अनेक गारिकात म्हटले आहे की, 'धवला टीकेत आपणाला 'गंधहस्तिमहामाष्याचा उल्लेख मिळतो.' धवलाची प्रामाणिकता अप्रामाणिकता याविषयी अभ्यास करणारे डॉ. हिरालाल जैन यांच्या मते गंधहस्ति टीकेचा उल्लेख धवलामध्ये सापडत नाही.

वर उल्लेखिलेले आ. समंतभद्रांचे सर्व ग्रंथ संस्कृत भाषेत आहेत. त्यातील आतापर्यंत स्वयंमूक्तोत्तर, युक्त्यनुशासन, स्तुतिविद्या, आप्तनीमंसा, रत्नकरंडक आकाशचार इ. ग्रंथ उपलब्ध असून इतर ग्रंथांच्या उपलब्धतेची नितांत आवश्यकता आहे.

भाषाशैली-

आ. समंतभद्रांची भाषाशैली काही काही ठिकाणी अत्यंत साधी, सोपी, सरळ आहे तर काही ठिकाणी ती अत्यंत दुर्गम अशी आहे. आ. समंतभद्रांच्या सर्व ग्रंथरचनेचे अवलोकन केले तर आचार्यांचे संस्कृत भाषेवर अत्यंत मोठे प्रभुत्व होते हे सहजसिद्ध होते. त्यांची मातृभाषा तामिळी असून कानडो भाषेत देखील त्यांनी ग्रंथरचना केली असावी यात शंका नाही. आपल्या प्रभुत्वाची छाप अन्य मतवाद्यांच्यावर टाकण्याची त्यांची पद्धती काही वेगळीच होती. ते शीघ्र कवी होते.

आ. समंतभद्र किती चतुर, स्पष्ट व शीघ्र कवी होते, त्यांचे वक्ता धूर्जटीची जिह्वा देखील कशी धंद केली होती हे अजितसेनाचार्यांच्या 'अलंकारचिंतामणि' व हस्तीमल कवीच्या 'विक्रान्तकौरव' नाटकाच्या प्रशस्तीमध्ये दिलेल्या श्लोकावरून दिसून येईल. तो श्लोक पुढीलप्रमाणे-

अवदुतटमटति इटिति स्फुटपटुवाचाटधूर्जटंजिह्वा । वादिनि समन्तभद्रे स्वितावति सति फग कथाम्येषाम् ॥

अर्थात धूर्जटिसारखा विद्वान व वक्ता समंतभद्र आचार्यांच्या पुढे टिकला नाही तर इतर विद्वानाची काय कथा ?

आ. समंतभद्रांनी सर्वात मुख्य म्हणजे, परमताचे गूढ व स्वमताचे प्रतिपादन पार चांगल्या प्रकारे केले आहे. स्वाद्धा तथा अनेकांतवादाचा ढंका तर त्यांनी सर्व भारताभर पसरविलेला आहेच, मादिवाम आख्या मंपातून त्यावर विशेष मर दिला आहे. 'रत्नकरंडक श्रावकाचार' गारणे ग्रंथ तर अत्यंत मुदम व नित्य पठनासाठी योग्य असे लिहिले आहेत. विविध विद्वानांच्या ग्रंथातील प्रगस्तोतील त्यांचा झालेला उल्लेखच त्याची महति सांगतो.

आ. समंतभद्रांच्यात शुद्ध, मुदम भाषाभरणी, तर्कशुद्ध मांडणी व मोडक्यात आणजे विचार माहण्याचे अजय पांडित्य आणि कला यांचा त्याच ग्रंथात मुंदर मिलाफ झाला आहे. ते महान योगी, तत्त्वज्ञ व तर्कज्ञांनी होते. त्यांनी छंद, बलंकार, काव्य याचा दादगा अग्यास केला होता. ब्रह्म बजित कवीने 'हनुमच्चरित्र' काव्यात समंतभद्रांना 'भव्यरूपी कमळांना प्रफुलित करणारा चंद्रमा' असे म्हंटले आहे.

शोधक्यात आचार्य समन्तभद्र हे महान ग्रंथकार, विद्वान पंडीत, प्रतिभामंषत्र कवि, स्वाद्धासिद्धान्ताति, महान तत्त्ववेत्ता, अस्तलित वक्ता, आजन्म ब्रह्मचारी व विनेतावादी होते हे स्पष्ट होणे. स्वनः महान ग्रंथरचना करून तर त्यांनी जैनधर्मावर महान उपकार केले आहेत. ते कदापि विसरता येणार नाहीत.

आचार्य पूज्यपाद

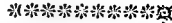
पूज्यपादः मदा पूज्यपादः पूज्यैः पुनानु माम् । व्याकरणांशो येन तीर्णो विस्तीर्णसद्गुणः ॥

मुनचंद्र भट्टाकर यांनी पांड्य पुराणात उघूत केलेल्या श्लोकानवरूनच आचार्य पूज्यपादांची महती सहजपणे आपल्या लक्षात येते. अर्थात 'पूज्यपाद हे पूज्यांनामुद्धा पूज्यपाद-बंदनीय आहेत. ते मीया पावन करोत ! ते अनंत सद्गुणांचे धारक असून, व्याकरणमास्तररूपी समुद्र त्यांनी ओलांडिला आहे.' एवढेच नव्हे तर श्री पूज्यपाद आचार्यांची, त्यांच्या ब्रह्मितीम ग्रंथाची, त्यांच्या अपार विद्वत्तेची व त्यांच्या पावित्र्यपूर्ण चरित्राची प्रशंसा भगवान गिननेनाचार्यांनी आश्रितपुराणात, चाशिराजाने पार्वनाथ चरित्रात, पद्यभरानी नियमत्तार टीनेत व मुनचंद्रांनी ज्ञानार्णवात केली असून आचार्यांना भक्तिपुरस्सर स्तुतिमुमने वाहिली आहेत.

आचार्य पूज्यपाद एक प्रभावशाली विद्वान व युगप्रधान प्रकंड पंडीत होते. आचार्य पूज्यपादांना देवनन्दी, जिनंद्रवुद्धि, पूज्यपाद व संक्षिप्त 'देव' या विविध नावानी संबोधिले जाते. त्यांनी सर्वांधेसिद्धि, जैनंद्र व्याकरण इ. महान ग्रंथाच्या रचनेबरोबरच इष्टीपदेश, समाधितशासाराग्या अध्यात्मिक ग्रंथांचीही रचना केली. त्यांचे 'जैनंद्र व्याकरण' तर मुद्रासिद्धच आहे. तत्कालीन विद्वत्तानी आ. पूज्यपादांना 'यंयमंशादि शास्त्रोक्तकरम्', 'विद्वत्विद्याभरण', 'शालाक्य पूज्यपादप्रकटहितमधिक' व 'पट्टदर्शनरहस्य-सवेदन-सम्पादित निस्सीम पांडित्य-मण्डिताः' इ. विशेषपानी गौरविले आहे. यावरून आ पूज्यपाद हे पार मोठे तात्त्विक, गाडे विद्वान् एवढेच नव्हे तर व्यापशास्त्रकार व वैद्यशास्त्रकारही असावेत हे सिद्ध होते जैनंद्र व्याकरणातील सूत्रांच्या लघुत्वामुळे भारतातील आठ प्रमुख शास्त्रिकामध्ये पूज्यपाद यांचीही गणना आहे

आ. पूज्यपादांचे चरित्र-

पूर्वीच्या आचार्यांनी तथा मोठमोठ्या पंडित व विद्वानांनी प्रसिद्धि पणदमुख राहाण्याचा प्रयत्न केलेला दिमून येतो. स्वतःच्या ग्रंथातून अथवा अन्यत्र माहिती देण्याविषयी बऱ्याच जणांनी मीन बाळगलेले दिसते. आ. पूज्यपाद हे देखील त्याला अपवाद नाहीत. अर्थात असा वेळी ह्या महान् विद्वानाची माहिती गोळा करण्याकरिता आपणाला तत्कालीन साहित्य, सिलालेख, अथवा समकालीन विद्वान इ. यादीचा विचार करावा लागतो.

आचार्यं पूज्यपाद यांची माहिती अशाच एका ध्वजवेळीमोठमधील शिलालेख नं. ४० मधून मिळते. या शिलालेखात त्याची देवनन्दि, जिनेन्द्रबुद्धि व पूज्यपाद ही नावे दिली आहेत. देवनन्दि याचा 'संक्षेप करून 'देव' नावाने संबोधिले आहे.

आ. पूज्यपादांचा जन्म कर्नाटकात 'कोळगाव' नावाच्या गावात ध्वज नक्षत्रावर झाला. त्यांच्या पिताचे नाव माधवभट्ट अमून मातेचे नाव श्रीदेवी होते. यांनी जैनशास्त्रात अतिशय प्रावीण्य संपादन केले आणि अल्पवयातच जिनदीक्षा घेतली. शास्त्रातील प्रावीण्यामुळे व त्यांच्या तपश्चरणाच्या पुण्यप्रभावामुळे त्यांचे 'जिनेन्द्रबुद्धि' हे नाव पडले. देवता त्यांचे चरण पूज्य मानू लागल्या म्हणून त्यांचे नाव 'पूज्यपाद' पडले. आचार्यांचे दुसरे नाव 'देवनन्दि' आहे. यावरून ते मूलसंघातील कुंदकुंदन्याममध्ये नदिसंघाने प्रमुल आचार्य होत. त्यांचा जीवनकाल सुमारे इसवी सनाच्या ५ व्या शतकात असावा असे इतिहासतज्ञांचे मत आहे.

वरील चरित्रविषयक माहिती शिवाय कानडी भाषेत चंद्रय्य कवीने 'पूज्यपादचरित' नावाच्या ग्रंथात आ. पूज्यपादाची माहिती दिली आहे. कर्नाटकात कोले गावात ब्राह्मणकुलोत्पन्न माधवभट्ट व श्रीदेवी यांच्या पोटी पूज्यपादाचा जन्म झाला. हा पुत्र त्रिलोकपूज्य होईल असे भविष्यकारांच्या सांगण्यावरून त्यांचे नाव 'पूज्यपाद' ठेवण्यात आले. पत्नीच्या सांगण्यावरून माधवभट्टाने जैनधर्माचा स्वीकार केला. माधवभट्टाच्या मेहुण्याचे नाव 'पाणिनि' असे होते. त्यालाही जैनधर्माचा स्वीकार करण्याविषयी माधवभट्टाने आग्रह केला. परंतु त्यांचे ते म्हणणे न ऐकता पाणिनीने 'मुडीमुंड' गावी वेंपणवंपंथी सन्यास धर्माची दीक्षा घेतली. पूज्यपादांना कमलिनी नावाची एक धाकटी बहीण होती. तिचे गुणभट्टाशी लग्न झाले व गुणभट्टापासून तिला नागानुन नावाचा एक मुलगा झाला.

"पूज्यपाद वागेत हिंडत असता एका नामाने पकडलेला बेडूक त्यांच्या दृष्टीस पडला. त्यामुळे त्यांना वैराग्य उत्पन्न झाले व त्यांनी जैन साधूंची दीक्षा घेतली."

त्याचवेळी पूज्यपादांचा मामा पाणिनि आपल्या व्याकरणाची रचना करीत होता. अंतकाळ जवळ आल्याचे पाहून व आपले कार्य पुरे होणार नाही हे जाणून ते काम पुरे करण्याची जबाबदारी पूज्यपादांच्यावर सोपविली. पूज्यपादांनी त्याला संमती दर्शविली, पुढे पाणिनि दुष्टध्यानामुळे मरणानंतर सप्रे झाला. एकदा पूज्यपादांना पाहून त्याने फुलार केला त्यावेळी 'व्याकरणाची पूर्तता करण्याचे माझ्या ध्यानी आहे' अशी पूज्यपादांनी कबुली दिली. कुठे पूज्यपादांनी पाणिनीय व्याकरणाची पूर्तता केली. त्यांनी जेनेन्द्र व्याकरण, अहंमतिष्टालक्षण या मौल्यवान ग्रंथाधियाय वचक, ज्योतिष शास्त्रावरही ग्रंथ लिहिले.

'एकदा नागानुनाने वनस्पतीच्या मदतीने सोने वनविण्याची क्रिया हस्तगत केली होती परंतु त्याचा गवें परिहार करण्यासाठी एका सामान्य वनस्पतीपासून पूज्यपादांनी सिद्धरस वनवृक्ष दाखविला'

आ. पूज्यपाद आपल्या पायास गगनगामी औषधीचा लेप लावून विदेह क्षेत्राची यात्रा करीत. त्याचवेळी त्यांचा शिष्य वज्रनंदी याने आपल्या सहकारी साधूवरोवर भांडण करून इ. स. ४७० मध्ये 'दाविड' संघाची स्थापना केली. पूज्यपादांचा योगाभ्यास दांडगा होता. एकदा देवकिमानात वगून तीर्थांची यात्रा करीत असताना, त्यांना अचानक आले. त्यावेळी 'शांतपट्टक' स्तोत्र रचून त्यांनी आपली भगवत्कळी दृष्टी परत मिळविली व आपल्या गावी शांत चिंताने समाधिपूर्वक देह ठेवला. याचिषयीचा उल्लेख आपणाला दशभक्तिगत देवील मिळतो.'

वरील चरित्रविषयक चंद्रय्यकवीने दिलेल्या पूज्यपादांच्या चरित्रातील काही भाग अतिशयोक्तिपूर्ण वाटत असला तरी, त्यातील काही भाग ऐतिहासिक आहे यात शंका नाही.

१. श्रीमत्पूज्यपाद- स्वामिश्रित 'समाधिपत्रक'- रावजी नेमवद शहा यांच्या पुस्तकालय डॉ. प. ल. देश यांच्या प्रस्तावनेवरून.

आ. पूज्यपादांचे पूर्वाचार्य व शिष्यपरंपरा-

आ. पूज्यपाद हे दिगंबर जैन मूलगंधांचे प्रमुख आचार्य होते. आचार्य कुंदकुंडाच्या परंपरेने जे प्रमुख उपास्यवामी, बलाकपिच्छ, समन्तमद्र हे आचार्य होऊन गेले. त्यांच्या नंतर अग्नेय देवर्षी उर्फ आ. पूज्यपाद यांचा क्रमांक येतो.

चंद्रय कवोने कानडी भाषेत लिहिलेल्या 'पूज्यपादचरित' ग्रंथात वज्रनंदी हा पूज्यपादांना शिष्य होता व त्याने इ.स. ४७० मध्ये द्राविड संघाची स्थापना केली, याचा उल्लेख आढळतो. याशिवाय गंगराजा अश्विनीत व त्याचा मुलगा दुर्विनीत हे तर पूज्यपादांना आपले शिष्यापुत्र मानित होते.

बरील वज्रनंदी, अश्विनीत व दुर्विनीत या तीन शिष्यांशिवाय त्रिजयनगरचा राजा हर्षहर याच्या बेली एक मंगराज नावाचा कानडी कवि होऊन गेला. त्याचा अस्तित्व काल विष्णु मंत्र १४१६ च्या दरम्यान असतो. त्याने विष प्रक्रिया व चिकित्सा यावर 'यमेन्द्र मणिरंज' नावाचा ग्रंथ लिहिला तो मंगराज कवि स्वतःच्या आ. पूज्यपादाचा परंपरेने लिख्य मानतो व आपल्या ग्रंथातून त्यांचा उल्लेख करताना विस्तृत नाही.

आ. पूज्यपादांचा काल-

आचार्य पूज्यपादांचा काल निश्चित ठरविणे बरोच आहे. तरीमुळा त्यांचा कालविषयक चर्चा हेब्यूर साम्प्रत, एपिग्राफिका कर्नाटिका, देवसेनापायांचा दणंदसार इत्यादी ग्रंथातून मिळते.

स्वतः पूज्यपाद अर्थात देवतन्दिने जैनेन्द्र व्याकरणात दोन सूत्रांमध्ये प्रसिद्ध आचार्य मिदमेन (बेली: सिद्धनेतस्य) आणि समन्तमद्र (चतुष्टयं समन्तमद्रस्य) यांचा उल्लेख केला आहे. अर्थातच सिद्धनेन व समन्तमद्र हे दोन्ही आचार्य पूज्यपादांच्या पूर्वी होऊन गेले असावेत. तसे पाहता सिद्धनेन दिवाकरांचा देखील निश्चितपणे काल निर्णय मिळू शकत नाही. परंतु पूर्वश्रुतीनुसार सिद्धनेनांना विष्णुमादित्याच्या समकालीन मानले जाते. विष्णुमादित्याच्या नवरत्न मंडळ यादीमध्ये बहुधा मिदमेन दिवाकरांचेच नाव असल्याचे मानले जाते. श्री. राक्षस यांनी मिदसेनाचा काल ५ व्या शतकाच्या मध्यंतराम मानला आहे. परंतु चंद्रगुप्त विष्णुमादित्य (वि सं. ३७५ ते ४१३) व सिद्धनेन यांच्या मनकालाचा आधार बरोबर असला तर सिद्धनेन चौथ्या शतकाच्या शेवटी होऊन गेले हे म्हणणे उचित ठरेल. आ. समन्तमद्रांचा देखील हाच काल असावा. या दोन्ही आचार्यांनंतरच आ. पूज्यपादांच्या बालाची गणना करणे अगदीच उचित ठरेल.

ग्रंथसंपत्ती-

आ. पूज्यपादांनी जे ज्ञानार्जन केले अथवा बुद्धिबलाने वाकलन केले ते शब्दसाधनेद्वारे एकत्रित करून ग्रंथरूपाने प्रकट केले. पूज्यपादांनी मोठ्या प्रमाणात साहित्य निर्मिती केली. त्याचे बरेचसे साहित्य अनुपलब्ध आहे. सध्या उपलब्ध असलेले त्याचे ग्रंथ पुढीलप्रमाणे आहेत-

- १) जैनेन्द्र व्याकरण, २) सर्वार्थमिद्धी, ३) समाधिसूक्त अथवा समाधिसूत्र, ४) इष्टोपदेश, ५) सख्त दशमवित, ६) सिद्धिप्रिय सूत्र.

या ग्रंथांच्या शिवाय त्यांनी सारसग्रह, पददर्शन रत्नस्य, जैनाभिषेक, अहंतप्रतिष्ठादशक, शांत्यष्टक, कल्याणकारक, वैद्यकग्रंथ वगैरे ग्रंथांची निर्मिती केली असावी. या ग्रंथांन ग्रंथसंपत्तीवरून जसे दिसून येते की, आ. पूज्यपाद केवळ उच्च दर्जाचे समर्थ अथवा विद्वान् नसून त्यांना व्याकरण, न्याय, सिद्धांत, वैद्यक, छंदशास्त्र,

१. जैनेन्द्र व्याकरणम् संपादक प. राममुनाय त्रिपाठी व चतुर्वेदी यांच्या पुस्तकातून (भारतीय ज्ञानपीठ भारती)

ज्योतिष याचे फक्त ज्ञान नसून त्यावर त्याचा पूर्ण अधिकार होता. खरोखर आ. पूज्यपाद आध्यात्मिक साहित्याची निर्मिती करणारे, निस्पृही, निग्रंथ, साहित्यिक व महान पुरुष होते.

१. जैनंद् व्याकरण— नावावरूनच हा ग्रंथ व्याकरणशास्त्राविषयी असावा हे स्पष्ट होते 'बोपदेव' नावाच्या महान् व्याकरणकाराने आपल्या 'मुग्धबोध' नावाच्या ग्रंथात आठ महाव्याकरण ग्रंथात जैनंद् व्याकरण ग्रंथाचा उल्लेख केला आहे. धनंजय कवीने 'नाममालेत' पूज्यपादांच्या व्याकरण शास्त्राला अपूर्व रत्न म्हणून संबोधिले आहे तर गुणनन्दीने जैनंद् व्याकरण सर्वांगपरिपूर्ण सर्वांगसुंदर असल्याची घोषणा केली आहे आणि बद्धमान कवींनी पूज्यपादांच्या व्याकरण ग्रंथाचे व त्याचे आदरपूर्वक नामस्मरण केले आहे.

भारतीय व्याकरण शास्त्रात जैनंद् व्याकरणाचे प्रमुख स्थान आहे. जैन साहित्यात तर याची खूपच महती आहे. अन्य व्याकरणकारांनी शाकटायन आणि पाणिनीसारख्या अतिप्राचीन व सुविख्यात व्याकरणकारांच्या घरोवर जैनंद् व्याकरणाचाही उल्लेख केला आहे. आ. पूज्यपादांनी जैनंद् व्याकरण लिहीत असताना, पाणिनीच्या सूत्रांचा खूपच आधार घेतला आहे जैनंद् व्याकरणातील सूत्रपाठांच्या दोन परंपरा सांगितल्या आहेत. त्यातील पहिल्यात तीन सहस्र सूत्रे असून दुसरीत जवळजवळ ७०० सूत्रे अधिक आहेत. श्री. प्रेमजीच्या मतानुसार मूल जैनंद्वाची सूत्रसंख्या तीन सहस्रच असावी. यावर अभयनंदीची टीका उपलब्ध आहे. ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टीने या ग्रंथाला विशेष महत्त्व दिले जाते. व्याकरणशास्त्रातील हा एक महान् ग्रंथ आहे, यात काहीच शंका नाही.

जैनंद् व्याकरणावर आतापर्यंत चार टीका उपलब्ध असल्याच्या दिसतात. १) अभयनन्दिद्वारा 'महावृत्ति' २) प्रभाचंद्रद्वारा 'द्व्यब्जाम्भोजभास्करन्यास', ३) श्रुतकीर्तिद्वारा 'पंचवस्तुप्रश्रिया' आणि ४) पं. महाचंद्रद्वारा 'लघुजैनंद्' याशिवाय या ग्रंथावर इतरही काही टीका असल्यात असे वाटते. पंचवस्तूच्या शेवटच्या श्लोकात जैनंद् व्याकरणाला महालाची उपमा दिली आहे. हा महाल मूळ सूत्ररूपी स्तंभाच्या वर उभा असून, व्यासरूप ही त्याची रत्नमय भूमी आहे, वृत्तीरूप त्याची द्वारे आहेत, भाष्यरूप शय्यातल आहे, टीकारूपी साहित्य त्यात भरले असून पंचवस्तु टीका ही त्या महालाची सोपानश्रेणी आहे. यावरून पंचवस्तुकर्ता श्रुतकीर्तीच्या वेळी या जैनंद् व्याकरणावर न्यास, वृत्ति, भाष्य व काही टीका ग्रंथ उपलब्ध असावेत.

२. सर्वार्थसिद्धि— ही आ. उमास्वामीच्या तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथावर लिहिलेली टीका आहे. सूत्रांना अर्थ विस्तृतपणे सांगणारा हा एक महान् ग्रंथ आहे. केवळ सांप्रदायिक भित्तेमुळे या ग्रंथाचे भाष्य आणि सर्वार्थसिद्धि असे दोन भाग मानले आहेत. श्वेतावर सांप्रदायाने या टीकेला भाष्य मानले आहे तर, दिगंबर सांप्रदायाने या टीकेला सर्वार्थसिद्धि असे म्हटले आहे. दोन्ही परंपरेनुसार या ग्रंथातील सूत्रसंख्या, अर्थभेद, पाठांतरभेद व त्यातील यथार्थता अथवा योग्यता याबाबत फरक मानला आहे. दोन्ही परंपरेनुसार अनुक्रमे ३४४ व ३५७ ही त्यातील सूत्रसंख्या मानली आहे.

भाषाशैलीच्या दृष्टीने सर्वार्थसिद्धि टीका विकसित असल्याचे दिसते. जैनंतेर दर्शनांची देखील चर्चा सर्वार्थसिद्धीत केली आहे. स्वपक्ष मतमंडन व परमत खंडन हे अगदी सुंदररीत्या केले आहे. या टीकेला तात्त्विकतेची सुंदर वैभक्त आहे. राजवातिक, श्लोकवातिक या तत्त्वार्थसूत्रावरील इतर टीकांनी देखील सर्वार्थसिद्धि टीकेचाच पुष्कळसा आधार घेतला आहे. तत्त्वार्थसूत्रावरील सर्वार्थसिद्धि ही पूज्यपादांची एक सर्वांगीण विकसित अशी महान टीका असल्याचे समजले जाते.

३. इष्टोपदेश— आ. पूज्यपादांचा हा सर्वांत छोटा आणि गृह्यपूर्ण सुंदर असा ग्रंथ आहे. याला जर जैनोपनिषद् म्हटले तरी अतिशयोक्ति होणार नाही. या ग्रंथात मानवकल्याणकारी तत्त्वांचे अत्यंत सुंदर व हृदयबोधक वर्णन केले आहे. यात भक्तादींची सार्थकता, स्वर्गसुखाचे व आत्मस्वरूपाचे वर्णन अत्यंत सुंदर प्रकारे केले आहे.

उत्तरदि जा ण जरओ रोयणी जाण व्हइ देहउडि । इन्दियतलं न विपलइ ताव तुमं कुर्णहि अपहिणं ॥

*****

*****

इष्टोपदेश ग्रंथावर पं. आगाधरजीकृत संस्कृत टीका, जैनन्यायदर्शनाचार्य धन्यकुमारजीकृत हिन्दी टीका, बेरिस्टर चम्पतरायजीकृत इंग्रजी टीका लिहिण्या गेल्या असून, या ग्रंथाचा मराठी, गुजराती व हिन्दी पद्यानुवाद देखील झाला आहे.

४. दशमधित- “मंस्कृता सर्वा भजनयः पूज्यपादस्वामिकृता.” या प्रभाचंद्राचार्यांच्या कथनावरून हा ग्रंथ आ. पूज्यपादांनी लिहिला असावा.

५. सिद्धिप्रियस्तोत्र- हा आचार्यांचा शेवटचा ग्रंथ असावा. त्यात तो स्तोत्ररूपाने लिहिला असून या ग्रंथात २४ तीर्थंकरांची स्तुति केली आहे. या कृतीत यमकालंकाराचा अवलंब केलेला दिसतो.

आ. पूज्यपाद व समाधिगतक

जैन परंपरेप्रमाणे आ. पूज्यपादांचा समाधिगतक अवका समाधिचित्र हा ग्रंथ अत्यंत मौल्यवान् मानला जातो. म्हणूनच या ठिकाणी या ग्रंथाचे थोडे विस्तृत स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

समाधिगतक हा ग्रंथ १०० श्लोकांनी युक्त एक आध्यात्मिक ग्रंथ आहे. यात अध्यात्म विषयाचे विवेचन आचार्यांनी मोठ्या कुशलतेने व तात्त्विकपणे केले आहे. द्रव्यानुयोगातील हा एक उत्कृष्ट ग्रंथ समजला जातो. या ग्रंथावर आचार्य प्रभाचंद्रांनी संस्कृत टीका लिहिली आहे. भव्यजीवांना मोक्षमार्ग दाखविणारा हा ग्रंथ असून, त्याचे पूर्वाचर्य व उत्तराचर्य असे दोन भाग केले आहेत.

समाधिगतक हा पूज्यपादांचा शेवटचा ग्रंथ असावा. पूज्यपादांची वाढू विषयावरील प्रवृत्ति नष्ट होऊन अंतर्मुख वृत्ति झाल्यानंतर ते जेव्हा स्थितप्रज्ञ (अवस्थेला पोहोचले त्यावेळी या ग्रंथाची रचना झाली असावी. जैनवाङ्मयात आध्यात्मविषयावर अनेक ग्रंथ लिहिले गेले आहेत. परंतु या ग्रंथाचे स्थान त्या सर्व ग्रंथांत अप्रतिम असे आहे.

या ग्रंथाविषयी पद्यो पं. मुमतिवाई शहा लिहितात-“आध्यात्म ग्रंथाविषयी मी जेव्हा विचार करते त्यावेळी माझे लक्ष आ. पूज्यपादरचित समाधिगतकाकडे अधिक प्रकाशने आकर्षित होते. या ग्रंथाने जणू जनसाधारणासाठी सरल तसेच हृदयप्राप्तिची शैलीद्वारे आत्मरसाची सरिताच प्रवाहित केली आहे. शरीरर हा महान् ग्रंथ म्हणजे अध्यात्म प्रेमीजनाना एक नवीन व दिव्य दृष्टि उपलब्ध करून देणारा महान् उपयोगी ग्रंथ आहे.”^१

समाधिगतक या ग्रंथात पूज्यपादाचार्यांनी “आत्मा म्हणजे काय, त्याचे प्रकार किती, आपण कोण आहोत, काय करतो, काय करावे, काय व्हावे, कशाचा उपयोग करावा, कशाविषयी प्रेम दाखवावे, कशावर भक्ति करावी, कोणत्या वस्तूंचा त्याग करावा, सांसारिक जीवाला शांततेच्या वातावरणात कसे राहता येईल, तसेच मानवी जीविताचे अंतिम ध्येय काय आहे व मोक्षप्राप्तीचे तंत्र काय आहे, इत्यादि विषयांचे विवेचन फार स्पष्ट व सुलभ रीतीने केले आहे.”^२

‘परमात्म्याच्या यथार्थ स्वरूपाचे ज्ञान’ करून घेणे हा समाधिगतकातील सर्वात प्रमुख विषय मानला जातो. पूज्यपादांनी प्रस्तुत विषय आगम, युक्ति, व अंतःकरणाची एकाग्रता करून व्यवस्थितरीत्या सांगितला आहे. परमात्म्याचे किंवा शुद्धात्म्याचे ज्ञान होण्यासाठी अशुद्ध आत्मज्ञानाची साहिती असणे अत्यावश्यक आहे.

१ पहा श्री. आचार्य शांतिनाथरत्नमणिप्रकाशकील पद्यो पं. मुमतिवाई शहा लिखित-समाधिगतक-एक दिव्य दृष्टि पृ. नं. ३४४

२ श्री. पूज्यपादस्वामिकृत समाधिगतक-अनुवादक रावजी वैभवद शहा पृ. नं. ८

*****

*****

बद्धो वा मुक्तो वा चिद्रूपी नयविचारविधिरेयः । सर्वनयपक्षरहितो भवति हि साक्षात्सममसारः ॥

*****

*****

त्यासाठी आत्म्याचे बहिरात्मा, अन्तरात्मा आणि परमात्मा असे तीन प्रकार मानून, त्यांचे स्वरूप या ग्रंथात समजावून दिले आहे. त्यापैकी परमात्मा उपादेय साध्य किंवा आराध्य असा आहे. अन्तरात्मा उपायरूप, साधक किंवा आराधक असल्याची रूपना केली आहे आणि बहिरात्मा हेयरूप किंवा त्याज्य आहे असे ठरविले आहे. या तीन आत्मभेदांचे योग्य ज्ञान झाले म्हणजे देहादिकांचे ठिकाणी आत्मस्वरूपाची जी प्राप्ति चाललेली असते, तिचा पूर्णपणे निरास होऊन परमनिर्मल अशा परमात्म स्वरूपाचे ज्ञान होते. हे ज्ञान यथायोग्य झाले म्हणजे रागद्वेषादि व चित्तदोषांचा नाश होतो, चित्तविक्षेप नाहीसा होतो, आणि शत्रुमित्राविषयी भयस्वबुद्धि किंवा उपासीनबुद्धी उत्पन्न होऊन, चित्त प्रसन्न होते. हीच अति उच्च प्रतीची 'समाधि' होय पण ही अवस्था प्राप्त होण्यासाठी ज्या ज्ञानाची आवश्यकता असते त्यासाठी कायकलेशादि उपायांची आवश्यकता असते. कायकलेशादि शिवाय अति सुकुमार उपायांनी जे ज्ञान प्राप्त होते ते फार काळ टिकत नाही. म्हणून शुभ हिताची इच्छा असणाऱ्या योग्यांनी कष्ट सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे व आत्मस्वरूपाचे यथार्थ चिंतन केले पाहिजे.

खरी सुखशांति कशी प्राप्त होते याचेही सुंदर विवेचन आचार्यांनी केले आहे. जोपर्यंत हा जीव जगाच्या व्यापात गुंतून राहतो तोपर्यंत त्याच्या मनाची स्थिरता राहू शकत नाही. त्याची चंचल मनोवृत्ति सारखी घाब घेत राहते. जोपर्यंत मनाची ही चंचलवृत्ति जात नाही, चित्ताला स्थिरता प्राप्त होत नाही तोपर्यंत या जीवाला खरी सुखशांति प्राप्त होत नाही. खऱ्या सुखशांतीसाठी संत पुरुष जगहूपी जालाच्या व्यापातून मुक्त होऊन सर्वसंग परित्याग करून उत्तमसमाधि, मनाची स्थिरता व एकाग्रता प्राप्त करून घेण्यासाठी निसर्गाचा अथवा दत्ताचा आधार घेतात. समाधी हेच मुक्तितेचे साधन आहे हे सांगताना आचार्य म्हणतात—

मुक्तिरैकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः ।

तस्य नैकान्तिकी मुक्तियस्य नास्त्यचला धृतिः ॥

(ज्याच्या अंतःकरणात अविचल धृति—स्थिरता आहे त्याला एकांतपणे (सर्वथा) निश्चयाने मुक्ति अवश्य प्राप्त होते. ज्याच्या अंतःकरणात स्थिरता नाही, ज्याचे अंतःकरण सारखे इकडे तिकडे घाब घेते, जगाच्या व्यापात गुंतून राहते, त्याला सर्वथा मुक्तिकेची प्राप्ति होत नाही.)

मात्र ज्याप्रमाणे कमल पाण्यात राहूनही पाण्याच्या संसर्गापासून सदा अलिप्त, शुद्ध निर्लेप असते त्याप्रमाणे हा जीव जगात राहून देखील जगाच्या व्यापापासून—संसर्गापासून सदा सर्वदा अलिप्त राहतो व सर्वांगसुंदर आत्ममंदिराध्ये अविचल स्थिर होऊन कालाच्या अंतापर्यंत शांतिसुखाचा आस्वाद घेत राहतो.

ग्रंथ समारोप करताना आचार्य म्हणतात 'परमात्मपद वचनादीत आहे. इन्द्रियगम्य नाही वचनाने कथन करण्यायोग्य ते नाही. तो नेत्रळ अनुभवाचाच विषय आहे. आपल्या स्वानुभूतिनेच त्याची प्राप्ति होऊ शकते. एकदा जीवाला परमात्मपद प्राप्त झाले की, त्यापासून न्यून होऊन तो जीव पुनः कधीही संसारात येत नाही. निरंतर अंतर्काल, तो आपल्या परमात्मपदात स्थिर राहतो आणि परमात्मपदात पूर्णतः स्थिर होणे अथवा विलीन होणे म्हणजेच उत्कृष्ट 'समाधि' मार्ग होय. '

भाषाशैली—

आ. पूज्यपादांची भाषाशैली अत्यंत सरळ, सुंदर, सुव्योच हृदयगम्य व प्रभावशाली आहे. त्यांच्या ग्रंथातील पद्यरचना चारुताम्रपद्म व प्रसादियुक्तांनी युक्त आहे. त्यांचे भाषाशौष्ठव मोहित करणारे असून, अत्यंत वाखाणण्यासारखे आहे. त्यांच्या ग्रंथवाचनात सुरुवात केल्यावर तो सहजासहजी लोभर हातातून गाली ठेवावासा वाटत नाही. त्यांचे समाधिशास्त्रक, इष्टोपदेश्ये वगैरे ग्रंथ अत्यंत मननीय आणि अम्यासनीय असे वाटतात.

इवमिष्टमनिष्टं वेत्यात्मसंकल्पप्रमुखा । किन्तु मोक्षस्ये वाह्ये स्वस्वान्तं स्वयशोमुख ॥

*****

आ. पूज्यपादानी आपल्या ग्रंथात अत्यंत कठिण मृतामृतीच्या व सहज न समजणाऱ्या विषयांचे अत्यंत साधे, सोपे, सरळ व मनोज्ञ विवेचन केले आहे. काहीं ठिकाणी महान विषयांचा टक्का व्यवस्थितरीत्या एकत्रितपणा केला आहे की जणू 'सागर मे सागर' या उक्तीची प्रतीति यावी.

खरोखरच या महान् आचार्याने अप्र्यात्मवादप्रमाणे दोहन करून शास्त्रसमूहाचे मंथन करून जे नवनीतामृत निघाले ते सर्व त्यांच्या ग्रंथातून पूर्णपणे भरलेले आहे. समाधिगतकासारख्या ग्रंथातील गुणसमृद्धिचा मूळ वाचकसमूह अगदी भाऊन जातो. त्यांचे अंतःकरण धानंदित होऊन नित्याच्या व्यवहारात अथवा ठिगठिगाणी संसारात आपले कोठे पुक्ते आहे याचे सम्यग्ज्ञान होते. अवागळी त्याचा मूळ घडून जातो. दुःख, संताप, शोक, चिंता इत्यादि विकारांचा नायनाट होतो. अथवा आत्म्यावर त्या विमोहाचा वसलाही प्रभाव पडत नाही. उच्च विचारसरणीने ते सहजपणे स्वतःला सावरू शकतात व समाधीच्याद्वारे स्वस्वस्थात वावरत राहून अंतरात्मा वनून परमात्मपदात प्राप्त होतात.

आ. पूज्यपादाच्या 'समाधिगतका'सारख्या आध्यात्मिक ग्रंथाचे तरी कमीतकमी जैन वाचकांच्याकडून नित्य वाचन, श्रवण, मनन, व पठन केले गेले पाहिजे. एवढी अभिलाषा येथे करण्यास काहीच हरकत नसावी.

आचार्य यतिवृषभ

यतिवृषभ एक महान् आचार्य होऊन गेले. त्यांनी 'तिलोयपण्यति' नामक महान् ग्रंथाची रचना केली. कारणानुयोगातील दिगंबर परंपरेचे जे सर्व ग्रंथ तयार झाले आहेत, ते 'त्रिलोकप्रज्ञप्ति' या ग्रंथाच्या आचारातूनच झाले आहेत. यावरून हे आचार्य दिगंबरपरंपरेचे असवेत, हे स्पष्ट होते. इवेतिग्रंथसंप्रदायातील सूर्यप्रज्ञप्ति, चंद्रप्रज्ञप्ति व जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति या ग्रंथातील विषय देखील 'तिलोयपण्यति' ग्रंथाप्रमाणेच आहे. अगमायणी, द्विद्विवाद, परिचय इ. ग्रंथ या ग्रंथापूर्वीचे असवेत असे मानले जाते. परंतु अद्याप ते ग्रंथ उपलब्ध नाहीत.

आ. यतिवृषभ यांची निश्चित अशी कोठेच माहिती मिळत नाही. त्यांनी स्वतःविषयीची माहिती कोणत्याही ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत, प्रशस्तीत अथवा अन्य ठिकाणी दिलेली आढळत नाही. त्यांच्या ग्रंथकर्तृत्वाविषयी व कालनिर्णयाविषयी, अनेक विद्वानांनी पुष्कळ विवेचन केले आहे. पं. नायूराम प्रेमी, जगलकिशोर मुस्तार, पं. फुलचंद्रशास्त्री, पं. भैरवकुमार न्यायाचार्य इत्यादि विद्वानांचा त्याबाबत आपणाला उल्लेख करावा लागेल. 'तिलोयपण्यति' ग्रंथाचे कर्तृ यतिवृषभाचार्यच आहेत की अन्य कोणी आहेत, याविषयी देखील मतभेद आहेत. वरील विविध विद्वानांच्या विचारांच्या साहाय्याने यतिवृषभाचार्यांची माहिती ओघाने उचित ठरेल.

आ. यतिवृषभ यांची काही माहिती आपणाला खालील दोन भाषांच्यावरून मिळते.

पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं । ददूण परित्तवसहं जदिवसहं धम्मसुत्तापडयवसहं ॥

चुणिसरुवं छत्रकरणसरुवपमाणं होदु कि जं तं (?) अट्टसहस्रपमाणं तिलोयपण्यतिणमाए ॥

अर्थात् 'जिनवृषभाला, श्रेष्ठ गणधर वृषभाला तसेच परिग्रह सहिष्णु आणि धर्मसूत्रपाठकांच्यामध्ये श्रेष्ठ अशा यतिवृषभाला नमस्कार करा' चूणिस्वरूप तथा पट्टकारणस्वरूपाप्रमाणे त्रिलोकप्रज्ञप्तीचा आठ हजार, श्लोक एवढा विस्तार आहे.

कर्त्याने आपले नाव यतिवृषभ (जदिवसह) असे प्रकट केले आहे. इन्द्रवंदीने श्रुतावतारात यतिवृषभाला कपायप्राप्त नावाच्या द्वितीय श्रुतस्कांध्याच्या चूर्णीचा कर्ता म्हटले आहे. नागहस्ति व आर्यवंश मुनींच्यासाठी गुणधर आचार्याने जे व्याख्यान सांगितले ते या दोन मुनींच्याजवळ यतिवृषभाने वाचले असावे व त्याची ६००० श्लोकांनी युक्त चूणिमूत्र लिहिले असावे.

जयधवला टीकेत यतिवृषभाला वृत्तिसूत्रकर्ता म्हटले असून त्याच्याकडून वर मागितला आहे " सो वित्ति-
मुत्तकसा जदवसहो मे वर देइ ।" तसेच यतिवृषभाला आर्यमंथूना शिष्य व नागहस्तीचा अंतेवासी म्हटले आहे.

धवला टीकेत यतिवृषभाच्या मतांचा अनेक ठिकाणी उल्लेख केला असून तिलोय-पण्णतीचा देखील
उल्लेख करून त्यातील अनेक गाथा उद्धृत केल्या आहेत.

'तिलोयपण्णती'च्या ७७ व्या गायेनुसार हा ग्रंथ आठ हजार श्लोकांनी युक्त असावा आणि पूर्वाधानुसार
असे समजते की, हे प्रमाण चूणि आणि करणस्वरूपाएवढेच आहे. इंद्रनंदीने चूणिसूत्रांचे प्रमाण सहा हजार श्लोक
इतके सांगितले आहे. म्हणून करणस्वरूपाचे प्रमाण एवढेच असावे. यतिवृषभाचा करणसूत्र हा गणितासंबंधी
एखादा ग्रंथ असावा. डॉ. हिरालालजींच्या मतानुसार करणसूत्र म्हणजे गणिताचा 'फार्म्यूल' तिलोयपण्णतीमध्ये
आपणाला काही करणगाथा सापडतात.

आ. यतिवृषभाविषयी दिलेल्या दोन गायानुसार यतिवृषभाचार्य धर्मपाठकांच्या मध्ये श्रेष्ठ होते आणि
चूणिसूत्रावरून ते एक प्रगल्भ आणि प्रौढ सूत्रकार असल्याचे दिसते. शिवाय जैनशास्त्रांच्या विषय अभ्यासावरून
त्याचे विस्तृत व गूढ अध्ययन आपल्या दृष्टीपुर्वीत येते. आ. यतिवृषभ परंपराचा कर्ता असताना त्यांच्या तमोर
'लोकविनिश्चय', लोकविभागसारखे ग्रंथ असावेत. त्यांनी आता उपलब्ध नसलेल्या अनेक प्राचीन ग्रंथांचा आपल्या
ग्रंथात उल्लेख केला आहे. आपल्या 'तिलोयपण्णति' ग्रंथाची रचना प्राचीन ग्रंथांच्या आधाराने तसेच आचार्य
परंपरेने केली असावी. तत्कालीन विषयांचे सूक्ष्मज्ञान त्यांना होते हे येथे स्पष्ट होते. प्रवचनवास्तव्यानेच त्यांनी
चूणिसूत्रांची रचना केली असावी.

काल-

चूणिसूत्रकार व तिलोयपण्णतीचे कर्ता यतिवृषभाचार्य यांच्या काळाविषयी निश्चित माहिती सांगणे
अत्यंत कठीण आहे. तरीसुद्धा 'तिलोयपण्णति' हा ग्रंथ सर्वनंदीच्या 'लोकविभाग' ग्रंथानंतरचा असामा.
तिलोयपण्णतीमध्ये लोकविभाग ग्रंथाचा पाच वेळा उल्लेख आला आहे. 'लोकविभाग' ग्रंथ सर्वनंदीचाच असेल
तर त्याची रचना श. संवत् ३८० मध्ये झाली असावी. तिलोयपण्णतीच्या बालगणनेनुसार कल्कि राजाचा मृत्यु
वीरनिर्वाणानंतर एक हजार वर्षांनी झाला. कल्कीच्या मृत्यूनंतर त्याचा पुत्र अजितजय याचा देशील उल्लेख
मिळतो. म्हणून साधारण श. सं. ४०० (वि. सं. ५३५) नंतर तिलोयपण्णतीची रचना झाली असावी. अर्थात
सर्वनंदीच्या लोकविभाग ग्रंथानंतर २० वर्षांनी ही रचना झाली असावी.^१

श्वेताम्बराचार्य जिनभद्राजि क्षमायमणाने आपल्या विनोपावश्यक भाषाची रचना वि. सं. ६६६ मध्ये
केली. त्यांनी यतिवृषभाच्या चूणिसूत्राचा 'केचित्' म्हणून उल्लेख केला आहे. यावरून यतिवृषभ वि. सं. ६६६ च्या
पूर्वी होऊन गेले असावेत. अर्थात वि. सं. ५३५ आणि ६६६ च्या दरम्यान त्याचा काल निश्चित करावा लागेल.^२

याशिवाय डॉ. हिरालाल जैन व डॉ. अ. बे. बे. उपाध्ये यांच्या मते त्रिलोकप्रज्ञप्तीची रचना सर्वनंदीच्या
लोकविभाग ग्रंथाच्या नंतर तथा वीरसेनहृत धवलाच्या पूर्वी साके ३८० ते ७३८ च्या मध्यतरास झाली असावी.^३

आ. यतिवृषभाची गुरुपरंपरा-

आ. यतिवृषभांची गुरुपरंपरा देखील आपणाला निश्चितपणे सांगता येत नाही. कपायप्रामृत अध्ययनाची
आचार्य परंपरा सांगताना श्रुतावतार कर्ता इंद्रनंदीने दोन गाथा उद्धृत केल्या आहेत. त्या गायेनुसार आ. यतिवृषभांनी
नागहस्ति आणि आर्यमंथूना (कपायप्रामृत) सूत्रांचे अध्ययन करून शास्त्रार्थात निरुपता प्राप्त केली होती. येथे

१. २ जैन साहित्य और इतिहास-माधुराम प्रेमी पु. नं. १-१०. ३. तिलोयपण्णति- डॉ. हिरालाल जैन, डॉ. ए. ए. ए.
उपाध्ये (जीवराज जैन ग्रंथमाला, बोलपुर) भाग नं. २ पु. नं. २०.

‘यतिवृषभ’ शब्दावर श्लेष असल्याचे समजले जाते. तरी मुद्धा त्याच कपायप्रामांतावर वृत्तिरूपाने त्यांनी चूणिमूत्रांची रचना केली. ती ६ हजार श्लोक प्रमाण इतकी असावी. ही गोष्ट इंद्रनंदाद्वारेच नाही तर स्वतः जयघवला टीकेद्वारे सिद्ध झाली आहे. यतिवृषभ आर्यमंशु व नागहस्ती यांचे शास्त्रात् सिध्य असून त्यांचा आशीर्वाद घेवलाकाराने घेतलेला दिसतो. वीरसेन व जयसेनकृत जयघवला टीकेत यतिवृषभांच्या चूणिमूत्राचा उल्लेख मिथरूपाने आलेला आढळतो.

कपायपाहूट चूणांचा अथवा ‘तिलोप-पण्णति’ ग्रंथाचा कर्ता कोण याविषयी सखोल व व्यवस्थित माहिती मिळत नाही. ‘तिलोपपण्णति’ मध्ये श्लेषरूपाने जो गाथा पाह्यावयास मिळते त्याप्रमाणे एक गाथा जयघवलामध्येही आहे. या दोन गाथेत कपायप्रामूत गाथांचा कर्ता गुणपर आचार्य असल्याचा उल्लेख अन्तर्निहित असावा, यतिवृषभाचा गुणधर्माच्याविषयी मोठा आदरनाच अगत्याचाही उल्लेख मिळतो. त्या दोघांच्यातील संबंध आपणाला समजत नाही. ते समकालीन असल्याचेही कोठे दिसून येत नाही. वीरसेनाच्या मतानुसार यतिवृषभ आर्यमंधूचे शिष्य व नागहस्तीचे अंतर्वासी असावेत. अर्थात् यावरून नागहस्तीचे ते माशात् शिष्य अथवा समकालीन असावेत.

जीवनकथा-

हरिपेणाच्या बृहत्कथाकोशाच्या १५६ व्या गाथेत आणि नेमिदत्ताच्या आरापना कथाकोशाच्या ८१ व्या कथेत यतिवृषभाच्या तमापिमण्णविषयी माहिती मिळते. अर्थात् हे यतिवृषभ ‘तिलोपपण्णति’ वतं यतिवृषभच आहेत की, अन्य कोणी हा वादग्रस्त प्रश्न आहे.

‘राजा जयसेन प्रथम बौद्ध भिक्षु शिवगुप्ताचा शिष्य होता. एके वेळी यतिवृषभ आपल्या संचासह थावस्ती नगरीला आले. त्याचा उघडपणे ऐकून जयसेनाला जैनधर्माविषयी थडा उत्पन्न झाली हे शिवगुप्ताला बरे वाटले नाही. त्याने शेजाऱ्या बौद्ध राजा मुमतीला भडकविले आणि त्याने जयसेनाला पत्र पाठविले की, तू पुनः बौद्ध धर्म स्वीकारावा. परंतु जयसेनाने ते ऐकले नाही. तेव्हा मुमतीने येऊन थावस्तीला घेरेले. त्याने सैन्याला उद्देगून म्हुटले की, माझ्या सेनेत जयसेनाला कोणी मारणारा आहे काय ? त्यावेळी अहिमारेण नावाच्या बुद्धोपासकाने ते काम स्वीकारले आणि त्याने कपटाने यतिवृषभाजवळ जिनदीक्षा घेतली व तो त्यांच्याबरोबर राहू लागला. दुसऱ्या दिवशी राजा जयसेन जेव्हा जिनमंदिरात यतिवृषभ व नवीन मुनीला बंदना करण्यासाठी आला असता भक्तक झुकवून चरण बंदना करताच अहिमारकाने त्याचा शिरच्छेद केला. यतिवृषभ आश्चर्यचकित झाले. तालाळ त्यांनी विचार केला की, हा घात आत्मघाताशिवाय घात होणार नाही. त्यांनी राजाच्या रवताने तेथील भितीवर लिहिले की, ‘मुनींवेपता हे जे बौद्ध कर्म केले आहे ते धुऊन काढण्याचा दुसरा मार्ग नाही’ असे म्हणून त्यांनी त्याचवेळी तलवारीने आपला वध करून घेतला.

हे यतिवृषभ कदाचित दुसरे असतील, पण ‘बुद्धपरोसहवसहं’ हे विनोपण त्यांच्या कठिण परोपहांच्या कडे मन आकषिप्त करून घेते. याविषयी सखोलतेने पाहणे अत्यावश्यक आहे.’

तिलोपपण्णति ग्रंथपरिचय-

तिलोपपण्णति हा करणानुयोगातील एक प्रमुख ग्रंथ असून, भारतीय साहित्याचा हा एक प्राचीन ग्रंथ मानावा लागेल. या ग्रंथाची भाषा प्राकृत असून यातील मुख्य विषय ‘विश्वरचना लोकस्वरूप’ हा आहे. प्रसंगानुसार या यथात धर्म व संस्कृतीविषयी संबंध असणाऱ्या अन्य विचारांची चर्चा देखील केली आहे. या ग्रंथात तीन लोकांचे वर्णन विस्तृतपणे केले असून ते ९ महाविकारात विभाजित केले आहे.

१) सामान्य लोकाचे स्वरूप २) नारकलोक ३) भवनवासी लोक ४) मनुष्यलोक ५) तिर्यग्लोक ६) व्यन्तरलोक ७) ज्योतिर्लोक ८) देवलोक ९) सिद्धलोक

‘तिलोपपण्णित’ मध्ये प्रामुख्याने जैन भूगोल आणि खगोल यांचे विवेचन केले आहे. पण त्याचबरोबर जैन सिद्धांत, पुराण तथा इतिहास इत्यादि विषयावर देखील लक्षा केंद्रित केलेले दिसते.

सामान्य लोक महाधिकांरात २८३ पद्ये आणि ३ गद्य भाग आहेत. प्रथम पाच गद्यात पाच श्रेष्ठ गुरूंना नमस्कार करून त्रिलोकप्रज्ञप्तीचा विषय सांगितला आहे. त्यानंतर ज्ञानाला प्रमाण, ज्ञात्याच्या अभिप्रायाला नय आणि जीवादि पदार्थाच्या व्यवहार उपायाला निक्षेप म्हटले आहे. उपमानाचे आठ प्रकार सांगून पुढे परमाणूचे स्वरूप सांगितले आहे. योजनांचे प्रमाण सांगून सहा द्रव्यांनी व्याप्त लोकाचे अर्ध, ऊर्ध्व व तिर्यक् असे तीन प्रकार सांगून त्यांच्या विस्ताराविषयी चर्चा केली आहे.

नारकलोक महाधिकांरात ३६७ पद्ये आहेत. त्यात वचनालिचेचा निर्देश करून रत्नप्रभादि सात नरकाविषयी माहिती दिली आहे. या नरकातील नारकीयांची संख्या देखील सांगितली आहे. नरकातून निघालेले जीव कर्मभूमीतील गर्भज, संजी, पर्याप्त, तिर्यंच व मनुष्य होतात. नारकी जीव बलदेव वयथा चक्रवर्ती होत नाही. संख्यात वर्षांचे व विविध पशुयोनीत जाणारे जीव पुनः नरकात उत्पन्न होतात. कपायांच्यामुळे नरकबंध होतो. नारकी जीवाना कृष्ण, नील, कापोत या रेष्या प्राप्त होतात. त्यानंतर नारकीयांचे जन्मस्थान, आकार, विस्तार याविषयी माहिती देखील त्यानी दिली आहे.

भवनलोक महाधिकांरात २४३ पद्ये आहेत. यात भवनवासी देवांचे निवासक्षेत्र, त्यांचे भेद, चिह्ने, भवनसंख्या, इंद्राचे प्रमाण, नाम, त्यांचे भवन, अल्पद्विक, महद्विक, मध्यमद्विक भवनवासी देवांच्या भवनांचे वर्णन व सम्यग्दर्शनग्रहणाचे कारण सांगितले आहे. तीर्थंकर, संघ तथा आगमग्रंथादि विषयांचे प्रतिकूल आचरण करणारे दुर्जिनयी मायाचारी जीव क्लिबप देवात उत्पन्न होतात तर क्रोध, मान, माया, लोभ यात आसक्त राहणारे व बैरभाव स्वीकारणारे जीव असुर म्हणून जन्मतात. विविध देवदेवतासह जिनप्रतिमांचे दर्शन करून सुखांचा उपभोग घेतात.

नरलोक महाधिकांरात मनुष्य लोकांचा निर्देश, जंबूद्वीप, लवणसमुद्र, घातकिखंड, कालोद समुद्र, गुफारार्थ द्वीप, या द्वीपातून स्थित मनुष्यांचे भेद, संख्या, गुणस्वभावाने आशुर्बुण्याचा परिणाम, योनि, मुल, मोक्षाला जाणाऱ्या जीवांचे प्रमाण, अशा अनेकविध १६ अधिकांरांचे वर्णन आहे. या महाधिकांराची समस्त पद्यसंख्या २९६१ इतकी आहे. मध्यंतरी थोडा गद्यभागही आला आहे.

तिर्यग्लोक महाधिकांरात ३२१ पद्ये आहेत. यात गद्य भागच अधिक आहे या महाधिकांरात १६ उपाधिकांराद्वारे तिर्यग्लोकाचे विस्तृत वर्णन केले आहे. स्वावरलोकाचे प्रमाण सांगताना आकाशात जेथपर्यंत धर्म व अधर्म द्रव्य निर्मिताने होणारी जीव आणि पुद्गल गति व स्थिती शक्य आहे तो सर्व स्वावरलोक आहे. त्यांच्या मध्यात सुमेरू पर्वताच्या मुळापासून एक लाख योजन उंच आणि एक राजू लांब रुंद तिर्यक् त्रसलोक आहेत. त्यानंतर द्वीपसमुद्रातील विस्तारयुक्त अष्टाशान्या जंबूद्वीपाचे वर्णन असून इतर अनेक द्वीपांचेही वर्णन केले आहे. नंदीश्वर द्वीपात अंजनगिरि, दधिमूल, रतिकर पर्वत असून, त्या पर्वताच्या सर्वे शिखरावर रत्नमय जिनभवने आहेत. भवनवासी ६ चारी प्रकारचे देव तेथे जाऊन अष्टद्रव्यांनी पूजा करून जिनेद्राची स्तुति गातात. तेथे सौधर्म, ऐशान, सामलकुमार, माहेन्द्र, शुक्रेंद्र, आरणेंद्र इत्यादी १६ देवेंद्र आपापल्या वाहनावर आरूढ होऊन जातात.

व्यन्तरलोक महाधिकांरात १०३ पद्ये आहेत. यात १७ उपाधिकांराद्वारा व्यन्तरदेवांचे निवासक्षेत्र, त्यांचे प्रकार, चिह्ने, कुलभेद, नावे, वाहार, उच्छ्वास, अवधिज्ञान गुणस्वभावाने विकल्पाची माहिती देऊन इतर माहिती भवनवासी देवांप्रमाणेच सांगितली आहे.

ज्योतिर्लंकि-

महाधिकांशतः ६१९ पद्ये आहेत. यात ज्योतिषी देवांचे निवासस्थान, त्यांचे प्रकार, मंदपा, परिणाम, चर ज्योतिष्पायांची गति, अचर ज्योतिष्पायांचे स्वरूप, आयु, आहार, उच्छ्वास, अवधिज्ञान, शक्ति, एकममयात जोवांची उत्पत्ति व मरण, आयुर्व्यवहार भाव इत्यादि मांभून १७ उपप्रधिकाराद्वारा ज्योतिषी देवांचे विस्तृत विवेचन केले आहे.

मुखलोक महाधिकांशतः ७०३ पद्ये आहेत. यात वैमानिक देवांचे निवासछेत्र, विन्यास, प्रकार, नाव, सीमा, विमानसंख्या, इंद्रविभूति, आयु, जन्म, मरण, अंतर आहार, उच्छ्वास, आयुर्व्यवहारभाव, देवांचे स्वरूप, गुणस्थानादिक, सम्यक्त्वग्रहणाचे कारण, आगमन, अवधिज्ञान, शक्ति व योनि या साधारणपणे २१ उपप्रधिकाराद्वारे वैमानिक देवांचे विस्ताराने वर्णन केले आहे.

सिद्धलोक महाधिकांशतः सिद्धांचे क्षेत्र, त्यांची मंदपा, अवगाहना आणि मुक्तांचे वर्णन करून, ज्या भावनेने सिद्धत्व प्राप्त होते तिचे कथन केले आहे. या प्रकारच्या पुढील गाथा मनुष्यगार, प्रवचनगार आणि पंचास्तिकाय मध्येही दिसतात.

त्रिलोकप्रज्ञप्ति ग्रंथातील विषयाची साम्य धारण करणारे आपणाला कुंडकुंदाचे पंचास्तिकाय, प्रवचनगार समयसार, वटुकैराचायंकृत मूलाचार, भगवती आराधना, लोकविभाग, पुत्राष्टमपीय जिनसेन मूरिकृत हरिधंरा पुराण, नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीद्वारा रचित त्रिलोकगार, पद्मनिदिबिचरिचन जंबूद्वीपगणति, जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण लिखित बृहत्संज्ञसमास, इवेतांवर संज्ञापाचे नेमिचंद्रसूरिनिमित्त प्रवचनगारोद्वारे इत्यादि ग्रंथ आढळतात.

आ. यतिवृषभद्वारा रचित 'त्रिलोकप्रज्ञप्ति' ग्रंथ प्राचीनता व प्रामाणिकता याकडे लक्ष वेधून घेणारा आहे. संपूर्ण ग्रंथ प्राकृत भाषेत असून करणानृत्योगातला व तीन लोकातील समस्त विषयांचे स्पष्टीकरण करणारा एक अतिशय बृहत्पूण ग्रंथ, म्हणून त्याचे वर्णन करावे लागेल. या विस्तार रचनेत अनेक रोचक गोष्टीसंबंधीचे परिच्छेद आले असून जैन सिद्धांत आणि साहित्य यांचेही वर्णन आले आहे. या ग्रंथात 'करणगाथा' अर्थात् गणितविषयक मुलांची माहिती आली असून तिचे सखोल अध्ययन करणे आवश्यक आहे. १८ श्रेणींची गणना व महाराज इ. पदवीनुसार आपणाला प्राचीन भारताच्या राजांचा क्रम तथा त्यांच्या वैभवविषयी माहिती मिळते. परमाणु, पुद्गल अंगुल यांच्याद्वारे कालमापनाच्या ज्ञानाला मुख्यवस्तुत्वपणा आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

चतुर्थ महाधिकांशतः शालाकापुराणांचे अधिक रांचक वर्णन आले आहे. तसेच वर्णन वमी अधिक विस्ताराने आपणाला ह्रस्विंशपुराण, महापुराण, प्राकृत महापुराणचरित, तिसट्टि-महापुराणसंगुणालंकार, त्रिपट्टि-शालाकापुराणचरित, तामिळ श्रीपुराण इत्यादि श्रवातून पाहूनयात मिळते. तीर्थंकरांच्या चरित्रातून समवसरणरचना, ऋद्धि, चक्रवर्तीची विजययात्रा वगैरे धार्मिक गोष्टींचे विस्तृत विवेचन मिळते.

महावीर स्वामीनंतरची परंपरा जैनधार्मिक साहित्य इतिहासाकडे नव्हे तर भारतीय इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. कारण त्यातून अनेक राजांचे, राजवंशांचे व त्यांच्या कालगणनेचे उल्लेख मिळतात. त्रिलोकप्रज्ञप्तीनुसार महावीर निर्वाणपामून शकराजापर्यंतच्या कालाचा विचार केला गेला आहे. पालक, पुष्यमित्र, वसुमित्र, गत्वर्ग, नरवाहन, कल्कि इत्यादि राजांचा उल्लेख इतिहासोपयोगी आहे

विविध क्षेत्र, तेथील नद्या, पर्वत, मनुष्याचे वर्णन जैन भूगोल साहित्याच्या पृष्ठभूमीला उचित असून त्याचेही मूळम अध्ययन करणे आवश्यक आहे. सिद्धाचे वर्णन, आत्मचरितनाचे उपाय इत्यादि जैन विचारमारेची प्राचीन संपत्ती आहे.

यतिवृषभाचार्यरचित 'तिलोपणणति' हा प्राचीन, प्रामाणिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, ज्योतिष्क-विषयक माहिती देणारा अत्यंत मौलिक ग्रंथ आहे हे अमान्य करता येणार नाही.

आ. सिद्धसेन दिवाकर

आ. सिद्धसेन दिवाकर एक प्रभावशाली आचार्य होऊन गेले ते एक महान् नाटिक होते त्यांना दिगंबर आणि श्वेतांबर दोन्ही संप्रदायात मान्यता मिळालेली होती. आ. सिद्धसेन दिवाकर 'न्यायावतार' या सिद्धसेन यांच्याहून भिन्न आहेत. याचा काल साधारणपणे विक्रम संवत् ५ वे शतक मानला जातो. यांनी 'सम्मतिकर्क' हा प्रसिद्ध ग्रंथ लिहिला. हा ग्रंथ जैनदर्शन आणि न्यायविषयक एक प्राचीन व महत्त्वपूर्ण ग्रंथ मानला जातो. यात नयवादाचे विवेचन करून अनेकांत यादाची स्थापना केली आहे. सिद्धसेन दिवाकरांना दिगंबराचार्यांनी महान् कवि व प्रभावशाली तात्त्विक मानून पुष्कळ ठिकाणी त्यांची पंचे उद्धृत केली आहेत.

भगवज्जिनसेनाचार्यांनी आदिपुराणातील प्रथम पर्वत फारच आदराने त्याचे स्मरण केले आहे.

कवयः सिद्धसेनाद्या वयं च कवयो भताः । मणयः पद्मरागाद्या ननु काचोऽपि मेचकः ॥ ३९ ॥

प्रवादिकरिपूयानां केसरी नयकेसरः । सिद्धसेनकविर्जोयाद्विकल्पनखरांगुरः ॥ ४० ॥

अर्थात् प्रतिवादीन्वयी हत्तीच्या समूहासमोर हे नयविकल्परूप तीक्ष्ण नख धारण करणारे सिद्धसेन आचार्य सिंहासारखे समजले गेले आहेत. 'श्वेतांबर संप्रदायात त्यांना 'दिवाकर' हे विशेषण लावले जाते.

मांशिवाय आ. सिद्धसेन दिवाकर यांनी स्तुति, जिनसेनाचार्य यांनी 'हरिवंशपुराणात', श्रीकल्याणकीर्ति यांनी 'यशोवरचरितात', श्रीहरिमद्रूपींनी 'पंचवस्तुक' आणि श्रीहेमचन्द्राचार्य यांनी 'अयोगव्यवच्छेदिकेत' केली आहे.

पं. जुगलकिशोर मुख्तार यांनी 'जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश' या ग्रंथातील पृ. नं. ५०१ ते ५८५ पर्यंत 'सम्मतिसूत्र और सिद्धसेन' या लेखात आ. सिद्धसेनाविषयी थोड्याशी माहिती दिली आहे.

जैन आचार्य परंपरेत सिद्धसेन नावाचे अनेक आचार्य आणि प्रखर तात्त्विक विद्वान होऊन गेले आहेत. 'सम्मतिकर्क' या महत्त्वपूर्ण ग्रंथाचे कर्ते सिद्धसेन आहेत हे नक्की आहे, पण हे सिद्धसेन नेमके कोणते, याविषयी काही माहिती मिळू शकत नाही. ते नक्की कोणत्या संप्रदायाचे होते ? त्याचे गुरू कोण ? त्यांच्या इतर ग्रंथकृति कोणत्या ? अथवा त्यांचा काल कोणता ? या बाबींच्याविषयी निर्णायक माहिती उपलब्ध नाही या गोष्टी म्हणजे एक वादाचाच विषय होऊन बसला आहे. न्यायावतार तथा सम्मतिकर्क ग्रंथ लिहिणारे एकाच सिद्धसेन आहेत, अशी काही ठिकाणी कल्पना केली आहे. आणि त्यावावट अधिकच योग्य ठरली आहे श्वेतांबर, दिगंबराचार्यांनी अनेक ग्रंथ सिद्धसेनाच्या नावावर चढविले आहेत जे उत्तरावर्ती सिद्धसेनांनी लिहिलेले आहेत- १) जीवकल्पसूत्र, २) तत्त्वार्थाधिगमटीका, ३) प्रचनसाराद्वारवृत्ति, ४) एकनिश्चितस्थानप्रकरण ५) शकस्तव इ. परंतु काही ग्रंथ असे आहेत की, त्यातून सिद्धसेनांचा उल्लेख मिळतो परंतु ते ग्रंथ आज उपलब्ध नाहीत उदा.- १) बृहत्-पद्मदर्शनसमुच्चय, २) विप्रोयग्रहसमनविधि, ३) नीतिसारपुराण इ जे ग्रंथ उपलब्ध नाहीत त्याच्याविषयी विचार करण्यात काही अर्थ नाही वरील आठ ग्रंथांशिवाय आणखी चार ग्रंथ आहेत १) द्वित्रिसाद्वान्विशिका २) सम्मतिसूत्र, ३) न्यायावतार, ४) कल्याणमंदिर इ. कल्याणमंदिर ही कृति श्वेतांबरसंप्रदायानुसार सिद्धसेन दिवाकरांचीच मानली जाते. परंतु दिगंबर परंपरेनुसार या स्वोक्तातील अतिम पदात सूचित केल्याप्रमाणे ही कृति कुमुदचंद्राचार्यांची मानली जाते. या बाबतीत श्वेतांबरांचे असे म्हणणे आहे की, सिद्धसेनांचे दीर्घवेळचे नाव कुमुदचंद्र हीत. आचार्यपदाचे वेळी त्यांना त्याचे पूर्वनाम सिद्धसेन हेच दिले आहे परंतु श्वेतांबर विद्वान पं. सुखलालजी व बेचरदासजी यांनी ह्या वादबतीत अमान्यता दर्शविली आहे

पं. सुखलालजींनी द्वान्विशिका, न्यायावतार आणि सम्मतिसूत्र या एकाच कर्त्याच्या ग्रंथकृती असल्याचे मानले आहे, परंतु तसा प्रत्यक्ष पुरावा दिला नाही. यावरून अने सिद्ध होते की, एक 'सम्मतिसूत्र' ग्रंथ सोडून बाकी ज्या सर्व ग्रंथांचा उल्लेख आला आहे ते सिद्धसेन दिवाकरांचेच आहेत असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही.

काल-

सिद्धनेनाच्या काळाविषयी देखिल विशेष माहिती मिळत नाही. जुगलकिशोर यांनी अंतरावरीशेनाच्या साहाय्याने हा कालनिर्णय ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी सिद्धनेनाच्या साहित्याच्या गाणीद्वारे वास्तव भाव तसा उल्लेखविशेष, ग्रंथातील विविध चार्थे व त्याच ग्रंथात उल्लेखित विषयांचा खंयच दिवसास पदमाद, टीका-प्रतीका, परमतपंडित पदेति अथवा स्वमतमदन पदेति न्या व्यतिरिक्त इतर ग्रंथकारांचे सिद्धनेना-विषयीचे त्यांच्या ग्रंथातून काढलेले उद्गार इ. यांचीच्या साहाय्याने कालनिर्णय देण्याविषयाचा फार मोठा प्रयत्न केला आहे^१

पं. मुखलाळजींनी गन्मतिकार सिद्धनेनाचा काळ वि. सं. ५ वे शतक व वि. सं. २ रे शतक मानला आहे. त्यासाठी त्यांनी पूज्यपाद य. निर्युक्तिवार भद्रवाहू यांच्या कालाविषयी थोडा विचार केला आहे. परंतु पं. जुगल-किशोर यांच्या मते तो उचित नाही. तसेच गन्मतिकार सिद्धनेनाचा काळ वि. सं. ५ वे शतक मानणे तर अगदीच अनुचित असल्याचेही मागितले आहे.

म्हणून पं. जुगलकिशोर मुखार यांनी आ सिद्धनेन दिवाकराचा काळ वि. सं. ६ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात किंवा ७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातला असावा असे मानले असून, त्याला मध्य पुरावे देखील दिले आहेत. जोपर्यंत याशिवाय दुसरा कोणता सबळ पुरावा मिळत नाही तोपर्यंत हा काल मानावपास हरकत नाही.

जैन लक्षणावलीत आ सिद्धनेनाचा काळ वि. सं. ६ किंवा ७ वे शतक मानला आहे.^२

भारतीय शास्त्रीय प्रकाशनद्वारा प्रकाशित 'जैनंद्र सिद्धत कोश' मध्ये आ. सिद्धसेन दिवाकराचा काळ इ. स. ५५० इतका दिला असून, ते श्वेतावरचाच होते असे म्हटले आहे.^३ त्यांचे ग्रंथ मस्कृत भाषेत असून ते 'गन्मतिक'चे बर्त असल्याचेही म्हटले आहे.

तसे पाहता न्यायावतार ग्रंथाचे कर्ते सिद्धसेन श्वेतावर मानले असून, गन्मतिमूषकर्ते दिगंबर सिद्धसेन मानले आहेत. परंतु न्यायावतार कर्ता सिद्धसेन याविषयीची दिगंबर ग्रंथांमध्ये देखील विशेष माहिती मिळत नाही. उलट श्वेतावर परंपरेतील जैन न्यायविषयक टीका-टिपणीमधून त्यांचा उल्लेख मिळू शकतो. अशा प्रकारे श्वेतावरीय सिद्धसेन व दिगंबरीय सिद्धसेन असे प्रसृत दोन सिद्धसेन मानले असून, ते एकमेकांपासून थोड्या फार फरकाने निघत तथा अगिने देखील मानले आहेत.^४ या थोड्या सिद्धनेनांचा ग्रंथ थोडा वादग्रस्त जरी असला तरी त्यांच्या कृती अथवा श्रयरचना अत्यंत उपयोगी व महत्त्वपूर्ण आहेत त्यांचे सूक्ष्म अवलोकन करणे आपले आद्य कर्तव्य ठरते.

ग्रंथरचना-

आ. सिद्धसेन दिवाकर यांनी विविध प्रकारची ग्रंथरचना केली. त्यातील बऱ्याच ग्रंथात त्यांचे नाव आले असून, ते ग्रंथ मात्र आज उपलब्ध नाहीत. ते एक महान् तात्त्विक होऊन गेले त्यांनी कांही द्वाविशिकांची रचना केली असून, स्तोत्र रचना केली असल्याचेही दिसून येते.

१. जैन साहित्य और इतिहास पर विवाद प्रकाश- नाथूराम प्रेसी पृ. न. ५४४ ते ५४८.

२. जैन लक्षणावली (पारिभाषिक शब्द कोश) वालचंद सिद्धत साहनी पृ. नं. ४५.

३. भारतीय शास्त्रीय प्रकाशन 'जैनंद्र सिद्धत कोश' पृ. नं. ३३६.

४. जैन साहित्य और इतिहास पर विवाद प्रकाश- ५ जुगलकिशोर मुखार पृ. नं. ५८५.

*****

*****

आ. सिद्धसेनांची 'सन्मत्तिसूत्र' हीच एक ग्रंथरचना अत्यंत महत्वाची समजली जाते. श्वेतांबर संप्रदायात हा ग्रंथ 'सन्मतितर्क', 'सम्मतितर्कप्रकरण' व 'सम्मतप्रकरण' या नावांनी ओळखला जातो हा ग्रंथ म्हणजे जैन वाङ्मयातील एक अमोल ग्रंथरत्न समजला जातो. तो पूर्णतः प्राकृत भाषेत आहे

दिगंबर परंपरेच्या धवलादि प्राचीन ग्रंथात या ग्रंथाला सन्मतिसूत्र (सम्मदिसुत्त) नावाने सवोधिने आहे आणि हे नाव 'सन्मतप्रकरण' या नावाला अधिक जवळचे आहे. कारण यातील बहुतेक प्रत्येक गायेत एक सूत्र आहे. अथवा अनेक सूत्रवाक्यांसहित आहेत. पं. सुखलाल यांच्या मते देखील संपूर्ण सन्मतिसूत्र 'सूत्रग्रंथ' असून प्रत्येक गायेला सूत्र म्हटले आहे.

'सन्मतिसूत्र' ग्रंथाची गणना जैनपरंपरेतील प्रभावी दर्शनग्रंथात केली जाते. श्वेतांबर संप्रदायातील जीतकल्पचूर्ण, श्रीचन्द्रसूरिरचित 'विषयपदव्याख्या' टीका, श्रीअलंकदेवकृत 'सिद्धिविनिश्चय' इ. महत्त्वाच्या दर्शनग्रंथात 'सन्मतिसूत्र' ग्रंथाचा उल्लेख केला जातो. 'सन्मतिसूत्र' सारख्या शास्त्रांचे अध्ययन करण्यामुळे साधूचे असलेले दोष धुवून जातात. त्याला प्रायश्चित्ताची गरज नसते असे म्हटल्याचे दिसून येते.

'सन्मतितर्क' ग्रंथ तीन कांडांनी युक्त असून त्यात अनुक्रमे ५४+४३+७०=१६७ इतक्या गाथा आहेत. ग्रंथाच्या विभाजनालाच कांड असे म्हटले आहे. प्रथम कांडाला काही हस्तलिखित प्रतीत व मुद्रितप्रतीत 'नयकाण्ड' असे म्हटले आहे. कारण हा सारा कांड नयाविषयीच सांगितलेला आहे. त्यात द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक या दोन न्याना मूलाधार मानून इतर नय या न्यांचे प्रकार असल्याचे सांगितले आहेत. या कांडात नयाचे सुंदर निरूपण केले आहे. दुसऱ्या कांडाला जीवकांड असे म्हटले आहे. पं. बेचरदासजी यांच्या मते हे नामाभिधान योग्य नाही. त्यांच्या मते या कांडाला ज्ञानकांड अथवा ज्ञेयकांड असे नाव उचित आहे. कारण या कांडात त्यांच्या मतानुसार जीवतत्त्वाची चर्चा नसून पूर्णतः ज्ञानचर्चा आहे. या कांडातील ज्ञानचर्चा प्रमुख असली तरी, दर्शनचर्चा देखील या कांडात केली आहे आणि त्यानेच सुरुवात आहे. तसेच ज्ञान आणि दर्शन दोन्ही जीवद्रव्यांचे पर्याय आहेत. जीवद्रव्यातून त्याचे भिन्न अस्तित्व नाही आणि म्हणूनच याला जीवद्रव्याची चर्चा असे त्यांनी म्हटले आहे. परंतु पं. जुगलकिशोर मुस्तार यांच्या मते ग्रंथाच्या शेवटी येणाऱ्या विषयचर्चेवरून देखील त्या ग्रंथाला तेच नाव देण्याची परंपरा दिसून येते. अर्थात ग्रंथाच्या शेवटी जीवद्रव्याची चर्चा आली आहे. म्हणून कांडाला जीवकांड हे नाव अनुचित नाही असे त्यांचे मत आहे.

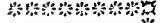
तिसऱ्या कांडाला काही नाव दिलेले आढळून येत नाही. डॉ. पी. एल. वैद्य यांनी या कांडाला 'अनेकांतवादकांड' असे नाव दिले आहे. या कांडातील अंतिम विषयविवेचनावरून हे नाव योग्य आहे. हा कांड 'अनेकांत' दृष्टिने युक्त असून सामान्य व विशेष प्रकारे विवेचन केले आहे. म्हणून या कांडाचे दुसरे नाव सामान्य 'विशेष कांड' अथवा 'द्रव्यपर्यायकांड' असेही ठेवता येईल. पं. सुखलालजींनी या कांडाला 'ज्ञेयकांड' म्हटले आहे. या ग्रंथाची गाथा संख्या १६७ असली तरी बेचरदासजी ती १६६ इतकी मानतात कारण तिसऱ्या कांडातील शेवटची गाथा प्रशिष्ट गाथा वाटते.

'सन्मतिसूत्र' ग्रंथात अगदी सुरुवातीलाच द्रव्याधिक व पर्यायाधिक या दोन न्याचे विवेचन आले आहे. त्यामुळे नयावादाचे चांगलाच प्रकार पडला आहे. नयाविषयी थोडी फार माहिती घालीलप्रमाणे दिते—

प्रथम कांडांत दोन्ही न्यांना सामान्य विशेष विषयांना मिश्रित दाखवून त्यांच्या मिश्रत्वाच्या चर्चेचा शेवट करताना म्हटले आहे—

द्वद्विद्विो त्ति तम्हा णत्तिय णओ नियममुद्धजाईओ ।

ण य पज्जवट्ठिओ णाम कोइ भयणाय उ विसेओ ॥ ९ ॥

अर्थात् द्रव्याधिक नयान् द्रव्य मुरा व सामान्य वगने आणि पर्यायविशेष गीण अगुनी आणि पर्यायाधिक नयान् विशेष मुख्य तथा सामान्य गीण असने. त्यानंतर पर्यायाधिकनयाच्या दृष्टीने द्रव्याधिक नयाचे वचनन नियमाने असोय आहे आणि त्याचप्रमाणे द्रव्याधिकनयाच्या दृष्टीने पर्यायाधिक नयाने वचनन (विशेष) असोय आहे. पर्यायाधिक नयाच्या दृष्टीने सर्व पदार्थ नियमाने उदात्त होतात आणि नाग पावतात. द्रव्याधिक नयाच्या दृष्टीने पदार्थ उत्पन्नही होत नाही अथवा नागही पावत नाही. द्रव्य पर्यायाधिन्याय आणि पर्याय द्रव्या- (प्रौढ्य) निवाय असू नवत नाही. उदात्त, ध्वय, प्रौढ्य ही तिन्ही मन्त्रद्रव्याची लक्षणे आहेत. कुंडकुंत्तचार्मानो म्हटलेच आहे-

पञ्चयविजुदं दध्मं दध्वविजुता प पञ्चवा पतिव । दोहं अण्णमूदं भावं गमना पत्तिवि (पचारितगव) ॥

या विवेचनानंतर दुसऱ्या विभागात द्रव्याधिक नय व पर्यायाधिक नय हे दोन्ही एतमेताना वगने मुख्य आहेत हे दाखवून दिले आहे अर्थात् दोन्ही नयातील कोणताही एक नय जेव्हा दुसऱ्या नयानी जपेक्षा न करता आपल्या विषयाला मन्त्र प्रजापदानाचाच आग्रह धरतो त्यावेळी तो मिथ्यानय ठरतो या प्रसंगचे वर्णन मम्मतिमुद्रात आ. गिद्धेत दिशारर यानी १० ते १८ साध्यामार्जन दाखवून दिले आहे या साध्याच्या नंतर उत्तरावर्ती नयांची चर्चा करताना त्यांना देविल मूलनवाग्रगानेच दुर्गय तथा गुणय म्हटले आहे आणि तोनतनाही एव नयाचा आधार घेतल्याने सगार, गुण, दुःख, यद्य अथवा मोक्ष यांचे यथार्थ विवरण करता येतार नाही हे स्पष्ट केले आहे. सर्व नयाच्या मिथ्या अथवा सम्यक् स्वल्पाच्या स्पष्ट करताना ते म्हणतात-

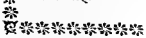
तन्हा सर्वं वि षया मिच्छादिदृष्टी गमनपडिवद्धा ।

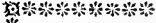
अग्नौष्णसिग्ना उग ह्वनि मम्मतान्धावा ॥ २१ ॥

म्हणून मूल नय असो अथवा त्यानंतरचे नय (गुणाधिक) जसोत ते एवमाय आनन्दाय पश्चाता स्पष्ट करू इच्छितात ते मिथ्यादृष्टि आहेत परंतु जे नय परस्परताच्या साहाय्याने वस्तूचे निरूपण करतात ते नय सम्यक्दृष्टि आहेत.

तित्तया वांदात नयवादाची चर्चा एका वेगळ्याच प्रकारे करून नयवादाचे परिमुद्र आणि अचरिमुद्र असे भेद सांगितले आहेत. याच काळात आ. गिद्धेनेतानी गुणाधिकनयाची कल्पना स्वतःच करून त्याचे निरूपण देखील केले आहे. या नयवादाच्या स्वरुननिर्देशनानंतर त्यांनी सांगितले आहे की, जित्तया वचनपद्धति आहेत तित्तया नयवादापद्धति आहेत. य जित्तये नयवाद आहेत तित्तकोच जेनेतरनयपद्धति आहे. या वचनानंतर आ. मिदमेतानी जेनेतरदर्शनातील नयपद्धति सांगितली आहे कपिलाच्या सांग्य दर्शनात द्रव्याधिक नयाचा मानले आहे बुद्धदर्शनात परिमुद्र पर्यायनयाला महत्त्व दिले आहे. कणादाचे आपल्या वैशेषिकदर्शनात दोन्ही नयांना मान्यता दिली आहे. याविषयाची व्यवस्थित माहिती माघा नं ४६ ते ४९ मध्ये दिली आहे. अर्थात बरील दर्शनात सांगितलेल्या नयात एकाहीपणा आहे. त्याद्वारे-वस्तूद्वारे या दोन्ही दृष्टीने हे सर्व एकत्र आले तर ते अनेकातात समाविष्ट होऊन जातील व सर्वोत्तम सम्यग्दर्शनाची प्राप्ति होईल.

आ. सिद्धमेतानी परपन्न मताची व्यवस्थित मांडणी करून पुनः त्याचे खडन केले आहे आणि जेनदर्शनानुसार वापरली गेलेली नयपद्धतीच योग्य आहे असे पुनः पुन आवर्जून सांगितले आहे कारण जेनदर्शनात त्याद्वानयायाद्वारे सनत्वयाची दृष्टि समोर ठेवून 'समत्वय' हेच मुख्य तत्त्व मानले आहे. म्हणून मिथ्यादर्शने विरोध विसरून जेनदर्शनात नमाविष्ट होतात. सर्वांना एकत्रित करण्याचे हे महान् कार्य अनेकांनवातमुळेच केले जाते म्हणून त्याचा महिमा फार मोठा आहे. अमृतचंदगुरी व समतभद्र यानी देखील याच मताला पाठिंबा दिला आहे.

ग्रथाच्या शेवटी आ. सिद्धसेन दिवाकरानी जिनशासनाचे तथा पद्धतीचे स्मरण केले आहे. 'सन्मत्तिसूत्र' ग्रंथात नमविषयक गोष्टीचे प्रतिपादन त्यांनी प्रभावीपणे केले आहे, म्हणूनच इतर प्रभावी दार्शनिक ग्रंथात याची गणना केली जाते. जैनदर्शनाचा अभ्यास करणाऱ्यांना तो अत्यंत उपयोगी तर आहेच, पण जेनेतर दर्शनातील वाचकांना देखील दोन्हीतील भेद समजण्यासाठी अत्यंत उपयोगी असा हा ग्रंथ असून पठन, मनन करण्यासाठी सुंदर आहे.

आचार्य भट्टाकलंक

आ. भट्टाकलंक यांचे स्थान जैनवाद्मयांत अनुपमेय असे आहे. त्यांनी जैन न्यायास चांगले स्वरूप दिले. ते प्रकांड पंडित धुरंधर शास्त्रार्थी व उत्कृष्ट मिचारक होते. योद्ध्यां बरोबर त्यांचा खूप संघर्ष झाला. त्यांची सर्व ग्रंथरचना अतिगहन व विद्वान् दार्शनिकांना देखील समजण्यास कठिण अशी आहे. परंतु जैनन्यायास यथास्थित स्वरूप देणारे आ. अकलंकासारखे विद्वान् स्वचित्तच पाहावयास मिळतील. त्यांनी जैन न्यायास जें स्वरूप दिले त्यावरच, पुढच्या जैन ग्रंथकारांनी आपली न्यायग्रंथरचना केली. आ. भट्टाकलंक दिगवरसंप्रदायाचे अनुयायी असून देरील, ह्वेताबर संप्रदायातील विद्वानांची देखिल त्यांना पूर्णतः मान्यता आहे. अनेक विद्वानांनी त्यांना भावराने नमस्कार केला आहे. व जैन न्यायाविषयी त्यांनी प्रतिपादित केलेल्या मताचा दोन्ही संप्रदायांनी कसलाही भेदभाव न करता स्पष्ट स्वीकार केला आहे. त्यांना जैन न्यायाचे 'सर्जन' असे म्हटले जाते. त्यांच्या नावावरूनच ह्लेपात्मकरीत्या जैनन्यायास 'अकलंकन्याय' असे म्हटले आहे. स्वामी समंतभद्र आणि सिद्धसेनानंतर यानीच जैनवाङ्मय समृद्ध केले. भारतीय साहित्यरूपी आकाशात चमकणाऱ्या तान्यांपैकी हे एक विद्वान असल्याचे समजले जाते आणि म्हणूनच आचार्य भट्टाकलंक यांचे नाव ऐकताच जैन धर्मियांचे मस्तक थडने गत होते.

आ. भट्टाकलंक यांनी आपल्या असामान्य बुद्धीने व प्रकांड पांडित्याच्या आधारें अष्टगती, प्रमाणसंपह, न्यायविनिश्चय, लघीयस्त्रयी, तत्त्वार्थराजवातिक, सिद्धिविनिश्चयसारख्या महान् ग्रंथांची रचना केली हे सर्व ग्रंथ समजण्यास अतिकठिण असून, त्यातील भाषाशैली गंभीर व गहन आहे.

भट्टाकलंक हे एक महान् आचार्य जरी होऊन गेले असले तरी, त्यांच्या जीवनागवेविषयीची माहिती मात्र उपलब्ध नाही. जी माहिती आहे ती नसल्याप्रमाणेच आहे. त्यांच्या अमर साहित्यकृती ह्याच आज त्यांच्या नावाच्या, अमरितवाच्या व महान् पांडित्याच्या साक्षी आहेत. आचार्यांनी देखील स्वतःचे जन्मस्थान, पितृकुल, मातृकुल अथवा कार्य याविषयी कोठे माहिती दिली नाही. यावरून प्रसिद्धिपराङ्मुखता तथा विनयशीलता हेच त्यांचे गुण प्रकट होतात.

आ. अकलंकांतर अकलंक नावाचे अनेक विद्वान् होऊन गेले आहेत. उदा—अकलक त्रैविद्य (इ.स. १२ वे शतक), गनलक पंडित (इ.स. ११००), अलंकारसंहिता व श्रावकप्रायश्चित्तकर्ता अकलक भट्टारक (इ.स. १३११), परमागमसारकर्ता अकलक, चिक्कमंजरीकर्ता अकलंक (इ.स. ११९९), विद्यानुवाद मन्नादास्त्रकर्ता भट्ट अकलंक, विद्याविनोदकर्ता अकलंक व अकलंकप्रतिष्ठा पाठरचिता अकलक इत्यादी यातील अकलंक ही एकच कोणी तरी व्यक्ति असण्याची देखील शक्यता आहे परंतु सद्यस्थितीत ते स्पष्ट करून दाखविण्यास योग्य पुरावा मिळत नाही. प्रसिद्ध आद्य अकलक आचार्यांना 'देव' या शब्दाने संबोधिले असून, भट्ट कुमारिल, भट्ट प्रभाकर यांच्या नावाप्रमाणेच 'भट्ट' ही अकलंकाची पदवी असावी.

जन्मभूमि व पितृकुल—

आ. भट्टाकलंक यांच्या जीवनाविषयी आपणाला प्रभावशरित्त कथाकोप, ब्रह्मचारी नेमिदत्तकृत कथाकोप व कानडी भाषेच्या 'राजावटी' कथेत माहिती मिळते. प्रभावशरित्त कथाकोप व नेमिदत्ताचा कथाकोप यात कसलाही भेद नाही. कारण नेमिदत्ताने प्रभावशरिताच्या गद्यकथाकोशाचाच पद्यानुवाद केला आहे.

कथाकोशानुसार आ. अकलंक यांची जन्मभूमि भान्यपेट होती. तेथील राजा दुमनुगाचे मंत्री पुण्योत्तमाचे ते सुपुत्र होते. परंतु राजवलीकथेनुसार ते काची येथील जिनदान नावाच्या ब्राह्मणाचे पुत्र होते. अकलंकांच्या तत्त्वांराजवर्तिकात एक श्लोक वाढावयास मिळतो त्यात त्यांना लघुहृदय राजाचा पुत्र असे म्हटले आहे.

जीयाच्चिरमकलङ्कब्रह्मा लघुहृदयनृपतिवरसनयः । वनवरतनिगिलविद्वज्जघननुतविद्यः प्रगस्तजनहृदयः ॥

प्रस्तुतचा श्लोक स्वतः ग्रंथकाराने लिहिलेला वाटत नाही. कारण त्याचा दुमन्या कोणत्या ग्रंथाने उल्लेख मिळत नाही. तरीमुद्दा कथेच्या अनुरोधाने या श्लोकाला महत्त्व देणे उचित ठरते.

आ. अकलंक हे दक्षिण भारतातील रहिवासी असावेत यात शंका नाही. कारण 'लघुहृदय' हे नाव चित्र, नम्र या नावाप्रमाणेच दक्षिण भारतातील असावे हे मिळ होते. परंतु त्यांना कांचीनिवासो जिनदास ब्राह्मणाचे पुत्र अथवा पुरोत्तम नावाने संबोधिले आहे ते अयोग्य वाटते. परंतु ते राजपुत्र असून त्यांच्या पित्याचे नाव 'लघुहृदय' होते हे योग्य वाटते.^१

राजावली कथेनुसार कांची नावाचे नगर इतिहास प्रसिद्ध आहे. ही द्रविडदेशाची राजधानी होती. प्राचीन काळापासून हे एक विद्येने महान् केंद्र मानले गेले आहे. याला दक्षिण भारताची काची असे म्हणतात एके काळी स्वामी संतभद्रांनी येथेच आपली विज्ञानरुची तृतीये पुंरुली होती. पल्लव राजवंशाच्या वेळी येथे बौद्ध धर्माचा प्रसार अतिजोरात चालला होता. दिग्गज व धर्मकीर्ति हे बौद्धधर्म प्रचारक कांचीच्या आसपासचे रहिवासी असून त्यांनी तेथेच बौद्ध दर्शनाचा अभ्यास केला होता. या सर्व गोष्टींचे अवलोकन करता अकलंकाचे पिता लघुहृदय द्रविड देशातीलच कोणत्या तरी एका तालुक्याचे प्रमुख असावेत आणि अकलंकांचा जन्म कांची नगराच्या आसपासच झाला असावा. तेथे पल्लव तसेच त्यांच्या धर्मानुयायांची बौद्धधर्मविषयक चर्चा चालत असे. या वातावरणातच वाढलेल्या आ. अकलंकांच्या वाढतीत इतर भवे पटना पडल्या असाव्यात. या गोष्टीचे समर्थन केवळ कथेद्वारेच नाही तर शिलालेख व इतर ग्रंथकारांच्या उल्लेखावरून देखील होऊ शकते.

घात्यकाल आणि शिक्षण-

बौद्धाप्रमाणेच जैनराजांनी ठिकठिकाणी विद्येची विद्यापीठे उभारली असावीत, परंतु इतिहासात त्याचा उल्लेख मिळत नाही. बहुधा जैन आचार्य संसारापासून विरक्त होऊन आसपासच्या जंगलात रहात असावेत व ज्यांना आपल्या सततीला ज्ञान देण्याची इच्छा आहे, ते या जंगलातील साधूंच्याकडे त्यांना मूर्त करीत असावेत. आ. अकलंक यांचे धार्मिक शिक्षण अशाच प्रकारे झाले असावे.

कथाकोशामधील कथेनुसार एकदा 'अष्टाहिका' पर्व चालू असताना, अकलंकाचे माता-पिता त्यांना व त्यांच्या धाकट्या निकलंक भावाला घेऊन तेथे गेले. धर्मोपदेश घेवण केल्यावर माता-पित्यांनी यात दिवसासाठी ब्रह्मचर्य व्रत धारण केले. पुढास देखील ते काही दिवसासाठी राहिले. पुढे हे दोन्ही भाऊ वयात येताच पित्याने त्यांचा विवाह करण्याचे ठरविले परंतु त्या दोघांनी विवाह करण्याचे नाकारले व घरीच सर्व कामकाज सोडून देऊन ते विद्याभ्यास करू लागले. राईम यांच्या मते ज्यावेळी कांची येथे बौद्धधर्मायांनी जैन धर्म प्रसाराला आळा घातला होता, त्यावेळी ब्राह्मण जिनदास व पत्नी जिनमति यांच्या पोटी अकलंक व निष्कलंक हे दोन मुत्र जन्मास आले. त्यावेळी जैनधर्माचे शिक्षण देणारे कोणी नव्हते, त्यामुळे या दोघा भावांनी भगवद्गता नावाच्या बौद्ध गुरुजवळ गुप्तरीतीने शिक्षण घेतले असावे.

१. माणिकचंद्र दि. जैन ग्रंथमाला द्वारा संपादित व प. महेंद्रगुप्तार न्यायशास्त्री द्वारा लिखित 'न्यायकुमुदचंद्र'

अकलंकाच्या जन्मस्थानाविषयी व पितृकुलाविषयी निश्चित माहिती मिळत नसली तरी, पित्याबरोबर महान् मुनीजवळ जाणे, ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकारणे, विवाहास अमान्यता देणे व आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत पाळून विद्याभ्यास करणे इ. गोष्टी या आचार्यांच्या वायतीत सत्य वाटू लागतात. कारण अकलकासारख्या महान् तार्किक व प्रकांड पंडिताच्या वायतीत हे अशक्य आहे असे म्हणण्याचे कोणाचे सहसा साहस होणार नाही. कारण महापुरुषाच्या पदी विराजमान होण्यास अशा अद्भूत घटना आवश्यक असतात, याची साक्ष इतिहास देखील देत आहे. अर्थात् आ. अकलंक हे एक राजपुत्र असून गुढा महान् तार्किक व विद्याभ्यासंगी होते. त्यांचा विद्याभ्यास क्षत्रियोचित शरयवीरनेचा मार्ग सोडून तो ब्राह्मणोचित शास्त्रवीरतेनुसार शाला असावा असे दिते.

विद्यार्थीजीवन व त्यांतील संकटे-

आ. अकलंकाविषयीच्या सांगितल्या जाणाऱ्या कथांचे अवलोकन केले तर, अकलंक आपल्या निष्कलंक भावाबरोबर राहात असून गुप्तरीत्या बौद्धमठाला विद्याभ्यास करीत होते व ही गोष्ट बौद्ध गुरूला समजताच त्यांना धोवून काढणे, दोघे भाऊ पळून जाणे, अकलंकाच्या पुजीविताचे संरक्षण पण निष्कलंकाचा बौद्ध सैनिकाद्वारे पथ होणे हीच कथा थोड्याफार फरकाने पाहावयास मिळते.

कथाकोश ग्रंथात त्यांची पुढीलप्रमाणे एक कथा सांगितली आहे- 'मान्यवेल्ट' नगरात कोणी बौद्ध विद्वान् नाही हे जाणून, त्यांनी बौद्ध धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी विदेश यात्रा केली पुढे ते एका बौद्धभिक्षुजवळ अज्ञातस्वरूपात राहून विद्याभ्यास करू लागले. एकदा दिडनाग एक ग्रंथ शिकवित होते. अनेकांताचे त्यांनी खंडन करण्यासाठी पूर्वपक्षात सत्पानंगीनयाचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले. परंतु ते त्यांना व्यवस्थित समजले नाही. त्यावेळी पाठ बंद करून ते निघून गेले. त्यावेळी अकलंकांनी तो पाठ शुद्ध केला. अर्थात् हे जैनविद्याभ्यासूशिवाय शक्य नाही, हे त्यांनी ओळखले. त्यांनी एक जैनमूर्ति तयार करून ती ओलांडण्याविषयी सर्व शिष्यांना आज्ञा दिली. सर्वांनी ती ओलांडली. अकलंकांनी मूर्तीवर एक धागा ठेवून ती मूर्ति ओलांडली. परंतु आचार्यांना यात मफलता मिळाली नाही. त्यावेळी त्यांनी सर्व शिष्य झोपले असता सर्व शिष्यांच्याजवळ एकेक सैनिक उभा केला व रात्रीच्या वेळी जमिनीवर अति जोरात भाडी आपटून मोठा आवाज केला. सर्व विद्यार्थी जागे झाले. त्यावेळी अकलंक व निष्कलंक देखील पंचनमस्कार मंत्राचा जप करीत जागृत झाले. सैनिकांनी ते ओळखले. आता आपले जीवत राहणे शक्य नाही हे पाहून दोघा वंधूनी तेथून पलायन केले. आपणाला मारावयास घोडेस्वार येताहेत, हे पाहून व निष्कलंकाने अकलंकाचे पांडित्य व विद्वत्ता पाहून हा जिवंत राहिला तर, जैनधर्मावर महान् उपकार होतील हे जाणून, त्यांना जवळच्याच तळ्यामध्ये वुडी मारण्यास सांगितले. अकलंकाने त्याला मान्यता दिली. पण बौद्ध सैनिकांच्याकडून निष्कलंक ठार झाला. नंतर तळ्यातून अकलंक वाहेर पडून पुढील आक्रमण करू लागले

भगवद्दास यांच्या मठात हे दोन्ही भाऊ एकत्र आले. तत्कालीन गोष्टीविषयी राइस यांनी त्यांच्याविषयी पुढील कथा सांगितली आहे- 'अकलंक हे इतके विद्वान् कसे म्हणून बौद्ध गुरूने बुद्धाचा दात त्याच्या छातीवर ठेवला त्यावेळी ते एकदम 'जिनसिद्ध' म्हणत उभे राहिले व गुरूला हे जैन असल्याचे समजले'

दुसऱ्या एका कथेनुसार 'अकलकाचे गुरू जेव्हा पाठ शिकवित असताना थोडा वेळ वाहेर गेले त्यावेळी अकलंकाने एका हस्तलिखित पुस्तकात 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारियाणि मोक्षमार्गः' असे लिहिले. अधिक चौकडी अती हे जैन असल्याचे समजले व त्या दोघांना ठार करण्याविषयी निश्चय केला. आपणाच्या मृत्यु आला तरी चालेल पण अकलंक मरता कामा नये म्हणून, त्याला एका घोव्याच्या गाठोड्यात लपविण्यात आले पुढे ते दोघा पेऊन सुधापूर येथे देशीयगणांचे मुख्य आचार्य झाले.'

या विविध कथावरून आ. अकलंकाच्या जीवनाविषयी काही तरी विरोध घडले आहे हे निश्चित. परंतु याला ऐतिहासिक गोष्टीचा निश्चित पुरावा मिळू शकत नाही. आ. भट्टाकलंक हे तीक्ष्ण बुद्धीचे असून ज्ञानार्थ ते

बौद्ध व जैन मठातून भटवत होते हे स्पष्ट होते. अर्थात तत्कालीन बौद्ध व जैनपरंपरेने विद्वान् आचार्यांची कमतरता असाव्याचे दिसून येते.

बौद्ध मिथू व आ. अफलंदेय यांच्यात साहचर्यानिघर्षी वक्तान गेळा परती मंडित अष्टांगानी त्याचा पराजय केलेला दिसतो. श्रमवेष्टागोळ्याचा व विच्यगिरीच्या मिलनेंगानून त्यांची माहिती मिळते. जनेक प्रवचारांनी देगिल त्यांचे स्मरण केलेले धाट्यते. याविषया महाकवि वादिराजमूर्तिनी (घ. मं. १८८) पांडेनामधारिणामध्ये त्यांच्या उल्लेख केला असून पाटयपुराण व हनुमत्चरित या ग्रंथातही आ. अफलंदेय याचा उल्लेख आढळतो. त्याचा अनेक विद्वानांनी विविध प्रकारच्या विरोषणांनी देगिल विमुगिन केले आहे याविषय या महाकवींनी 'तात्त्विकलोचमस्तारमणि', प्रभाचंद्राने 'दत्तसत्तायल्लव्योवादिण्या', लघुमंगलभट्टांनी 'मालतासिचूद्रमणि-मरीचिमंचितचरपनराकरिणी' भगवान् भट्टारकल्लुदेवः' असे म्हणून त्यांच्या तात्त्विकीच्या अंगात कुठोरापरी थंडा प्रकट केली आहे. स्याद्वादस्तराकररचयिता श्वेतावराणां देवमूरीनी त्याचा 'प्रादित्तीयन्तरीयनल्लुगुनल्लुगुनः' तर पद्मप्रभमलधारिदेवाने त्यांना 'तत्त्विकार्क' (तत्त्विका काळ्याला विकसित करणारे सूर्य) असे म्हटले आहे.

या सर्व उल्लेखावरून आ. अफलंदेय हे तत्कालीन एक विविष्ट विद्वान् आणि मनेने परमनाम रत्न करण्यात प्रभावी तात्त्विक तथा गाडे पंडित होते ही गोष्ट स्पष्ट होते.

ग्रंथरचना-

आ. भट्टारकल्लु यांची अगाध विद्वत्ता, प्रौढ तार्किकता तथा द्वायतरीणी इत्यादि विनयाची माहिती करून घ्यावयाची असले तर, त्यांच्या साहित्यरचने गवोदीत निगमन होण्याचा प्रयत्न करणे अपायकारक आहे. त्यांचे लेखन गद्य असो वा पद्य, ते मूल्यांच्याप्रमाणे अतिगतिष्ठ असून गहन व अर्थबहुलत्वेने युक्त आहे. ममी गद्यात जास्त सांगणे ही त्यांची विशेषता आहे. स्वतःच्या ग्रंथावर स्वतः भाष्य लिहिले आहे, पण ते इतके कठिण आणि जटिल आहे की, व्याख्याकारांना देखील कधी कधी मायाग व्याखी लागली आहे. आ. भट्टारकल्लु यांच्या साहित्यावर टीका लिहिलारे अनंतदीर्घ आणि स्याद्वादविद्यापति विद्यानदी हे दोन महान् आचार्य होऊन गेले. अनंतदीर्घ यांच्यामुळेच आ. प्रभाचंद्र व वादिराज यांना आगली ग्रंथरचना करणे सुद्धम साह्याचे त्यांनी स्वतः मान्य केले आहे

आ. अफलंदेयांची ग्रंथरचना दोन प्रकारची आहे: एक पूर्ववर्ती आचार्यांच्या ग्रंथावर लिहिलेले महाभाष्य आणि स्वतंत्र ग्रंथरचना. प्रथम प्रकारच्या रचनेत तत्त्वार्थराजयात्तिक व अष्टांगती हे दोन ग्रंथ येत असून दुसऱ्या प्रकारच्या रचनेत लघुपद्यस्य, व्याख्येनिघ्नस्य, निद्धिविनिघ्नस्य, प्रमाणग्रह, स्वरूपसंघोधन, दृष्टपद्य, व्याख्यूलिका, अकलकस्तोत्र, अवलोकप्रयदिचत आणि अवलोकप्रनिष्ठापाठ या दहा ग्रंथांचा समावेश होतो. यातील प्रमुख ग्रंथाव्याविषयी संक्षिप्त परिचय खालीलप्रमाणे आहे-

१ तत्त्वार्थराजवातिक- उपासकांनी लिहिलेल्या तत्त्वार्थसूत्रावरील ही टीका आहे. अर्थात् ती दिगवर पाठानुसार लिहिली आहे सत्तत्त्वार्थाचे विवेचन वसल्यामुळे या सूत्रग्रंथाला 'तत्त्वार्थ' असे म्हटले आहे. महान् व गाभीर्याच्या दृष्टीने या ग्रंथाला 'तत्त्वार्थराज' या आदरणीय नावाने संबोधिले आहे. तत्त्वार्थसूत्रावरील उपलब्ध आद्य टीका, पुन्यपादलिपित सर्वार्थमिद्धि ही आहे. तत्त्वार्थसूत्र हा मूलग्रंथ १० अध्यायात विभक्त असून, राजवातिकत देखील तो दहा अध्यायात विभागला आहे. या ग्रंथाची शैली अतिप्रौढ आणि गहन आहे. या ग्रंथात आ. अफलक दार्शनिक, सैद्धांतिक व महान् व्याकरणकार या तीन रूपात प्रगट झालेले दिसतात. त्यांचे सर्वांगीण पांडित्य याच ग्रंथावरून प्रकट होते. या ग्रंथाची विशेषता म्हणजे, जैन दर्शनाचा प्राण असलेल्या अनेकांतवादाला या ग्रंथात अधिक व्यापकदृष्ट दिले आहे. सर्ववादाचे निराकरण या ग्रंथात केले आहे. प्रत्येक सूत्राच्या व्याख्यानशैलीतून दार्शनिक दृष्टिकोन प्रकट होतो. अन्यत्र अनुपलब्ध असणाऱ्या व्याख्या गोष्टींचे विवेचन प्रस्तुत

*****

*****

ग्रंथात मिळते. प्रथम अध्यायात सांख्य, वैशेषिक आणि बौद्ध यांच्या मोक्षाचे विवेचन केले आहे. दुसऱ्या अध्यायाच्या दरम्यान विविध शरीराचे, तुलनात्मक विवेचन आहे. तिसऱ्या अध्यायात अधोलोक व मध्यलोक यांचे विस्तृत वर्णन केले असून चौथ्या अध्यायाच्या दरम्यान स्वर्ग लोकाचे पूर्ण विवेचन केले आहे. पाचव्या अध्यायात पट् द्रव्याचे विवेचन केले असून सहाव्या अध्यायात विविध कर्मांचा आसव व त्याचा विविध परिणाम सांगितला आहे. सातव्या अध्यायात जैनगृहस्थाचे आचारकथन केले असून, आठव्या अध्यायात कर्मसिद्धात मांडला आहे. नवव्या अध्यायात जैनमुनिआचारकथन केले असून, दहाव्या अध्यायात मोक्षाचे विवेचन केले आहे. अन्यमतांच्या विवेचनासाठी पतंजलीचे महाभाष्य, वैशेषिक सूत्र, न्यायसूत्र, वसुधंधूचा अभिधर्मकोश इत्यादि ग्रंथातील उद्धरणे उद्धृत केली आहेत. इवेतांवर विषयक सूत्रपाठाचे ठिकठिकाणी स्पष्टीकरण केले आहे.

२. अष्टशती— स्वामी समंतभद्राच्या आप्तमीमांसानामक प्रकरणावरील हे भाष्य आहे. यात ८०० श्लोक आहेत यामुळेच या ग्रंथाला अष्टशती असे म्हंटले आहे. स्वामी विद्यानंदांनी देखील अष्टसहस्री ग्रंथात 'अष्टशती' या उल्लेख केला आहे. विद्यानंदांनी या ग्रंथाची रचना केली नसती तर, या अष्टशतीतील रहस्य तसेच राहिले असते. गहगता, गंभीरता, सक्षिप्तता व अर्थगामीयांच्या दृष्टीने या ग्रंथाची बरोबरी करणारा अन्य कोणता ग्रंथ दार्शनिक क्षेत्रात दिसून येत नाही, असे असून सुद्धा या ग्रंथाची भाषा अत्यंत सुबोध व रुचिपूर्ण आहे. सर्व दर्शने अनेकान्तवाद व एकांतवाद या दोन वादात विभाजित केली जातात. त्यातील जैनदर्शन अनेकांतवादी असून बाकी एकांतवादी मानली आहेत. एकांतवादीची यात टीका केली असून शेवटी प्रमाण, फल, स्वाद्धाव आणि नय यांची चर्चा केली आहे. तसेच सीमासक्त, चार्वाक यांच्या बरोबरच बौद्ध दर्शनावर टीका केली आहे. विद्वानाग व धर्मकीर्ति यांच्या विवेचनावरही टीकेची झोड उठवलेली आहे. साधारणपणे ९९ व्या कारिकेमध्ये सृष्टिकर्त्या ईश्वरवादावर टीका केली आहे.

लघीयस्त्रय— यात एकूण ७८ कारिका आहेत. हा ग्रंथ प्रत्यक्ष परिच्छेद, विषय परिच्छेद, परोक्ष परिच्छेद, आगम परिच्छेद, नयप्रवेश आणि प्रवचन प्रवेश इत्यादी महा परिच्छेदात विभागला आहे. यात प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रमाण, त्याचे विषय, भेदयुक्त नय, निक्षेप इत्यादीचे विवेचन केले आहे. या ग्रंथावर स्वतः अकलंकदेवराचित विवृत्ति, आ. प्रभाचंद्रद्वारा रचित न्यायकुमुदचंद्र व अभयचंद्रसूरिकृत तात्पर्यवृत्ति टीका आहे. या ग्रंथाची रचना अष्टशती ग्रंथाला मिळतीजुळती आहे.

न्यायचिनिश्चय— या ग्रंथात एकूण प्रत्यक्षप्रस्ताव, अनुमानप्रस्ताव व प्रवचनप्रस्ताव ही तीन प्रकरणे आहेत. नावानुसार या ग्रंथात प्रत्यक्ष, अनुमान व प्रवचन प्रमाणेचे विवेचन केले आहे. समस्त कारिकांची संख्या ४८० आहे. प्रथम प्रस्तावात बौद्ध विकल्प लक्षण, विज्ञानवाद, नैरात्म्यवाद, परमाणुवाद यावर टीका केली आहे. तसेच सांख्य व नैयायिकांच्या मतांचे प्रत्यक्ष खंडन केले आहे. दुसऱ्या प्रस्तावात सांख्य, साधन, हेतुभास प्रत्यभिज्ञा तर्क, जाति व बाद इत्यादी गोष्टींचे सुंदर विवेचन केले आहे. जीवस्वरूपाच्या चैतन्यादावत चार्वाक व वैशेषिक मतांचे खंडन केले आहे. तिसऱ्या प्रस्तावात मोक्ष व सर्वज्ञाचे विवेचन करून बौद्धांच्या कल्याणत्व, सर्वज्ञत्व व चतुरार्यसत्य इत्यादी गोष्टींचा उपहास केला आहे. सप्तमंगीनागद्वारे सर्व गोष्टींचे विवेचन करून ग्रंथसमाप्ति करण्यात आली आहे. या ग्रंथाची रचना अष्टशती, प्रमाणसंग्रह या ग्रंथाच्या जगोदर हाली असावी या प्रथाची भाषाशैली इतर ग्रंथाशी मिळतीजुळती आहे.

सिद्धिचिनिश्चय— या ग्रंथात एकूण १२ प्रस्ताव आहेत. ते पुढील प्रमाणे— प्रत्यक्षसिद्धि, सविकल्पसिद्धि, प्रमाणान्तरसिद्धि, जीवसिद्धि, जल्पसिद्धि, हेतुलक्षणसिद्धि, शास्त्रार्थसिद्धि, सर्वज्ञसिद्धि, शब्दसिद्धि, अर्थनयसिद्धि, शब्दनयसिद्धि व निक्षेपसिद्धि इत्यादि यावर अन्तर्वीर्यद्वारा रचित टीका आहे. तात्पर्यटीका, न्यायकुमुदचंद्र, प्रमाणमीमांसा, स्वाद्धावमंजरी इत्यादि ग्रंथात या ग्रंथातील उद्धरणे उद्धृत केली आहेत.

छिन्नमूलो यया यूयो गतगोर्वो यया नटः । यमहीनो नरस्तद्विक्रमकालं च तिष्ठति ॥

प्रमाणसंग्रह— या ग्रंथात प्रत्यक्ष, स्मृति इत्यादि भेदांनी युक्त परोक्ष, अनुमान व त्याचे अवयव, हेतू, हेत्वाभागा, वाद, सर्वज्ञता आणि सप्तभंगी इत्यादि विषयाचे स्पष्टीकरण केले आहे. यातील कारिकांची संख्या ८७२ इतकी आहे. यावर एक स्तोत्र विवृति असून कारिकांच्या अर्थाला पूरक आहे. या ग्रंथाची रचना बहुधा न्यायविनिश्चय ग्रंथानंतर झाली असावी. हा ग्रंथ गद्यपद्यानी युक्त आहे. या ग्रंथाची भाषा जटिल आहे. प्रमेयप्रमाणांचा संग्रह करणारा या ग्रंथासारखा दुसरा ग्रंथ नसावा. कदाचित् ही अकलकाची अंतिम रचना असावी. यात एकूण ९ प्रस्ताव आहेत.

युक्तग्रंथ— लघोयस्त्रय ग्रंथाच्या नावापासून या ग्रंथाची उत्पत्ति झाली असावी. हा ग्रंथ सध्या तरी अनुपलब्ध आहे अकलकाच्या लघोयस्त्रय ग्रंथांसिवाय निदिबिनिश्चय, न्यायविनिश्चय आणि प्रमाणसंग्रह या ग्रंथरचना अधिक महत्त्वपूर्ण आहेत. या ग्रंथाच्या अस्तित्वाविषयी अजून माहिती उपलब्ध झाली नाही.

अकलङ्कस्तोत्र— या स्तोत्रात १२ पार्वलविधीदीत व ४ खंभरा छंद आहेत. यात महादेव, शंकर, विष्णू, बुद्ध इत्यादी नामधारी देवताविषयी जे कांहीं सांगितले आहे त्याची टीका करून निष्कर्ष, धीतराग, परमात्मा, बुद्ध, वर्धमान, ब्रह्मा, केशव, शिव इत्यादी नावांनी जिनेश्वरांना संबोधिले आहे. यातील ११ व १२ पद्यांच्या अंतिम चरणात नगतेचे वैशिष्ट्य विवाद केले आहे.

आ. अकलंकांच्या या प्रमुख ग्रंथांसिवाय आणखीही काही ग्रंथ असावेत परंतु त्यांची विशेष माहिती मिळत नाही. खरोखर एवढी महान् ग्रंथरचना करणारे आ. अकलंक हे केवढे महान् विद्वान् असावेत याची कल्पनाच करवत नाही.

काल—

आ. अकलंकांच्या काळाविषयी देखील बराच मतभेद आहे. अकलंक मान्यपेट राजा शुभतुंग मंत्र्याचे सुपुत्र असल्याचे बहुधा मान्य केले गेले आहे. राष्ट्रकूटवंशी राजांच्यात 'शुभतुंग' ही पदवी मानली जाते. परंतु त्यावेळी राष्ट्रकूटांची राजधानी मान्यपेट ही नव्हती. तरीमुद्दा याच आधारावर डॉ. के. बी. पाठक यांनी अकलंकांचा प्रथम गुणराजाच्या समकालीन मानले आहे. डॉ. विद्याभूषण यांनी पाठकांच्याच मताचे अनुकरण करून अकलंकांचा काल इ. स. ७५० च्या दरम्यान निश्चित केला आहे. पं. नायूराम प्रेमी यांनी वरील मतांचाच आधार घेऊन आ. अकलंकांचा काल वि. स. ८१० ते ८३२ इतका मानला आहे सेवा मंदिरद्वारा प्रकाशित 'जैन लक्षणावली' ग्रंथात अकलंकांचा काल इ. स. ७२० ते ७८० (वि. सं. ७७७ ते ८३७) दिला आहे.^१ भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशनद्वारा संपादित 'जैनसिद्धान्तकोश' मध्ये आ. अकलंकांचा काल इ. स. ६६० ते ६८० इतका दिला आहे.^२ वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता या मद्दकालक हे इ. स. ७ ते ८ या शतकात होऊन गेले असावेत.

आ. अकलंकांच्या व्यक्तित्वाचे अवलोकन केले तर, जैन-न्याय साहित्यातील ते एक असामान्य विद्वान् होऊन गेले यात कसलीच शका नाही. ते तर्कप्रधान व विचारप्रधान होते. तसेच स्वतः अल्पभाषी आणि सतत विचार करणारे विद्वान् होते. जसजसे ते व्यस्कर होत गेले, तसतसे त्यांचे साहित्य विकसित होत गेलेले दिसते. त्यांनी जणू 'यापर्यंत सांगत' या उक्तीप्रमाणेच आपली ग्रंथरचना केली आहे. अर्थात् थोड्या शब्दात विपुल असे तत्त्वज्ञान सांगितले आहे. त्याची ग्रंथरचना चिंतनीय व संशोधनीय आहे. त्यातील एकही शब्द व्यर्थ वापरलेला दिसून येत नाही. ते शुद्ध दार्शनिक नव्हते तर मोठे विनोदी व उपहासात्मकरित्या लिहिण्यात कुशल विद्वान् होते. त्यांच्या साहित्यरूपी वनात विहार करणाऱ्या व्यक्तीला प्रथम अत्यंत कष्टाने यकवा येतो तर, नंतर दार्शनिक उपहासाच्या पुढांमुळे त्यांचा यकवा दूर होऊन मँडूला तजेल्पणा प्राप्त होतो.

*****

*****

आ. अकलकांनी अशा एका कालात जन्म घेतला की, जेव्हा सगळीकडे बौद्धदर्शनाचा पूर्णतः प्रभाव पडला होता व इतर दार्शनिक पूर्णतः त्यामुळे वस्तू झाले होते. परंतु अशा वेळी ज्ञानाची तीव्र इच्छा वाळगून त्यानी जैनधर्माचे वर्चस्व प्रकट केले. बौद्ध दर्शनासह सर्व दार्शनिकांच्या मतांचे खंडन करून, स्वमताचे व्यवस्थित प्रतिपादन केले. स्वतःच्या ग्रंथरचनेतून त्यांनी इतर दार्शनिकांना कधी शिवीगाळ केली नाही उलट उपहासात्मक शब्दांनी आपले विचार प्रकट केले आहेत. त्यांचा याबाबत व्यक्तिगत अथवा दार्शनिक द्वेष नव्हता, तर दर्शनातील सिद्धांताविषयी मतभेद होता. त्याचा आत्मविश्वास, प्रभावीपणा व वैचारिकता इत्यादि त्यांचे सद्गुण वाखाणण्यासारखे आहेत. त्यांच्या असामान्य ग्रंथरचनेवरूनच त्यांचे असामान्य व्यक्तित्व प्रगट होते.

आचार्य रविपेण

आचार्य रविपेणांनी 'पद्मपुराण' ग्रंथाची रचना केली. या ग्रंथाला 'पद्मचरित' या नावाने देखील संबोधिले आहे. हा ग्रंथ संस्कृतमधील प्रसिद्ध ग्रंथ असून, त्याचा हिन्दी अनुवाद उत्तर भारतातील जैनांच्या घरोघरी नित्य वाचला जातो. आ. रविपेणांनी या ग्रंथाची रचना भ. महावीर निर्वाणनंतर १२०३ वर्षांनी केली. ज्याप्रमाणे विमलसूरींचा 'पद्मचरित्र' ग्रंथ प्राकृत जैन कथा साहित्याचा एक प्राचीन ग्रंथ मानला जातो, त्याचप्रमाणे रविपेणांनी लिहिलेला 'पद्मपुराण' ग्रंथ संस्कृत जैन साहित्याचा प्राचीन व प्रमुख ग्रंथ समजला जातो.

आ. रविपेण अहंमुनीचे प्रशिष्य असून, लक्ष्मणसेनाचे शिष्य होते. अहंमुनीचे गृह दिवाकर यति असून गुरु इंद्र होते.

आसीदिन्द्रगुरोर्दिवाकरयतिः शिष्योऽप्य चार्हमुनिः । तस्मात्लक्ष्मणसेनसमुनिरदः शिष्यो रविस्तत्समृतः ॥

रविपेणाने आपल्या संध्याचा गण गच्छाचा अथवा ठिकाणाचा कसलाच उल्लेख केला नाही. परंतु सेनान्त नावावरून ते बहुतेक सेनसंध्याचे असावेत. यांची संपूर्ण गुरुपरंपरा इंद्रसेन, दिवाकरसेन, अहंसेन आणि लक्ष्मणसेन असावी.

उद्घोतनसूरीने वि. सं. ८३५ मध्ये लिहिलेल्या आपल्या 'कुवलयमाला' ग्रंथात विमलसूरीच्या पद्मचरित्र व रविपेणांच्या पद्मचरित्राबरोबरच जटिलमुनीच्या वरांगचरिताची स्तुति केली आहे. यावरून असे दिसते की, उद्घोतनसूरीला वरील ग्रंथाविषयी माहिती असावी.

पुष्पाटमंथीय जिनसेनाने वि. सं. ८४० मध्ये लिहिलेल्या आपल्या हरिवंश पुराणात उद्घोतनसूरीनंतर ५ वर्षांनी तयार झालेल्या रविपेणांच्या पद्मचरित्राची प्रशंसा केली आहे. अपभ्रंश भाषा कवि धवलाने रविपेणाचा उल्लेख करून त्याच्यानंतर जटिलमुनीचा उल्लेख केला आहे. यावरून जटासिंहनदीचा 'वरांगचरित' ग्रंथ रविपेणांच्या पद्मचरित्रानंतरचा असावा.

जैन लक्षाणवलीत (जैन पारिभाषिक शब्द कोश) संपादक बालचंद्र सिद्धातशास्त्री यांनी रविपेणाने पद्मपुराण ग्रंथाची रचना साधारणपणे वि. सं. ७३३ मध्ये केली असल्याचा उल्लेख केला आहे.^१

भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन द्वारा संपादित जैनसिद्धांत कोशात रविपेणाचा काळ इ. स. ६४३ ते ६८३ दिला असून, ते सेनसंध्याचे असल्याचाही उल्लेख केला आहे. याच ग्रंथात (पृ. नं. ३४७) सेनसंध्याविषयीची माहिती दिली आहे. सेनसंध्याची स्थापना अहंइल्लिद्वारा वीरनिर्वाण सं. ५९३ मध्ये झाली. सेनसंध्याच्या गुर्वावलीत रविपेणाचा काल निश्चित इ. स. ६४३ ते ६८३ (वि. सं. ७०० ते ७४०) दिला असून इंद्रसेन, दिवाकरसेन, अहंसेन,

१. जैन लक्षाणवली (जैन पारिभाषिक शब्दकोश) पृ. नं. ४८.

को वशीकरणं धर्मो धर्मदिक्षतामणिः परः । जज्ञेन यदुना किं वा सारं यद् यच्च दृश्यते ॥

लक्ष्मणसेन यांचा काळ त्यांच्या कालावरून निश्चित करण्यात आला आहे.' रविपेणांच्या स्वल्प कालाविषयी यापेक्षा अधिक माहिती मिळत नाही.

पद्मपुराण : ग्रंथपरिचय-

आ. रविपेणरचित पद्मपुराण हा एक महान् ग्रंथ आहे. तो दिगंबर संस्कृत साहित्यातील एक जुना ग्रंथ मानला जातो, या ग्रंथात प्रभु रामचंद्राच्या जीवनाविषयी विस्तृत विवेचन केले आहे. श्रीरामर रामाची ही कथा इतकी रोचक आहे की, तिचा बहुतेक सर्व संस्कारांनी घोड्या फार फारकाने स्वीकार केला आहे. हा ग्रंथ विविध घटना व विषयानुसार १२२ पर्वांत विभागला गेला आहे. यातील कवचे नायक आठवे बलभद्र पद्म (राम) व लक्ष्मण आहेत. सर्वसाधारण लोकांचे हे दोघेही धर्मास्थान आहेत.

रामाचा देहवर्ण तरण सूर्यप्रमाणे होता. त्याचे विनायक वधाःस्वतः लक्ष्मीने आर्तिगिन्याप्रमाणे सुंदर दिगंत होते. त्याचे डोळे कमलाप्रमाणे होते. म्हणून दमरय राजा व अपराजिता (कौमन्या) यांनी त्यांचे नाव 'पद्म' असे ठेवले होते. याच रामाच्या पवित्र चरित्राला 'रामायण' असे म्हणतात. अर्थात् रामाच्या जन्मापासून त्याच्या मुक्तिपर्यंतच्या सर्व जीवनविषयक गोष्टींचा तुलागा या ग्रंथात आच्छादित.

श्रीरामर रामायण हे एक आदर्श काव्य आहे. ते अतिलोकाग्र्य असून मीमांसा करणाऱ्या रावणाला देहांताची विधा देऊन, अथवा स्त्रीची गुटका करून, मनुष्य जातीला व स्वतःच्या राजघराण्याला रामाने विजय मिळवून दिला. त्यामुळे समाजाच्या सर्व थरातील लोक या रामायणावर अत्यंत धर्दा ठेवतात. हे अमान्य करता येणार नाही. आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श पुत्र, आदर्श सेवक या सर्वांपासून समाजाच्या संस्कृतीचा एक चारता मिळाला आहे.

रविपेणांनी पद्मपुराणातील रामकथा अहिंसेला घडून लिहिली आहे. त्यातील राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मारुति ही सर्व पात्रे अहिंसावादी असून जैनधर्माची पुरस्कर्ती असल्याची दाखविली आहेत. यज्ञातील पशुहत्या संघुष्टात आणण्याचे महान् कार्य जैनधर्माचे केले यात संकट नाही. आ. रविपेण एक महान् प्रतिभावाली कवि होऊन गेले. त्यांनी मूळ रामायणाचा आधार घेतला असला तरी, त्यात बराच बदल केला आहे. हा बदल सुकीर्तीच्या साह्याने त्यांनी सात अधिकाराद्वारे दाखविला आहे. पहिल्या पर्वातील जिनेंद्राच्या स्तुतीपासून १२३ व्या पर्वातील बलभद्रांना स्वर्ग व मोक्षप्राप्ति, येवपयंतचे सर्व थोर पुरुष, त्यांचे दैवीदेवी, रावणाचे चरित्र, त्याचा मंदोदरीशी विवाह, 'परस्त्रीचे संवन करणार नाही' ही प्रतिज्ञा, हनुमान जन्म, हनुमान-अनंगपुण्या विवाह, अनेक चक्रवर्तीच्या कथा, व अध्यात्मिक विवेचने या ग्रंथात आली आहेत.

पद्मपुराणाची रचना पूर्णतः जैन धर्माला अनुसरून रविपेणांनी केली आहे. त्यात अहिंसाव्रत, मोक्षप्राप्ति यांना विशेष महत्त्व असून परित्राजक, श्रमण, क्षपक, माघु जीवन इत्यादी बाबीचे विवेचन केले आहे. रावणाला विविध विद्यांची प्राप्ति झाली होती व तो एक बलाढ्य, महान् ऐश्वर्यशाली, पराक्रमी राजा असल्याचेही सांगितले आहे.

पवनजयाची पत्नी अंजना व तिची सखी वसंतमाला या दोघे गृहेत राहिल्याचा एक सुंदर प्रसंग दाखविला आहे. तेथेच अंजनेला पुत्र झाला. विमानातून जात असताना तो शिळेवर पडला म्हणूनच त्याचे नाव श्रीराम व हनुमान असे ठेवले. हा हनुमान म्हणजेच मारुति होय त्याने अनेक स्त्रियांशी विवाह केला होता.

पद्मपुराणातील राम-लक्ष्मण कथा २१ व्या पर्वात सुरू झाली आहे. राम हा जैनांचा आठवा बलभद्र व लक्ष्मण हा आठवा नारायण मानला जातो. दशरथाचे अपराजिता, सुमित्रा, सुप्रभा या तीन लावण्यावती

राजकन्यांच्याबरोबर विवाह केला होता. अपराजितेचे सारथ्य दशरथाला आवडले व त्याबद्दल मागेले ते वर देण्याचे वचनही त्याने अपराजितेला (कैकेयीला) दिले.

पुढे २७ व्या पर्वात सीता-जन्माची कथा आली असून ती ताऱ्ण्यात आल्यावर तिचा विवाह रामाबरोबर करण्याचे ठरविले. राम देखील विविध कलांनी निपुण होऊन ताऱ्ण्यात आल्यावर आपल्या बाहू सामर्थ्याने त्याने बर्वर, म्लेच्छ यांचा पराभव केला आणि पुढे रामसीतेचा विवाह थाटाने साजरा केला.

३२ व्या पर्वात कैकेयीने दशरथाला राहिलेला वर मागितला. त्यात भरताला गादीवर बसवून, रामाला वनवासास पाठवावे असे सांगितले. दशरथाला ते मान्य करावे लागले. राम-सीता-लक्ष्मण वनवासास निघाले. दशरथ राजपुत्र रामाशिवाय दुःखी होऊन राहिला.

राम, सीता, लक्ष्मण बडकारण्यात जटायुपक्ष्यासह राहू लागले. या निवासातच खरदूषण व शम्भूकाला लक्ष्मणाने मारले. त्याचवेळी रावणाने सिंहनाद केला. काही तरी अपशकुन आहे, हे जाणून राम लक्ष्मणाच्या मदतीस धावला. द्दकडे कुटीत सीतामाई एकटीच होती. ही संपी सापून रावणाने सीतेचे हरण केले. बाटेत जटायुबरोबर त्याला युद्ध करावे लागले. जटायूने आराम मरण पत्करले. रामाने त्याला गमोकार मंत्र सांगितला व जटायु गतप्राण झाला. लक्ष्मण रामाकडे पोहचलाच तो सिंहनाद रामाचा नव्हता हे जाणून व सीता एकटीच राहिल्याचे पाहून रामाला खेद झाला. परत येऊन पाहतो तर सीता कुटीत नव्हती. राम सीतेच्या विरहाने वेडे होऊन रानावनातून भटकू लागले.

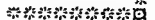
रावणाने सीतेला पळवून नेऊन लंकेतील 'गीर्वाण - रमण' उपवनात ठेवले व तिच्यामोबती कडक पहरा ठेवला. 'रामाची पार्ता समजल्याशिवाय अन्नग्रहण करणार नाही' अशी सीतेने प्रतिज्ञा केली होती. अन्नतबीर्य भुजीजवळ केलेल्या प्रतिज्ञेतुसार रावण सीतेवर कसलीच जबरदस्ती करू शकत नव्हता.

सीतेची सुटका करण्याची शपथ सुग्रीवाने जिनमंदिरात घेतली. रावण रहात असलेली लंका नगरी एक दिव्य नगरी होती. त्याच नगरीत सीतामाई आक्रोश करीत होती. रामाने मास्तीला तिकडे पाठविण्याचे ठरवून त्याच्याजवळ ओळख म्हणून स्वतःच्या हातातील अंगठी दिली. सीतेजवळ जाऊन मास्तीने रामाचा वृत्तांत सांगितला आणि परत आपली ओळख रामाला पदावी म्हणून बुझावणी रत्न दिला.

सीतेच्या सुटकेचा जोरदार प्रयत्न सुरू झाला. राम व रावणाचे सैन्य समोरासमोर लढाईम उभे ठावले. वीर योद्ध्याची भाषणे झाली. त्याचवेळी रावणाला अपशकुन होऊ लागले. भालू नावाचे पक्षी आकाशातून विहार करीत असताना रोदन करू लागले. गिघाडांचा समूह पंथ पसरून नमात विहार करताना जणू गगळीकडे अघार पसरला पुढे नल, नील, मास्ती यांची युद्धे झाली. रामचंद्र-कुंभकर्ण, रावण विभीषण एकमेकांना भिडले. रावणाने लक्ष्मणावर प्रहार केला तो निश्चेष्ट होऊन जमिनीवर पडला. तेथे विगल्या नामक एक अश्वमुन रवी आली. तिने लक्ष्मणाच्या अंगाला चंदनाचा लेप लावला तो शुद्धिबुर आला व लक्ष्मण-विगल्या विवाह झाला. मंदोदरी युद्ध न करण्याबाबत पुनः पुनः रावणाची विनवणी करीत असताना त्याने ऐकले नाही व राम-लक्ष्मण यांना ठार मारण्याची त्याने प्रतिज्ञा केली. पण त्या विनवणीचा काही उपयोग झाला नाही.

मयासी मास्तीचे युद्ध चालू असताना रावण 'मया'च्या मदतीला धावून आला लक्ष्मणाने त्याला अडविले. रावणाने त्याच्यावर 'चक्ररत्न' फेकले पण लक्ष्मणाने ते शेजळे व रावणाच्या अंगावर त्याने तेच नक्ष आवेगाने फेकले. रावण तात्काळ गतप्राण होऊन धरणीवर पडला.

मृत रावणाचा देह पाहून मंदोदरी, विभीषण, भार्मंडल व इतर गर्ग बोर बोर करू लागले. नारण रावण विद्वान, बलाढ्य, पराक्रमी, व्रतपालन करणारा होता. एक सीता-हरणाचे डागाळलेले पृष्ठ मोठे तर

रावणाचा संपूर्णप्रेम चारित्र्यपूर्ण व मुद्द होता. रावण मृत झाला, वर संपले, इंद्रजित विरक्त झाला. अनेक लोक मुनि झाले. याकोचे केवली झाले. मंदोदरी व इतर स्त्रियांना विरचित उत्पन्न झाली.

रामाने सीतेचा शोध केला. दोघे एकमेकांना मिळाली. देवांनी त्यांच्यावर पुष्पवृष्टि केली. त्यांचे राज्यवेभव त्यांना मिळाले. भरताचे मन त्यावेळी विरक्तिकडे वळले. रामाने हवे अगपार मयुरांचे राज्य शत्रुघ्नाला दिले. १५ पर्वात सीतेला चांगली वाईट काही स्वप्ने पडली. तिने जिनंद्रपूजा केली. तिला दोहाळे लागले. परंतु ती गरोदर आहे हे पाहताच लोकांच्या मनात तिच्या चारित्र्याविषयी शंका निर्माण झाली. रामानेही ते मान्य केले व तिला वनात सोडून देण्याची आज्ञा सारण्याला दिली. सीता मुरनदीच्या किनारी अरण्यात पोहचली. तिला दुःखावेग आवरत नव्हता. तरीमुद्दा ती म्हणाली 'हे पतिराज माझ्याकडून काही दोष घडला असेल तर त्याची मला क्षमा करा अथवा प्रायश्चित्त द्या वण जिनपर्मावर अडळ श्रद्धा ठेवा.

दिवसेंदिवस सीतेचा गर्म वाडू लागला. ती प्रभूत झाली. तिला लव, अंकुश दोन पुत्र झाले. त्यांनी राम-लक्ष्मणांशी वयात येताच मुद्द करून त्यांना जखर केले. नारदाकडून ही मुले आपलीच असल्याचे रामाला समजले, विभीषणाने रामाला सीतेचा स्वीकार करण्याची विनंती केली, पण 'सीता अग्निदिव्य करून निर्मळ असल्याचे सिद्ध करून दाखवील तर तिचा मी स्वीकार करेन' असे रामाने सांगितले.

सीतेने घणघणत्या अग्नीकुंडात उडी टाकली, पण अग्नीचे पाणी झाले. सीता महापतिव्रता असल्याचे सर्वांना समजले व रामाने तिचा स्वीकार केला.

रामाने सीतेचा स्वीकार केला. परंतु सीतेने रामास वैराग्यपर उत्तर दिले व ती विरक्त झाली. या ठिकाणी सकलभूषण केवलीचा धर्मोपदेश, नरक दुःख वर्णन, संसारी जीवांचे भेद-प्रभेद, औदारिकादि देहाचे वर्णन, ज्योतिर्लोक, स्वर्ग, ग्रैवेयक, अनुदिग, पंचानुत्तर मुक्तांच्या सुखाचे वर्णन व मोहाने प्राप्त होणाऱ्या अनेकविध गोष्टींचे विवेचन या ठिकाणी केले आहे. ते ऐकून श्रीरामचंद्रांना केवलीत्वपति झाली. त्यांनी पुढे २५ वर्षे उपवेश केला व मुक्त झाले.

शेवटी आ. रविपेणांनी पुनः जिनांना बंदन करून, आपल्या या महानकथेची समाप्ति केली. या ग्रंथातील ही कथा अति मनोरंजक असून 'सीतामुद्रि' प्रकरण तर आपले मन पूर्णतः वेचून घेते व ही महान कथा परोपरी ऐकावयास मिळते.

स्वयंभू कवींनी 'पद्मचरित्र'मध्ये रविपेणाचार्यांचेपय उल्लेख केला आहे. त्याचा मतितायं असा-

'ही रामकथासूरी नदी भ. महादीर्घांच्या मुखपर्वतापामून निघाली. या वाहाणाऱ्या नदीला गणघरांनी पाहिले. गौतमगणघरांनी व गुणालंकृत धर्माचार्यांनीही ती पाहिली. नंदर प्रमद मुनिराजांनी तिचे अवलोकन केले. पुन. त्या रामकथासूरी नदीला अनुत्तरवादी कीर्तिपर व रविपेण या आचार्यांनी पाहिले व स्वयंभूदेव कवींनी आपल्या बुद्धिने या रामकथासूरी नदीत अवगाहन केले.

कवि धवलाने देखील वरांगचरित्रात पद्मपुराणकर्त रविपेणाचार्यांचे स्मरण केले आहे.

इतिहासकार नागूराम प्रेमी यांच्या मते विमलसूरीचा 'पद्मचरित्र' हा ग्रंथ रविपेणांच्या पद्मपुराणा अगोदरचा असून रविपेणाचार्यांनी पद्मचरित्र या प्रकृत रामायणाचा संस्कृत अनुवाद केला आहे. त्याची कारणे म्हणजे दोन्ही ग्रंथातील कथानक सारखे असून, नाव देखील एकच आहे. पर्वे अथवा उद्देश अंतापर्यंतची पात्रांची व ठिकाणांची नावे सारखीच आहेत. प्रत्येक पर्वात दोघांनीही छंद बदलले आहेत. त्याशिवाय पद्मचरित्रमधील प्रत्येक पद्याच्या शेवटी 'विमल' व पद्मपुराणाच्या प्रत्येक पद्याच्या शेवटी 'रवि' शब्द आले आहेत. पद्मपुराणात

काही वाही ठिकाणी प्राकृत गाथांचा शब्दशः संस्कृत अनुवाद दिसतो. उदा.— पञ्चमचरित्रमधील दुसऱ्या उद्देशातील १०७ ते ११८ गाथा पद्मपुराणात २३० ते २४८ मध्ये अनुवादित केल्या असल्याचे दिसते.^१

पं. नाथूराम प्रेमी यांचे वरील म्हणणे बरोबर असल्याचे जरी गृहीत धरले, तरी मुझ्झा कथानकात रोचकता आणण्याची पराकाष्टा आ. रविपेणांनी केलेली दिसून येते. त्यांनी पद्मपुराणात सांगितलेली ही रामकथा म्हणजे हिमचंद्ररापासून चहात येणारी एखादी मंदाकिनीच होय. आ. रविपेणांनी प्रसंग येताच अथवा अवधी मिळताच विद्याधर लोक अंजना पवनंजय हनुमान, सुकोशल इ. पात्रांचे जे रेखाटन केले आहे त्यामुळे ग्रंथसौंदर्यात अधिकच भर पडली आहे. एवढेच नव्हे तर मनोरंजन करणारा हा ग्रंथ एकदा वाचावयासार घेतला तर वाचकाला तो लवकर बाजूला करावयास वाटत नाही.

आ. रविपेणांनी लिहिलेल्या पद्मपुराणाची भाषा प्रसाद गुणांनी ओतप्रोत भरली असून, अत्यंत मनोहरण करणारी आहे वन, नदी, सेना, युद्ध इत्यादींचे वर्णन करताना तर कवि आपले देहभान विसरून बसला आहे. चित्रकूट, पर्वत, गंगा नदी व वसंतऋतूचे वर्णन ज्या कौशल्याने आ. रविपेणांनी केले आहे तसे कौशल्य अथवा ती प्रतिभा इतर महाकाव्यातून देखील आपणास पाहावयास मिळत नाही. अर्थात आ. रविपेणांनी संस्कृत प्राकृत या दोन्ही भाषेवर प्रभुत्व प्राप्त केल्याचे दिसते. या महान आचार्यांनी 'पद्मपुराण' सारखा महान ग्रंथ लिहून स्वतःची कीर्ति अजरामर करून ठेवली आहे, यात शंका नाही.

आ. अमृतचंद्र सूरि

आचार्य कुंदकुंडाच्या नंतर आध्यात्मिक विद्वान् साहित्यिक म्हणून अमृतचंद्र सूरिचे नाव घेतले जाते. आचार्य कुंदकुंडाच्या आध्यात्मिक साहित्यावर टीका लिहिणारे अमृतचंद्र हे प्रथम आचार्य होत. अमृतचंद्र सूरिच्या गुरू-शिष्य परंपरेविषयी अथवा काळाविषयी निश्चित माहिती मिळू शकत नाही. आपल्या एका ग्रंथाच्या शेवटी त्यांनी म्हटले आहे की, 'वर्षांनी पदं तयार होतात. पदांनी वाक्ये आणि वाक्यांनी पवित्र शास्त्र तयार होते. आपण स्वतः निमित्त मात्र आहोत-^२ अन्य ग्रंथातून देखील त्यांनी आपली माहिती न घेता प्रसिद्धि पराडमुख राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांनी लिहिलेल्या प्रशस्तीमध्ये मुझ्झा त्यांना उल्लेख आढळत नाही.

आचार्य अमृतचंद्र सूरि आध्यात्मिक संत होते. कारण त्यांनी आचार्य कुंदकुंदविरचित प्रवचनसार, पचास्तिकाय व समयप्राभूत यासारख्या आध्यात्मिक ग्रंथावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण टीका लिहिल्या याशिवाय ते एकान्त मार्गाचे पथिक नसून अनेकांतवादाचे भक्त व प्रवल समर्थक होते. कारण काही ठिकाणी त्यांनी भगलस्वरूप भ जिनेद्राची ज्ञानप्योत सदैव तेवत राहण्याची भावना प्रकट केली असून अनेकांतवादाला नमस्कार केला आहे अनेकांतवादाला परमागमाचे बीज मानून एकान्तवादाचा समन्वय करणारे म्हटले आहे. अनेकांतवादाचे विवेचन करताना भाषा पांडित्यपूर्ण झाली असून काही ठिकाणी कठिण वाटते. उमास्वातीच्या तत्त्वांनुसारच्या केलेल्या पद्यानुवादावरून त्यांची रचनाशैली अत्यंत प्रगल्भ आणि चित्ताकर्षक वाटते. आत्म-रूपाति टीकेपासून अलग मानला तर 'समयसार-कलदा' हा त्यांचा एक स्वतंत्र ग्रंथ होऊ शकेल.

जीवनकालविषयक माहिती —

आचार्य अमृतचंद्र सूरिच्या जीवनकालविषयी निर्णायक माहिती मिळत नाही. जी काही माहिती उपलब्ध आहे ती खालीलप्रमाणे—

१. जैन साहित्य और इतिहास— नाथूराम प्रेमी पु न १०२ ते १०३.

२. वर्ण, श्रुतानि चित्रे पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि । वाक्ये कृतं पवित्र शास्त्रविद न पुनस्त्याभिः ॥ पु. ति.

आधाघराणे आपल्या अनगर धर्मागृताच्या अब्य गुमुदबद्रिका टोकेत अमृतचंद्राळा दोन टिकणी 'ठरकुर' या नावाने मंडोविले आहे.

एतच्च विस्तरेण ठरकुरामृतचंद्रमूरिविरचितममभारटीवाक्यां द्रष्टव्यम् पृ. ५८८

अर्थात् ठरकुर आणि ठारकुर एकाचवाणी पद्ध आहे. कुठल्याहि वर्णातील अथवा जातानील जहागोश्यागना ठारकुर असे म्हणतात. काही ब्राह्मणांना देखील 'ठरकुर' म्हटले आहे. उदा. मैत्रिल कोटील विद्यापति म्हणाले- मधील दामाश्रानून ठरकुर आणि राउळ ब्राह्मणांची चर्चा पाहावयाग मिळते. काही ठिकाणी 'ठरकुर' ही उपाधि देखिल दिलेली दिसून येते. अर्थात् अमृतचंद्र मूरीचे दुमरे नाव 'ठरकुर' अगून कदाचित् ठारकुर हे आठनाय असावे.

आ. गुमचंद्राने आपल्या ज्ञानाणव (पृ. १७७) मध्ये पुरणार्थ-मिथ्यापायाचे 'मिथ्यात्ववेदगना' द. पयात 'उक्तं च' रूपात उद्धृत केले आहे. यावरून अमृतचंद्र गुमचंद्राच्या अगोदर होऊन गेन्गाचे मानले आहे व पद्मप्रम मलधारिदेवाने गुमचंद्राच्या 'ज्ञानाणव' मधील एक श्लोक दिल्या आहेत. यावरून गुमचंद्र पद्मप्रमाच्या अगोदरचे असावेत. पद्मप्रमाचा काल, विप्रम संवत वाराच्या शतकाचा उत्तरार्ध व तेराव्या शतकाच्या पूर्वार्ध मानला आहे. यावरून अमृतचंद्राचा काळ विप्रम संवत वाराच्या शतकाच्या नंतरचा मानला येत नाही.

अपभ्रंश भाषेतील 'प्रद्युम्न चरित' या ग्रंथावरून अमृतचंद्राविषयी काही माहिती मिळते. अमृतचंद्र मलधारि माधवचंद्राचे मिथ्य अमून विहार करीत याभगवादा नावाच्या नगरात आले होते व त्यांच्याच प्रेरणेने सिद्धवीने प्रद्युम्नचरित्राची रचना केली. दामपवाडचा राजा गुहिलवंशी दामिप अगून मालव नरेश बल्लाळाचा मांडलिक होता. या बल्लाळाच्या चालुक्य कुमारपालने पराजय केला होता. कुमारपालाची वारकरी विप्रम सर्वत १२२९ पर्यंत मानली आहे. म्हणून प्रद्युम्नचरित्राचा रचनाकाळ आणि आ. अमृतचंद्राचा काळ या दरम्यान ठरविता येतो.

पं. परमानंदजी शास्त्री (अनेकांत ८ अंक ४५) यांच्या मते जयसेनाच्या 'धर्मरत्नाकरात' 'पुरणार्थ सिद्धघुषाय' मधील ५९ पद्य उघूत केले्याचे दिसते. जयसेनाने आपला हा ग्रंथ विप्रम संवत १०५५ मध्ये तयार केला. असे त्याच्या प्रगल्भीतील शोधरूपा पद्यावरून दिसून येते. म्हणून अमृतचंद्राळा कुमारपाल बालीन मानणे युक्त नाही. वि. सं. १०५५ पूर्वी अमृतचंद्राचार्य नक्की असावेत.

भावसेनाचा शिष्य जयमेन हा लाड-वागड गंधाचा होता व प्रद्युम्नचरित्राचा कर्ता म्हणून याच संपादा अमून जयसेनाचा प्रशिष्य होता. तो परमार राजा भुज आणि सिध्दाच्या समकालीन होता. त्यांच्यासी देखील अमृतचंद्राचा संबंध यथायोग्य दसतो.

डा. अ. अ. उपाध्ये यांच्या मते अमृतचंद्र मूरीचे नाव बहूधा कोणत्याही शिलालेखात सापडत नाही. अमृतचंद्राने काही उतारे सिद्धसेनापामून घेतले आहेत. म्हणून त्यांचा काल ७ व्या शतकाच्या अगोदरचा नसावा. अमृतचंद्रापूर्वीच्या दोन शतकात तो होऊन गेला असावा. असेच अमृतचंद्राने केवलज्ञानाविषयी लिहिताना कुमारील भट्टाच्या दृष्टिकोनाचाही विचार केला आहे. कुमारील भट्ट ७ व्या शतकाच्या सुरवातीस असावेत. जयमेन व पुष्पदंत यांच्या काल विचारानुसार अमृतचंद्र ७ ते १२ व्या शतकात होऊन गेले असावेत. याशिवाय त्यांनी नेमिचंद्राने लिहिलेल्या गोमटसार (इ. स. १० वे शतक) मधील गाय्याचा देखील उल्लेख केला आहे.

१. ए. भा. इ. पृ. ३५३.

१. मोहनलालजी देसाई 'आत्मानंद जैन शताब्दि स्मारक ग्रंथ' (सन १९३६)

३. ता मलधारी देव.....तुलु बुरिष कहड पञ्चगुणचरित.

संक्षेप ग्रंथ- १. प्रवचनसार- डॉ. अ. अ. उपाध्ये २) जैन साहित्य ओर इतिहास-नाथूराम प्रेमी
धी १०८ चारित्रचरवर्ती आचार्य सावितासर स्मृतिग्रंथ ४) समयसार-धी प. चर्यकुमार मोरे.

डाडसी माथेत काष्ठासंघ, मूलसघ आणि नि.पिच्छिक (माथु) सघाचा उल्लेख आहे परंतु त्यानुसार देखील अमृतचंद्राच्या कालनिर्णयाविषयी विशेष गदत मिळू शकत नाही. १) बरीच विवेचनावरून अमृतचंद्राचा काळ १० वे शतकच असावा. अर्थात हे मत निर्णायक मानता येणार नाही. मात्र अमृतचंद्र हे एक महान टीकाकर्ते व अध्यात्मशास्त्राचे भोक्ते होते यात शका नाही.

ग्रंथसंपत्ती—

आ. अमृतचंद्र मूरीनी विविध प्रकारची साहित्यरचना करून कुंदकुदांनी सांगितलेले आध्यात्मिक ज्ञान आपल्या ग्रंथ व टीकाद्वारे मुलभ केले व सर्वसामान्य लोकापर्यंत पोहचविण्याचे महान कार्य केले. त्यांचे एकूण सहा ग्रंथ उपलब्ध असून ते सर्व संस्कृत भाषेत आहेत.

१ पुरुषार्थसिद्धयुपाय २ तत्त्वार्थसार ३ लघुतत्त्वस्फोट किंवा शक्तिमणितकोश ४ समयसाराची आत्मख्याति टीका. ५ प्रवचनसार टीका. ६ पचास्तिकाय टीका.

१ पुरुषार्थ सिद्धयुपाय— आ. अमृतचंद्राचा पुरुषार्थ सिद्धयुपाय हा आचारविषयक अद्भुत ग्रंथ आहे. मनुष्याचा पुरुषार्थ कोणता व त्याची सिद्धी कोणत्या उपायाने होते या गोष्टीचे हृदयगम वर्णन केले आहे. आचार्य अमृतचंद्रांची ही स्वतंत्र कृति आहे. आपल्या महान पुरुषार्थद्वारे जैन आगम महोदधीचे मंथन करून अमृतरूपाने जे काही प्राप्त केले ते आपल्या या ग्रंथात अत्यंत चित्ताकर्षक, सरळ तसेच प्रसादगुण भाषेत एकत्रित केले आहे. हिंसा म्हणजे काय व अहिंसा म्हणजे काय याचे विविध दृष्टिकोनातून फार सुंदर वर्णन प्रस्तुत ग्रंथात केले आहे. या ग्रंथात एकूण २२६ श्लोक असून ते सर्व आर्या छंदात आहेत. हा ग्रंथ खालील एकूण सहा भागात विभागला आहे—

- १ ग्रंथपीठिका (श्लोक १ ते १९) मंगल, तत्त्वमूल कार्यकारण भाव यांचे वर्णन.
- २ सम्यग्दर्शनाधिकार— (श्लोक २० ते ३०) स्वरूप व आठ अंगांचे निश्चयव्यवहार कथन.
- ३ सम्यग्ज्ञानाधिकार— (श्लोक ३१ ते ३६) सम्यग्दर्शनापासून कार्यकारणसंघटनपर्यंतचे कथन.
- ४ सम्यक्चारित्र्याधिकार— (श्लोक ३७ ते १७४) १२ व्रतांची अहिंसा व पोषकता वर्णन.
- ५ श्लेखनाधिकार— (श्लोक १७५ ते १९६) यात व्रताचाराचेही वर्णन आहे.
- ६ सकलचारित्र्याधिकार— (श्लोक १९७ ते २२६) यात रत्नत्रय धर्मांची निर्दोषता प्रत्यक्षपूर्वक सिद्ध केली आहे.

प्रस्तुत ग्रंथात 'पुरुष' शब्दाचा अर्थ 'चिदात्मा' असा असून तो स्पर्श इत्यादीपासून रहित असतो. आपल्या ज्ञानादि पर्यायात तो तन्मय असतो. तसेच उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य या द्रव्याच्या दुःखा लक्षणानी युक्त असतो. चिदात्मा ज्ञानचेतना, कर्मचेतना व कर्मफलचेतनांनी युक्त असतो. विकाररहित राहून स्थिर ज्ञायकरूप व चैतन्यरूपाने युक्त होणे हीच बारी पुरुषार्थ सिद्धी आहे. थावक व्याख्यानात मोक्षमार्ग रत्नत्रयात्मक सांगितला असून यथाशक्ति त्याची उपासना करणे हे थावकाचे आठ कर्तव्य आहे. सम्यग्दर्शनाप्रमाणेच या ग्रंथात सम्यग्ज्ञानाची आठ अंगे सांगितली आहेत त्याचे स्वरूप मननीय आहे. सम्यक्चरित्राधिकारात हिंसा व अहिंसा याचे सुंदर विवेचन केले आहे. अस्त्याचे चार प्रकार सांगितले असून बाह्य तप व अन्तर तपाबरोबर सूक्ष्म तत्त्वांचेही सुंदर वर्णन केले आहे. विवेकापासून अमृतस्वरूप आचारसाराचा रसास्वाद घेणे हा अतरात्म्याचा परम पुरुषार्थ आहे. त्याच्याद्वारे परमात्मपदाची व शाश्वत स्वरूपाची प्राप्ती होते. आ. अमृतचंद्रांच्या 'पुरुषार्थसिद्धयुपाय' ग्रंथाला उपासक थावकांची 'आचारसंहिता' असे म्हटले तरी अतिशयोक्ति होणार नाही.

१. ३८ डाडसी गाथांचे एक लहानसे प्रकरण असून मुंबई रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या लायब्ररीमध्ये जो हस्तलिखित घद्याचा समूह आहे त्यात याची सख्ख टीकासहित प्रति (नं. १६१०) देखील आहे.

२ तत्त्वापेक्षार- जैन आगम ग्रंथात तत्त्वावयूयन चे स्थान जनिमय मूल्यपूर्ण आहे. तो ग्रंथ संक्षिप्त अगून देशीत सात्त्विकदृष्ट्या अत्यंत मंजीर व विद्याल आह्. त्यावर मर्यादेमिती, तत्त्वापेक्षानित व श्लोकवातिव इ. टीका ग्रंथाची रचना झाली. प्रस्तुत तत्त्वापेक्षार हा ग्रंथ त्याचीच एक पद्यात्मक स्वतंत्र व्याख्या अगून तो अनुष्टुप छंदात लिहिता आहे. दिगंबर श्वेतावर दोन्ही मंत्रदाम या ग्रंथाला मानगात. या ग्रंथाचे विमानन घालील आठ अधिकांरात केले आहे-

१. सप्ततत्त्वपीठिका- (श्लोक ५४) गम्यगर्जन, ज्ञान व चारित्र्य स्वरूप मोक्षमार्ग यांचे विवेचन.

२. जीवतत्त्ववर्णन- (श्लोक २३८) यात जीव गटाच, जीवांचे विविध प्रकार, त्यांचे वामुष्ण, त्यांच्या शुभाशुभ कर्मानुसार मिळणारी स्थाने, इत्यादींचे विस्तृत विवेचन केले आहे.

३. अजीवतत्त्ववर्णन- (श्लोक ७७) धर्म, अप्रर्म, आकाश, काल व पुद्गल ही पाच अजीव तत्त्वे असून जीवागहित तो महा द्रव्य मानली आहेत. प्रसंगानुसार काळ आणि पुद्गल द्रव्य यांचे भेदापेक्षेद मागितले आहेत.

४. आश्रय तत्त्ववर्णन- (श्लोक १०५) योगाद्वारे कर्माचा आश्रय होतो त्या योगालाच आश्रय ब्रमे म्हटले आहे. शरीर, वचन आणि मनश्रिया यांचेच नाव 'योग' आहे. शुभ अशुभ कर्मानुसार हा कर्मी अधिक प्रमाणात असतो.

५. संघतत्त्व वर्णन- (श्लोक ५४) यात सर्वप्रथम मिथ्यात्व, अवगमन, प्रमाद, कपाय आणि योग ह्या पाच संघ कारणांचा उल्लेख करून प्रमाने त्यांचे विवेचन केले आहे.

६. संवरतत्त्व- (श्लोक ५२) मुक्ति, गमिती, धर्म, परिपहृजय, तप, अनुभेदा आणि चारित्र्य या कारणांनी आत्मवाचा जी निरोध होतो याला 'संवर' म्हणतात. त्यांचे प्रमाने वर्णन केले आहे.

७. निर्जंरातत्त्व- (श्लोक ६०) वृत्तकर्मासून आत्म्याचे दूर होणे याला निर्जंरा म्हणतात. तिचे विपाकता आणि अधिपाकता असे दोन प्रकार आहेत.

८. मोक्षतत्त्व- (श्लोक ५५) संघ कारणांचा अभाव (संवर) व पूर्ववद्ध कर्मांची निर्जंरा झाल्यावर संपूर्ण कर्मांचा नाश होणे यालाच मोक्ष म्हणतात.

तत्त्वापेक्षाप्रमाणे तत्त्वावयूयाराचे १० अध्याय असून मऊ अध्याय आहेत. पहिल्या अध्यायात सप्ततरवांची पीठिका असून अंतिम अध्याय सारांशरूप आहे. मधील सात अध्यायात प्रथमः यात तत्त्वांचे सुंदर, सुगम आणि सुस्पष्ट विवेचन आले आहे जैन धर्माभूतातील ७ व्या अध्यायापासून १३ व्या अध्यायापर्यंतचे सर्व श्लोक तत्त्वापेक्षारातून घेतले आहेत

३. लघुतत्त्वस्फोट किंवा शक्तिमज्जिकोश- आ. अमृतचंद्राची ही श्रेष्ठ कृति आजपर्यंत दिगंबर पयाला' अज्ञात होती. सद्भावमाने या ग्रंथाची एक ताळपत्रीय प्रत अहमदावादमधील श्वेतावर जैन मंदिराच्या 'डोला' मंडारात असल्याचे मुनिराज श्री पुष्पविजय यांनी सांगितले आहे.^१ यथावकाश हा ग्रंथ अहमदावादमधील लालभाई दलपतभाई विद्यामंदिराकडून प्रकाशित होईल.

'लघुतत्त्वस्फोट' प्रयात ६२५ श्लोक आहेत. संपूर्ण ग्रंथ हा एक महान स्तोत्र आहे. या ग्रंथाद्वारे आचार्यांनी जैन तत्त्वांचे व व विक्षेपत. अनेकांज्वाचे संपूर्ण विवेचन केले आहे. यातील भाषा पांडित्यपूर्ण असून छोटी कठीण आहे. या ग्रंथाच्या प्रारंभी जिननामावली दिली असून यात कोसल्याने २४ तीर्थंकरांची नावे गुफली आहेत.

१. (आ शान्तीसार स्मृतिग्रंथ पृष्ठ २२३)

२. आचार्य श्री अमृतचंद्रविरचित श्री जिननामावली- डॉ. पचनम

श्रीवर्मा जेजी

*****

*****

सत्-असत्, द्वैत-अद्वैत, नित्य-अनित्य इ द्वैतात्मक गोष्टीना एकत्र करुन अनेकांतवादात्मक सत्द्रव्याचे स्पष्टीकरण जिननामावलीत केले आहे.

४. आत्मख्याति टीका- (समयसार कलश) चरील तीन ग्रंथांविषय प्रवचनसार, पंचास्तिकाय व समयसार या रत्नत्रयीवर अनुक्रमे तत्वदीपिका, तत्वप्रदीपिका व आत्मख्याति ह्या सुंदर टीका लिहिल्या आहेत. या सर्व टीका संस्कृतमधून लिहिल्या आहेत. प्राकृत भाषेचाही त्यांचा अभ्यास असून प्राकृतमध्ये त्यांनी काही गाथांची रचना केलेली असदी.

कुठल्याही ग्रंथाचा आधार न घेता व आत्मख्याति टीकेपासून वेगळा मानला तर 'समयसार कलश' हा त्यांचा स्वतंत्र ग्रंथ आहे. शुभचंद्राने त्यावर टीका लिहिली आहे.

अमृतचंद्राची भाषाशैली-

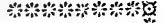
महान ग्रंथकार व टीकाकार या नात्याने आ अमृतचंद्रांचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यांची भाषा सरळ, सुंदर, प्रसाद गुणांनी युक्त असून पांडित्यपूर्ण आहे. काही ठिकाणी आकलन होण्यास थोडी कठीण आहे. तत्वज्ञानविषयक विवेचन सखोलपणे केले आहे. त्यांची अनेकांतवादविषयीची उत्सुकता फार मोठी आणि महत्वाची दिसते. त्याविषयी त्यांच्या प्रभातून अथवा जिननामावलीतून आपणाला माहिती मिळते. इवेतांवर-दिगंबर दोन्ही पंथांच्या कार्याविषयी त्यांना माहिती दिसते. जैन तत्वज्ञानातील काही ठराविक व अर्थपूर्ण शब्दांची चर्चा त्यांनी अगदी सहज व सुलभतेने केली आहे.

आ. अमृतचंद्र लेखकापेक्षा कविस्वरूपातच अधिक प्रभावी होते हे त्यांच्या ग्रंथ व टीकांचे अवलोकन केले असता दिसून येते. 'समयसार कलश' हा ग्रंथ रसपूर्ण व गेय गायानी युक्त आहे. भाषावैशिष्ट्याकडे मन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न त्यांनी ठिकठिकाणी केलेला दिसतो. अर्थातच या महान ग्रंथकर्त्याच्या भाषाशैलीचा प्रभाव त्यांच्या नंतरच्या जयसेन व पद्मप्रभदेव यांच्यावर झालेला दिसतो.

आ. अमृतचंद्रांचे तत्वविवेचन लोकविलक्षण व अद्भुत गोष्टींनी युक्त आहे. तसेच त्यांच्या ग्रंथाची प्रशस्ती त्यांच्या आत्मउच्चतेची धोतक आहे. संस्कृत भाषाशास्त्र आणि व्याकरण यावर त्यांचा पूर्ण अधिकार असून त्यांची टीका म्हणजे आदर्श टीकेचा एक उत्कृष्ट नमूना आहे असे सर्व संस्कृततज्ञ आजसुद्धा मानतात. न्यायविषय विवेचन शास्त्रातील पद्धतीने प्रतिज्ञा हेतुपूर्वक त्यांनी केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण विवेचनास तार्किकतेची आधारशिला प्राप्त झाली आहे. शांतरसाच्या मदतीने आध्यात्माचा महान आशय या श्रेष्ठ आचार्यांच्या लेखणीतून अपूर्वपणे उतरला आहे. तत्वज्ञानमहार्मंडारातील अफाट संपत्ती त्यांनी सर्वसामान्य लोकांसाठी उपलब्ध करून त्यांच्यावर अनंत उपकार केले आहेत.

आ. जिनसेन

आ. जिनसेन हे 'आदिपुराण' या महाग्रंथाचे कर्ते असून हरिवंशपुराणकर्ते आ जिनसेन यांच्यापेक्षा भिन्न आहेत. आ. जिनसेन हे आ. वीरसेनाचे शिष्य असून आर्यनदीचे प्रशिष्य होते. शिवाय ते 'पंचस्तूप' संपाचे असून त्याच संधाचे नाव पुढे 'सेनसंध' झाले. उलट आचार्य जिनसेन हे कीर्तिपेणाचे शिष्य व जिनसेनाचे प्रशिष्य असून 'पुन्राट' संधाचे आचार्य होते. आ. हरिवंश जिनसेनाचा काल साधारणपणे इ. स. ७९० ते ८५० असून पुन्राटसंधीय आ. जिनसेन याचा काळ इ. स. ७८३ इतका आहे. या ठिकाणी पंचस्तूपसंधीय आ. भ. जिनसेन (आदिपुराणकर्ते) यांची अधिक माहिती देण्यात येत आहे

आ. जिनमेन हे महान विद्वान् अगून जैन मिदांताचे प्राण्ड पंजित होणे. त्यांनी आपले गुरू आ. धोरमेन यांनी लिहिलेल्या धवत्ता व जयधवत्ता टोका पूर्ण करून जैन गमाजावर महान उगार केले आहेत. आदिपुराण व पार्वाम्युदय हे दोन महाग्रंथ लिहून जैन साहित्यात मोलाची भर घातली आहे. त्यांचा आदिपुराण हा एक अतिश्रेष्ठ ग्रंथ असून प्रथमानुयोगातील ते महाकाव्य आहे. 'हा ग्रंथ लिहिलेला आ. जिनमेन यांचा मध्येच स्वर्गवास झाला. पुढे तो ग्रंथ त्यांचेच शिष्य आ. गुणभद्र यांनी पुरा केला.

आ. जिनमेनांनी स्वतःला 'अविद्धकर्ण' असे म्हटले आहे. त्यावरून त्यांनी घालण्यातच दीक्षा घेतली असावी असे दिसते. ते एक महान कवि होते. आपल्या तादृश्यावस्थेत त्यांनी काळीदासाच्या 'मेघदूत' वाङ्मयात अंतर्भूत करून 'पार्वाम्युदय' नावाचे सुंदर काव्य रचले.

आ. जिनसेन यांनी पार्वाम्युदयाची रचना करीत असताना मेघदूताच्या एका ठिकाणी एक वरण व काही ठिकाणी दोन चरण घेऊन पार्वाम्युदयाची रचना घेतली आहे.

'जयधवल' टोकेच्या प्रशस्तिमध्ये आ. 'जिनमेनांनी' स्वतःचा परिचय मोठ्या सुंदर व अलंकारित शैलीत दिला आहे. त्याचा सारांश असा 'आ. जिनमेनांचे दोन्ही कर्ण अविद्ध अगून मुद्धा ते ज्ञानमयानेने वेष्टले होते. अर्थात कर्णवेध संस्कारापूर्वीच त्यांनी दीक्षा घेतली होती.

लहानपणापासून अर्पंडित व पठोर ब्रह्मचर्य व्रताचे पालन केले होते. ग्याचे हे व्रत पाहून गरस्वती जणू चिन्नात रेखाटल्याप्रमाणे मद्रमुग्ध झाली होती. स्वतः फार सुंदर अथवा फार चतुर असून मुद्धा अनुकूलारण होऊन त्यांनी सरस्वती देवीची सेवा केली होती. परीर इष्ट असून मुद्धा तपासून युक्त असलेले ते इष्ट गव्हने सारिरीक कृपास्वापेक्षा गुणानी कृपा होणे खरे 'कृपात्व' आहे. सारला वगैरे सारंगाचे अधिक चिंतन न करता देवीला ते आध्यात्म विद्यासागराच्या गेलतीरी पोहचले होते. म्हणूनच तत्त्वदर्शनकारांनी त्यांना 'ज्ञानममोषित' अथवा 'ज्ञानसरीरी' म्हणून गौरविले आहे.

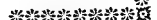
कुल परंपरा-

वंश दोन प्रकारचा असतो ? लौकिकवंश आणि पारमाधिक वंश. लौकिक वंशाचा भवंच योनीयरोवर असून पारमाधिक वंशाचा भवंच विद्येयरोवर असतो.

आचार्य जिनसेन व गुणभद्र यांच्या वंश परंपरेविषयी त्यांच्या स्वतःच्या ग्रंथ प्रशस्तिमध्ये अथवा नंतरच्या आचार्यांच्या ग्रंथप्रशस्तिमध्ये काही माहिती मिळू शकत नाही अर्थातच गृहस्थावस्थेचे स्मरण करण्याची मुनि जनांना काय आवश्यकता आहे ? तथापि आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून या गोष्टीचा विचार करणे आवश्यक आहे.

महाकलंकदेवाप्रमाणे राजाश्रित असा एखाद्या उच्च ब्राह्मणकुलामध्ये या महात्माचा जन्म झाला असावा. जैन ब्राह्मण (उपाध्याय) किंवा चतुर्थ अथवा पंचम जातीपैकी त्यांनी कोणत्या तरी एका जातीला पावन केले असावे कारण ज्या प्रांतात ते रहात होते व ज्या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला होता त्यावेळी तेथे जैन धर्माचे पालन केले जात होते.

म. महावीर निर्वाणस गेल्यावर सुमारे ७०० वर्षांनी मूलसंधामध्ये नदिसंध, देवसंध, सेनसंध व सिंहसंध असे चार भेद निर्माण झाले. आ. जिनसेन व गुणभद्र यांनी सेनसंधाची दीक्षा घेतली असावी, परंतु सेनसंधाची एखादी पट्टावली उलटव नसल्यामुळे आ. जिनसेनाचार्यांच्यापर्यंत यथायोग्य गुरूपरांपरा देता येत नाही.

*****

*****

तथापि 'विक्रातकौरवीय' नाटकामध्ये हस्तिमल्ल कवीच्या प्रशस्तिनुसार भ. जिनसेन हे स्वामी समन्तभद्राचार्याच्याच वंशात होऊन गेले असावेत. परंतु ते कोणत्या गणाचे अथवा गच्छाचे होते याची निश्चित माहिती मिळत नाही.

गुरू- शिष्य परंपरा-

आ. वीरसेन, जिनसेन व गुणभद्र यांची पूर्वपरंपरागत माहिती आर्य चंद्रसेनापर्यंत मिळते. अर्थात चंद्रसेनाचे शिष्य आर्यनंदी असून, त्याच्यानंतर वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, लोकसेन अशी त्यांची शिष्यपरंपरा मिळते. वीरसेनाचे आ. जिनसेनाच्या शिवाय दशरथगुरू, विनयसेन, श्रीपाल, पद्मसेन व देवसेन हे शिष्य असावेत. विनयसेनाच्या विनंतीवरूनच जिनसेनाचार्यांनी पार्श्वाम्युदय काव्याची रचना केली. याच विनयसेनाचे कुमारसेन हे शिष्य असून त्यांना 'काष्ठासंध प्रवर्तक' मानले जाते असे देवसेनाचार्यांचे आपल्या 'दर्शनसार' मध्ये लिहिले आहे. जयधवल टीकेत श्रीपाल, पद्मसेन आणि देवसेन या तीन पिढ्यांनाच उल्लेख असून ते आ. जिनसेनाचे सहपाठी असावेत. जिनसेनाचार्यानंतर विनयसेन आचार्य झाले असावेत. विनयसेनाचा उल्लेख पार्श्वाम्युदयकाव्या-मध्येही केला आहे. गुणभद्रस्वामीनंतर बहुतेक त्याचे पट्टशिष्य लोकसेन यांनी आचार्यपद सुशोभित केले असावे.

बरील विवेचनावरून आपले आ. जिनसेन हे वीरसेनाचे शिष्य असून त्याचे शिष्य उत्तरपुराणकर्ते आ. गुणभद्र होत, हे अगदी स्पष्ट होते.

जन्म स्थान-

चारित्र्य मलिन होऊ नये म्हणून विगंवर मुनी सदैव एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी विहार करतात. आपल्या उपदेशाने जगाचे कल्याण करीत असतात. जिनसेनाचार्य व गुणभद्र हे देखील एकाच ठिकाणी रहात नव्हते. तथापि त्यांचा बहुतेक काल कर्नाटक व महाराष्ट्र प्रांतातच गेला असावा. गुणभद्राचार्यांनी उत्तरपुराणाची समाप्ति बंकापुरात केली. आजमितीस बंकापूर हा धारवाड प्रांतातच एक कसबा (बंकुर-कर्नाटक) आहे. तसेच विनयसेनमुनीच्या प्रेरणेवरून जिनसेनाचार्यांनी आपले पार्श्वाम्युदयकाव्य 'मान्यखेट' येथे लिहिले. ही अमोघवर्ष राजाची राजधानी होती.

मान्यखेट ही बलात्कार गणाची गादी असावी. तेथे सेनसंघाचे आचार्य जास्त दिसतात. त्याचबरोबर इतर संघाचेही आचार्य आढळतात. देवसंघाचे आचार्य अकलंकदेवभट्ट व त्याचे शिष्य प्रभाचंद्र, विद्यानंदी हे आचार्य देखील मान्यखेट नगरातच होऊन गेले.

थोडक्यात आ. जिनसेन व गुणभद्र यांनी ज्या ठिकाणी राहून ग्रंथरचना केली ते 'मान्यखेट' नगर एके काळी भगवती जिनवाणीचे क्रीडामंदिर होते.

आ. जिनसेनांचा काळ-

आ. जिनसेनांचा अगदी जवळ काळ सांगण्याकरिता तशी निश्चित साधने उपलब्ध नाहीत. तरीमुद्रा हरिवंशपुराण कर्त्याने ग्रंथारंभीच आदिपुराणकार जिनसेनस्वामींची प्रशंसा केली आहे. हरिवंशपुराण कर्त्याच्या उल्लेखाचा विचार करता आ. जिनसेनांचा जन्म साधारणपणे वि. सं. ८१० मध्ये झाला असावा व सर्व साधारणपणे वि. सं. ९०५ मध्ये ते स्वर्गवासी झाले असावेत.

ग्रंथसंपत्ती-

गुणभद्राचार्याने उत्तरपुराणाच्या प्रशस्तिमध्ये लिहिले आहे- 'हिमालयापासून गंगेचा, सर्वज्ञाच्या मुखातून सर्वज्ञास्वरूप दिव्यस्वनीचा (दिव्य) आणि उदयाचलाच्या तटापासून वैदीप्यमान मूर्धाचा उदय होतो,

*****

त्याचप्रमाणे आ. वीरसेनांच्या पासून आ. जिनसेनांचा उदय झाला. अर्थातच वीरसेनांच्या या महान शिष्याकडून महानग्रंथांची रचना व्हावी हे अनुचित नाही. आ. जिनसेनांनी पुढील ग्रंथांची रचना केली.

१. पार्वीम्युदय २. आदिपुराण ३. वर्धमानपुराण ४. पार्वस्तुनी ५. जयधवल टीका
६. द्रोपदिवंश

१. पार्वीम्युदय-

हे ३३४ मन्दाक्रान्ता वृत्तांचे एक खंडकाव्य आहे. संस्कृत साहित्यात त्याने आपले एक विशिष्ट स्थान प्राप्त केले आहे. संस्कृत साहित्यात कालिदासाचे 'मेघदूत' नावाचे खंडकाव्य आहे. या काव्याच्या समस्या-पूर्तीस्थानाचे पार्वीम्युदय हे काव्य लिहिले गेले. काही ठिकाणी मेघदूतातील एक-दोन पदे घेऊन श्लोक रचना केली आहे. वसा प्रकारे संपूर्ण 'मेघदूत' काव्य 'पार्वीम्युदय' काव्यात विलीन झाले आहे. समस्यापूर्तीद्वारा मेघदूतावर रचलेला 'पार्वीम्युदय' ग्रंथ सर्वात प्रथम स्वतंत्र ग्रंथ आहे. या ग्रंथाची भाषा व शैली अत्यंत मनोहर आहे.

या ग्रंथाची मध्यवर्ती कल्पना अगदी थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे- 'थी पार्वनाथ भगवान् दीक्षाकल्याणानंतर योग धारण करतात. तेव्हा त्यांचा पूर्वभवातील विरोधी कमंडाचा जीव संवर नावाचा जैतिष्क देव होतो आणि अवधिज्ञानाने त्यांना आपला वैरी समजून पुष्कळ दुःख देऊ लागतो.'

तसे पाहता कालिदासाचे 'मेघदूत' काव्य वेगळे आणि 'पार्वीम्युदय' काव्य वेगळे असे असले तरी त्याच शब्दांनी आ. जिनसेनांनी वेगळे कथानक सांगितले आहे. खरोखरच कवीचे हे एक महान कौशल्य आहे. कथा उपकथानकांनी युक्त असून देखील 'पार्वीम्युदय' काव्यात कुठेही नीरसता उत्पन्न झालेली नाही. ह्या काव्याची रचना आ. जिनसेनांनी आपल्या सहपाठी असलेल्या विनयसेनाच्या प्रेरणेवरूनच केली आहे. 'पार्वीम्युदय' काव्याच्या निमित्तीविषयी अनेक कथा देखील सांगितल्या जातात.

२. आदिपुराण-

'आदिपुराण' हा महापुराणाचा प्रथमखंड आहे. आदिपुराणालाच 'पूर्वपुराण' असेही म्हटले आहे. त्याच्या द्वितीय खंडाला 'उत्तरपुराण' असे म्हटले आहे. आदिपुराणात ४७ पर्व आहेत. त्यापैकी ४२ पर्व आणि ४३ व्या पर्वातील पहिले तीन श्लोक जिनसेनाचार्यांनी रचलेले आहेत. चाकीचे पाच पर्व आणि उत्तरपुराण आ. जिनसेनाचार्यांचे शिष्य गुणमद्राचार्य यांनी रचलेले आहेत.

'आदिपुराण' हा केवळ पुराण ग्रंथ नसून तो काव्यग्रंथही आहे. एवढेच नव्हे तर त्याला महाकाव्य देखील म्हटले जाते. संस्कृत साहित्यातील हे एक अनुपम रत्न आहे. या ग्रंथात एवही विषय अथवा रस असा नाही की ज्याला ह्या काव्याने स्पर्श केला नाही.

आ. जिनसेनांनी आदिपुराणात आदिपुरुष भगवान् वृषभदेव आणि त्याचे जेष्ठ पुत्र सम्राट भरत चक्रवर्ती याचे चरित्रवर्णन केले आहे. हे दोघे आदिपुराणातील मुख्य नायक आहेत. यांच्याशी संबंधित वसा अनेक महापुराणांच्या गोष्टींचा देखील अंतर्भाव यात आहे. प्रत्येक कथानायकाचे चरित्र अत्यंत व्हावरदार मांडले आहे. निसर्ग वर्णनात तर कवीचा हातखंडा दिसतो. तसेच शृंगार, राजवैभव, वीरता, वैराग्य इत्यादीचे वर्णन देखील अप्रतिम झाले आहे. भगवताचे स्तवन करताना आचार्य जिनसेन इतके तन्मय झालेले दिसतात की, वेळेचे भानही रहात नाही. ते नागाविष नावांनी भगवताचे गुणगान गातात. त्यांनी लिहिलेले ममभरणाने वर्णन वाचनाच्याला आणि ऐवणाच्याला प्रत्यक्ष समवसरणात वावरत असल्याचा भास होतो. आदिपुराणात ६७ छंदांचा समावेश आहे. त्यात एकूण १०९७९ पद्ये आहेत. अनुष्टुप छंदाचा अपेक्षेने ही श्लोकांची संख्या ११४२९ इतकी आहे.

*****

*****

१. सिद्धसेन, २. समन्तभद्र, ३. श्रीदत्त, ४. प्रभाचंद्र, ५. शिवकोटी, ६. जटाचार्य, ७. काणभिक्षु.
८. देव (देवनांद), ९. भट्टाकलंक, १०. श्रीपाल, ११. पात्रकेसरी, १२. वार्दिसिंह, १३. वीरसेन,
१४. जयसेन, १५. कविपरमेश्वर इ.

खरोखरच आ. भ. जिनसेनांचा आदिपुराण हा फक्त पुराणग्रंथ नसून ते महाकाव्य आहे, धर्मकथा आहे. धर्मशास्त्र आहे, राजनीतिशास्त्र आहे, आचारशास्त्र आहे- तसेच युगाच्या प्रारंभीचा एक महान इतिहास आहे. जिनसेनाचार्य व गुणभट्टाचार्य यांनी या महापुराणात जी काव्य कुशलता दाखविली आहे ती अन्य कवींनी हेवा करण्यासारखी आहे.

‘आदिपुराण’ सुभाषितांचे महान भंडार आहे. ज्याप्रमाणे पुष्कळ अमूल्य रत्नांचे उत्पत्तीस्थान समुद्र आहे त्याचप्रमाणे सूचित रत्नांचे महापुराण हे एक महान भंडार आहे.

आदिपुराणाच्या उत्पत्तिकेत जिनसेनाने आपल्या पूर्वीच्या सुप्रसिद्ध कवींचा व विद्वानांचा उल्लेख आवर्जून केला आहे.

आचार्य विद्यानंदी

आ. विद्यानंदी हे तत्कालीन अतिसमर्थ विद्वान होते. त्यांचा काल साधारणपणे इ. स. ९ वे शतक मानला जातो. अर्थात जैन परंपरेत विद्यानंद नावाचे अनेक विद्वान होऊन गेले. प्रस्तुत ठिकाणी तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक, अष्टसहस्री, आप्तपरीक्षा इत्यादींचे कर्ते, सुप्रसिद्ध एवं उच्च कोटीचे दार्शनिक, त्याच ग्रंथांचे प्रणेते, सांकििक चूडामणि आ. विद्यानंदींची माहिती देण्यात आली आहे.

आ. विद्यानंदींनी अकलंकदेवांच्या अष्टशतीवर अष्टसहस्री नावाचा महान ग्रंथ लिहिला. तो समजावून घेण्यास चांगल्या चांगल्या विद्वानांना कष्ट सहस्रीचा अनुभव येतो यात शंका नाही. आ. विद्यानंदी सर्व शास्त्रात चांगले पारंगत होते. त्यांचे विशाल पांडित्य, सूक्ष्म प्रज्ञा, विलक्षण प्रतिभा, गंभीर विचारसरणी, अद्भुत अध्ययनशैलीत व तर्क करण्याची अपूर्व पद्धती अत्यंत वाखाणण्यासारखी आहे.

तत्कालीन जैनतर पंडितांनी व विद्वानांनी जैनदर्शनावर भोठ्या प्रमाणात टीका करण्यास सुरुवात केली होती. विशेषतः मीमांसक कुमारिलभट्ट वगैरे विद्वानांनी त्यात पुढाकार घेतला होता. त्यांना जणु प्रत्युत्तर म्हणूनच की काय, विद्यानंदीने कुमारिलभट्टाच्या श्लोकवार्तिकाप्रमाणेच आपल्याही तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकाची रचना केली. या टीकेद्वारेच त्यांनी मीमांसक दर्शनाचे अति सुंदर प्रकारे खंडन केले. इतर विद्वानांची बरोबरी करून व त्यांच्या मतांचे खंडन करून स्वमतप्रतिपादनाचे कार्य विद्यानंदींनी केले. असे कार्य इतरच नवचित्तक पहावयास मिळते.

जन्मस्थान—

आ. विद्यानंदींनी आपल्या जीवन कालाविरयी एकाच माहिती दिल्याचे दिसून येत नाही. ती जाणून घेण्यासाठी आपणाला विद्यानंदींच्या नंतरच्या ग्रंथकाराकडून त्यांचा केलेला उल्लेख, सध्या विद्यानंदींनी स्वतःच्या ग्रंथातून दिलेली सक्षिप्त माहिती पाहानी लागते.

आ. विद्यानंदींनी आपल्या युवक्यनुशासनालंकार, प्रमाण-परीक्षा, अष्टसहस्री इत्यादी ग्रंथांच्या सुरुवातीस अथवा शेवटी दिलेल्या प्रसस्तीमधून त्यांची आपणाला माहिती मिळते. या प्रसस्तीच्यामध्ये विद्यानंदींनी आपल्या समकालीन शिवमार द्वितीय (इ. स. ८१०) आणि रामगल्ल सत्यनाथ (इ. स. ८१६) या गंग राजांचा उल्लेख केला आहे गंग राजांचे राज्य सध्याच्या म्हैसूर प्रांतातील ‘गंगावाडी’ नावाच्या प्रदेशात होते. त्यांचा

राज्यकाल साधारणपणे इ. स. ४ व्या शतकापासून ११ व्या शतकापर्यंत मानला जातो. आठव्या शतकातील श्रीपुरूप (शिवमार द्वितीयाचे पूर्वाधिकारी) यांच्या कारकीर्दीत ते राज्य चांगल्या प्रकारे भरभराटीस आले होते. शिलालेख आणि दानपत्र यांच्यावरून जैनदर्माचा या राज्याशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध असल्याचे दिसून येते. असे म्हटले जाते की, 'जैनाचार्य सिंहवंदीने ह्या राज्य स्थापनेसाठी खूप मदत केली होती आणि आ. पूज्यपाद देववदी याच राज्यातील गंग नदीस दुर्धनीताचे राजगुरु होते. अशा प्रकारच्या जिनशासन व जैनाचार्य भवतांच्या राज्यात राहून आ. विद्यानंदीनी आपली ग्रंथरचना पुरी केली असावी यात आश्चर्य नाही.' सरस्वती आणि लक्ष्मी यांचा समममासंयोग व आचार्य विद्यानंदीच्या ग्रंथोत्पत्तीस कारणीभूत ठरला असावा. राजाश्रय मिळाल्यामुळेच त्यांना आपल्या विद्वत्तेचा भरपूर फायदा करून घेता आल्या आणि निर्विघ्नपणे अति विशाल परंतु मौल्यवान ग्रंथाची रचना केली.

आ. विद्यानंदीच्या या प्रशस्तीच्यावरून गंग राजाची राज्यभूमी 'गंगवाडी' हे साहित्यिक तसेच जैनशासनाच्या प्रचाराचे ठिकाण असावे हे सिद्ध होते आणि गंगवाडी हेच आ. विद्यानंदीचे जन्मस्थान असावे. कारण त्यांचे सर्व जीवन याच ठिकाणी व्यतीत झाल्याचे दिसते.

काल—

आ. विद्यानंदीनी आपल्या विविध ग्रंथातून दिलेल्या प्रशस्तीच्या साहाय्याने आ. विद्यानंदी हे गंग नदीस बुसर शिवमार आणि प्रथम राजमल्ल सत्यवाक्य यांचे समकालीन असावेत हे स्पष्ट होते. विद्यानंदीचा काल वेळील या राजांच्या दरम्यानच असावा. अर्थात इ. स. ७७५ ते ८४० हा त्यांचा सर्वसाधारण काल मानावयास हरकत नाही.

आ. विद्यानंदींचे साधुजीवन व चारित्र्य पालन—

आ. विद्यानंदीनी चारित्र्या रावधी एखादी ग्रंथ रचना केली नसली तरी, त्यांच्या तत्त्वार्थश्लोकापासित आणि अष्टसहस्री या ग्रंथांच्या गत व्याख्यानाद्वारा त्यांच्या निर्दोष व दृढ चारित्र्य पालनाविषयीची माहिती मिळते.

तत्त्वार्थश्लोकापासित मधील सहाव्या अध्यायातील ११ व्या सूत्राच्या व्याख्यानात जेव्हा त्यांनी पूर्व परंपरागत दुःख शोक इत्यादी असातवेदनीयरूप पापासत्तांच्या कारणाने समर्थन केले, त्यावेळी त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला की, जैन साधू जे काय—व्रत, अनशन, आतापन इत्यादी कठीण तपांचे तपाचरण करतात त्यांच्यापासून आवश्य दुःख सहन करावे लागते. आणि अशा स्थितीमध्ये त्यांच्या काय वेळील असाता वेदनीयरूप पापासत्त होतो म्हणून कायवेळेसाठी तपाचा उपदेश करणे उचित नव्हे आणि जर तो उचित असेल तर दुःखादिला पापासत्तवाचे कारण सांगणे विसंगत आहे.

प्रस्तुत प्रश्नाचे उत्तर विद्यानंदीनी पुण्यपाद, अकलकदेव इत्यादी पुर्वजांच्याप्रमाणे अगदी स्पष्टपणे व उचित प्रकारे दिले आहे. त्यांच्यामते कायवेळेसाठी तपाचरणापासून जैन साधूना द्वेपादि कपायरूप परिणाम उत्पन्न होत नाहीत. परंतु त्यातच त्यांना खरा आनंद मिळतो ज्यांना त्या तपाचरणापासून क्लेश होतो, आणि त्यात आनंद मानीत नाहीत, त्यांच्यावायत दुःखादीचा पापासत्त होतो. जर असे घडले नाही तर, स्वर्ग आणि मोक्षाची जितकी साधने आहेत ती सर्व दुःखरूप मानावी लागतील व इतर साधूंच्या वायत देखील पापासत्त होईल म्हणून मगधेत परिणाम युक्त दुःख इत्यादीच पापासत्तवाची कारणे आहेत.^१

१. प. प. पन्थावादी अभिनन्दन ग्रंथ—आचार्य विद्यानंद और उनकी तर्क शैली—ग्रंथाचार्य देववारीलाल कोठीया पृ. नं. २९१.

याचप्रमाणे तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथातील ७ व्या अध्यायातील १७ व्या सूत्राचे विस्तरेपण करताना त्यांनी नम्र दिगंबरत्वाचे जोरदार समर्थन केले आहे आणि वरचादि ब्रह्मणाचा पूर्णतः निषेध केला आहे.

वरील दृढ आणि युक्तिपूर्ण विचारावरून आ विद्यानदी चारित्र्य पालन, अनशनादि तप, नग्नता, आचरण इत्यादी गोष्टीत किती सावधान आणि विवेकपूर्ण होते याची कल्पना येते 'आत्मपरीक्षा' ग्रंथाच्या टीका प्रस्तावितमध्ये विद्यानंदींनी स्वतःला सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यरूपी अलंकारांनी विभूषित असल्याचे म्हटले आहे.

‘स जयतु विद्यानन्दो रत्नत्रय-भूरि-भूषण. सततम् । तत्त्वार्थाज्ञानवरणे सदुपाम. प्रकटितो येन ॥ ३ ॥

आ. विद्यानंदीनंतर दोनशे वर्षांनी होऊन गेलेल्या ११ व्या शतकातील प्रभावशाली विद्वान स्याद्वाद-विद्यापति द्वादिराजसूरीने देखील 'न्याय विनिश्चय विवरण' ग्रंथात एके ठिकाणी 'अनवद्यचरण' (निर्दोष चारित्र्य पालन) या गौरवपूर्ण विशेषणाने त्यांना संबोधिले आहे. यावरून विद्यानंदींचे मुनीसंग्रहामध्ये असाधारण तसेच सन्मानयुक्त स्थान असून त्यांना आचार्य मानले जात असावे यात संदेह नाही.

आ. विद्यानंदींची गुणवत्ता-

आ. विद्यानंदी उच्च चारित्र्यधारक तपस्वी असून, भारतीय समस्त दर्शनांचे गाढे विद्वान होते ते वैशेषिक न्याय, मीमांसा, चार्वाक, सांख्य आणि बौद्ध इत्यादींच्या तत्वांना जेव्हा आपल्या दार्शनिक ग्रंथात पूर्वपक्षाच्या रूपाने ठेवतात अथवा त्यांचे सामालोचन करतात, तेव्हा त्यांची अगाध विद्वत्ता, पूर्ण अध्ययन व विशाल पांडित्य याविषयी माहिती मिळते. त्यांचा तर्कपूर्ण उत्तरपक्ष आणि सूक्ष्म व गंभीर ज्ञान भांडारामुळे भारतीय दार्शनिकांची मान उंचावली गेली आहे. जैन शास्त्रातील विपुल उद्धरणावरून त्यांचा जैन शास्त्राभ्यास किती दांडगा होता हे लक्षात येते. आगम ग्रंथ व पूर्ववर्ती दार्शनिक ग्रंथांचे त्यांनी जे मार्गस्थाने केले आहे, ते त्यांच्या विशाल प्रतिभेचे प्रतीक आहे. त्यांच्या सूक्ष्म प्रतिभेचे एक उदाहरण पुढीलप्रमाणे आहे-

आचार्यमूर्धन्य श्री गृध्रपिच्छ यांनी ब्रह्माचे लक्षण सांगताना 'जे गुण आणि पर्याययुक्त आहे ते द्रव्य आहे, असे सांगितले. यावर अशी शंका येण्यात आली की 'गुण' ही संज्ञा इतर दार्शनिकांची आहे, जैनांची नाही, जैन दर्शनप्रमाणे वस्तु द्रव्य आणि पर्यायरूपच मानली आहे. त्यामुळे ती ब्रह्माधिक व पर्यायाधिक न्यायी मुक्त असल्याचाच उपदेश करण्यात येतो. जर वस्तु गुणयुक्त असे मानले तर गुणाधिक हा तिसरा नव देखील मानला पाहिजे.

वरील शकेचे समाधान सिद्धसेन व अकलंक या आचार्यांनी देखील केले आहे.

प्रस्तुत प्रश्नाचे उत्तर आ. विद्यानंदींनी आपल्या विलक्षण व सूक्ष्म बुद्धिने अगदी यथायोग्य दिले आहे त्यांच्या मते वस्तु दोन प्रकारच्या अनेकान्त रूपांनी युक्त आहे- १. सहानेकान्त २. क्रमानेकान्त. सहानेकान्ताचे ज्ञान मिटविण्यासाठी गुणयुक्त व क्रमानेकान्त सिद्धिसाठी पर्याययुक्ताला द्रव्य म्हटले आहे म्हणून गुण तथा पर्याय दोन्ही शब्दांचा द्रव्यलक्षात समावेश करणे योग्य आहे.

आ. विद्यानंदींच्या या विस्तरेपणावरूनच त्यांच्या सूक्ष्म ज्ञान व तीक्ष्ण बुद्धिची आपणाला कल्पना येते.

आ. विद्यानंदी तीक्ष्ण बुद्धिचे पंडित असून, उदार मतवादी होते अकलंकदेव, माणिक्यनंदी व अनन्तवीर्य इत्यादी विद्वानांनी प्रत्यभिज्ञेचे अनेक भेद सांगितले आहेत, परंतु विद्यानंदींनी त्यांचे फक्त दोनच यथायोग्य भेद सांगितले आहेत. त्यांच्या मते ब्राह्मणत्व अथवा चाडालत्व इत्यादी जाति, सम्यग्दर्शनादि गुण तसेच मिष्टात्वादी दोष यांनी युक्त आहेत. नित्य अशी कोणतीच जात नाही. जे त्यांना अनादि, नित्य सर्वगत आणि अमूर्त स्वभावाने युक्त मानतात, ते प्रत्यक्ष व अनुमान यांनी युक्त आहेत. अशा प्रकारे त्यांनी आपली उच्च विचारसरणी इतरांच्या पुढे ठेवून, जैन तर्कग्रंथांना देखील ही एक उदात्तेची अमोल देणगी बहाल केली आहे.

*****

*****

विद्यानंदी अत्यंत प्रामाणिक आणि श्रेष्ठतम व्याख्याकार होते. त्यांनी आपल्या ग्रंथात स्वामी समंतभद्र, अकलंकदेव इत्यादींची पद अथवा वाक्ये मोठ्या प्रामाणिकपणे व विनम्रपणे उद्धृत केली आहेत. हा देखील एक मनाचा मोठेपणाच मानावा लागेल.

खरोखर विद्यानंदीसारखा प्रतिभावान तात्त्विक, त्यांच्यानंतर भारतीय वाङ्मयात अथवा कमीत कमी जैन परंपरेत तरी दिसून येत नाही. त्यांचे महान ग्रंथ माणिक्यनंदी, वादिराज, प्रभाचंद्र, अमरदेव, देवसूरि, हेमचंद्र लघुसमंतभद्र, अभिनव धर्मभूषण, उपाध्याय यशोविजय इत्यादी तात्त्विकांना मार्गदर्शक ठरले आहेत. माणिक्यनंदीवर विद्यानंदीचा बराचसा प्रभाव पडलेला त्यांच्या ग्रंथावरून दिसून येतो. वादिराजसूरिने एके ठिकाणी उल्लेख केला आहे की, विद्यानंदीनी जर अकलंकदेवाच्या वाङ्मय रहस्याचे उद्घाटन केले नसते तर ते कोणी समजावून घेतले असते? विद्यानंदींनी आपल्या अष्टसहस्री द्वारा अकलंकच्या अष्टशतीचे फार सुंदर स्पष्टीकरण केले आहे. विद्यानंदींच्या उत्तरावती अनेक नेतृकांनी विद्यानंदींच्या ग्रंथातील उद्धृष्टांद्वारे स्वतःचे ग्रंथ विमूर्षित केले आहेत व विद्यानंदींचा गौरव केला आहे. विद्यानंदींना आपल्या लिखाणाचा स्वाभिमान असलेला दिसतो. ते म्हणतात 'हजार शास्त्रांचे श्रवण करण्यापेक्षा एका अष्टमहस्रीचे श्रवण केले तर, सर्व सिद्धांतांचे ज्ञान हांक धकेल' त्याविषयी म्हटले आहे—

श्रोतव्याप्तसहस्री श्रुतः किमन्यैः महत्संख्यानां ।

विज्ञापतेमयैव स्वसमय परसमय सद्भावाः ॥

बरील विवेचनावरून आ. विद्यानंदी हे उच्च कोटीचे अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक तसेच महान तात्त्विक विद्वान होते हे सिद्ध होते. त्यांची महान ग्रंथरचना तर भारतीय दर्शन साहित्यरूपी आकाशातील दिव्यमान नक्षत्रच होय.

ग्रंथरचना—

आ. विद्यानंदींनी लिहिलेले एकूण ९ ग्रंथ आहेत. यात तीन टीका ग्रंथ असून इतर ६ ग्रंथ स्वतंत्र व मौल्यवान आहेत.

१. विद्यानंद महोदय, २. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, ३. अष्टसहस्री, ४. सूत्रयानुशासनालंकार, ५. आक्ष-परीक्षा ६. प्रमाण परीक्षा, ७. पद परीक्षा, ८. सत्यसंग्रह परीक्षा, ९. श्रीगुरुसंन्यास स्तोत्र.

१. विद्यानंद महोदय— ही आ. विद्यानंदींनी प्रथम रचना असली. कारण नंतरच्या सर्व ग्रंथातून तिचा उल्लेख मिळतो व 'विद्यानंद महोदय' ग्रंथ विस्ताराने पाहणे आवश्यक असल्याची सूचनाही दिली आहे; परंतु दुर्दैवाने हा ग्रंथ आज उपलब्ध नाही. इ. स १२ व्या शतकापर्यंत या ग्रंथाची माहिती मिळते. विद्यानंदी नंतरच्या ४०० वर्षांनी झालेल्या वादीदेवसूरिने आपल्या 'स्याद्वाद रत्नाकर' ग्रंथात नामपूर्वक त्यातील ओळ दिली आहे. म्हणूनच १३ व्या शतकापर्यंत या ग्रंथाचे अस्तित्व मिळू होते. या ग्रंथाचा मोठे कारण आज अगत्याचे आहे.

२. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक— ही आचार्य उमास्वातींनी रचलेल्या तत्त्वार्थसूत्रावर लिहिलेली पांडित्यपूर्ण विद्याल टीका आहे. जैन वाङ्मयात उपलब्ध कृतींच्या मध्ये ही एक अजोड कृती आहे आणि तत्त्वार्थसूत्रावरील प्रथम श्रेणीतील टीका आहे. कुमारिल भट्टाने जैमिनीसूत्रावर मोर्मासा श्लोकवार्तिक टीका लिहिली. विद्यानंदीने त्याचे उत्तर म्हणून टीका लिहिली आहे.

३. अष्टसहस्री— हा स्वामी समंतभद्रांच्या देवागम (आप्त-मीमांसा) स्तोत्रावर रचलेली एक महत्त्वपूर्ण टीका आहे. भट्टाकलंक देवाने 'देवागम' ग्रंथावर लिहिलेल्या 'अष्टशती' टीकेला आपल्या या

१. व. प. पन्नाबाई अमिनन्दन ग्रंथ 'आचार्य विद्यानन्द और उनकी रचनाएँ' — ग्यायाचार्य दरबारीलाल कोठीया.

*****

*****

'अष्टराहसी' टीकेत सामावण्याचा प्रयत्न आ. विद्यानंदीनी करून त्यातील प्रत्येक पद वाक्य इत्यादीचे हृदयस्पर्शी मर्मोद्घ्वन केले आहे. ही टीका अति सुंदर पण तितकीच गहन आहे. ही समजावून घेताना अनेक मोठमोठ्या विद्वानांना देखील महापरिश्रम घ्यावे लागतात.

४. युवत्यानुशासनतत्कार- ही देखील आ. समंतभद्रांच्या तर्कगर्भ 'युवत्यानुशासन' स्तोत्रावर लिहिलेली मध्यम परिणामी सुंदर व दिसाद टीका आहे.

५. आप्त-परीक्षा- (सोपन टीकासहित) स्वामी समंतभद्रांनी ज्याप्रमाणे 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' या तत्त्वार्थसूत्रातील पद्य मंगलाचरणाने व्याख्यान रूपात आप्तमीमांसा लिहिली आहे, त्याचप्रमाणे आ. विद्यानंदीनी त्याच पद्याच्या व्याख्यान रूपात आप्त-परीक्षा रचली आहे आणि तिच्याबरोबर सोपन टीका लिहिली आहे. तिच्यात ईश्वर, कपिल, मुगत व ब्रह्म यांच्याशिवाय अर्हंत जिनाला आप्त सिद्ध मानले आहे. ही रचना मोठी दोषकारक व महत्त्वपूर्ण आहे.

६. प्रमाण परीक्षा- या ग्रंथात अन्य दार्शनिकांच्या प्रमाण स्वल्पावर टीका करून जैन दर्शन मान्य प्रमाणाचे स्वरूप, संख्या, विषय आणि फलाचे वर्णन केले आहे.

७. पत्रपरीक्षा- ही विद्यानंदीची गद्य-पद्यात्मक लहान तर्करचना आहे. यात जैन मतांनुसार अनुमान प्रयोगाची रचना केली आहे. अन्य मान्यत्वांच्या मधील दोषस्थाने दाखविली आहेत.

८. सत्यशासन परीक्षा- ही विद्यानंदीची अंतिम रचना असावी. कारण ही अपूर्ण आहे. तिच्यात पुष्पाद्वैताचे १२ गतांची परीक्षा करण्याची प्रतीज्ञा केली आहे. परंतु तिच्यात ९ गतांची पूर्णतः व प्रभाकर शास्त्राची अपुरी परीक्षा मिळते. ही कृती देखील तर्कांनी परिपूर्ण असून पुष्कळ विस्तृत आहे.

९. धीपुर पाश्चंताय स्तोत्र- हे स्तोत्र श्रीपुरच्या पाश्चंतायाला अनुलक्षून रचले आहे. हा विद्यानंदीचा एक भक्तिपूर्ण स्तोत्र ग्रंथ आहे. कपिलादिकांवर टीका करून पाश्चंतायाला आप्तसिद्ध मानले आहे. यात एकूण ३० पद्ये आहेत. २९ पद्यात तर ग्रंथ विषयाचे प्रतिपादन केले आहे. शेवटचे पद्य सारांश रूपाने घेतले आहे. समंतभद्रांच्या 'देवागम' सूत्राप्रमाणे हे तर्कपूर्ण सुंदर स्तोत्र आहे.

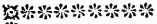
आ. विद्यानंदींची तर्कशैली-

आ. विद्यानंदीचे सर्व ग्रंथ दार्शनिक एवं न्यायविषयक आहेत. त्यांची अद्भुत तर्कशैली, सूक्ष्म आणि तीक्ष्ण तर्कांनी भरलेली असून इतकी प्रसादपूर्ण आणि प्रवाहगुणांनी युक्त आहे की, वाचक तिच्यावर मुग्ध होऊन जातात. आ. विद्यानंदीच्या तर्कशैलीबाबत प्रसिद्ध दार्शनिक स्वर्णसिंह पं. अंबादास शास्त्रींनी म्हटले आहे की, 'विद्यानंदीची असाधारण तर्कपद्धति व गहन विचार करण्याची प्रवृत्ती अत्यंत प्रशंसनीय आहे. त्यांनी ईश्वर कर्तृत्वाची जशी विशद, सदल व तर्कपूर्ण आलोचना केली आहे तशी अन्यत्र व्यक्तिच पाहावयास मिळते. ईश्वर-विषयक विवेचन भरपूर केले आहे. निष्पक्ष व्यक्ति नि सदैव विद्यानंदीची प्रशंसा करेल यात शका नाही' १

जैन सांख्यिक पं. मुखलालजी लिहितात- 'तत्त्वार्थ श्लोकवर्तिक' टीकेत भीमासक दर्शनाचे खडबडू नितके परीपूर्ण केले आहे तसे तत्त्वार्थसूत्राच्या अंश कोणत्याही टीकेत दिसत नाही. सर्वोक्तसिद्धि व राजवातिक इत्यादी टीकेतील कोणतेही मुद्दे विषय विद्यानंदीच्या तत्त्वार्थ श्लोकवर्तिकातून सुटले नाहीत. अनेक गोष्टींची चर्चा अगदी नाविन्याने केली आहे. राजवर्तिकात दार्शनिक अभ्यासाची विशालता आहे तर श्लोक वर्तिकात विशालतेबरोबर

१. शास्त्रीजींचे एक मौलिक मापण. न्यायालंकार पं. नवीनर इंदोर द्वारा प्रसारित.

२. तत्त्वार्थसूत्र सविधेचर्चाची प्रस्तावना पृ. ९२.

सूक्ष्मतादेखील ओतप्रोत भरलेली आहे. समग्र जैन वाङ्मयात ज्या थोड्याफार महत्त्वपूर्ण साहित्यकृती उपलब्ध आहेत, त्यामध्ये 'राजवर्तिक' आणि 'श्लोकवर्तिक' यांचे उच्च स्थान आहे.

न्यायाचार्य पं. महेंद्रकुमारजी, प्रोफेसर (बौद्धदर्शन हिंदू विश्वविद्यालय बनारस) हे विद्यानंदीच्या तर्कशैलीची प्रशंसा करताना लिहितात^१. विद्यानंदी, अतुल पांडित्य, हृदयस्पर्शी विवेचन-सूक्ष्मता सरबोलता, यादरोवरच पदार्थ स्पष्टिकरण व प्रसन्न भाषेत गुंफलेले युक्तिजाल यांची तर्कश्रयाच्या अभ्यासकाला जाणिव होते. त्यांचे प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा आणि आप्तपरीक्षा इत्यादी ग्रंथ आपापल्या निषयात वेगळे निबंध ठरले आहेत. विद्यानंदीचे हे व इतर सर्व ग्रंथ दिगंबर, श्वेतांबर न्यायग्रंथांचे आधारभूत ग्रंथ ठरले आहेत. तर जैन न्याय कोपागारातून विद्यानंदीचे ग्रंथ अलग केले तर ते कोपागार निष्प्रम ठरेल.

बरील विद्वानांच्या विवेचनावरून विद्यानंदी हे किती तीक्ष्ण बुद्धीचे, तर्क निष्णात व प्रमेय प्रतिपादन-शैलीत कुशल होते हे स्पष्ट होते.

कुमारिल मट्ट, प्रभाकर धर्मकीर्ति, प्रभाकर इत्यादि मीमांसक व बौद्ध दार्शनिकांनी जैन दर्शनावर जे प्रचंड आक्षेप व आक्रमण केले आहे त्या सर्वांना विद्यानंदींनी आपल्या मंतुलित व गंभीर तर्कशैलीने मर्मस्पर्शी उत्तरे दिली आहेत. कुमारिल आणि धर्मकीर्तिसारखे महान ग्रंथकार परपक्षखंडन करीत असताना, काही काही ठिकाणी आपला तोंड गमावून बसले आहेत आणि इतर दार्शनिकांना त्यांनी उन्मत्त, अज्ञानी, अश्लील वक्ता इत्यादी बार्डेट शब्दांची त्यांच्यावर खेरात केली आहे परंतु सूक्ष्म विचारी विद्यानंदीच्या तर्कशास्त्रात अशा गोष्टी दिसत नाहीत. पुष्कळ तात्कादरोवर तुलना केली असता विद्यानंदींचा हा एक विशेष गुणच म्हणावा लागेल.

विद्यानंदींनी आपल्या तत्त्वाय श्लोकवर्तिक व अष्टसहस्री इत्यादी ग्रंथातून महान व कठीण विषयांची चर्चा करून, जणू इतर विद्वानांना एक सुंदर ज्ञान भांडारच अर्पण केले आहे. त्यातून इतरांना आदर्श पद्धती देण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. याच कारणांमुळे उत्तरवर्ती जैन तात्काच्या तर्कशैलीवर त्याचा मोठा प्रभाव पडलेला दिसतो. म्हणूनच आ विद्यानंदी व त्यांची ग्रंथरचना हे दोन्ही ही जैन वाङ्मयाला गौरवास्पद आहेत.

आ. नेमिचंद्र

आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती वि. संवत् ११ व्या शतकात होऊन गेले. ते जैन सिद्धांत साहित्याचे एक महान पंडित होते. आ. अभयनदिपासूनच 'सिद्धांत चक्रवर्ती' ही पदवी घालत आली असून ती आ. नेमिचंद्रांना मिळाली असावी. ते स्वतः लिहितात—

अइ चक्रकेण य चक्रकी छह खंडं साहियं अविग्वेण ।

तह मइचक्रकेण मया छह खंडं साहियं सम्मं ॥ ३९७ (गो. छ.)

अर्थात 'ज्याप्रमाणे चक्ररूपी सम्राट आपल्या चक्रवर्ती अस्त्राने भारताच्या सहा खंडांना स्वयंश करतो, त्याचप्रमाणे मी (नेमिचंद्राने) आपल्या बुद्धिरूपी चक्राने आद्य सिद्धांत ग्रंथाचे सहा खंड म्हणजे पट-खंड-आगमाची साधना केली.'

आ. नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती नंदीसंघ देशीय गणांचे आचार्य होते तत्कालीन राजा श्री राजमल्लदेव, चामुंडराय, श्री. राजाभोज हे त्यांचे परमशिष्य होते अर्थात दक्षिणेंतील गंगवंशियांचा राज्यकाल हा जैन संस्कृतीत एक सुवर्णकाल मानला जातो.^२ इ स दुसऱ्या शतकापासून इ स. आकराच्या शतकापर्यंत गंगवंशियांचा

१. पहा वनेकांत पर्व ३ फिरण ११.

*****

*****

राजाश्रय जैन धर्मांला मिळालेला दिसून येतो. गंगराजा मारसिंह व चामुंडराय हे जिनधर्माचे अनुयायी असून श्रवणबेलगोळ येथील गोमटेश्वराच्या महामूर्तीने चामुंडरायाची कीर्ति अजरामर करून ठेवली आहे. चामुंडराय प्रसिद्ध रणयोद्धा होता, त्याचप्रमाणे महान धर्मवीर देखील होता. मारसिंह गंगराजा हा तत्कालीन एक उत्कृष्ट राज्यशासक, व्याकरण, तर्क, तत्त्वज्ञानादी विषयात निष्णात व पंडित होता. राजा मारसिंह व चामुंडराय या महान भक्तांवर अनुग्रह करण्यासाठीच आ. नेमिचंद्रानी आपली ग्रंथरचना केली.

जैना आचार्य परंपरेत नेमिचंद्र नावाचे विविध आचार्य होऊन गेलेले दिसतात. त्यातील नेमिचंद्र सिद्धांतिदेव आणि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती नावाचे दोन प्रमुख आचार्य मानले जातात. त्यातील नेमिचंद्र सिद्धांतिदेव यांनी 'बृहद्रव्यसंग्रह' या ग्रंथाची रचना केल्याचे मानतात, तर नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीने 'गोमटसार' या ग्रंथाची रचना केल्याचे मानले जाते. अर्थात हे दोन्ही आचार्य एकमेकांहून भिन्न आहेत की सारखेच आहेत, याविषयी निर्णायक माहिती मिळू शकत नाही. 'जैन साहित्य और इतिहास' मध्ये नाथुराम प्रेमी यांनी सिद्धांत चक्रवर्तीच्या गोमटसार आणि त्रिलोकसार या दोनच रचना उपलब्ध असल्याचा निर्वाळा दिला, तर इतिहासवेत्ते श्री पं. जुगलकिशोर मुस्तार यांनी 'पुरातन वाक्य सूचि' ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत दोन्ही नेमिचंद्र नावाचे आचार्य भिन्न असल्याचे सांगितले आहे. या शिवाय या दोन्ही आचार्यांच्या भिन्नतेविषयीची काही पारणे 'बृहद्रव्यसंग्रह' भाषानुवादक श्री. अजितकुमार जैन यांनी आपल्या ग्रंथ प्रस्तावनेत दिली आहे.^१

संमति ज्ञान प्रसारक मंडळ सोलापूर यांनी 'द्रव्यसंग्रह' ग्रंथ नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती यांनीच लिहिल्याचे सांगितले आहे.^२ 'प्र. लाडमल जैन' संपादित 'बृहद्रव्यसंग्रह' या ग्रंथाचे कर्ते श्री. नेमिचंद्राचार्य सिद्धांतिदेव मानले आहेत.

भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशनातर्फे प्रसिद्ध केलेल्या 'जैन सिद्धान्त कोश' (पृ. नं. ६२९) मध्ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीविषयी पुढीलप्रमाणे माहिती दिली आहे. 'हे अमयणंदि सिद्धांत चक्रवर्तीचे शिष्य होते. आचार्य इंद्रनदि व वीरनदी यांना त्यांनी आपल्या बडीलबंधूप्रमाणे असल्यामुळे गुरूवत् मानले होते. त्यांनी आ. कनकनंदीचा देखील विनयसहित उल्लेख केला आहे. मंत्री चामुंडरायासाठी त्यांनी 'गोमटसार' ग्रंथाची रचना केली. त्यांनी चामुंडरायाची बरीच प्रशंसाही केली आहे आहे. राजा भोजाविषयी राजा श्रीपालाच्या निमित्ताने त्यांनीच 'द्रव्यसंग्रह' ग्रंथाची रचना केली.^३ या म्हणण्यावरचेवरच लगेच खाली म्हटले आहे की, 'काही विद्वानांच्या मतानुसार द्रव्यसंग्रहाचा कर्ता नेमिचंद्र गोमटसाराच्या कल्पित भिन्न आहे. परंतु ही गोष्ट निश्चित नाही'.

प्रस्तुत ठिकाणी आ. नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती यांचाच विचार करण्यात आला आहे.

गुरू-शिष्य परंपरा-

आ. नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीची गुरू-शिष्य परंपरा खगदी स्पष्टपणे समजून येते. कारण त्यांनी आपल्या ग्रंथातून आपल्या गुरूंना वंदन केले आहे. चामुंडरायाच्यावेळी मोठमोठे विद्वान होऊन गेले, त्यातील अजितसेन हे एक चामुंडरायाचे गुरू असावेत. त्यांना 'भुवन गुरू' म्हटले आहे. दुसरे अमयनदी नावाचे आचार्य असून त्याचे वीरनदी, इंद्रनदी आणि नेमिचंद्र हे शिष्य होते. अर्थात नेमिचंद्रानी अमयनदीलाच आपले गुरू मानले आहे. वीरनदी व इंद्रनदी यांना ज्येष्ठ बंधूप्रमाणे मानून गुरूवत् नमस्कार केला आहे.

इदि नेमिचंद्रमुणिजाणप्यमुदेणमयणदिवच्छेण । रइयो तिलोयसादो खमवु त बहु सुदाइरिमा ॥ (त्रि. सा.)

ममिऊण अमयणदि सुदसागरपार मिवणदि गुरूं । वरवीरणीविणाहुं पयडोणं पच्चयं वोच्छं ॥ ७८५ ॥ क. का.

१. पहा बृहद्रव्यसंग्रह- श्री धर्मादेव विरचित टीका भाषानुवादक अजितकुमार जैन शास्त्री दिल्ली पु. न. ज. च.
२. संमति ज्ञान प्रसारक मंडळ सोलापूर- 'द्रव्यसंग्रह' नेमिचंद्राचार्यकृत (१९६८) पृ. नं. १.
३. बृहद्रव्यसंग्रह- प्र. लाडमल जैन पु. न. ६-७. ४. जैन सिद्धान्त कोश-जैन ग्रंथ-भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन पु. न. ६२९.

अभयनंदीचे गुरु विद्युध गुणनंदि आणि प्रगुरु गुणनंदि होते. गोमटसार कर्मकांडात नेमिचंद्राने लिहिले आहे की, ज्याच्या चरणप्रसादाने घोरनंदी आणि इंद्रनंदी शिष्य संसार समुद्रातून पार झाले, त्या अभयनंदी गुरूला माझा नमस्कार असो.' कालतिर्णयावरून देखील ही गोष्ट स्पष्ट होते. कनकनंदीला देखील वा. नेमिचंद्रानी आपले गुरु मानले आहे.

राजा श्री राजमल्ल देव, चामुंडराय, श्री. राजाभोज व गंगराजा मारसिंह हे सिद्धांत चक्रवर्ती, नैमिचंद्रांचे शिष्य असल्याचा उल्लेख यापूर्वी आलाच आहे. एवढेच नव्हे तर चामुंडरायाच्या निमित्तानेच त्यांनी 'गोमटसार' ग्रंथाची रचना केली आहे.

काल-

आ. नेमिचंद्रांचा काल ठरवीत असताना, तत्काळीन राजांचा राज्यकाल पाहणे आवश्यक ठरते. चामुंडराय गंगनरेश राजमल्ल यांचे मंत्री असून त्यांचा राज्यकाल वि. सं. १०३१ ते १०४१ पर्यंत मानला जातो. चामुंडरायाने आपले चामुंडरायपुराण वि. सं. १०३५ मध्ये पुरे केले. यावरून चामुंडरायाचा काल वि. सं. ११ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात निश्चित होतो.

माघबचंद्र वैविधदेवाने 'तिलोत्पार' ठीकेत चामुंडराजाला प्रतिबोध करण्यासाठी नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीने या ग्रंथाची रचना केली. ह्याचप्रमाणे गोमटसारखरील मंद्यप्रयोगिकेचे टीकाकार अभयचंद्र म्हणतात की, 'गंगानेश रामभल्ल महामात्य चामुंडरायाच्या प्रस्तासाठी हा ग्रंथ लिहिला असावा.' याबद्दल वा. नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, वीरनदि, इंद्रनदि, कनकनदि यांचा काल विक्रम सं. ११ व्या शतकाच्या पूर्वार्धातच निश्चित करणे उचित ठरते. राजा क्षीपाल याची कारकीर्द इ. स. १०४३ ते १०८३ असून या कालानुसार देखील नेमिचंद्राचा काल ११ व्या शतकात मानावा लागतो.

ग्रंथ संपत्ति—

आ. नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तींनी विपुल प्रचरचना केली नसली तरी, जी प्रचरचना केली आहे ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांच्या विविध व सखोल श्रंखलाबद्धते ते केवढे महान विद्वान होते हे स्पष्ट होते. जैन सिद्धांत शास्त्रावर गाढे प्रभुत्व असणारे आ. नेमिचंद्रासारखे अन्य प्रचरकार आदर्श अल्पच आहेत. सिद्धांत शास्त्रावर त्यांनी आपली रचना अगदी अधिकारवाणीने केली असल्याचे स्वतः स्पष्ट केले आहे. त्यांची प्रचरचना पुढीलप्रमाणे असल्याची दिसत येते.

१ गोमटसार २ लघ्विसार ३ क्षपणासार ४ त्रिलोकसार ५ द्रव्यसंग्रह इत्यादीः।

१ गोप्मटसार- या ग्रंथनिर्मितीविषयी एक नव्या सांगितली जाते 'आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती एकदा मिह्रांत ग्रंथाचा स्वाध्याय करीत असताना, चामुंडराय त्याच्या दर्शनास आले तेव्हा आचार्यश्रींनी चटकन शास्त्रवाचन बंद केले. चामुंडरायांनी कारण विचारता ते म्हणाले, 'श्रावकांनी सिद्धांत ग्रंथ वाचू नयेत' असे शास्त्र आहे. त्यातील गुढाशयाचे नीट आकलन न झाल्यास काही विपरीत घटना घडण्याची क्षमता असते.' पण तत्त्वज्ञितांमू चामुंडरायाने पुनः पुनः विनवित्यावर त्यांनी श्रावकाच्या स्वाध्यायाला योग्य होईल अशा तऱ्हेने पंचमग्रंथ ग्रंथाची रचना केली. नेमिचंद्रांनी आपल्या या तत्त्वज्ञितामू व महान धर्मप्रभावक शिष्यांच्या गौरवाय या ग्रंथाला 'गोप्मटसार' नाव दिले.

१. जस्म य पादपमाएणतससाहजलहिमूत्तिणो । वीरिदणदिवच्छो णमामि त यमयणदि गहू ॥

१. जैनन्द सिद्धात कोश-जिनेंद्रवर्णी भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन १९७१ पृ. नं. ६३९-

‘गोम्मतसार’ ग्रंथाचे जीवकांड व कर्मकांड असे दोन विभाग आहेत. सिद्धांत शास्त्रातील विस्तृत विषयांचे विवेचन या ग्रंथात संक्षिप्त रूपाने घेतले आहे. महाकर्मप्राप्त सिद्धांतातील जीवदृष्टाण, सुद्वाबंध, बंधस्वामी, वेदनारंड, वर्गणारंड या नाच महान सिद्धांत शास्त्रातील विषयांचे संक्षिप्त संकलन यात केले आहे. यामुळेच या ग्रंथाला दुसरे नाव ‘पंचसंग्रह’ असेही दिले आहे.

‘गोम्मतसार’ ग्रंथातील जीवकांडात संसारी जीवांच्या कर्मांच्या कमी अधिक आवरणाप्रमाणे होणाऱ्या विविध अवस्थांचे वर्णन केले आहे. गति, जाति, पर्याप्ति, कपाय, लेस्या, वेद इत्यादी चौदा मार्गांनुसार कर्माधीन जीवांच्या विविध उत्पत्तीच अवस्थांचे वर्णन या भागात केले आहे. कर्मकांड विभागाच्या अष्ट प्रकारची कर्मे, कर्माचे स्वरूप, कर्माचा स्थितिकाल, कर्माची फलदायक शक्ति आणि प्रदेश, इ. जडकर्मच्या अवस्थांचे वर्णन आहे. योडस्यात या ग्रंथात जीवात्म्याचे मूलस्वरूप, जीवात्म्याच्या कर्मजन्य विविध संसारी अवस्था, जीवात्म्याचे अंतिम ध्येय, त्या ध्येयमार्गात येणारे भावकर्मरूपी अर्गणित अडयळे, ते कसे टाळावेत यांचे मार्गदर्शन अत्यंत व्यवस्थित-रीत्या केले आहे. श्रावकाला हा ग्रंथ अत्यंत उपयोगी असून नित्य स्वाध्याय करण्यास योग्य आहे.

या ग्रंथावर चार टीका लिहिल्या गेल्या—

- १ चामुडरायकृत पंजिकास्वरूप कन्नड भाषेतील टीका
- २ अभयचंद्र सैद्धांतीकृत टीका
- ३ केशववर्णाकृत कन्नड टीका
- ४ ज्ञानभूषणसिंघ नेमिचंद्राचार्यकृत जीवतत्व प्रदीपिका.

२. लब्धिसार— या ग्रंथात विस्ताराने कर्मापासून मुक्त होण्याचा उपाय सांगितला आहे. ‘क्षपणसार’ याच ग्रंथात अंतर्भूत आहे. कपायप्राप्त नावाच्या जयधवल सिद्धांताच्या १५ अधिकारातील पश्चिमस्कंध नावाच्या १५ व्या अधिकाराच्या आधारेने हा ग्रंथ लिहिला आहे. या ग्रंथाची रचना चामुडरायासाठीच केली आहे. कर्मात मोहनीय कर्म अधिक बलवान असून, त्यालाच मिश्यात्वकर्म म्हटले आहे. कर्मापासून मुक्त होण्यासाठी लब्धिसारात ५ लाव्हीचे वर्णन केले आहे. यात करणलब्धि प्रमुख आहे. करणलब्धिमूळे मिश्यात्वकर्म नष्ट पावून सम्यक्त्वाची प्राप्ति होते. लब्धिसारात दर्शनलब्धि, चारित्र्यलब्धि आणि क्षायिकचरित्र नावाचे तीन अधिकार आहेत. उपशमचरित्र अधिकारापर्यंत केशववर्णांनी टीका लिहिली आहे. या आधारानेच प. टोडरमलजींनी भाषाटीकेची रचना केली आहे. क्षपणाधिकार मधील गद्यांचे व्याख्यान माधवचंद्र त्रैविद्य यांनी संस्कृत नद्यात केले आहे. माधवन याला लब्धिसार क्षपणसार म्हटले आहे.

३. त्रिलोकसार— हा करणानुयोगातील एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ समजला जातो. गोम्मतसारप्रमाणे हा ग्रंथ देखील ‘संग्रह ग्रंथ’ आहे. यात वन्याचरा प्राचीन परंपरागत गाथा घेतल्या आहेत. चामुडरायाला बोध देण्यासाठी हा ग्रंथ लिहिला गेला. या ग्रंथात उर्ध्व, मध्य व अधोलोक या त्रैलोक्याचे वर्णन केले आहे. ते भौगोलिक आहे. ग्रहसत्रांच्या स्मरणकथा व त्यामुळे होणारा दिवसरात्र, निरतिराळचा प्रकारची मोजमापे, गणनपद्धती इ. गोष्टींचे या ग्रंथात विवेचन केले आहे.

४. बृहद्ब्रह्मसंग्रह— काही जणांच्या मते हा ग्रंथ देखील आ. नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तींनीच लिहिला असावा. या ग्रंथाचे एकूण तीन अधिकार असून, यात एकूण ५८ गाथा आहेत. प्रथम अधिकारात जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश आणि काल या ६ द्रव्यांचे वर्णन केले आहे. यात एकूण १ ते २७ गाथांचा समावेश आहे. दुसऱ्या अधिकारात २८ ते ३८ गाथांचा समावेश असून, या ९ पदांपैकी यात संक्षिप्त वर्णन आहे. तिसऱ्या अधिकारात ३९ ते ५८ गाथांचा समावेश असून अधिकारात मोक्षमार्ग (निश्चय व व्यवहार) याचे वर्णन करून सिद्धिसाठी ध्यानाची आवश्यकता काय? व ध्यान करणारा कसा असावा? ध्यानाचा मंत्र कोणता? ध्यान कोणाचे करावे? व ध्यानसिद्धीचा उपाय सांगून ग्रंथाचा समाप्ती केला आहे.

संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव मूरीने या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत सोमश्रेष्ठीची माहिती देताना लिहिले आहे की, शुद्धात्म द्रव्याच्या सम्प्रसादानापासून उत्पन्न, सुखरूपी अमृतसत्त्वादाच्या विपरीत नरकादी दुःखांनी भयभीत झालेल्या, परमात्मा भावनेने, सुखरूपी सुधारस प्राशन करण्यास आतुर झालेल्या सोमराज श्रेष्ठीसाठी श्री नेमिचंद्रांनी २६ गाथांच्याद्वारे 'लघुद्रव्य संग्रह' या ग्रंथाची रचना केली. नंतर विशेष तत्त्वज्ञानासाठी विविष्ट 'बृहद्द्रव्यसंग्रह' ग्रंथाची रचना केली. या ग्रंथात ग्रंथकर्त्याने पदार्थाचे स्वरूप निश्चयनय व व्यवहारनय या दोन्ही न्यांच्या साह्याने सांगितले आहे.

जेन आगमात काही ठिकाणी निश्चयनयाने व काही ठिकाणी व्यवहारनयाने पदार्थाचे वर्णन अथवा स्वरूप सांगितले जाते. निश्चयनयाच्या कथनात व्यवहारनय गौण राहतो. व्यवहारनयाच्या कथनात निश्चयनय गौण राहतो. न्यांचा हा गौण अथवा मुख्य भाव वक्त्याच्या इच्छेवर अवलंबून असतो. गौण अथवा मुख्य भावाचे स्पष्टीकरण न समजल्यामुळे आत्मबुद्धि संभ्रमात पडतात. आ. नेमिचंद्रांनी हीच जडचण बरोबर ओळखून की काय, पदार्थाचे अस्तित्व, निश्चयनय व व्यवहारनय या दोन्ही न्यांद्वारे यथास्थित स्पष्ट केले आहे. जीवाचे स्वरूप सांगताना ते म्हणतात—

तिवकाले चतुर्माणा इन्द्रिय बलमाउ जाणपाणो य । ब्रह्मारा सो जीवो गिच्छयणयो दु वेदनाजस्त ॥ ३ ॥
पुमालकम्मादीणं कत्ता ब्रह्मारादो दु गिच्छयदो । वेदण कम्माणादा सुदणया सुदभावाणं ॥ ८ ॥

अर्थात तीन काळात इन्द्रिय, बल, आयु द्वासोस्वास या चार प्राणांना जीव धारण करतो, तो व्यवहारनयाने जीव आहे आणि निश्चयनयाने ज्याला चेतना आहे तो जीव आहे. तसेच आत्मा व्यवहारनयाने पुद्गलकर्म इत्यादीचा कर्ता आहे आणि निश्चयनयाने चेतन कर्माचा कर्ता आहे, तथा शुद्धनयाने शुद्ध भावाचा कर्ता आहे.

येथे ग्रंथकर्त्याने निश्चयनयापासून शुद्धनयाचे वेगळे कथन केले आहे. याबद्दल त्यांना निश्चयनयाचे शुद्ध व अशुद्ध नय माहीत असून, त्यातील फरक ते स्पष्ट जाणत होते असे दिसते. दोन्ही न्यांच्या साह्याने त्यांनी आत्म्याचे सुंदर उदाहरण दिले आहे.

ब्रह्मारा सुह दुक्कं पुमालकम्मफलं पमुंजेदि । आदा गिच्छयणयो वेदणनावं तु आदस्स ॥ ९ ॥

अर्थ—व्यवहारनयाने आत्मा सुखदुःखरूप पुद्गल कर्मांच्या फळांचा भोक्ता आहे आणि निश्चयनयाने आपल्या चेतन भावाला भोगतो आहे.

वक्त विवेचनावरून ग्रंथकार नेमिचंद्र मुक्त वस्तुस्वरूपाचे स्रष्टिकरण अनेकांत नैलीने करण्यात पारंगत असलेले दिसतात.

या ग्रंथावर पुढील टीका आटळतात— १) 'बृहद्द्रव्यसंग्रह' ग्रंथावर ब्रह्मदेव मूरीने लिहिलेली मस्कृतमध्ये बृहद् टीका आहे. ही टीका अत्यंत प्रामाणिक टीका मानली जात असून, नेमिचंद्रांप्रमाणेच या टीकेत व्यवहार व निश्चयनयाद्वारे पदार्थाचे स्वरूप समजावून दिले आहे. २) ध्यानतराय यांनी द्रव्यसंग्रहाचा छन्दोनुबद्ध हिंदी अनुवाद केला आहे ३) यामिनाय प जयहृत्कलजीकृत हिंदी टीका असून रायसेन ग्रंथमाला मुंबईद्वारा प्रकाशित झाली आहे

नेमिचंद्र आचार्यांच्या बरील सर्व विवेचनावरून ते एक प्रगाड पंडीत असून जैनसिद्धांत साहित्यावर त्याचे पूर्ण प्रभुत्व अमत्त्याचे दिसते. राजाश्रय मिळाल्यामुळे त्याच्या या अगच्या गुणांना अधिकच वाव मिळालेला दिसतो तत्त्वज्ञानात लोकांसाठी व भावकाना यथार्थ धर्ममार्ग दाखविण्यासाठी त्यांनी अत्यंत प्रयत्नाने ही महान प्रेरणा केली आहे. गुह्यात आदराने केलेला नमस्कार त्याच्या विनयशीलतेचे प्रतीक आहे. तर आत्मविश्वासाने सिद्धांत साहित्याचे निरूपण करणे हे त्याच्या प्रथम बुद्धिचे ज्वलत उदाहरण आहे आणि म्हणूनच त्याची 'सिद्धांत चक्रवर्ती' ही पदवी यथार्थ आहे असे वाटते.

आ. स्वामिकार्तिकेय

आ. स्वामिकार्तिकेय यांनी 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' या महान् ग्रंथाची रचना केली. हा एक विस्तृत, सरळ, सुंदर ग्रंथ अमूल्य अत्यंत मार्मिक आहे या ग्रंथात दिलेला उपदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे सर्व जैन धार्मिकांच्याकडून प्रस्तुत ग्रंथाचे वाचन, मनन व पठण केले जाते. जैन भगवानद्वारा प्रतिपादित वस्तुस्थितीची भावना प्रकट करण्यासाठी आणि चंचल मनाला आवरण्यासाठी स्वामी कुमाराने या ग्रंथाची रचना केल्याचे, गाथा नं. ४८९ यरून स्पष्ट दिसते.

जिण वयणभावणदठं सामि कुमारणे परम सद्धाए । रद्धा अणुवेहाओ चंचलमण रूभणदठं व ॥

आ. कार्तिकेय साधारणपणे इ. स. ८ व्या शतकात होऊन गेल्याचे मानतात. अर्थात् त्यांच्या कालाविषयी विद्वानात धरात मतभेद आहे. साधारणपणे कुंदकुंदुदाचार्यकृत 'वारस अणुवेखा' आणि 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' या दोन्ही ग्रंथात विषय व भाषा दोन्हीच्या दृष्टिने बरेचसे साम्य असल्याचे मानतात. भाषावर्ती आपल्या ग्रंथात अधुन, आदरण, संसार, एकरव, अत्यरव, अशुचि, आरव, संवर, निजरा, लोक, बोधिदुर्लभ आणि धर्म या १२ अनुप्रेक्षांचे अत्यंत मनोरम वर्णन केले आहे. जो या अनुप्रेक्षांचे वाचन, मनन, पठन करील, त्याला उत्तम सुखाची प्राप्ति होईल अशी इच्छा देखील त्यांनी प्रकट केली आहे.

आ. कार्तिकेय स्वामींची विशेष आणि निश्चित अशी माहिती अद्यापि उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. तर्क अथवा अनुमानाने ती एकत्रित करण्याचा प्रयत्न मात्र केलेला दिसतो. गाथा नं. ४८९ मध्ये आचार्यांनी 'सामि कुमारणे' असे म्हंटले आहे, 'कुमार' शब्दावरून ते आज्ञम ब्रह्मचारी असावेत, हे सिद्ध होते. याविषयीची आपली विशेष माहिती, स्वामी कुमारानी आपल्या 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' ग्रंथातील शेवटच्या मंगलाचरणानातून स्पष्ट केल्याची दिसते.^१

तिहुवणपहणसामि कुमारफाले वि तविय तवचरणं । वसुपुज्ज सुयं मल्लि चरम तिवेय सयुयं णिच्चं ॥ ४९० ॥

अर्थात् तिन्ही लोकांतील प्रमुख इंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती इ. स्वामी व जिन तीर्थंकर ज्यांनी कुमार अवस्थेत तपाचरण केले, अशा वसुपुज्यमुल, वसुपुज्य, मल्लिनाथ व नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर या तीन तीर्थंकरांचे स्तवन मी करतो.

पोवीस तीर्थंकरात वसुपुज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, व महावीर ह्या पाच तीर्थंकरांनी आपल्या कुमार अवस्थेतच दीक्षा घेतली होती. म्हणून हे पाचही जण बालब्रह्मचारी होते असे दिसते. प्रत्येकाचे स्वामी कार्तिकेय देखील ज्याअर्थी त्यांना अत्यंत आदराने नमस्कार व त्याची स्तुति करतात, त्याअर्थी ते देखील बालब्रह्मचारी असावेत 'कुमार' शब्दावरून (गाथा नं. ४८९) हे अधिक स्पष्ट होते. 'कुमार' हे त्याचे नाव असून 'स्वामी' ही आदराची उपाधि असावी.

'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' या ग्रंथाचा नक्की कर्ता कोण असावा, याविषयी देखील बरीच मतभेदांतरे आढळतात. स्वतः ग्रंथकल्पाने संबंध ग्रंथात स्वतःचे नाव 'कार्तिकेय' असल्याचे लिहिले नाही. बहुतेक ठिकाणी स्वामी कुमार अथवा स्वामी असाच उल्लेख केलेला आढळतो. कुमार अथवा कार्तिकेय हा शब्द पुत्र, बालक, राजकुमार, युवराज, अविवाहित, ब्रह्मचारी या स्वरूपात वापरलेला देखील आढळतो. कार्तिकेय ही हिंदूची देखील एक देवता मानली जाते. कार्तिकेय हा शिवाच्या दीर्घापासून अग्निदेवतेला प्राप्त झालेला पुत्र असून, त्याला

१. प्राकृत साहित्य का इतिहास- जयदीनचंद्र जैन पृ. नं. ३१२.

२. स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा- डॉ. ए. एन्. उपाध्ये

*****

*****

६ मुळे, १२ मुजा व ११ नेत्र असल्याचे मानले जाते. यालाच गिवपुत्र, गंगापुत्र, कृतिकापुत्र व कार्तिकेय या नावांनी संबोधिले आहे, असे असताना स्वामिकार्तिकेय हेच या ग्रंथाचे कर्ता कसे मानावेत हा एक प्रश्नच आहे.

तरीमुद्धा प्रस्तुत प्रस्ताचे उत्तर आपणाला कांही इतर पुराव्यावरून मिळू शकते. 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' ग्रंथावर मट्टारक शुभचंद्रांची एकमात्र संस्कृत टीका उपलब्ध असून, ती साधारणपणे विक्रम संवत् १६१३ मध्ये समाप्त झाली असावी. या टीकेत 'स्वामि कार्तिकेय' या नावाविषयी काही माहिती मिळू शकते.

'स्वामिकार्तिकेयमुनिः श्रीचक्राजकृतोपसर्गं सोढा साम्प्रपरिणामेण समाधिपरिणेष देवलोकं प्राप्तः'

प्रस्तुत ओळीतून शुभचंद्राने सर्वात प्रथम स्वामिकुमारांना 'स्वामिकार्तिकेयमुनि' म्हटल्याचे दिसते. तसेच त्यांनी श्रीचक्राजाचा उपसर्ग राहून कसून, समाधिपरिणय स्वीकारले व ते देवलोकाला गेले, असाही उल्लेख केला आहे. परंतु या श्रीचक्राजाविषयी आपणाला कोठे विनोद माहिती मिळत नाही. त्यामुळे ग्रंथकर्त्याचा काळ ठरविणे देखील एक अवघड वाद होऊन बसला आहे.

'भगवती आराधना' या एका प्राचीन ग्रंथातील याथा नं. १५५९ अनुसार श्रीचक्राजाने उपसर्ग दिलेल्या एका व्यक्तीचा उल्लेख मात्र आला आहे. परंतु तेथे 'स्वामि कुमार' अथवा कार्तिकेय हे नाव स्पष्ट नाही. मात्र त्यात आलेल्या 'अग्निदयितः' या शब्दावरून 'अग्निप्रिय अमराज' तो एवढाच अर्थ मिळतो.

रोहेंड्यमि सत्तीह ह्री कोंचेण आग्निदइदो वि । तं वेयणमाधियासिय पडिवण्णो उत्तमं अट्ठं ॥

पं. आयागरजीने 'मूलाराधानादर्पण' टीकेत 'अग्निदयितो' चा अर्थ 'अमिराज पुत्रः कार्तिकेय' असा दिला आहे. भगवती आराधनामधील उल्लेख असा आहे.

इतर काही ग्रंथातून स्वामिकुमार रोहिड नावांच्या नगरात धुड प्राप्तुः आहाराच्या शोधार्थ असताना, क्षत्रियाने त्यांच्यावर शस्त्राचा ज़हार केला पुढे ते एकांततात गेले, आणि देहापा त्याग करून उत्तम अवस्था प्राप्त केली असा उल्लेख मिळतो.

कार्तिकेय मुनींचे एक कथा हरिपेण, श्रीचन्द्र आणि नेमिदत्ताच्या कथाकोषात मिळते. या कथेत स्वामि कार्तिकेयाला कृतिका नातेपासून उत्पन्न अमिराजाचा पुत्र असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर कार्तिकेयाची बहिण श्रीचक्राजाबरोबर विवाहबद्ध झाली होती. या राजाच्या उपसर्गांमुळेच कार्तिकेयाने राज्यकालात म्हणजेच कुमारचरित्रेय मुनिदीक्षा घेतली असावी. पुढे अति उपसर्गांमुळे देवलोकात ते विलीन झाले असावेत. थोडक्यात कार्तिकेय नावाचे कोणी एक स्वामी असून, त्यांना या राजाकडून उपसर्ग होत होता हे येथे सिद्ध होते आणि या उपसर्गांना कंटाळून मनाला शांती मिळावी म्हणून त्यांनी 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' ग्रंथाची रचना केली असावी.

ग्रंथरचनेचा व कर्त्याचा काळ-

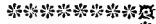
'स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा' या ग्रंथाचा कर्ता कोण, हाच प्रश्न मुळी वादग्रस्त असल्यामुळे त्यांच्या ग्रंथरचनेचा व त्यांच्या कृतीचा काळ ठरविणे अधिकच अवघड होऊन बसले आहे. विद्वानांच्यात देखील या गोष्टीबाबत बरीच मतभिन्नता दिसून येते. याबाबत इतिहासवेत्ते पं. जगलकिशोर मुन्तार व डॉ. ए. एन. उपाध्ये यांच्या मतांचा संश्लेषण का होईना परामर्श घेणे अत्यावश्यक आहे.

पं. जगलकिशोर यांच्या मते नेमिदत्ताच्या कथाकोषातील कार्तिकेय आणि भगवती आराधनामधील 'अग्निदयित' ही दोन्ही पात्रे अथवा नावे एकच मानली तर, 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' ग्रंथ स्वामी कार्तिकेयानेच लिहिला असावा. यावरून या ग्रंथरचनेचा काळ भगवती आराधना तथा कुंडकुंड ग्रंथांच्या पूर्वीचा असावा.

परंतु जगलकिशोर मुन्तार यांच्या या मताशी डॉ. ए. एन. उपाध्ये सहमत नाहीत. त्यांच्या मते स्वामी कार्तिकेय मुनींचा काळ इतका पाठीमागे जाऊ शकत नाही. कारण स्वामिकुमारारचित 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' ग्रंथातील

*****

*****

अनुप्रेक्षांचा श्रम वट्टकेराच्या भूलाचाराप्रमाणे, भगवती आराधनेप्रमाणे अथवा कुंदकुंदाच्या 'वारस अनुवेक्षा' प्रमाणे नाही. उलट हा श्रम आ. उमास्वातीच्या 'तत्त्वार्थसूत्र' ग्रंथाप्रमाणे आहे याशिवाय स्वामी कुमाराच्या अनुप्रेक्षा अपभ्रंश भाषेत नसून मुद्दा त्यातील २७९ गाथांमध्ये 'शिसुणहि' व 'भावहि' हे अपभ्रंश शब्द सापडतात. शिवाय ही गाथा योगीन्द्राच्या योगसारातील ६५ व्या गाथेला मिळतीजुळती आहे अर्थात् वच्याच गाथा परावर्तित करून घेतल्याच्या दिसतात. त्या योगीन्द्राच्या योगसारातील असाव्यात असे दिसते. उदा. योगसार गाथा नं. ६५ व कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा नं. ३६९.

यावरून डॉ. ए. एन. उपाध्ये यांच्या मते कार्तिकेयानुप्रेक्षा हा ग्रंथ कुंदकुंदाच्या नंतरचाच नव्हे तर परमात्मप्रकाश व योगसार ग्रंथकर्ता योगेन्द्राच्या नंतरचा असावा. म्हणजेच तो पूज्यपादांच्या समाधितंत्र ग्रंथाच्या नंतरचा व चंडव्याकरणाच्या पूर्वीचा असावा. तो त्यांनी इ. स. ५ ते ७ शतकाच्या मध्यतरास मानला आहे. अर्थात यावरून स्वामिकुमार त्याच काळात होऊन गेले असावेत.

यावर पुनः पं. जुगलकिशोर यांनी 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' ग्रंथातील गाथा यथास्थित असून, स्वामिकुमाराने काही गाथा योगसारातील दोहे परावर्तित करून घेतल्या नाहीत, असे आपले मत स्पष्ट केले आहे. उलट योगेन्द्रनेच भावपाट्ट व समाधितंत्र पद्यावरून आपले दोहे तयार केले असावेत. यावरून स्वामिकुमाराचा हा ग्रंथ योगीन्द्राच्या योगसार ग्रंथानंतर इ. स. ६ व्या शतकानंतर लिहिला गेला नसावा. त्यांच्या मते कार्तिकेयानुप्रेक्षा हा ग्रंथ उमास्वातीच्या तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथाच्या अधिक नंतरचा नसावा. त्याच्याच आसपासच्या कालात या ग्रंथाची रचना झाली असावी. म्हणूनच या ग्रंथाचे कर्ते अनिपुत्र कार्तिकेय अथवा कौचराजाद्वारा तस्त स्वामीकुमार नसून, 'स्वामिकुमार' नावाचे एक स्वतंत्र आचार्यच असावेत.

भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशनाद्वारे प्रकाशित केलेल्या 'जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश' या प्रयात आ. स्वामिकुमार कार्तिकेय यांचा काल इ. स. १००८ इतका दिला आहे.^१

दरील सर्व मतांचा परामर्श घेता 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' ग्रंथाचे कर्ते, त्यांचा काल व त्यांची जीवनविषयक माहिती देणे थोडे कठीणच आहे. अगदी निर्णायक माहिती मिळेपर्यंत तरी या ग्रंथाचे कर्ते स्वामि कार्तिकेय असून त्यांचा रचना काल इ. स. ५ ते ७ शतकाच्या दरम्यान मानावयास हरकत नसावी.

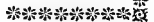
ग्रंथरचना—

आ. स्वामिकुमारांनी 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' ग्रंथाशिवाय इतर कोणत्या ग्रंथांची रचना केली असल्याचा उल्लेख अथवा सबळ पुरावा मिळत नाही. स्वामी कार्तिकेय यांची 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' हीच एक ग्रंथरचना अत्यंत मोल्यवान समजली जाते. इकडे तिकडे चंचलतेने धावणाऱ्या मनाला मागे खेचून त्याला चिंतनात मग्न करण्यासाठीच स्वामींनी या ग्रंथाची रचना केली आहे. प्रस्तुत ग्रंथात एकूण १२ अनुप्रेक्षांचे वर्णन ४८६ गाथांच्याद्वारे सांगितले आहे.

'एखाद्या गोष्टीचे पुन. पुन चिंतन करणे म्हणजे अनुप्रेक्षा होय. मोक्षमार्गात वैराग्य वृद्धिसाठी १२ प्रकारच्या अनुप्रेक्षा जेनागमात प्रसिद्ध आहेत या बारा प्रकारच्या तत्त्वांचे पुनः पुनः चिंतन करणे, हेच अनुप्रेक्षांचे सामान्य लक्षण आहे. अर्थात कर्म निर्जेसाठी पूर्णरूपाने एकाग्रता साधून, श्रुतज्ञानाचे परिशीलन करणे म्हणजेच अनुप्रेक्षा होय.'^२

१. पहा जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश—भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन पृ. नं. ३३८ व ३५१

२. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश—भारतीय ज्ञानपीठ पृ. नं. ७२

*****

*****

अनुप्रेक्षा शब्दाचि कोड अनु+प्र+ईक्ष असी केली जाते. वारंवार केले जाणारे योग्य चिंतन म्हणजेच अनुप्रेक्षा होय. हे चिंतन अंतित्त राहण्याचा पध्दत असल्याने मनातील विकार नाष्ट होऊन, आत्म्यावरील श्रद्धा दृढ होते. 'अनुप्रेक्षा'ला पर्यायी शब्द 'भावना' असाही वापरला जातो.

आ. स्वामी नर्तकेश यांनी एकूण १२ अनुप्रेक्षा पुढीलप्रमाणे मांगितल्या आहेत—

१ अनित्य २ अक्षरय ३ संसार ४ एतत्त्व ५ अणुत्त्व ६ अनुचितत्व ७ आश्रय ८ मंत्र ९ निर्जरा १० लोक ११ बोधिदुर्लभ १२ धर्म

१. अनित्यानुप्रेक्षा— ह्याच अधुवानुप्रेक्षा अमेही म्हटले आहे. ह्या जगात प्राप्त काही नाही. सर्व वस्तु चंचल, अस्थायी आहेत. शरीर गौंदय वाढविण्यासाठी व्यावार्थ मार्गाने गंगती गोळा करणे, त्यासाठी वाईट कर्म करणे, योग्य नाही. कारण असा कर्मापासून मिळणारे बरे अथवा वाईट फळ भोगल्यानिवाय जीवानी सुटका होत नाही. तारण्य, संपत्ती इ पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणे आहे. ताण्य म्हणतारण्याशी निगडित आहे. तर, जीवन मृत्यूशी निगडित आहे. बोधवांचो सोयत केवळ वाटगमप्रमाणे असते. अर्थात जीवनातील ह्या सर्व हव्याहव्याचा वाटाण्याचा वस्तु क्षणमंगुर आहेत. म्हणून संपत्तीचे राव्याशी दान करावे. अर्थात अनित्यानुप्रेक्षेने हे लक्षण जाणून क्षणमंगुर गुवाच्या मोहात गुरफटून जाऊ नये. म्हणून आत्महिताकरिता नेहमी धर्माचरणात मन राहावे आणि अनित्य भावनेचे सतत मनन करावे. धोड्यात या संसारात सर्व काही अनित्य आहे, अने सनून चिंतन करणे, म्हणजेच अनित्यानुप्रेक्षा अथवा अधुवानुप्रेक्षा होय.

२. अक्षरानुप्रेक्षा— संसारात जीवाचे कोणतेच वरणस्यात नाही हे जाणून, चिंतन करणे म्हणजेच अक्षरानुप्रेक्षा होय. संसारात एक आत्मा मोटला, तर वाकी सर्व अनित्य व क्षणमंगुर आहे. महान वैभववाली देवेंद्र असत मी, ब्रह्मा, विष्णु, म्हणसारणे महान देव अर्थात, वा सत्ता वृत्तांत काळाने ब्राले आहे. जीवाची स्थिति तिहाच्या जवळ्यात साडलेल्या हरिणासारकी आहे. देवेंद्रही जीवाचे आयुष्य वाढवीत नाहीत. अथवा भूत, पिशाच, यक्षादि त्याचे रक्षण करीत नाहीत. ज्यावेळी जीव असा निराधार होतो, त्यावेळी सम्मर्दाले शान चरिय हाच एक मोक्षाचा मार्ग त्याला आधारभूत असतो. सत्धर्माला वरण जाण्यावाचून गत्यंतर नाही. म्हणून असा प्रकारे अक्षरानुप्रेक्षेची लक्षणे जाणून, गुणोपभोगापासून दूर राहून आत्मचित्तनात मन होणे म्हणजेच अक्षरानुप्रेक्षा होय.

३. अण्वानुप्रेक्षा— आत्मा हा एकटाच आपल्या शुमानुभ कर्माचा कर्ता व भोक्ता आहे. आत्म्यापासून अन्य ते परक, असे मानणे म्हणजेच अण्वानुप्रेक्षा होय. रारे म्हणजे कुटुंबातील आई, वडिल, भाऊ, बहिण, पत्नी, पुत्र वगैरे मिथ्यात्वामुळे आपली वाटतात. रारे पाहता तो परकी आहेत. कारण अंतसमयी त्यांचापैकी कोणीही मदत करू शकत नाही व्यवहारन्याने ही सर्व नाती आपणाला जवळची वाटतात. परंतु निश्चयनयाने सगळे जीव वेगळे आहेत. म्हणून या संसारात स्वतःशिवाय अन्य कोणी आपार देणारे नाहीत; हे जाणून आत्मशुद्धीला योग्य असा रत्नय मार्गाचा अवलंब करावा

४. संसारानुप्रेक्षा— संसार ५ प्रकारचा आहे— १ श्रव्यसंसार, २ क्षेत्रसंसार, ३ कालसंसार, ४ भवसंसार, ५ भावसंसार.

जीवाचे एका भवानून दुसऱ्या भवात श्रमण म्हणजेच संसार होय. कर्मद्रव्य परिवर्तन व नोकर्मद्रव्य परिवर्तन म्हणजेच द्रव्यसंसार होय. समस्त लोककाशातील जो प्रदेश, जेथे अनेक जीवांचा जन्म-मरणाचा केरा चालू असतो, तो क्षेत्र संसार. अवसर्गिणी व उत्सर्गिणी काण्ठ्याचा प्रथम समयापासून ते शैवटच्या समयापर्यंत सर्व कालामध्ये जीव क्रमशः जन्मतो व मरतो तो काल संसार. संसारी जीव नरक इ. चार शक्तीतील स्थितिपासून

*****

उत्कृष्ट स्थितिपर्यंत सर्वं गतीत जन्मतो त्याला भवससार म्हणतात. जीव अष्टकर्मांची जी स्थिती भोगत असतो त्याला भावसंसार असे म्हणतात

५. एकत्वानुप्रेक्षा— ह्या ससारी अवस्थेत सर्व अनित्य आहे, आश्रय ठिकाण कोणतेच नाही. कपाययश होऊन जीव चतुर्गतीत धारणा भटकत असतो. मिथ्यात्वामुळे आपले शरीर आपलेसे वाटते. धरातील भाई, बडील, भाऊ, बहिणी, पति, पत्नी, मुले आपलीशी वाटतात. परंतु एका जीवाचा दुसऱ्या जीवाशी संबंध नसतो. जीव गर्भामध्ये जन्म घेतो, देह धारण करतो, अनुक्रमे घालपण, तारुण्य, वृद्धावस्था प्राप्त करून घेतो. त्याला रोग होतो त्याबद्दल शोक करतो आणि विचारा एकटाच केलेल्या शुभाशुभ कर्मानुसार सुख दुःख भोगीत राहतो. ज्यांच्यासाठी मुख दुःख भोगतो, तो कुटुंबातील माणसे त्याच्या दुःखाचा बाटा उचलत नाहीत. एकटाच सर्व सहन करतो. आत्मप्रगतीसाठी एकटाच पुण्यसंचय करीत राहतो. तो एकटाच स्वर्गसुख भोगतो. एकटाच कर्मशाय करतो. कर्मशाय केलेला तो एकटाच सिद्धगति प्राप्त करून घेतो. ह्या एकतेपणाच्या भावनेचे चिंतन करणे म्हणजेच एकत्वानुप्रेक्षा होय.

६. अशुचित्वानुप्रेक्षा— अपवित्र शरीर भावनेला अशुचित्व असे म्हणतात. शरीराच्या अपवित्रतेविषयी चिंतन करणाऱ्याला अशुचित्वानुप्रेक्षा असे म्हणतात. शरीराची निर्मिती, अस्तित्व व विनाश ही शारी अशुभकारक आहेत. हे शरीर रक्त, मांस, हाडे, कातडे, घाम, मलमूत्र, रोग इत्यादींनी युक्त आहे, असे चिंतन करणे म्हणजेच अशुचित्वानुप्रेक्षा होय.

७. आत्मवानुप्रेक्षा— कर्माच्या आत्मवाचे चिंतन करण्याला आत्मव अनुप्रेक्षा म्हणतात. कर्माच्या उदयाने मन, वचन, काययुक्त जीवाची जी दक्षित कर्माच्या येण्याला कारणीभूत होते, तिला आत्मव असे म्हणतात. योगालाही आत्मव म्हणतात. योग मन, वचन, काय अशा तीन प्रकारचा आहे. शुभाशुभ कर्मानुसार आत्मवाचे पुण्यकारक व पापकारक असे दोन प्रकार आहेत. पुण्यात्मव देखील आत्म्याची उन्नती होऊ देत नाही आत्मव हा आत्म्याने कल्याण करणारा नाही, हे जाणून चिंतन करणे म्हणजेच आत्मव अनुप्रेक्षा होय.

८. संवरातनुप्रेक्षा— कर्मासव यादविषयाच्या क्रियेला संवर असे म्हणतात. त्या क्रियेचे चिंतन करण्यालाच संवरातनुप्रेक्षा म्हणतात. संवरातमुळे नवीन कर्मबंध होत नाही. म्हणून संवर तत्त्वाचे चिंतन करावे. हीच संवरातनुप्रेक्षा जाणावी.

९. निर्जरातनुप्रेक्षा— पूर्ववद्ध कर्मवर्णनेचे आत्मप्रदेशापामून वेगळे होणे अथवा कर्माचा काही अशाने शाय होण्याच्या त्रियेलाच निर्जरा असे म्हणतात. निर्जरा तत्त्वाचे चिंतन करण्यालाच निर्जरातनुप्रेक्षा असे म्हणतात. संचित झालेल्या व होत असलेल्या कर्मबंधनापामून आत्माला शुद्ध ठेवणे त्यासाठीच निर्जरातनुप्रेक्षेची आवश्यकता असते.

१०. लोकानुप्रेक्षा— जेथे जीव इ. राहतात त्या राहाण्याच्या ठिकाणाला लोक असे म्हणतात. आकाश अनंत प्रदेशी असून, लोक त्यात स्थित आहे. हा लोक कोणी निर्माण केला नाही अथवा त्याला कोणी आधार दिला नाही. आकाशाचे लोकाकाश व अलोककाश हे दोन भेद आहेत. त्याचे क्षेत्र ७ राजू घन आहे. लोकाला घनोदधी, घनवात, तनुवात यांनी वेढले आहे. लोकाचे अधो, मध्य, उर्ध्व असे तीन भाग आहेत. लोकाकाशाच्या अग्रभागी सिद्ध शिला असून, त्यावर सत्तारमुक्त झालेले सिद्धगण विराजमान होतात अथोलोकाकाशात ७ नरक असून मध्यभागात २॥ द्वीप आहेत. उर्ध्वलोकात १६ स्वर्ग आहेत. तेथे देव राहतात. जीवाच्या शुभाशुभ कर्मानुसार त्याला देव, मनुष्य, तिर्यच अथवा नारकी गति प्राप्त होते. लोकाकाशाच्या वाहेरील भागात अलोककाश असे म्हणतात. तेथे पोकळी असून जीव, धर्म, अवर्म, काल ही तत्त्वे तेथे नसतात. लोकाकाशाचे स्वरूप सांगताना स्वामी कुमारानी ज्ञानाचे विविध प्रकारही कथन केले आहेत.

*****

*****

जो शांतपणे लोकाकाशाच्या स्वरूपाविषयी एकाग्र चित्ताने चिंतन करतो, तो राहिलेल्या सर्वच कर्मचा क्षय करून श्रेष्ठपंथाला शिरोमणीप्रमाणे पूजनीय होतो.

११. बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा— 'बु' म्हणजे बोधि. ज्ञानप्राप्ती मोठ्या कष्टाने प्राप्त होते. तरीसुद्धा ते पुनः दुर्लभ असते. या दुर्लभत्वाचे चिंतन करणे म्हणजेच बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा होय. जीव सदैव भ्रमण करतो. तो वराचकाळ निगोदामध्ये राहतो. तेथून पुढे अनुक्रमे पृथ्वीकाय, असकाय, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव इ. गतीतून जातो. मनुष्य भव प्राप्त झाल्यावर देखील निरोगी, दीर्घायुषी, संपत्तीयुक्त होणे कठीण असून, सम्यकदर्शन, चारित्र्य, व ज्ञान याची त्याला प्राप्ति होत नाही. समुद्रात पडलेले रत्न ज्याप्रमाणे सापडणे कठीण, त्याप्रमाणे जीवाला मनुष्य जन्म मिळणे अत्यंत दुर्लभ आहे. मनुष्य जन्म प्राप्त झाला तरी विषयादी सुखात लोळू घेऊन तो व्रतादिचे पालन करीत नाही. साक्षात हातावरील अमृत नष्ट व्हावे तसा मनुष्यजन्म इष्टफळ वाया घालवितो. म्हणून संसारात सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य यांनी युक्त असा मोक्षमार्गाचे अनुकरण करावे.

१२. धर्मानुप्रेक्षा— 'धु' म्हणजे धारण करणे, प्रत्येक वस्तु कोणत्या ना कोणत्या गुणांची धारक असते. उदा—अग्नी जप्णतेचा, बर्फ थंडीचा धारक असतो. तसा जीव चेतना गुणाचा धारक असतो. खरे म्हणजे जीवाना सांसारिक दुःखातून मुक्त करून, अविनाशी असा सुखाप्रत नेतो त्यालाच धर्म असे म्हणतात. खरे म्हणजे जीवाना धर्माचे धर्मानुप्रेक्षा होय. अर्थात जीवाचा विकास अथवा उन्नति ही धर्मानेच होते. खरी सुखप्राप्ति धर्मानेच मिळते. हे जाणून भोग व अज्ञान यांच्यापासून दूर राहून आत्मकल्याणाचा मार्ग दाखविणाऱ्या धर्म भावनेचे चिंतन करावे. या चिंतनासच धर्मानुप्रेक्षा असे म्हटले आहे.

खरोखर या १२ अनुप्रेक्षा अशांत, अस्थिर याणि अविवेकी मनाला शांत व निर्मळ बनवितात. त्यांच्या चिंतनाने मनाची चिंतनशक्ति वृद्धिंगत होते व आत्मविकासाचा मार्ग मोकळा होतो. एवढेच नव्हे तर स्वामि-कुमारांच्या मते त्याला शादवत सुख मिळते.

वारस अणुवेकसाओ भगिया हु जिणागमाणुसारेण । जो पडइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं सोखं ॥

आ. स्वामी कार्तिकेय यांनी 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' हा ग्रंथ जैन शौरसेनी भाषेत लिहिला असून, तो अत्यंत मर्मस्पर्शी आहे. भाषातील अत्यंत साधी, सोपी, सरळ, प्रवाही व सुलभ अशी आहे. विविध अनुप्रेक्षातून विल्ली विविध उदाहरणे मनाला आकर्षून घेतात. स्वतःविषयी माहिती न देण्यात स्वामि-कुमारांचा विनयशीलपणा व प्रसिद्धि पराडमुखता हे दोन गुण प्रकट होतात. आचार्यांच्या नावाविषयी व कालाविषयी मतभिन्नता असली तरी या ग्रंथातील विषय मोठा महान आहे. अवलंब वासराप्रमाणे संसारात घावणारे मन कोणत्या तरी भावनेत गुंतवून टाकावे, आत्म्याचे चिंतन करून आत्म्याची शुद्धि करून घ्यावी व उत्तमावस्था प्राप्त करावी हा महान उपदेश या ग्रंथातून त्यांनी दिला आहे.

'स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा' हा जैन साहित्यातील ग्रंथ म्हणजे एक अमूल्य रत्न होय. हे रत्न जवळ वाटणून अर्थात या ग्रंथाचे मनन, श्रवण, पठन करून त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घेणे हे श्रावक—श्राविका यांचे महान कर्तव्य आहे. आत्मचिंतनामुळेच आत्म्याची खरी प्रगति होते व त्याला उत्तमावस्था प्राप्त होते; हेच पुनः पुनः या ग्रंथात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

*****

*****

आ. हेमचंद्र

आ. हेमचंद्र श्वेतांबर परंपरेतील प्रतिभाशाली व असाधारण विद्वान् होते. इ. स. ११ व १२ व्या शतकातील प्रभावी 'ज्ञानदीप' म्हणून आचार्य हेमचंद्राचा उल्लेख करणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय जैनसाहित्याच्या प्रांगणात सर्वश्रेष्ठ विभूतीच्या मध्ये आ. हेमचंद्र ही एक दिव्य आणि अलौकिक विभूती होती. त्यांची महान् बुद्धि, गंभीर ज्ञान व अलौकिक प्रतिभा या गोष्टीविषयी अनुमान करणे सर्वसाधारण माणसाला अत्यंत कठीण आहे. आपल्या महान् प्रतिभेने त्यांनी निर्माण केलेली मंगलमय रचना गेली कित्येक वर्षे संसारातील सहृदय विद्वानांना आनंदीत व पुलकित करीत आहे. त्याचप्रमाणे दीर्घतपस्वी भ. महावीर स्वामीच्या गूढ सिद्धांताचे स्पष्टीकरण सर्व सामान्यासाठी अगदी स्पष्ट व सुलभ म्हणून देण्याचे महान् कार्य आ. हेमचंद्रांनी केले आहे.

जीवन व कालावयवक माहिती-

आ. हेमचंद्राचा जन्म गुजराथ प्रदेशातील घुघका गावी सन १०८८ (विक्रम संवत् ११४५) कार्तिक पौर्णिमा बुधवार या दिवशी झाला. त्यांच्या पित्याचे नाव चाचादेव असून आईचे नाव पाहिनीदेवी होते. ते जातीने भेड महाजन असून त्यांचे जन्म नाव चंगदेव असे होते.

आ. हेमचंद्राच्या बालवयातच जीवनाला कलाटणी देणारी एक घटना घडली. 'एकदा देवचंद्रसूरी नावाचे जैन साधू विहार करीत घुघका गावात आले व दर्शनासाठी जैन मंदिरात यावेले. त्याचवेळी पाहिनीदेवी ५ वर्षांच्या हेमचंद्रांना घेऊन त्याच जिनमंदिरामध्ये दर्शनासाठी गेली. पाहिनीदेवी जिनमूर्तीला प्रदक्षिणा घालीत असताना हेमचंद्र देवचंद्रसूरी साधूंच्या जवळ येऊन बसले होते. चंगदेवाच्या अंगावरील असाधारण चिन्ह पाहून देवचंद्रसूरी आश्चर्यचकित झाले. नंतर देवचंद्र साधू त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या मातोश्रीला, हेमचंद्राला जैन साधू संप्रदायाचे देव्याविषयी विनंती करू लागले. पाहिनीदेवीने त्या विनंतीला मान्यता दिली आणि हेमचंद्रांना त्यांच्या स्वाधीन केले. देवचंद्रांनी हेमचंद्रांना आपले शिष्य बनवून घेतले व ९ वर्षांचे असतानाच त्यांना जैन साधू धर्माची दीक्षा दिली. हा दीक्षाविषया शुभ प्रसंग वि. संवत् ११५० माघ शुक्ल चतुर्दशी सनिवार या दिवशी घडला. त्याचवेळी त्यांचे मूळ नाव चंगदेव बदलून सोमचंद्र असे ठेवण्यात आले.'

सोमचंद्र देवचंद्रसूरीच्या सानिध्यात असतानाच त्यांनी तत्त्वज्ञान, न्याय, काव्य, तर्क, लक्षण व आगम साहित्य यांचे सखोल ज्ञान मिळविले. आपल्या शिष्याचे अगाध पांडित्य आणि प्रतिभा पाहून त्यांना सोमचंद्राऐवजी हेमचंद्र नावाने विभूषित केले. पुढे आपल्या प्रतिभेने ते सर्वांचे आवडते झाले. संवत् ११६२ मध्ये त्यांना आचार्यपद मिळाले.

कोणत्याही ज्ञानी, विद्वान् अथवा पांडित्यपूर्ण व्यक्तीचा विकास व उत्कर्ष हा त्याला मिळणाऱ्या आश्रयावर अवलंबून असतो. कारण सरस्वती व लक्ष्मी ह्या एकाच ठिकाणी राहू शकत नाहीत. मात्र आ. हेमचंद्र एकदा विहार करीत गुजराथमधील अणहिल्लपुर पाटण नगरात आले. तेथे त्यांना चालुक्यवंशी सिद्धराज जयसिंहाचा आश्रय मिळाला. सिद्धराज जयसिंहाला व्याकरणाची विशेष आवड होती. हेमचंद्रांना व्याकरण लिहिण्याविषयी राजाने सांगितले. त्यावेळी आ. हेमचंद्रांनी आपल्या बुद्धी सामर्थ्याच्या जोरावर 'सिद्धहेमचंद्रानुशासन' नावाच्या व्याकरण रचना केली. ते महान् कार्य पाहून राजाला अत्यंत आनंद झाला. पुढे हेमचंद्राच्या उपदेशावरून राजाच्या मनात जैनधर्माविषयी प्रीति उत्पन्न झाली व त्यान नगरात सुंदर जिनमंदिरे उभारली. सिद्धराज जयसिंहांनंतर कुमारपाल राज्यावर आला. त्याने तर आ. हेमचंद्रांना साक्षात आपले राजगुरु, धर्मगुरु

१. पं. बालिधाम उपाध्याय यांच्या 'अप्रसन्न व्याकरण' या ग्रंथावरून दीक्षा विधीवरून लगेच चंगदेव ऐवजी हेमचंद्र हेच नाव देण्यात आले असावे असे दिसते.

*****

*****

आणि साहित्यगुरु मानले होते. हेमचंद्रांच्या उपदेशानुसार कुमारपालाने प्राणीहिंसा, मद्य, मांसभक्षण, जुगार वगैरे वार्डिट व्यसनाच्यावर बंदी घालून जैनधर्म सिद्धांताचा जास्तीत जास्त प्रसार केला.

महानु प्रतापी राजा विक्रमादित्याच्या राजनभेत महाकवि कालीदासाचे जे स्थान होते, गुणज्ञ राजा हर्षाच्या शासन काळामध्ये महान लेखक पंडीत प्रवर वाणभट्टाचे जे स्थान होते, तसेच स्थान आणि तीच प्रतिष्ठा चालुक्यवंशी राजा सिद्धराज जयसिंह याच्या राज्यमगेत आ. हेमचंद्रांना होती. संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषेवर त्यांचे पूर्ण प्रभुत्व असल्याचे त्यांच्या विविध ग्रंथावरून सहज दिसून येते.

ग्रंथ संपत्ती-

आ. हेमचंद्रांनी आपल्या प्रतिभेचे वैभव दाखविले नाही असा साहित्याचा एकही विभाग आपणाला दालविता येणार नाही. न्याय, व्याकरण, काव्य, कोष, छंद, रस, अलंकार, नीति, योग, मंत्र, कथा, चरित्र, लौकिक, आध्यात्मिक, धार्मिक इ. सर्व विषयांवर हेमचंद्रांचे ज्ञानपरिपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध आहेत. त्यांनी आपल्या बहुमोल जीवनात साडेतीन कोटी श्लोकांची रचना केली असल्याचे म्हटले जाते. त्यांचे प्रमुख ग्रंथ पुढीलप्रमाणे-

१. सिद्धहेमशब्दानुशासन- (व्याकरणविषयक) अथवा प्राकृत व्याकरण
२. द्वयाश्रय महाकाव्य- (संस्कृत प्राकृत महाकाव्य)
३. अभिधानचिंतामणि, अनेकार्यसंग्रह, देशीनाममाला, निघंटुशेष- (कोषसाहित्य)
४. काव्यानुशासन- (अलंकारविषयक)
५. छंदोनुशासन- (छंदविषयक)
६. प्रमाणभोमंता, श्रमयोग व्यवहृष्टेदिका, अपोगव्यवहृष्टेदिका- (न्यायविषयक)
७. योगशास्त्र- (अध्यात्मोपनिषद)
८. शीतरागस्तोत्र- (स्तुतिविषयक)
९. त्रिषष्टि शालाकापुस्तचरित- (चरित्रविषयक)

गुजराज नरेश सिद्धराज जयसिंहाच्या आग्रहामुळे आचार्य हेमचंद्रांनी संस्कृत-प्राकृत भाषेचे एक आदर्श, सरळ, सर्वांग परिपूर्ण व्याकरण बनविले. त्याचे नाव 'सिद्धहेमशब्दानुशासन' होय. या व्याकरण ग्रंथात ८ अध्याय असून, त्यातील पहिले ७ अध्याय संस्कृत भाषेच्या व्याकरणाबाबतचे आहेत. शेवटचा अध्याय प्राकृत भाषेच्या व्याकरणाबाबत आहे. या अध्यायात हेमचंद्रांनी महाराष्ट्री, शौरसेनी, सागवी, पैशावी, बूलिका पैशावी, अपभ्रंश या भाषांचे व्याकरण स्पष्ट केले आहे. त्याचे हे व्याकरण विस्तृत व प्रमाणभूत आहे. ८ व्या अध्यायाचे त्यांनी चार पाद केले असून चौथ्या पादात अपभ्रंश भाषेची लक्षणं सांगितली आहेत. 'सिद्धहेमशब्दानुशासन' हा व्याकरण ग्रंथ अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून हेमचंद्रांच्या नंतर व्याकरणकारांना त्याचा खूप उपयोग झाला.

त्यानंतर हेमचंद्रांनी 'संस्कृतद्वयाश्रय' व 'प्राकृतद्वयाश्रय' नावाच्या दोन महाकाव्यांची रचना केली. हे ग्रंथ काव्य आणि व्याकरण या दोन्हीचही प्रतिनिधित्व करतात. हे ग्रंथ म्हणजे काव्यवर्णन, विचित्रता आणि काव्यचमत्कृतीची सुंदर उदाहरणे आहेत.

व्याकरण आणि काव्यरूप ज्ञानमंदिराच्या सुवर्ण कलशाप्रमाणे असणारे अभिधान चिंतामणी, अनेकार्यसंग्रह, देशीनाममाला, शेषनाममाला हे उल्लेख कोष ग्रंथही आ. हेमचंद्रांनी लिहिले. भाषाविज्ञानाच्या दृष्टीने 'देशीनाममाला' कोष विशेष महत्त्वपूर्ण आहे.

*****

*****

*****

*****

रस आणि अलंकार या विषयाचे विवेचन करण्यासाठी त्यांनी 'काव्यानुशासन' हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथावर 'अलंकार चूडामणी' व 'अलंकार-वृत्ति-विवेक' हे दोन टीका ग्रंथ उपलब्ध आहेत. छंदशास्त्रासाठी 'छंदानुशासन' नावाचा ग्रंथ हेमचंद्रांनी लिहिला. या ग्रंथात सस्कृत व प्राकृत या दोन्ही भाषांच्या छंदांचे उदाहरणांच्या साहाय्याने विवेचन केले आहे.

न्याय विषयाचा 'प्रमाण मोर्मासा' नावाचा ग्रंथ त्यांनी लिहिला. तो अपूर्ण आहे. त्याच्या न्यायविषयक वृत्तीशीमध्ये 'अन्ययोगव्यवच्छेदक' व 'अयोगव्यवच्छेदक' हे दोन ग्रंथ आजळतात. दोन्ही ग्रंथात प्रसाद गुणसंपन्न ३२-३२ श्लोक आहेत. या ग्रंथांमध्ये भ. महावीरांच्या स्तुतीरूपाने पदद्वयानांच्या मान्यताचे विरलेपण केले आहे. श्लोकांची रचना महाकवि कालिदास व स्वामी शंकराचार्यांच्या रचनाशैलीचे स्मरण करविते. 'अन्ययोगव्यवच्छेदक' वृत्तीशीवर मल्लिपेण सूरिनी 'स्याद्वाद मंजरी' नावाचा प्रसादगुण संपन्न ग्रंथ लिहिला आहे. त्यात विविध व उचित उदाहरणांच्या साहाय्याने परमताचे खंडन व स्वगताचे प्रदिपादन केले आहे. या व्याख्या ग्रंथावरून हेमचंद्रांच्या मूळच्या श्लोकांची गंभीरता, उच्चता व अर्थपूर्णता आपल्या लक्षात येते.

आध्यात्मिक विषयात आ. हेमचंद्रांनी 'योगशास्त्र' किंवा 'अध्यात्मोपनिषद' हा ग्रंथ लिहिला. हा ग्रंथ १२०० श्लोकांचा आहे. या ग्रंथावर १२००० श्लोक प्रमाण सोपन्न टीका उपलब्ध आहे.

स्तोत्र ग्रंथांमध्ये 'वीतराग स्तोत्र' व 'महादेव स्तोत्र' हे ग्रंथ लिहिले आहेत. त्यांची स्तुती केली आहे चरित्र साहित्याच्या दृष्टीने 'त्रिपट्टि शलाका पुरुष' तथा 'परिशिष्ट पर्व' ग्रंथ लिहिले. हे ग्रंथ कथात्मक स्वरूपाचे आहेत. या ग्रंथांची कथावस्तूच्या दृष्टीने अत्यंत उपयोगिता आहे. तसेच इतिहासाची गूढ तत्त्वे देखील या ग्रंथात आढळून येतात.

आ. हेमचंद्रांनी या विविध प्रकारच्या ग्रंथलेखनाच्या साहाय्याने जन साहित्य समृद्ध केले. साहित्याच्या प्रत्येक अंगाशी निगडित असलेली त्यांची लेखणी पाहून तसेच दूरदर्शिता, व्यवहारदर्शिता इ. पाहून विद्वानांनी त्यांना 'कलिकाल सर्वज्ञ' या उपाधीने विभूषित केले; तर पीटर्सन यॅंगर पाश्चात्य विद्वानांनी त्यांना 'शानाचा महासागर' ही सार्य व समर्पक उपाधी दिली. आ. हेमचंद्र कालाचे एक प्रतिभाशाली विद्वान होते. त्यांनी जैन सिद्धांताचे गंभीर अध्ययन करीत असतानाच इतर दार्शनिक ग्रंथांचाही अभ्यास केलेला दिसतो.

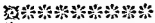
भाषाशैली-

आचार्य हेमचंद्रांनी साहित्याच्या विविध अंगाचे परिपूर्ण अध्ययन केले होते. यात काहीच शंका नाही. त्यांच्या विषय वर्णनाची शैली सुस्पष्ट, प्रसाद गुणानी युक्त असून हृदयस्पर्शी आहे. न्याय, दर्शन इत्यादी कठीण विषयांनी अत्यंत सळ, हृदयप्राप्ती भाषेत रचना करून वाचकांना मंत्रमुग्ध करून सोडण्याची हेमचंद्रांची एक वेगळीच कला आहे.

जैनतर साहित्यातही अहिंसेचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे, यावर त्यांचा दृढ विश्वास आहे. त्यामुळे भगवान महावीरांचा उपदेश हाच खोटी सर्वोत्कृष्ट व कल्याणकारी असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. हिताच व सुखकारक अशा जिनशासनाच्या उपदेशाची उपेक्षा करणारे लोक दुष्ट प्रवृत्तीचे असल्याचे त्यांनी निश्चून सांगितले आहे. वीतरागाधिपत्य दुसरा देव नाही व अनेकान्त वादासारखा दुसरा न्यायमार्ग नाही हे त्यांनी खालील श्लोकावरून स्पष्ट केले आहे-

इमां समक्षं प्रतिपक्ष साक्षिणामुदारयोपामवधोपणां द्रुवे ।

न वीतरागात्परमस्ति दैवतं न चाटयनेकान्तमृते नयस्थितिः ॥

जिनदर्शनाविपयी पक्षपात व जिनेतर दर्शनाविपयी द्वेष भावना न ठेवता जिनशासनाचे मोठेपण ते सुंदररीत्या प्रकट करतात-

न थद्दयैव त्वयि पक्षपातो न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु ।

यथावदातत्त्वपरिक्षया तु त्वामेव हरि प्रभुमधिताः स्मः ॥

अर्थात हेमचंद्राचार्यांना जिनशासनाविपयी तर अत्यंत आदर वाटतो, त्याचबरोबर ते इतर दार्शनिका-विपयी द्वेष न वाटणता स्वमताचे योग्य प्रतिपालन करीत होते.

आ. हेमचंद्रानी ८४ वर्षांपर्यंत आजन्म ब्रह्मचर्य व्रताचे पालन केले. जवळ जवळ दोड लक्ष व्यक्तींना उपदेशाच्या साह्याने जैन धर्माचा स्वीकार करावयास लावला. विविध माहितीची निमिती करणाऱ्या या महान विद्वानाचा संवत १२२९ मध्ये स्वर्गवास झाला. त्याचे अनेक शिष्य होते. श्रीरामचंद्र आदि सात शिष्य विशेष प्रख्यात आहेत. संस्तुत-प्राकृत-अपभ्रंश या तिन्ही भाषांवर पूर्ण प्रभुत्व असणारा, माहितीच्या सर्वांगाची व्यवस्थितरीत्या रचना करणारा, गूढ निदांतांचे सरळ, मुळभ व स्पष्टपणे स्पष्टीकरण करणारा, मान्यता पावलेला आ. हेमचंद्रासारखा तत्कालीन दुसरा विद्वान मिळणे दुर्मिळच.

कालानुक्रमे आचार्यांची यादी

इसवी सनपूर्व

अ. नं.	काल (इ. स.)	नाव	गुरु तथा सभ	विशेष
१.	५२७-५१५	भौतमगणपर	श्रुतावतार	केवली
२.	५१५-५०३	सुययाचार्य	"	"
३.	५०३-४६५	जंबू स्वामी	"	"
४.	४६५	श्रीषर	त्रमवाहा	"
५.	४६५-४५१	विष्णुनदि	श्रुतावतार	श्रुतकेवली
६.	४५१-४३५	नदिमित्र	"	"
७.	४३५-४१३	अपराजित	"	"
८.	४१३-३९४	गोवर्धन	"	"
९.	३९४-३६५	मद्रबाहू (नं. १)	"	"
१०.	३६५-३९८	हृत्क्रीमद	"	स्वेतांबर सभ निमति
११.	३६५-३५५	विशाखाचार्य	श्रुतावतार	११ अंगपारी व दशपूर्वपारी
१२.	३५५-३३६	श्रीठिल	"	"
१३.	३३६-३१९	हामिप	"	"
१४.	३१९-२९८	जयसेन (नं. १)	"	"
१५.	२९८-२८०	नागसेन	"	"
१६.	२८०-२६३	सिद्धार्थ	"	"
१७.	२६३-२४५	पूतिसेन	"	"
१८.	२४५-२३२	विजयसेन	"	"
१९.	२३२-२१२	दुडिल	"	"
२०.	२१२-१९८	यगदेव	"	"
२१.	१९८-१८२	धर्मसेन	"	"
२२.	१८२-१६४	नराय	"	११ अंगपारी
२३.	१६४-१४४	जयपाल	"	"
२४.	१४४-१०५	पाहु	"	"
२५.	१०५-९१	धुवसेन	"	"
२६.	९१-५६	कसाचार्य	"	"
२७.	५६-५३	सुमद	"	"
२८.	५३-३५	यशोमद	"	"
२९.	३५-१२	मद्रबाहू (नं. २)	"	"
३०.	इ. स. पूर्व १२ ते इ. स. ३८	लोहाचार्य	श्रुतावतार	८ अंगपारी
३१.	इ. स. पूर्व २० ते इ. स. २०	कुमार		

आसापिसायगहिओ जीयो पायेई दाहणुं दुवणं । आसा जाहें गियत्ता ताहें गियत्ताहें सन्नलदुवलाइ ॥

इसवी सन शतक १

अ. नं.	काल (इ. स.)	नाम	गुरु तथा सध	प्रमुख रचना
३२	शतकारंभी	चंद्रनदि		
३३	शतक १ चा पूर्व	वलदेवसूरी	चंद्रनदि	
३४.	"	जिननदि		
३५.	"	मित्रनदि		
३६.	"	सर्व गुप्त		
३७.	शतक १ चा मध्य	शिवकोटी	जिननदि, मित्रनदि व भगवती आराधना सार	सर्वमित्र
३८.	"	कातिवैय		
३९.	इ. स. ३	विनयपर	पुत्राटमंथ	
४०.	इ. स. १३	गुप्तिश्रुति	"	
४१.	इ. स. २३	गुप्तिश्रुति	"	
४२.	इ. स. ३३	शिवगुप्ति	"	
४३.	३८ तः ५८	विनयदत्त	श्रुतावतार	
४४.	"	श्रीदत्त	"	
४५.	"	शिवदत्त	"	
४६.	"	अर्हदत्त	"	
४७.	३८-६६	अर्हदत्त	"	अंगघारी
४८.	३८-७३	माधनदि	"	"
४९.	३३-६६	धरसेन	"	"
५०.	६६-१०१	पुष्पदंत	"	"
५१.	६६-१५६	भूतबली	"	"
५२.	इ. स. ५३	मंदारार्य	पुत्राट मंथ	पटवंडागम
५३.	इ. स. ६३	मित्रवीर्य	"	अंगघारी
५४.	५७-१५६	गुणयर	"	"
			"	कपायपादु

इसवी सन शतक २

५५.	१०४-११४	गुप्तिगुप्ति	नदिसध बलात्कार	
५६	११४-११८	माधनदि	"	
५७.	११८-१२७	जिनषट्र	"	
५८	१२७-१७६	पवनदि (कुंरकुद)	नदिसध बलात्कार	समयसार, रयणसार,
५९	१७६-२२०	जमास्वामी	"	पंचास्तिकाय
६०	इ. स. शतक २ चा उत्तरार्ध	समतमद	गुल्मप विद्यानन	तत्त्वमंशुष
			जमास्वामि अन्वय	गंधहस्ती महामाध्य

*****

*****

इसवी सन शतक ३

अ. नं.	काल (इ. स.)	नाम	मुख्य तथा सध	विशेष
६१.	सतकारमी	श्यामकुन्द		पट्टखडागम टीका
६२.	२२०-२३१	स्रोहाचार्य (नं. ३)	नंदिसंघ बलात्कार	
६३.	"	बलाकपिच्छ	समास्वामी	
६४.	२३१-२९९	बदा.कीर्ति	नदिसंघ बलात्कार	
६५.	२९९-३३६	यसोनदी	"	
६६.	ई. स. ३ ते ५	शादिराज	समत सद्भावध	
६७.	इ. स. ३ ते ४	तुम्बुलूर		

इसवी सन शतक ४

६८.	३३६-३८६	देवनंदी	नंदिसंघ बलात्कार	
६९.	३५७-	मल्लघारि (नं. १)		नयचक्र प्रथम
७०.	३६६-	धर्ममेन (नं. २)		
७१.	३८२-	मुमति		
७२.	३८६-४३६	जयनंदी	नंदिसंघ बलात्कार	

इसवी सन शतक ५

७३.	इ. स. ५	श्रीदत्त (नं. २)	पूज्यपाद पूर्ववर्ती	
७४.	"	यसोमग्न	"	
७५.	"	पूज्यपाद	मूलसंघ विभाजन	सर्वार्थसिद्धि
७६.	४३७	अपरराजित (नं. २)		
७७.	४३६-४४२	गुणनंदी	नदिसंघ	
७८.	४४२-४६४	बज्रानदी	"	
७९.	४६४-५०५	कुमारनदी	"	
८०.	४५५-५४५	आर्यमधु	"	
८१.	४७०-५६०	नागहस्ती	आर्यमंस्तु	
८२.	४५३	देवधि	देवतावरणार्थ	आचारसंग्रहि
८३.	४५८	सर्वनदी		लोकविभाग
८४.	४६९	वज्रनदी (नं. २)	पूज्यपाद	इतिहास मय प्रवर्तक
८५.	४७८-५१३	पूज्यपाद (नं. २)		
८६.	४८०-५८०	हरिभद्रभूति	देवतावरणार्थ	पट्टदशन शयुज्ज्वल

इसवी सन शतक ६

८७.	इ. स. ६	योगेन्द्र देव		परमात्म प्रकाश
८८.	"	प्रभाकर भट्ट	योगेन्द्रदेव	
८९.	५०५-५३१	लोहचक्र	नदिसंघ बलात्कार	
९०.	५३१-५५६	प्रभाचक्र (नं. १)	"	
९१.	५५६-५९५	नेमिचक्र (नं. १)	"	
९२.	५९५-५८६	भानुनदी	"	
९३.	५८६-६०३	सिंहनदी	"	
९४.	५४०-६०९	दत्तवृषभ	नागहस्ती	कपायसंग्रह

*****

*****

परिग्रहप्रहस्तः सर्वं मिलितुमिच्छति । घने न तस्य संतोषः सारिपूर इवार्णवः ॥

अ. नं.	काल (इ. स.)	नाम	गुरु तथा सभ	विशेष
९५.	५५०	सिद्धसेन दिवाकर	श्वेतांबरराचार्य	सम्प्रतिभूत
९६.	५६३-६०३	इंद्रसेन	मेनसंघ	
९७.	५८३-६२३	दिवाकरसेन	"	
९८.	६००	कीर्तिधर		रामकथा
९९.	इ. स. ६-७	पात्रसेनरी (न. २)		त्रिलक्षण कदम्ब
१००.	इ. स. ६ ते ११	धरराजित		भ. आराधनावरील विजयोदया टीका

इसवी सन शतक ७

१०१.	इ. स. ७	अवसिहर्षदी		
१०२.	६०३-६४३	अर्द्धल्लन	सेनसंघ	
१०३.	६२३-६६२	सहमणसेन	"	
१०४.	६०९	जिनमन्त्रगणि	श्वेतांबरराचार्य	विशेषावश्यकभाष्य
१०५.	६२५	ननवसेन		
१०६.	६०३-६०९	धनुर्गदी (नं. १)	नदीमथ बलात्कारण	
१०७.	६०९-६३९	वीरनंदी (नं. १)	"	
१०८.	६३९-६६३	रत्ननंदी	"	
१०९.	६६३-६७६	साणिवचनदी (नं. १)	"	
११०.	६७७-७०५	मैधचंद्र	"	
१११.	६५०	बलदेव (नं. २)	ननवसेन	
११२.	६३८-६८८	मेषचंद्र (नं. २)		
११३.	६६०-६८०	अकलकमट्ट		पञ्चवार्तिक
११४.	६४३-६८३	रविषेण	सेनमथ	पञ्चपुराण
११५.	६४४-७७८	विमलमूर्ति	राहू	पदमचरित
११६.	६६५-७०५	महोदेव भट्ट	अकलक भट्ट	
११७.	६७८	तोरणाचार्य		
११८.	७००-७८०	हरिमन्त्रमूर्ति	श्वेतांबरराचार्य	
११९.	६७५	धर्ममेन नं. २		
१२०.	७००	बलदेव नं. ३	धर्ममेन नं. २	
१२१.	७००	बलचंद्र		

इसवी सन शतक ८

१२२.	७०५-७२०	शांतिवीरि	नंदीसंघ बलात्कार	
१२३.	७२०-७५८	मेरुकीर्ति	"	
१२४.	७०३-७५३	शांतिसेन नं. १	भुज्राट संघ	
१२५.	७२८	गुप्यनंदी	तोरणाचार्य	
१२६.	७९७	श्रीमाचंद्र नं. २		
१२७.	७२३-७७३	जयसेन नं. २	भुज्राट संघ	
१२८.	७२८	कुमारसेन नं. ३		
१२९.	७४२-७७३	चंद्रसेन	पचस्तूप सभ	
१३०.	७४३-७९३	अमितमेन	भुज्राट संघ	
१३१.	७६३-८१३	कीर्तिमेन	"	

बालेषु पृष्ठेषु च कुर्वन्तेषु भ्रष्टाधिकारेषु निराश्रयेषु । शोषाभियुक्तेषु जनेषु लोके येषां कृपा नास्ति न ते मनुष्याः ॥

*****

*****

अ. नं.	काल (इ. स.)	नाम	मुख्य तथा सध	प्रमुख रचना
१३२.	७६३ पूर्व	प्रभावद्व न. ३	कुमारसेन न. ३	चन्द्रोदय
१३३.	७६३ पूर्व	चारित्र्यमृषण		
१३४.	७६७-७९८	वप्पदेव	शुभनंदि	पट्टसङ्घ टीका
१३५.	७७५-८४०	विजानन्द न. १	मूलसंघ विभाजन	दलोकवातिक
१३६.	७६७-७९८	आर्यनदी	पञ्चस्तूप सध	
१३७.	७७६	कुमारनंदी ४		वादन्याय
१३८.	७७८-८२८	जिनसेन न. २	गुप्ताटसध	हरिवंशपुराण
१३९.	७७८	उद्योतनसूरि		कुबलयमाला
१४०.	७९२-८२३	वीरसेन न. १	पञ्चस्तूपसंघ	धवल
१४१.	७९२-८२३	जयसेन न. ३		
१४२.	८ वे शतक उत्तरार्ध	यत्तलवादी नं. २		नयचक्र
१४३.	८००-८४३	द्वगर्ध	पञ्चस्तूप संघ	
१४४.	"	जिनसेन न. ३		जयधवल
१४५.	"	विजयगेन	"	
१४६.	"	क्षीपाल	"	
१४७.	"	पयसेन	"	
१४८.	७५०-८१५	देवसेन न. १	"	

इसवी सन शतक ९

१४९.	८०३-८०५	गुणभद्र	पञ्चस्तूप संघ	उत्तरपुराण
१५०.	८०३-८५३	रामसेन	माधुर संघ	
१५१.	८१४-८७८	महावीराचार्य		गणितसारसंग्रह
१५२.	८३१	हरिवंश		बृहत्कथाकोष
१५३.	८४३-८७३	गुणनदी	नदिसंघ देशी	
१५४.	८४३-८९८	लोकसेन	पञ्चस्तूप सध	उत्तरपुराण
१५५.	८५३-८८७	पुष्पमेन	मूलसंघ	
१५६.	८५८-८९८	देवेन्द्र	नंदीसंघ देशी	
१५७.	८९८	कुमारसेन	काण्डा सध	
१५८.	८६८-९१८	वीरसेन	माधुर सध	
१५९.	८७५-९७३	गोलाचार्य	नदीसंघ देशी	
१६०.	८७८-८९२	वासीभसिंह	मूलसंघ विभाजन	स्याद्वारसिद्धि
१६१.	८९३-९४३	देवसेन नं. २	माधुर सध	दर्शनसार
१६२.	८९३-९२३	वसुनंदि	नदीसंघ देशी	
१६३.	८९८	धर्ममेन न. ३	शङ्ख व्यास सध	
१६४.	९००-९४०	सिद्धांतसेन	अनंतवीर्य गुर्वावली	

*****

पूजाध्य

२३१

जोनाचार्य

*****

इसवी सन शतक १०

अ. न.	वाङ् (व स)	नाव	सू. तथा मंथ	प्रमुख रचना
१६५.	ड. स. १०	अनंतकीर्ति नं. १		सृष्ट्यवर्तमिद्धि
१६६.	"	अमयदेवमुरि	देवतावराधायं	वादमहागव
१६७.	१०१	विमलदेव		
१६८.	१००-१९८	पैलोत्रर ह्यागो	नंदीनंथ देवी	
१६९.	११८-१४८	मर्वचंद्र	"	
१७०.	११८-१७३	माघनंदी नं. २	माघनंदि मंथ	
१७१.	११८-१६८	अमिनगति नं. १	माधुरमय	भोगगार
१७२.	११८-१४३	यसोदेव	सोमदेवाचे मुर	
१७३.	"	नेमिदेव	"	
१७४.	१२३	सातिनेन	लाहव्रागड मंथ	
१७५.	१२५-१६५	गोपनेन न ६	अनंतवीर्य सुवर्द्धली	
१७६.	१२५-१०२५	पद्मनदी	नदीमथ देवी	
१७७.	"	मागिबयनदी	"	परिश्रामुन
१७८.	१२५-१०२१	प्रभाचंद्र	"	प्रमेयकसमार्प
१७९.	१३७	कुलमद्र	"	सारसमुच्चय
१८०.	१४२	पद्मजीवि न.		पार्ष्वपुराण
१८१.	१४३-१६८	सखलचंद्र	माघनंदी संथ	
१८२.	"	वीरनंदी न. २	"	चंद्रप्रभवचित
१८३.	१४३-१७३	दामनदी	नदिसंथ देवी	
१८४.	१४३-१९३	नेमिनेन	माधुरमय	
१८५.	१४३-१९८	सोमदेव नं. १	नेमिदेव	महास्तिलक
१८६.	१४८	गोपनेन	लाहव्रागडमय	
१८७.	१५०-१९०	रविमद्र		भारायनासार
१८८.	१५०-१९०	श्रीपाल न. २	भोगसेन	
१८९.	१५०-१०४८	मयनंदी	मागिबयनंदी	
१९०.	१५०-१९०	अनंतवीर्य न. १	गोपनेन	सिद्धि विविबुद्धि
१९१.	१५०-१०१५	अमृतचंद्र		पुराणमिथ्युपाय
१९२.	१५३	सिरुनदी न. ३		
१९३.	१६८-१९८	वीरनंदी नं. ४	नंदीनंथ देवीगण	
१९४.	१६८-१०१८	मायनेन	माधुर संध	
१९५.	१६८-१०२३	श्रीनंदी	सखलचंद्र	
१९६.	१६८-१०१८	बालनदी	वीरनंदी न ३	
१९७.	१७३	मयाजीवि न. २	काष्ठा संध	
१९८.	१७३	मायनेन	लाहव्रागड संध	
१९९.	१७५-१०१५	देवकीर्ति	श्रीमान द्वितीय	
२००.	१७५-१०१५	सिद्धांतनट्टारक	अनंतवीर्य	
२०१.	१२३	हंसचंद्र न. १	काष्ठा संध	
२०२.	१९३-१०४३	पद्मनंदी न. ४	वाहनंदी	जबूदीवपण्णति
२०३.	१९३-१०२३	धीवर	नदीसंध देवी	

यस्य जीवदया नास्ति तस्य सन्धारितं कुतः । नहिभूतद्रुहां कापि प्रिया श्रेयस्करो भवेत् ॥

*****

*****

अ. नं.	काल (इ. स)	नाम	गुरु तथा सध	प्रमुख रचना
२०४.	१९३-१९१८	शात्याचार्य		जैनतर्कवातिक
२०५.	१९३-२०२१	अमितगौरी न. २	माधुर सध	सामायिक पाठ
२०६.	१९८	जयमेन नं. ४	छाटबागड सध	धर्म रत्नाकर श्रावकाचार
२०७.	१९८	शेषकीर्ति	काप्या सध	
२०८.	१०००	सधु समंतमद्र		अष्टसहस्री वृत्ति
२०९.	१०००-१०४०	वादिराज न. २	देवकीर्ति	न्यायविनिर्णयवृत्ति
२१०.	१०००	लेमग्यर	बृहत्सामंजरी	

इसवी सन शतक ११

२११.	इ. स. १०-११	अजितमेन	सिंहनदी न. ३	
२१२.	"	मेघचद्र		
२१३.	"	अमयनंदी		
२१४.	"	वीरनदी	अमयनदी	
२१५.	"	इंद्रनदी	"	मृतावतार
२१६.	इ. स. ११ पूर्व	नेमिचंद्र नं. २ (सिद्धांत चक्रवर्ती)		गोमट्टसार
२१७.	"	कनकनदी	इंद्रगंदी	"
२१८.	"	माधवचंद्र		त्रिलोकसारवृत्ति
२१९.	इ. स. ११ पूर्व	जिनयसेन न. २		"
२२०.	"	शक्तिकुमार		जबूदीपत्रप्रवृत्ति
२२१.	"	नागनदी		
२२२.	"	बबलाचार्य		
२२३.	"	निषकीर्ति नं. २		रत्नमाला
२२४.	इ. स. १००८	सिंहनदी नं. २		
२२५.	१००८	कुमार कातिकेय		कातिकेयानुप्रेक्षा
२२६.	१०१३	क्षत्रसेन	अयसेन	
२२७.	१००३-११६८	शुभचंद्र प्रथम		मानाणव
२२८.	१०१५-१०५०	उदयदेव		
२२९.	"	वादिमसिंह नं. २		गद्यावितामणि
२३०.	१०१५-१०४५	मिर्ढातिरेख	शुभचंद्र	
२३१.	१०१६-११३६	पचनदी नं. ५	वीरनदी	पचनदी पचविसाविका
२३२.	१०१८-१०६८	नेमिचंद्र न. ३	मयनदी	
२३३.	१०१८-१०४८	मल्लधारिदेव न. १	नदीसंघ देरी	
२३४.	१०१८-१०७८	बुलमुपण	"	
२३५.	१०२१-१०२५	मुपनदी		
२३६.	१०४३-१०८३	नेमिचंद्र न. ४		द्वयमसह
२३७.	१०४३-१०५३	बगुनदी न. ३	नेमिचंद्र न. ३	प्रतिष्ठापाठ
२३८.	१०४३-११०३	कुलचंद्र	नंदीसंघ देरी	
२३९.	१०४३-१०७३	पद्मकीर्ति नं. १	"	
२४०.	१०४७	मल्लिषेण नं. १	"	संस्कृतचित्तवत्तम
२४१.	१०४८	वीरमेन न. ३	छाटबागड सध	

अ नं.	काल (इ. स.)	नाम	गुरु तथा सध	विशेष
२४२	१०२१-१०५५	मानतुग		
२४३.	१०६१-१०८१	सोमदेव नं. २		बृहत्कथासरितसागर
२४४.	१०६८-१०९९	दिवाकरनदी	नदिमंघ देगी	
२४५.	१०७३	गुणसेन नं. १	छाटवागड संघ	
२४६	१०८८-१०७३	हेमचन्द्र न. २	देवानाराचार्य	प्राकृत व्याकरण
२४७.	१०९३-११२३	शुभचन्द्र नं. २		
२४८.	१०९८	उदयसेन नं. १	छाटवागड संघ	
२४९.	१०९८	नरेंद्रसेन	"	सिद्धांतसारसंग्रह

इसवी सन शतक १२

२५०.	इ. स. १२	योगचन्द्र		योगसार
२५१.	"	महेंद्रदेव		
२५२.	"	वीरचंद्र न. १		
२५३.	"	शुभचंद्र न. ३		
२५४.	"	नामदेव	महेंद्रदेव वीरचंद्र (जयसिद्धपुरि)	सरवानुदासन
२५५.	११०२	चंद्रप्रमदपुरि	जयसिद्धपुरि	प्रमेयरत्नकोष
२५६.	११०८-११३६	माघनदी न. ३	नंदीसंघ देगी	
२५७.	१११२	नयसेन		यमामृत
२५८.	१११७-११६९	बादिदेवपुरि	देवानाराचार्य	स्याद्धावरत्ननाकर
२५९.	"	गुणसेन न. १	छाटवागड संघ	
२६०.	११२३	गुणसेन नं. २	"	
२६१.	"	जयसेन न. ५	"	
२६२.	११२८	मल्लवारी न. २	"	
२६३	"	मल्लिपेण न. २		वज्रपजरविधान
२६४.	११३३-११६३	माघनदी न. ४	नदिमंघ देगी	
२६५.	"	देवकीति न. २	"	
२६६	"	देवचंद्र नं. १	"	
२६७	"	शुभकीति	"	
२६८.	"	कनकनदी	"	
२६९.	"	गड विष्णुदेव	"	
२७०.	११४०-११८५	मल्लवारीदेव नं. ३		नियमसार टीका
२७१.	११५८-११८८	देवकीति न. ३	नदीसंघ देगी	
२७२	११५८-११८२	रामचन्द्र	नदीसंघ देगी	
२७३	"	गडविष्णुदेव २	"	
२७४	११५८-११८८	भानुकीति	"	
२७५.	११५८-११८५	शुभचन्द्र न. ४	"	
२७६.	११५८-११८२	अकस्मक नं. २	"	
२७७	११६३	वीरनदी नं. ५		आचारसार
२७८.	११६८-११९३	नयकीति		चरणसार
२७९.	११६८-१२४३	माघनदी न. ५		समाधितत्र टीका

अ. नं.	काल (इ. स)	नाम	गुरु तथा सय	प्रमुख रचना
२८०.	११८५-१२४३	प्रभाचंद्र नं. ५		
२८१	११८६	अनंतकीर्ति नं. २		तरवानुशासन
२८२.	इ. स १२-१३	रामसेन नं. ३		

इसवी सन शतक १३

२८३.	इ. स. १३	यश.कीर्ति नं. ४		जगत्सुन्दरीप्रयोगमाला
२८४.	"	भास्करनदी		तरवार्यसूत्रवृत्ति
२८५.	"	अमयचंद्र नं. १		स्याद्वादमूषण
२८६.	इ. स. १३	विनयचंद्र		उपएसमाला
२८७	१२०५	पार्श्व पंडित		पारवनाथपुराण
२८८.	१२०६	धर्मसूरी		जंबूद्वीपी सरना
२८९.	"	अज्ञाचार्य		अनंतनाथ पुराण
२९०.	१२१४	धर्मचंद्र भ.		मुप्यदतपुराण
२९१.	"	ललितकीर्ति		
२९२.	१३३०	गुणवर्म		
२९३.	१२३९	कुमार पंडित ८		
२९४.	"	यश.कीर्ति ३		
२९५.	"	रत्नकीर्ति नं. २		
२९६.	१२४३-१२९८	त्रैविद्यदेव भ. २		
२९७.	१२५८-१३१६	पद्मनदी नं. ७	त्रैविद्यदेव	
२९८.	१२५६	प्रभाषद नं. ६		पञ्चास्तिकाय टीका
२९९.	१२८०-१३३०	पद्मनदी नं. ८		मर्यादाचार
३००.	१२८३-१३१३	शुभचंद्र नं. ५		
३०१.	१२९२-१३२३	अयसेन नं. ६		समयसार टीका
३०२.	"	ब्रह्मदेव		द्रव्यसंग्रह टीका
३०३.	१२९२	मल्लिकार्जुन नं. ३	श्वेतांबरचार्य	स्याद्वादमजरी
३०४.	१२९३-१३२३	पद्मनदी नं. ६	शुभचंद्र नं. ५	

इसवी सन शतक १४

३०५.	इ. स. १४	धर्मगुपण नं. २		न्यायदीपिका
३०६.	"	श्रीधर नं. ३		भविष्यवरा
३०७.	१३०५	प्रभाचंद्र नं. ७	नविसय चलात्कार	
३०८.	१३२८-१३९८	पद्मनदी नं. १०		भावनापद्धति
३०९.	१३३३-१३४३	अमयचंद्र भ. ५	"	योगमटसार टीका
३१०.	१३७४	रामसेन नं. ३	काण्डासय	
३११.	१३५०-१३९०			
३१२.	१३५०	बालचंद्र		पञ्चास्तिकाय टीका
३१३.	१३५६	धर्मगुपण नं. १		
३१४.	१३९९	रत्नकीर्ति नं. ३	काण्डासय	

शास्त्रदायी सतां पूज्यः सेवनीयो मनीषिणाम् । यादो धाम्नी कविर्मान्यः ख्यातदिशः प्रजायते ॥

इसवी सन शतक १५

व. न.	बाल (इ. स.)	नाव	ग्रंथ तथा संघ	प्रमुख रचना
३१५	१४१४	सहस्रमणन नं. २		
३१६	१४२९	दयासागरसूरि		धर्मदत्त च.
३१७	१४३३-१४७३	देवेन्द्रकीर्ति नं. १	पद्मनदी नं. १०	
३१८	१४३३-१४४२	सकलकीर्ति	नदिसंघ बलात्कार	सुबुमाल च.
३१९	१४४८-१४६८	विद्यानदी नं. २	"	सुदर्शन च.
३२०	"	मल्लिभूषण	"	
३२१	१४४९	भीमसेन	काष्ठानुष	
३२२	१४५१-१४७०	भुवनकीर्ति	नदीसंघ बलात्कार	
३२३	१४७३-१५३३	श्रुतसागर	"	तत्त्वार्थवृत्ति
३२४	१४७०	रत्नकीर्ति नं. ४	अनंतकीर्ति स.	सद्रवाहु च.

मालानुक्रमे इतर कांही लेखक, त्यांचा काल व रचना (विशेषतः)

३२५	१४७४	सोमकीर्ति	प्रद्युम्न चरित
३२६	१४७०-१४९०	यश. कीर्ति	पार्श्वपुराण, हरिवंशपुराण
३२७	१४९८-१५१८	धीरेंद्र	बैराग्यमणिमाला
३२८	१५००	कोटीरवर	जीवंबर शतपदी

इसवी सन शतक १६

३२९	इ. स. १६ पूर्व	नैमिषत्र न. ५	गोमन्तर टीका	जीवतत्त्वप्रबोध
३३०	१५१६-१५५६	शुभचंद्र न. ७	व्याकरण	प्राकृतव्याकरण
३३१	१५१८	सिद्धीतमागर		महाकवि चरित्रा
३३२	१५१८	अ. नैमिषदत्त		आराधना कथाकोष
३३३	इ. स. १६	सिद्धनदी		एकतमसकार भंज गाथात्म्य
३३४	१५४६-१६०५	प. राजमल्ल		पंचाव्यायी
३३५	१५५६-१६०६	रायमल्ल		हनुमत्चरित
३३६	१५६३-१५६८	सुमतिवीर्ति		पंचमग्रह टीका
३३७	१५८३-१६०५	देवेन्द्रकीर्ति		कथाकोष
३३८	१५९७	चंद्रकीर्ति		आदिपुराण

इसवी सन शतक १७

३३९	१६०४	महाकलक	व्याकरण	शब्दानुशासन
३४०	१६३८-१६८८	यशोविजय (देवठाबराबाई)	न्याय	जैनतर्क, अष्टमहल टीका
३४१	१६४३-१६७०	प. हेमचंद्र	तत्त्वार्थ	पञ्चास्तिक्यामय

औपधं यो मुनीना संदत्ते पुण्याकरं ब्रुधः । देवलोके सुखं भुक्ता कर्मरोगादिकं क्षिपेत् ॥

*****

*****

अ नं.	काल (इ. स.)	नाम	गुरु तथा संघ	विशेष
३४२	१६५६	कवि अरुणमणि	प्रथमानुयोग	अजितपुराण
३४३.	१६७७	विनाय विजय	न्याय	न्यायकणिका

इसवी सन शतक १८

३४४.	इ. स. १८	जिनसागर	प्रथमानुयोग	जीवधरपुराण
३४५.	१७१८	ज्ञानचंद	सत्त्वार्थ	पचास्ति काय टीका
३४६.	१७२३	पं. घानतराय	पदसंग्रह	धर्मविलास
३४७.	१७३६	प. टोडरमल	कर्मसिद्धांत	गोम्मटसार टीका
३४८.	इ. स. १७-१८	प. मृगशरदास	छंदबद्ध	पाश्वर्तपुराण, जैनशतक

इसवी सन शतक १९

३४९.	१८०६	प. जयचंद छाबड़ा	न्याय	परीक्षामुख टीका इतर
३५०.	१८१४	प. मुधुजन	सत्त्वार्थबोध	सत्त्वार्थबोध
३५१.	१८३९	देवचंद्र	प्रथमानुयोग	रानाबलिकथे

इसवी सन शतक २०

३५२.	शांतिसागर महाराज	खजित मूर्ति संग्रहालयार्थी स्थापना, मुक्त विहार
३५३.	धीरसागर	
३५४.	शिवसागर	
३५५.	धर्मसागर	
३५६.	समंतभद्र	शिक्षणप्रसार
३५७.	गल्पसोत्तसागर	
३५८.	कुसुमागर	
३५९.	सहजानंद	
३६०.	विद्यानंद	

*****

*****

जैन साहित्य

अर्घ्य ५ वा

जैन साहित्य खंडात जैन धर्मग्रंथांचा परिचय दिलेला आहे. भारतातील विविध भाषांमध्ये जैन धर्मीयांनी कशाप्रकारे मूलभूत साहित्यरचना केलेली आहे व या भाषांमधील साहित्यात जैन साहित्याला कसे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे याचेही विश्लेषण येथे केलेले आहे. जैन धर्मीयांच्या निरनिराळ्या साहित्यकृतींचे वर्णन करताना या धर्मातील त्या ग्रंथांच्या महत्त्वाबरोबर, इतर मान्यवर ग्रंथांशी त्याची तुलना, ग्रंथांचे साहित्यिक मूल्यमापन, त्यातील शैलीचे समीक्षात्मक वर्णनही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय साहित्यात जैन धर्माच्या साहित्याने कोणती अमोल कामगिरी बजावलेली आहे याचे ज्ञान वाचकांना या खंडाच्या अग्न्यासानून मिळेल.

प्राचीन भारतीय साहित्य धार्मिक भावनेने प्रेरित व प्रभावित झालेले आहे. जैन धर्माचे साहित्यही या नियमास अपवाद नाही. जैन धर्म मूलतः अध्यात्मिक आहे प्रथमपापमूनक या धर्माचा संबंध कागो, कांसल इत्यादि पूर्वकंडील प्रदेश व क्षात्रवंसीय राजाबरोबर असलेला दिसून येतो. या पूर्वकंडील प्रदेशातच जैनांच्या बहुसंख्य तीर्थंकारांनी जन्म घेतला आहे. तपश्चर्या केली व केवळज्ञानाची प्राप्ती झाल्यानंतर आपल्या उपदेशाने अजंठ प्रवाहित ज्ञानगंगा निर्माण केली, जिचा प्रवाह आजपर्यंत चालू आहे. जैनधर्मीय अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीरांनी आपला प्रधान गणधर इंद्रभूति गौतम याला जो उपदेश केला तोच उपदेश गौतमाने ग्रंथित केला. तेच प्राचीनतम जैन साहित्य होय.

भगवान महावीर पूर्वकालीन काही जैन साहित्य अस्तित्वात होते किंवा नाही याविषयी निरनिराळी मते आहेत, तथापि साहित्यामध्ये शाब्दिक व रचनात्मक स्वरूप आणि अर्थत्मक व त्रिचारात्मक स्वरूप या दोन तत्त्वमूल्यांचा अंतर्भाव होतो. या दोन तत्त्वमूल्यांना जैन परंपरेप्रमाणे द्रव्यश्रुत व भावश्रुत म्हणतात. द्रव्यश्रुत किंवा शब्दात्मक रचना या दृष्टीने भगवान महावीर पूर्वकालीन जैन साहित्य उपलब्ध नाही, पण भावश्रुताच्या अंशेने जैन श्रुतांगातील काही रचना महावीर पूर्वकालीन श्रमण-परंपरेमध्ये प्रचलित होती असे मानण्यात येते. महावीरोत्तर वादमयात महावीर पूर्वकालीन विचार-प्रवाह, मतमतांतरे, ज्ञान व विज्ञान इत्यादींचे संकलन महावीर गिष्य इंद्रभूति गौतमाने केलेले आहे.

दिगंबर जैन आगम साहित्य

पूर्व कालामध्ये श्वेतांबर दिगंबर या दोन्ही पंथांमध्ये विरोध मतभेद असल्याचे दिसून येत नाही. ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर द्वारा उपदेशिलेल्या निश्रय प्रवचनांचेच दोन्हीही पंथ अनुयायी होते. भगवान महावीरांच्या नंतर होऊन गेलेल्या गौतम, मुधर्मा आणि जंबूत्वाभी यांना दोन्ही संप्रदायांची सांगता असल्याचेही दिसते. आचार्य मद्रबाहु मानाही मानत होते. इ. स. प्रथम शतकातील मयुरेतील जैन शिलालेखावरून देखील आपणाला याविषयी माहिती मिळते. शिवाय दोन्ही संप्रदायांमधील जैन साहित्य उपलब्ध आहे त्यामध्ये प्राचीन परंपरागत विषय आणि गाथा यांच्यातही समानता दिसून येते. उदाहरणार्थ भगवती आराधना आणि मूलाचार यातील प्रतिपाद्य विषय व मरणगमाही, पिंडनिर्मुक्ति, आवश्यकनिर्मुक्ति, वृत्कल्पभाष्य इत्यादि ग्रंथातील विषय समान आहेत. परंतु पुढे इ. स. प्रथम शतकाच्या आसपास अचेलख, सचेलख या प्रघनावरून दोन्ही पंथात मतभेद झाले. पुढे आगम साहित्याचा स्वीकार करण्यावायतही मतभेद झाले.

दिगंबर पंथाने श्वेतांबर मान्य ४५ आगम ग्रंथांना मान्यता दिली नाही. दिगंबरांच्या मते आगम साहित्य नाहीस झाले असावे. श्वेतांबरांचे आगम साहित्य अर्धमागधी भाषेत लिहिले असून दिगंबर आगम साहित्य शोरेसेनी भाषेत लिहिले गेले असल्याचे मानले जाते. दिगंबर संप्रदायांनुसार आगमाचे दोन विभाग पाडले जातात— अंगवाह्य व अंगप्रविष्ट, अंगवाह्य या श्रुतांचे १४ भेद मानले आहेत. १. सामायिक, २. चतुर्विंशति-स्तव, ३. वंदना, ४. प्रतिक्रमण, ५. वैयिक, ६. कृतिकर्म, ७. दशवैकालिक, ८. उत्तराध्ययन, ९. कल्प-व्यवहार, १०. कल्पाकल्प, ११. महाकल्प, १२. पुटरीक, १३. महापुटरीक, १४. निपिडिका. दिगंबर परंपरेनुसार हे साहित्य मौलिक स्वरूपात उपलब्ध नसले तरी श्वेतांबर प्रणालीमध्ये आजही त्याचे अस्तित्व मानले जाते. अंगप्रविष्ट श्रुतांचे १२ भेद मानले आहेत— आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, नायधर्मकथा, उपायसाधन, अतःश्रुता, अनुत्तरोपपातिकदशा, प्रदन्व्याकरण, विपाकसूत्र आणि कृत्तिवाद कृत्तीभावाचे पाच अपिकार मागितले आहेत— परिकर्म, सूत्र, श्रयमानुयोग, पूर्वगत आणि चूलिका. परिकर्माचे पाच भेद आहेत— चंद्रप्रज्ञप्ति, मूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, द्वीपसागप्रज्ञप्ति आणि व्याख्याप्रज्ञप्ति. सूत्र अधिकारात जीव तथा श्रेणीगवाह, नियतिवाह, विज्ञानवाह, शब्दवाह, प्रज्ञानवाह, द्रव्यवाह आणि पुरुषवाहचे वर्णन आहे. प्रथमानु-

ज्ञानहीनो न जानति धर्मपापगुणगुणम् । हेमाहेमयिवेकं च जायन्थ इय भास्करम् ॥

*****

*****

योगात पुराणाचा उपदेश आहे. पूर्वगत अधिकारात उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य यांचे विवेचन आहे. याची संख्या १४ आहे. चूलिकेचे जलगता, स्थलगता, मायागता, ह्यगता आणि आकाशगता असे ५ भेद आहेत.

दिगंबर परंपरेनुसार द्वादशांग आगमाचा उच्छेद झाला. केवळ दृष्टीवादाचा काही भाग अंशरूपाने राहिला तो पट्टखंडागम ग्रंथाच्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. प्रकारानुसार दिगंबर जैन आगम साहित्य प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग व चरणानुयोग या चार अनुयोगात विभाजित केले आहे. प्रथमानुयोगामध्ये पुराणे, चरित्रे, कथानके किंवा आख्यानात्मक ग्रंथ यांचा समावेश होतो. करणानुयोगात ज्योतिष व गणित या विषयावरील ग्रंथांचा अंतर्भाव होतो. चरणानुयोगात गृहस्थधर्म व मुनिधर्मचे नियम, उपनियम व आचारविषयक ग्रंथांचा समावेश होतो तर द्रव्यानुयोगामध्ये जीव, अजीव इत्यादि तत्त्वविचारांशी संबंधित असे दार्शनिक ग्रंथ कर्मसिद्धांत व नय-निशेष विषयासंबंधी सैद्धांतिक ग्रंथांचा अंतर्भाव होतो.

या सवै धार्मिक साहित्यामध्ये द्रव्यानुयोगातील साहित्य महत्त्वाचे असून त्यातील ग्रंथ प्राचीन, सविस्तर आणि अत्यंत लोकप्रिय असे आहेत. अर्थातच दिगंबर परंपरेनुसार गणधर व आरातीय आचार्यरचित पट्टखंडागम व कपायमामृत या आगम ग्रंथानाच मान्यता देण्यात आली. या सर्व ग्रंथरचनेत सर्वोच्च स्थान पट्टखंडागमालाच देण्यात आले आहे. या आगम साहित्याची रचना शौरसेनी भाषेत झालेली दिसते. यापुढील भागात आपण या चार अनुयोगांची माहिती घेणार आहोत.

चार अनुयोग

जैनागम चार भागात विभाजित करण्यात आले आहे. या चार भागांनाच 'अनुयोग' असे म्हणतात. प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग आणि द्रव्यानुयोग हे चार अनुयोग सांगण्यात आले आहेत. या चार अनुयोगात क्रमाने कथा व पुराण, कर्म सिद्धांत व लोक विभाग, जीवाचा आचार विचार आणि चेतनाचेतन द्रव्याचे स्वरूप व तत्त्वांचा निर्देश करण्यात आला आहे. याशिवाय वस्तु कथन करण्याची ज्या अधिकारात आवश्यकता असते त्याला अनुयोगद्वार असे म्हणतात. क्रियाकलापमधील समाधिभक्तीमध्ये या चार अनुयोगांना नमस्कार केलेला दिसतो- "प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः ।" तसेच द्रव्यसंग्रह टीकेत चार अनुयोग मानण्यात आल्याचा निर्देश आहे- "प्रथमानुयोगो चरणानुयोगो करणानुयोगो द्रव्यानुयोगो इत्युत्तलक्षणानुयोगचतुष्टयरूपेण चतुर्विधं श्रुतज्ञानं ज्ञातव्यम् ।" या चारही अनुयोगांचे प्रयोजन कोणते याविषयीची माहिती आपणाला पंडित टोडरमलजी यांच्या 'मोक्षमार्गप्रकाश' मध्ये व्यवस्थितरीत्या मिळते.

प्रथमानुयोगाचे प्रयोजन-

प्रथमानुयोगात संसाराची विचित्रता, पाप पुण्याचे फळ, महान् पुरुषांची प्रवृत्ति इत्यादीचे विवेचन करून, जीवाना धर्मरत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे जीवबुद्धि आहेत ते देखील धर्माचे अनुकरण करू लागतात. कारण असे जीव सूक्ष्म धार्मिक विवेचन समजू शकत नाहीत. ते लौकिक कथा जाणू शकतात व ते त्यात रस

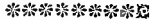

घेऊन आपल्या आचरणात बदल घडवून आणतात. निवाय प्रथमानुयोगात कथा, पुराण, आख्यायिका यांचे विवेचन अमल्यामुळे ते महजपणे या गोष्टी जाणतात. या प्रथमानुयोगात मोठमोठ्या राजांच्या विविध कथा अमतात, त्यात मनोरंजन करणाऱ्या गोष्टीचा समावेश असतो. राजाच्या पापकारक बुद्धीवरीलवरच धर्माचरणाचेही त्यात वर्णन असते. मर्दानाचारण जीव न्यालसेने अशा कथांचे वाचन करतात व त्या वाचनातून ते पापाचा वाईट कर्म व पुण्याला तथा धर्माच्या मुकर्म मानून त्यात त्यांना रचि उत्पन्न होई. अशा प्रकारे सर्वगाधारण लोकाना समजण्याचा, धर्मात रचि उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न प्रथमानुयोगात करण्यात आला आहे. प्रथम म्हणजेच 'अनुत्पन्न मिथ्यादृष्टि' होय, त्या विषयीचा जो अनुयोग तोच प्रथमानुयोग होय.'

तसेच ज्या जीवानी तत्त्वज्ञानादि गोष्टी प्राप्त झाल्या आहेत अशा जीवानी प्रथमानुयोगाचे नंतर वाचन केल्यावर त्यातील ज्ञान उदाहरणरूपाने अत्यंत उपयोगी पडते. उदा- जीव अनादिनिघन आहे, शरीरादि संयोगी पदार्थ आहेत, तसेच जीवाचे भवांतर, शुभ, अशुभ, सुदोषयोग व त्याचे फळ दुःखादीची माहिती पुराणातून उदाहरणादाखल तत्त्वज्ञानीला मिळू शकते. याचे आणखी एक उदाहरण आपणाला पाहता येईल. उदाहरणार्थ एखादा महान योद्धा ज्यावेळी एखाद्या पुराणात केलेली योद्ध्यांची प्रसंगा आणि दुर्जनाची निंदा ऐकतो त्यावेळी त्याला आपल्या योद्धेपणाविषयी तथा धाड्याविषयी अधिक स्फूर्ति वाटते. त्याचप्रमाणे धर्मात्मा ज्यावेळी धर्मात्म्याची प्रशंसा व पापी लोकांची निंदा केलेल्या पुराण पुराणांची कथा ऐकतो, वाचतो त्यावेळी तो धर्मात्म्याचे अधिक उत्साही बनतो. हेच प्रथमानुयोगाचे प्रयोजन जाणवते. योडक्यात रजित अतिरंजित कथा, आख्याने इत्यादि कथन करून पापघ्न लोकाले मनोरंजन करणे व या मनोरंजनाद्वारेच त्यांच्यात धर्माविषयीची अनुराग उत्पन्न करणे हे प्रथमानुयोगाचे महान कार्य होय. 'प्रथमानुयोगः प्रथमं मिथ्यादृष्टिर्भविरतिक्रमव्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोज्ञयोगोपकारः प्रथमानुयोगः (गोमटसार जीवकांड) ।'

करणानुयोगाचे प्रयोजन-

करणानुयोगात जीव कर्मचे तसेच त्रिलोकादि रचनेचे वर्णन करून जीवानी धर्मात मग्न करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. जे जीव धर्मरत होऊ पाहतात ते जीवांचे गुणस्थान-मार्गणा, कर्मांचे कारण-अवस्था, फल तसेच त्रिलोकातील स्वर्गादि ठिकाणे जाणून पापविमुक्त होऊन धर्माचरण करण्याला प्रवृत्त होतात. या करणानुयोगातील ज्ञानाच्या साहाय्याने पाप-वृत्ति नष्ट पावते व तत्त्वज्ञानाची प्राप्ति होते. निवाय असा प्रकारच्या सूक्ष्म गोष्टीचे विवेचन फक्त जिनागमातच करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिनमताचा पगडा त्या तत्त्वज्ञानीच्या मनावर महज पडू शकतो. जे तत्त्वज्ञानी या करणानुयोगाचा अभ्यास करतात त्यांना हा अनुयोग विशेषरूपाने भासित होतो त्याला निश्चयरूप, व्यवहाररूप द्रव्य-दोष-काल भावादीचे स्वरूप समजू शकते. करणानुयोगाच्या अभ्यासाने त्या जीवाचे तत्त्वज्ञान अगदी निर्मळ व स्वच्छ होते उदाहरणार्थ एखादा 'हे रत्न आहे' हे जाणतो, परंतु ते रत्न कोणत्या जातीचे आहे, त्याचे गुणधर्म कोणते इत्यादि त्या रत्नाचे विशेष जर जाणेत असले तर तो रत्नपारखी समजला जाईल त्याचप्रमाणे जो जीवादि तत्त्वज्ञाना जाणून आणतो त्यांच्या विशेष गुणाना जाणू शकेल, तोच खरा तत्त्वज्ञानी होय तत्त्वज्ञान निर्मळ झाल्याने तो विशेष धर्मात्मा मानला जातो या उलट तोच जीव इतर ठिकाणी रममाण होऊ लागला तर, त्याच्या राग द्वेषादि गुणात वाड होवे. चित्ताची एकाग्रता साधता येत नाही व धर्माचरणापासून दूर होतो हे द्रव्य नष्ट करण्यासाठी या तत्त्वज्ञानीला करणानुयोगात कथित केलेल्या गोष्टीचा अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे. करण म्हणजेच 'गणित कायचे कारणरूप सूत्र' त्या विषयीचा जो अनुयोग तोच करणानुयोग जाणावा या करणानुयोगात गणित वर्णनाची प्रधानता असते.

चरणानुयोगाचे प्रयोजन—

चरणानुयोगात विविध प्रकारच्या धर्माची साधने कथन करून जीवाना धर्मरत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे जीव हित-अहित, कार्य-अकार्य इत्यादि न जाणता हिंसादि पापात मग्न राहतात ते पापाचरणापासून दूर व्हावेत आणि धर्माचरणात मग्न रहावेत. म्हणून या चरणानुयोगात उपदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येईल. जे धर्माचरण करू इच्छितात त्यांच्यासाठी गृहस्थधर्म व मुनिधर्म सांगण्यात आला आहे. यापैकी कोणत्याही धर्माचे पालन करून ते आपले जीवन सद्गमनीने व्यतीत करू शकतात. या धर्मापालनामुळे त्यांचे कपाय मंद होतात. त्यांचे फळ एवढेच की, त्यांना कमीतकमी कुण्ठतीमध्ये दुःख प्राप्त न होता, सुगतीची प्राप्ति होऊ शकते. यातही जो तत्परतेने राहील, धर्माचे काटेकोरपणे पालन करू शकेल तो जीव विविध ज्ञानानी युक्त होऊन सिद्धगतीला प्राप्त होऊ शकेल. तसेच जो जीव तत्त्वज्ञानी होऊन चरणानुयोगाचा अभ्यास करेल त्याला सर्व धर्माचरण जिनाचरणाप्रमाणे वाटू लागते व जिनावर अधिक श्रद्धा भक्ति ठेवून तो आपल्या सिद्धीप्रत वाटचाल करू लागतो. काही अंशाने अथवा पूर्णशेने वीतरागता अथवा विरहित उत्पन्न झालेले जीव क्रमाने श्रावक व मुनिधर्माचे आचरण करतात. मुनिधर्माचे पालन करणारे श्रुताभ्यास करतात. अहिंसादि पाच महाव्रते, समिति, पुष्टि यांचे पालन करतात व हळूहळू हे धर्माचरण पूर्णतः दृढ झाल्यावर मरण पक्कंरून सिद्धि प्राप्त करतात. श्रावक श्रावकाचाराचा धर्म पाळतात. काही अंशाने वीतरागी बनून नंतर पुण्यप्राप्ति करून घेतात. स्त्रिया देखील आधिका तथा श्राविका धर्माचे पालन करून पुण्यप्राप्तीचा साठा करतात. थोडक्यात संपूर्ण वीतरागी होणे यालाच परमधर्म मानले आहे व हेच चरणानुयोगाचे प्रयोजन आहे.

द्रव्यानुयोगाचे प्रयोजन—

द्रव्यानुयोगात प्रामुख्याने द्रव्य व तत्त्वांचे विवेचन करून जीवाना धर्मरत करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. प्रामुख्याने सैद्धांतिक गोष्टींचे निरूपण यात केलेले असते. जे जीव जीवादि द्रव्याना जाणत नाहीत, तत्त्वज्ञान मानत नाहीत, स्व-परमेद ज्यांना माहित नाही त्यांच्यासाठी हेतु दुष्टात युक्तिद्वारे व प्रमाण न्यायाद्वारे त्यांचे स्वरूप समजाऊन देण्याचा प्रयत्न यात करण्यात आला आहे. द्रव्यानुयोगातील तत्त्वांच्या अभ्यासांमुळे अनादि अज्ञानता नष्ट पावते. अन्य मतवाद्यांची तत्त्वे जेव्हा छोटी भासू लागतात त्यावेळी जिनमताची प्रचिती पडू लागते व त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा सखोल अभ्यास केला तर खरित तत्त्वज्ञानाची प्राप्ति होऊ शकते. शिवाय तत्त्वज्ञान झालेल्या या जीवाने जर द्रव्यानुयोगाचा अभ्यास केला तर त्यांच्या पूर्वश्रद्धेनुसार ते सर्व धोष पादू लागते. उदा- एखाद्याने एखादी विद्या आत्मसात केली परंतु त्याचा अभ्यास केला नाही तर ती विसरून जाते. उलट अभ्यास केला तर ती कायमची आठवणीत राहते. त्याचप्रमाणे तत्त्वज्ञान प्राप्त झाले परंतु त्याला योग्य व यथार्थ अशा द्रव्यानुयोगाचा अभ्यास केला नाही तर मात्र ते तत्त्वज्ञान विसरून जाते. अथवा ससेपरूपाने जे तत्त्वज्ञान प्राप्त झाले होते ते विविध प्रकारच्या सुप्ति, हेतु, दुष्टात यानी स्पष्ट होऊ शकले तर त्या ज्ञानात शिथिलता न राहता त्या ज्ञानाला गतिमानता येते. थोडक्यात द्रव्यानुयोगाच्या अभ्यासाने रागद्वेषादि भाव नष्ट होतात व मोक्षप्राप्ति सुलभ होते हेच द्रव्यानुयोगाचे प्रयोजन जाणावे.

अनुयोगातील पद्धतीची विशेषता—

प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग व द्रव्यानुयोग या चारही अनुयोगातील विषय त्यांचे प्रयोजन तथा कार्य पाहिल्यानंतर या अनुयोगात कोणती पद्धती महत्त्वाची असून तिची विशेषता कोणती हे पाहणे आवश्यक ठरते. या चारही अनुयोगातील पद्धतीची विशेषता आपणाला पुढीलप्रमाणे दिसून येते.

प्रथमानुयोगात अलंकार शास्त्र व काव्यशास्त्र पद्धति प्रमुख असून, वाचकाच्या मनाचे मनोरंजन करणे हा त्यातील प्रधान हेतु असतो. हे मनोरंजन अलंकारादींच्या साहाय्याने करणे सुलभ होते. शिष्या एखादी गोष्ट

सहजपणे सांगण्यापेक्षा ती तिगट मीठ लावून अलंकारादिकांनी विभूषित करून सांगितली तर वाचकाच्या मनावर त्वरित विवते. एखाद्या वरीक्षा गोष्टीचे विस्तारपूर्वक व्यवस्थित विवेचन करून मागितले तर ती लवकर ममजते. थोडक्यात धर्माचरणापामून दूर राहून पापाचरणात मग्न असणाऱ्या जीवांना पुनः धर्मात स्थित करण्यासाठी प्रयमानुयोगात काव्यमंली, भाषांमंली अलंकार यांचा वापर केला जातो. हीच प्रयमानुयोग पद्धतीची विशेषता होय. करणानुयोगात गणितादि शास्त्राची पद्धति प्रमुख आहे. कारण त्यात द्रव्य-धैर्य-काल-भाव प्रमाण इत्यादींचे व्यवस्थित वर्णन करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. गणिती ग्रंथाच्या साह्याने त्या त्या गोष्टीचा अंदाज करता येतो. सूक्ष्म वर्णन पद्धतीने धर्माचरणाचे मन अधिक सफोल अन्व्यामून वर्णविणे ही चरणानुयोग पद्धतीची विशेषता आहे. चरणानुयोगात मुभाषितमुक्त नीतिशास्त्राची पद्धती विशेष आहे. या अनुयोगात आचरण पद्धती प्रमुख अन्व्यामुळे यात लोकप्रवृत्त्यनुसार नीतिमागं सांगितला जातो. या नीतिमागानेच मानवाच्या अप्यात्माची पातळी अधिक उंचावली जाते व मानव हळूहळू त्याचा स्वीकार करू लागतो. थोडक्यात मानवाच्या नीतिमत्तेची पातळी उंचावणे ही चरणानुयोग पद्धतीची विशेषता आहे. द्रव्यानुयोगात न्यायशास्त्र पद्धती प्रमुख आहे. कारण तेच निर्णयाप्रत पोहचणे हे प्रभूत प्रयोजन असते. न्यायशास्त्रात निर्णय करण्याचा मार्ग दाखवून दिला आहे. म्हणून न्यायपद्धति हीच या अनुयोग पद्धतीची विशेषता आहे.

जैन मतानुसार बहुतेक सर्व शास्त्रे या प्रयमानुयोग, चरणानुयोग, चरणानुयोग व द्रव्यानुयोग या चार अनुयोगात विभाजित करण्यात आले आहेत. संपादि व्याकरण, छंद, कोष, सैद्यक, ज्योतिष, मंत्र इत्यादि शास्त्रे वैखील जैनगमात आहेत. या शास्त्रांचे प्रयोजन कोणते याच्या पद्धतीची विशेषता कोणती या विषयीची माहिती त्या त्या विभागानुसार देण्यात आली आहे. थोडक्यात व्याकरण, छंद, सैद्यक अन्व्यामून अनुयोगरूप शास्त्रांचा अन्व्यात होऊ शकतो. त्यालाच व्याकरणशास्त्र म्हणतात. या सर्व शास्त्रांचा अन्व्यामून सहजतेने होऊ शकला तर करावा अन्वया त्यात सलोल विचार करण्याची जसूरी नसल्याचे शास्त्रानुसार मागण्यात आले आहे.

जैन साहित्यातील सौंदर्य, जैन कर्मसिद्धांतातील गहनता तथा गूढता इत्यादि गोष्टी समजण्यासाठी जैन अनुयोगांचा अन्व्यास करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.

द्रव्यानुयोग

प्रयमानुयोग, चरणानुयोग, चरणानुयोग आणि द्रव्यानुयोग या चार अनुयोगांपैकी धार्मिक साहित्यात द्रव्यानुयोगाचे महत्त्व सर्वात अधिक आहे. द्रव्यानुयोगातील ग्रंथ इतर ग्रंथांच्यापेक्षा प्राचीन, सविस्तर आणि लोकप्रिय आहेत या द्रव्यानुयोगात प्रामुख्याने जीव, अजीव, तत्त्वांची चर्चा करणारे दार्शनिक ग्रंथ येत असून, त्यात कर्मसिद्धांत नय-निर्णय इत्यादि विषयांसंबंधी असलेल्या सैद्धांतिक ग्रंथाचाही समावेश होतो. सैद्धांतिक ग्रंथांची चर्चा प्रस्तुत ठिकाणी करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आपणाला द्रव्यानुयोगाविषयी प्राकृत ग्रंथ व संस्कृत ग्रंथ असे दोन विभाग पाडता येतील प्राकृत ग्रंथांमध्ये कुदकुंदाने समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, अष्टपाहूड तथा पंचास्तिकाय, नेमिचंद्राचे गोम्भटसार व पंचसप्तह, कर्मप्राकृत, बंधस्वागित्व, जीवसमासा या ग्रंथांचा समावेश करता येईल. द्रव्यानुयोग संस्कृत रचनेत तत्त्वार्थमूत्र व त्यावरील टीकांचा समावेश होतो.

द्रव्यानुयोगविषयक प्राकृत ग्रंथ—

आ कुंदकुंदाने समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, अष्टपाहूड आणि पंचास्तिकाय इत्यादि ग्रंथांचा समावेश होतो. आ. कुंदकुंद हे दिगवर संप्रदायातील एक महान व प्रतिभाशाली आचार्य मानले जातात. कुंदकुंदाने दुसरे नाव पंचनदी असून, त्यांचा काळ साधारणपणे वि. सं. पहिले शतक मानला जातो. यांना मूलसंपाचे

प्रमुख मानले असून त्यांनी निर्मळ चारित्र्याचे पालन केले होते. त्यांच्या विषयीची अधिक माहिती आचार्य खडात देण्यात आली आहे.^१

समयसार—

कुंदकुंद विरचित हा एक महत्त्वाचा अध्यात्मिक ग्रंथ मानला जातो. प्रस्तुत ग्रंथामध्ये शुद्ध निश्चयनाच्या प्रधानतेने शुद्ध आत्मतत्त्वाचा विचार करण्यात आला आहे. यात एकूण ६ अधिकार आहेत. जीवाजीवाधिकार, कर्तृ-कर्मधिकार, पुण्य-पापाधिकार, आसव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष आणि सर्व विशुद्ध ज्ञान. या ग्रंथातील सर्व गाथांची संख्या ४४५ इतकी आहे. दुष्टांत, उदाहरण, उपमाच्या साह्याने आत्म्याच्या स्वाभाविक व विभाषिक परिणतीचे सुंदर विवेचन केले आहे. या ग्रंथावर अमृतचंद्र विरचित आत्मस्याति व जयसेनरचित तात्पर्यवृत्ति टीका आहे.

प्रवचनसार—

या ग्रंथात एकूण २७५ इतक्या गाथा असून हा ग्रंथ देखील अध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. या ग्रंथाचे विभाजन ज्ञान, ज्ञेय व चारित्र या श्रुतस्कंधात केले आहे. या ठिकाणी आचार्यांनी ज्ञान या आत्म्याच्या मूळगुणाच्या स्वरूपाचे सूक्ष्मरीत्या विवेचन केले आहे. जीवाच्या शुभप्रवृत्ति पुण्यकारक, अशुभप्रवृत्ति पापकारक तर शुद्धप्रवृत्ति कर्ममुक्तिकारक सांगितल्या आहेत. ज्ञेयतत्त्व प्रकरणात गुण व पर्याय यातील भेद व व्यवहारिक जीवनातील आत्मा व पुद्गल यांच्या परस्पर संबंधांचे वर्णन केले आहे. चारित्र्याधिकारात ध्यमणदीक्षा व साधनेचे स्वरूप सांगितले आहे. समयसाराचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे विस्तार केले आहे—

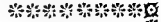
कम्मं बद्धमवद्धं जीवं एवं तु जाण णयपक्खं । पक्खादिवक्तो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥

पंचास्तिकाय—

प्रस्तुतचा ग्रंथ दोन श्रुतस्कंधात विभक्त करण्यात आला आहे. जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश आणि काल ही सहा द्रव्ये आहेत. जे गुण व पर्यायांनी युक्त आहे त्याला द्रव्य असे म्हणतात. मूर्तामूर्त द्रव्यांचे जे अविवर्जित भाग आहेत त्यांना प्रदेश म्हणतात. जे द्रव्य अशा प्रदेश समूहांनी युक्त आहे त्याला अस्तिकाय म्हण्टेले आहे. अस्तिकाय ५ आहेत—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म व आकाश, गुण पर्यायांनी युक्त काल देखील एक द्रव्य आहे, परंतु प्रवेशव्याप्ती नसल्यामुळे त्याला द्रव्याचे स्थान दिले नाही. अशा प्रकारे पाच अस्तिकाय आणि सहाचे काल अशा सहा द्रव्यांची माहिती प्रथम श्रुतस्कंधात दिली आहे. या ग्रंथाच्या शेवटी या द्रव्यांना जाणून जो राग-द्वेष, मोह व बंध रहित होतो त्याची दुःखापामून मुक्ति होते.

दुःखाच्या श्रुतस्कंधात मोक्षमार्ग विषयक असलेल्या जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, संवर, निर्जरा, बंध व मोक्ष या ९ पदार्थांचे विवेचन आहे. त्यानंतर मोक्षमार्ग स्वरूप ज्ञान, दर्शन आणि चारित्र स्वरूपाविषयी माहिती सांगून परसमय व स्वसमयाचा विचार केला आहे. संसारी जीव स्वभावानियत ज्ञान-दर्शन यांनी युक्त असूनसुद्धा अनादि मोहनीय कर्मांच्या उदयामुळे तो विशाव गुण-पर्यायांनी परिणत होऊन परसमयी आहे जेव्हा तो शुद्धोपयोगी होतो तेव्हा वधरहित होतो अशाप्रकारे या ठिकाणी निश्चय-व्यवहार स्वरूप मोक्षमार्गाचा विचार करण्यात आला आहे. शेवटी संयकाराने म्हटले आहे की, मी प्रवचनमक्तीपामून प्रेरित होऊन मार्गप्रभावनेसाठी प्रवचनसारभूत पंचास्तिकायसंग्रह सूत्राची रचना केली आहे. यावर अमृतचंद्रविरचित तत्त्वदीपिका व जयसेनाचार्यविरचित तात्पर्यवृत्ति नावाची टीका आहे.

आ. नेमिचंद्राचे ग्रंथ—

आ. नेमिचंद्र हे सिद्धांत साहित्यातील एक प्रकाट पंडित मानले जातात. त्यांचा काळ सुमारे ११ वे शतक मानला जातो. ते चामुंडरायाचे समकालीन होते. चामुंडराय राजा रामगल्लाच्या दरबारी मंत्री व मेनावली होता. त्यांचे दुसरे नाव गोमटराय होते. त्याच्या प्रसंगाची उत्तरे म्हणूनच आ. नेमिचंद्रांनी गोमटसार या ग्रंथाची रचना केली. या ग्रंथाची रचना पट्यंडागम नावाच्या सिद्धांत ग्रंथाच्या आधारे करण्यात आली आहे.

गोमटसार—

या ग्रंथातील सर्व गद्यांची संख्या १७०५ इतकी आहे. हा ग्रंथ जीवकांड व कर्मकांड या दोन भागात विभागला गेला आहे. जीवकांडामध्ये ७३३ इतक्या गद्या असून, त्यात गृणस्थान, जीवसमाम, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा १४ मार्गणा आणि २० प्ररूपणांचे वर्णन आहे. जीव अनंत अमृत वादर मूधमादि अनेक भेद आहेत या मेंदनाच जीवसमाम असे म्हणतात. यांचे एकूण १४ भेद असून ४७ गाथा (७०-११६) मध्ये यांचे विवेचन करण्यात आले आहे. आहार वारीरादीच्या दृष्टीने पर्याप्ति महा प्रकारच्या आहेत. त्यांचे वर्णन ११ (११७-२७) गाथांच्या द्वारे केले आहे. पाच इंद्रिय, मनबलादि तीन बल, द्वासीच्छ्वास आणि आयु हे १० प्राण मागितले आहेत. यांचे वर्णन ५ (१२८-३२) गाथांमध्ये आहे. आहार, भय, मयून आणि परिग्रह या चार मज्ञा आहेत. यांचे वर्णन ६ गाथांमध्ये (१३३-३८) मध्ये आहे. गति, इंद्रिय, काय, योग, घेद, कपाय, ज्ञान, सयम, दानं, लेण्या, भव्यत्व, सग्यत्व, संज्ञा व आहार या चौदा मार्गणा सांगण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर १६ अंतराधिकाराच्या गाथांने लेण्या मार्गणाचे विवेचन केले आहे.

कर्मकांडामध्ये एकूण ९७२ इतक्या गाथा आहेत. यात एकूण ९ अधिकार आहेत— प्रकृतिसमुत्कीर्तन, बंध-उदय-नृत्न, सत्वस्थान, मित्रचूलिका, बंध-उदय सत्वस्थानसमुत्कीर्तन, प्रत्ययप्ररूपणा, भावचूलिका, निरकरण-चूलिका आणि कर्मस्थितिरचना इत्यादि. या विविध ९ अधिकारांच्या द्वारे कर्मकांडाची विस्तृत माहिती दिली आहे. बद्ध कर्म कुठार्यंत उदयाला येत नाही आणि पुनः आपापल्या स्थितिनसार ते कर्म जीर्ण होते, याविषयीचे विवेचन अंतिम अधिकांरात आहे. ग्रंथाच्या अंतिम प्रसस्तीमध्ये नेमिचंद्रांनी गोमटरायाची प्रशंसा केली आहे. या ग्रंथावर खग्यवर्द्धाचार्य (जि. सं. १४ वे शतक) नावाचे पंदप्रबोधिका नावाची संस्कृत टीका असून, दुसरी नेमिचंद्राचार्य-चिरचित जीवतत्त्वप्रबोधिका ही देखील संस्कृत टीका आहे. या दोन टीकाशिवाय सम्यग्ज्ञानचंद्रिका ही हिंदी टीका आहे.

लघ्विसार व क्षणसार—

या दोन्ही ग्रंथांची रचना आ. नेमिचंद्रांनी केली आहे. या ग्रंथात कर्मणिमून विमुक्त होण्याचा उपाय सविस्तरपणे वर्णिला आहे. लघ्विसारातर्गत क्षणसाराचा समावेश होतो.^१ राजा चामुंडरायासाठी या ग्रंथाची रचना करण्यात आली. कपायप्राप्त नवाच्या जयशवल सिद्धांताच्या १५ अधिकांरातून १५ व्या पट्टिचमस्कंध नावाच्या अधिकांराद्वारे याची रचना करण्यात आली आहे. कर्मात मोहनीय कर्म अधिक बलवान असून त्याला मिथ्यात्व कर्म देखील म्हणतात. लघ्विसारामध्ये या कर्मांतून मुक्त होण्यासाठी ५ लघ्वींचे वर्णन केले आहे. यात करणलघ्वि मुख्य असून त्यामुळे मिथ्यात्व कर्माची नष्टता होते व सम्यक्त्वाची प्राप्ति होते. लघ्विसारामध्ये दर्शनलघ्वि, चारित्रलघ्वि आणि क्षायिकचारित्र नावाचे तीन अधिकार आहेत. उपशमचरित्र अधिकांरापर्यंत केगयवर्द्धाचार्य टीका लिहिली असून हिच्या आधारे पंडित टोडरमलजींनी भाषा टीकेची रचना केली आहे. क्षणसारिका गद्यांची टीका माधवचंद्र त्रैविध यांनी संस्कृत गद्यात केली असून, मालाच लघ्विसार क्षणसार म्हटले जाते.

१. रामचंद्र जैन सारस्वताला मुंबई (इ. स. १९१६) द्वारा प्रकाशित.

पंराग्यसारं दुरितापहारं भुवत्यद्भुतादानयिषी समर्थम् । पापारिवृक्षस्य महाकुठारं सोढ्याकरं त्वं भज सर्वकालम् ॥

*****

*****

द्रव्यसंग्रह-

द्रव्यसंग्रह ही देखील आ. नेमिचंद्र सिद्धांत चतुर्वर्ती यांची रचना असून त्यात एकूण ५८ गाथा आहेत. या गाथांमार्फत जीव, अजीव, धर्म, अपर्म आकाश, काल तथा कर्म, तत्त्व, ध्यान यांचे विवेचन केले आहे. यावर ब्रह्मदेवाची संस्कृतमधील बृहत् टीका आहे. पंडित चानतराय यांनी द्रव्यसंग्रहाचा छंदोनुबद्ध हिंदी अनुवाद केला आहे.

पंचसंग्रह-

पदसंडागम परंपरेतील 'पंचसंग्रह' हा एक महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथात जीवसमास, प्रकृतिसमुत्पत्ती, कर्मस्त्व व सप्ततिका अशी पान प्रकरणे असून, त्यात अनुक्रमे २०६, १२, ७७, १०५, ७० इतक्या गाथा आहेत. यातील काही भाग गद्यात्मकही आहे. घयला व गोम्मटसार यांचे अनुकरण करणाऱ्या अनेक गाथा या ग्रंथात आहेत. दृष्टीवाद ग्रंथातील काही गाथांचा कथनामध्ये उपयोग केल्याचे स्वतः ग्रंथकाराने स्पष्ट केले आहे. शतक प्रकरणाच्या शेवटी १०३ गाथांद्वारे कर्मप्रवादाविषयी सांगून बंधसमासाचे वर्णन केले आहे. किचकुना मो दृष्टीवादाचा सार सांगणारा आहे असेही म्हटले आहे. बहुधा या पाच प्रकरणांची रचना स्वतंत्रपणे करण्यात आली असावी. यावर एक सरहूत टीका आहे. टीकाकर्त्याच्या परिचयावरून या टीकेची रचना प्रभावद्वारे केली असावी. या पंचसंग्रहाच्या आधारेच अमितगतीने संस्कृत श्लोक बद्ध पंचसंग्रहाची रचना केली असावी.

कर्मप्रकृति (कर्मपयडि)

या ग्रंथाची रचना शिवशर्म यांनी केली असून यात एकूण ४१५ इतक्या गाथा आहेत. एकूण बंधन, संक्रमण, उद्भूतन, अपयतन, उदीरणा, उपशमना, उदय व सत्ता अशा आठ प्रकरणांद्वारे या ग्रंथाचे विभाजन करण्यात आले आहे. या ग्रंथावर एक बृज आणि मलयगिरी व यशोविजय यांच्या दोन टीका उपलब्ध आहेत. 'सत्यग' (शतक) या दुसऱ्या ग्रंथाचीही त्यांनी रचना केली आहे. यावरही यशोविजय यांची टीका आहे.

प्राकृत पंचसंग्रह-

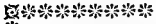
या ग्रंथाची रचना पार्श्वर्षीशिष्य चंद्रर्षी यांनी केली आहे. हा ग्रंथ श्वेतांवरी संप्रदायाचा मानला जातो. या ग्रंथाचा रचनाकाल साधारणपणे ६ वे शतक मानला जातो. या ग्रंथाची विभागणी पंचद्वारामध्ये करण्यात आली आहेत- शतक, भक्षति, कषापप्रामुत, पदकर्म आणि कर्मप्रकृति ही ५ द्वारे आहेत. एकूण गाथासंख्या ९६३ इतकी आहे. यावर मलयगिरीची टीका आहे.

जीवसमास-

या ग्रंथाची रचना पूर्वधरानी केली आहे. ज्योतिषकरडकप्रमाणेच जैन आगमाच्या वल्लभी वाचनेचे अनुकरण करून या ग्रंथाची रचना करण्यात आली आहे. यात एकूण २८६ गाथा असून, त्यात मत्, प्रमाण, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अंतर भाव यांच्या ओपेने जीव अजीवाचा विचार करण्यात आला आहे. या ग्रंथावर मलधारी हेमचंद्रानी ११०७ मध्ये ७००० प्लोकानी युक्त बहूद वृत्ती लिहिली आहे. श्लोकां आचार्यांनी देखील या ग्रंथावर वृत्ती लिहिली आहे.

कसायपाहुड-

द्रव्यानुयोगातील ग्रंथामध्ये कसायपाहुडाचे महत्त्व अत्यधिक आहे. या ग्रंथाची रचना आ. गुणधर यांनी केली. कसायपाहुडाची रचना पदसंडागमाप्रमाणे सूत्ररूप नसून काव्यबद्ध आहे. यात २३३ सूत्रांमार्फत आहे. या गाथांमधून कषाप (कोष), मान, भावा व लोभ यांच्या स्वरूपाचे विवेचन व कर्मबंधामध्ये त्याची कारणरूप

प्रक्रिया यासंबंधी विवेचन केले आहे. या चार कथायांचे राम-त्रेपल्लू दोन वर्ग पडतात. म्हणून या ग्रंथाचे दुसरे नाव 'पेज्ज दोसपाट्टु' असे आहे. आचार्य यतिवृषभाने या ग्रंथाद्वारे ६००० श्लोकप्रमाण वृत्तिमूत्राची रचना केली. त्यानंतर वीरसेनांनी व आचार्य जिनसेनांनी ६०,००० श्लोकप्रमाण टीका लिहिली. या टीकेत प्राकृत व संवचित-प्रसंगी संस्कृतचाही वापर केला आहे.

या वरील ग्रंथाशिवाय गार्ग्यिकृत कर्मविपाक (कर्मविवाग), जितवल्लभगणिकृत पडशीति (सडसीड) या कर्मविषयक ग्रंथांची रचना करण्यात आली. याशिवाय कर्मस्तव, वंघस्वामित्व, सप्ततिका अशा तीन कर्मबंध विषयक प्राकृत ग्रंथांची रचना एका अज्ञात ग्रंथकाराकडून करण्यात आली आहे. या सर्व कृति अतिप्राचीन मानल्या जात असून, त्यावर चूणि, वृत्ति, भाष्य, टिप्पण, टीकादी लिहिल्या गेल्या आहेत. जिनभद्रगणीनी विशेषणवती हा ४०० गाथांनी युक्त ग्रंथ लिहिला असून, त्यात ज्ञान, दर्शन, जीव, अजीव अशा विविध गोष्टींची चर्चा केली आहे. इ. स. १३ व्या शतकात देवेंद्रसूरीने कर्मविपाक, कर्मस्तव, वंघस्वामित्व, पडशीति व दातक या ग्रंथांची रचना केली असून त्यांना 'नवे कर्मग्रंथ' असे म्हणतात. १८ व्या शतकात यमोदिविजय उपाध्याय यांनी 'भाषारहस्यप्रकरण' या ग्रंथाची रचना केली त्यात एकूण १०१ इतक्या गाथा आहेत. त्यात द्रव्यभाषा व भावभाषा यांचे विवेचन करून १० सत्यांचे विवेचन केले आहे. वरील सर्व द्रव्यानुयोगाच्या दृष्टीने महत्वाचे मानले जातात.

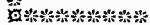
संस्कृत ग्रंथ

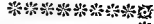
द्रव्यानुयोगातील प्राकृत साहित्याप्रमाणेच संस्कृत साहित्य देखील द्रव्य, जीव, तत्त्व तथा कर्मसिद्धांता-विषयी महत्वाचे आहे. द्रव्यानुयोगातील संस्कृत ग्रंथांमध्ये प्रामुख्याने उमास्वातित्तुत तत्त्वार्थमूत्र व त्यावरील टीका याचा समावेश होतो. त्याविषयीची चर्चा खालीलप्रमाणे आहे.

तत्त्वार्थमूत्र ग्रंथाची रचना आचार्य उमास्वातींनी केली असून दिगंबर आणि श्वेतांबर या दोन्ही संप्रदायाची बाला मान्यता आहे. हा ग्रंथ जैन परंपरेनुसार सर्वश्रेष्ठ मानला जातो. या ग्रंथाला मोक्षशास्त्र या नावाने देखील संबोधिले आहे. श्वेतांबर परंपरेनुसार या ग्रंथाला तत्त्वार्थविगम सूत्र असे म्हटले आहे. आचार्य उमास्वातींचा काळ साधारणपणे दुसरे-तिसरे शतक मानला जातो. या उमास्वातींनीच सर्वात प्रथम संस्कृत सूत्ररचनेला सुरुवात करून इतर जैन धार्मिकांना एक आदर्श घालून दिला. कमी शब्दात जास्त अर्थ सामावून सर्व जैन दर्शनविषयक विषयांचा एकत्रित अभ्यास करण्यासाठी या ग्रंथाची रचना केली गेली असावी. या ग्रंथाला ख्रिस्तांच्या वायव्येवढे तथा मुस्लिमांच्या कुराणाएवढेच महत्त्व दिले जाते.

तत्त्वार्थमूत्रात एकूण १० अध्याय असून सूत्रसंख्या ३५७ इतकी आहे. श्वेतांबर परंपरेनुसार तो ३४४ इतकी मानली जाते. या ग्रंथातील 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्ग.' हे सर्वात प्रमुख व प्रथम सूत्र असून सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान आणि सम्यक्चारित्र्य परिणत आत्मा हाच मोक्षमार्ग होय. मोक्षमार्गाचेच दुसरे नाव आरमघमं हे आहे. मोक्षयात वरील रत्नत्रयानी युक्त आत्मा हाच मोक्षमार्गाचा अधिकारी होऊ शकतो अन्यथा नाही. त्यानंतर 'तत्त्वार्थश्रद्धां सम्यग्दर्शनम्' असे म्हणून जीव, अजीव, आत्मव, वंघ, संवर, निर्जेरा, मोक्ष ही सात तत्त्वे सांगितली आहेत. पुण्य व पाप आत्मव आणि वंघ यांचे विशेष असल्यामुळे त्यांना वेगळे स्थान दिले नाही. थोडक्यात प्रथम अध्याय भूमिकास्पर्शाने घेण्यात आला आहे.

दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या अध्यायात प्रामुख्याने जीवतत्त्वाचे विवेचन करण्यात आले आहे प्रसंगानुरूप या तिन्ही अध्यायात पाच भाव, जीवाचे लक्षण, मनाचा विषय, पाच इंद्रिय, त्याचे इतर भेद व विषय, पाच शरीर, तीन वेद, नरकलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक (तीन लोक), चारी गतीमधील जीवांचे आयुष्य इत्यादींचे विस्ताराने विवेचन केले आहे. पाचव्या अध्यायात अजीव तत्त्वाचे विवेचन करण्यात आले आहे. यात सहा द्रव्य गुणपर्याय यांचे सागोपांग वर्णन केले आहे. सहाव्या व सातव्या अध्यायांमध्ये आत्मव तत्त्वाचे विवेचन केले आहे.

प्रसंगी पाप-पुण्याचे देखील वर्णन केले आहे. ससारी जीवांच्या वायतीत शुभ आणि अशुभ भाव सांगितले आहेत. देव-गुरू-शास्त्रभक्तित यत्तपालन इत्यादि शुभभाव असून, पचेंद्रियादि विषयात लोलुपता व हिंसादी कार्ये करणे अशुभ भाव आहेत. आठव्या अध्यायात प्रकृतिवध इत्यादि चार प्रकारच्या कर्मवधाचा आणि हेतुचा निर्देश केला आहे. कपाय आणि योग ही मुख्य असून योगामुळे प्रकृतिबंध व प्रदेशवध होतां तर कपायामुळे स्थितिबंध व अनुभागवध होता. अध्याय नऊमध्ये संवर आणि निर्जरा तत्त्वाच्या कारणांचे सांगोपांग विवेचन करण्यात आले आहे. शुभाशुभ भावांचे नांव आसय असून त्या भावांचा निरोध करणे संवर आहे. दहाव्या अध्यायात पूर्णतः मोक्षाचे वर्णन केले आहे.

प्रस्तुत ग्रंथ आकाराने लहान पण अर्थाने महान् असा आहे. जैनधर्मातील हा एक अत्यंत पवित्र असा ग्रंथ मानला जातो. भोडवयात या ग्रंथावाचत 'गागर में सागर' चा अनुभव प्रत्ययास येतो.

तत्त्वार्थसूत्रावरील टीका-

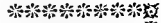
तत्त्वार्थसूत्रावर प्राचीन, अर्वाचीन, लहान-मोठ्या अशा अनेक संस्कृत तथा लौकिक भाषेतील टीका उपलब्ध आहेत. परंतु त्यातील ज्या ऐतिहासिक, जैन तत्त्वज्ञानाने परिपूर्ण तसेच दार्शनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत अशा पाच टीकांचे उल्लेख आहेत. दिगंबर-श्वेतावर या दोन्ही संप्रदायांच्या दृष्टीने तत्त्वार्थसूत्राचे अत्याधिक महत्त्व असल्यामुळे दोघांनीही या ग्रंथावर टीका लिहिल्या आहेत. तत्त्वार्थसूत्रावरील पुढील महत्त्वाच्या पाच टीका मानल्या जातात- १. सर्वायंसिद्धि २. तत्त्वार्थवार्तिक ३. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिका ४. सुखबोधा ५. तत्त्वार्थवृत्ति. या टीकांची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे आहे-

१. सर्वायंसिद्धि-

तत्त्वार्थसूत्रावरील सर्वायंसिद्धि ही सर्वात प्राचीन टीका मानली जाते. यावर आचार्य समंतभद्रांनी गंधर्वस्तुमहाभाष्य नावाची टीका लिहिली असल्याची ह्याचि आहे. परंतु ती अद्याप उपलब्ध नाही. म्हणून सर्वायंसिद्धि ही देवन्दी पूज्यपाद (५ वे शतक) यांची प्रथम टीका मानली जाते. लक्षणाच्या दृष्टीने या टीकेचे महत्त्व मोठे आहे. या टीकेत जी लक्षणे देण्यात आली आहेत, त्यांनी विद्वानांना प्रभावित केले आहे. म्हणूनच या ग्रंथाला 'लक्षण ग्रंथ' असे मानतात. यात तत्त्वार्थसूत्रातील सूत्रांच्या प्रत्येक पदाचा विशेष अर्थ प्रांजळपणे दिला आहे. नंतरच्या सर्व टीकाकारांनी याच टीकेला आदर्शभूत मानले आहे. आवश्यक ठिकाणी व्याकरणाधारे अनेकांनक पदांची सिद्धि करून प्रकृति व प्रत्यय यांचा निर्देश केला आहे. यातील 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' सूत्राच्या टीकेत सम्यग्दर्शनाचे सरागसम्यग्दर्शन व वीतरागसम्यग्दर्शन असे दोन भेद केले आहेत. प्रथम, सवेग, अनुकंपा आणि आस्तित्व या चिन्हावरून ज्याची अभिव्यक्ति होते त्याला सरागसम्यग्दर्शन व आत्म्याच्या विशुद्धावस्थेला वीतरागसम्यग्दर्शन असे म्हटले आहे. 'जीवाजीवाक्षसंवरनिर्जराभोक्षोस्तत्त्वम्' या सूत्राच्या टीकेत पुण्य आणि पापाचा अंतर्भाव आश्रय व बंधात होती. म्हणून सूत्रकाराने त्यांची वेगळी चर्चा केली नाही. 'तद्भावाव्यर्थं नित्यम्' च्या टीकेत वस्तु स्वभावाने नित्य असून परिणामी असल्याचे म्हटले आहे. जर वस्तूची सर्वथा नित्यता मानली तर, तिच्यात परिणामन घडू शकणार नाही व सग ससार आणि निवृत्ति याच्या प्रक्रियेत गोघळ होईल. अशा प्रकारे या टीकेला भट्टकलंकदेवाने तत्त्वार्थवार्तिकामध्ये वार्तिकच्या स्वरूपात मानले आहे. यावरूनच सर्वायंसिद्धि टीकेचे महत्त्व आपणाला पटते. सर्वायंसिद्धीमुळे तत्त्वार्थवार्तिकात आणि तत्त्वार्थवार्तिकांमुळे तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकाची विशेषता उत्तरोत्तर वाढत गेल्याचे दिसते. या सर्वांचे श्रेष्ठ सर्वायंसिद्धीलाच आहे. थोड्या शब्दात अधिक अर्थ सामावण्याची एक सुंदर पद्धती या ग्रंथात वापरली आहे. तत्त्वार्थसूत्रावरील नंतरच्या सर्व टीकेतून या टीकेचा प्रभाव आढळतो. एवढेच नव्हे तर, पूज्यपादाच्या इष्टोपदेश, समाधिशतक आणि जैनैद व्याकरण या ग्रंथातही या टीकेचा काही अंशाने प्रभाव आढळतो.

२. तत्त्वार्थवातिक-

या टीकेची रचना आचार्य भट्टकलकदेवाने केली असून २७ सूत्र सोडून बाकी सर्व वातिक रचना गद्यरूपात केली आहे. यांची एकूण संख्या २६७० इतकी आहे. सातव्या शतकात सूत्रावर वातिक रचना करणे श्रेष्ठ मानले होते. वातिकाच्या रचनेत काही ठिकाणी विलम्बता दिसून येते. तत्त्वार्थवातिक याचेच दुसरे नाव तत्त्वार्थराजवातिक असे आहे. या टीकेची विशेषता अंगी की, अन्य दार्शनिकांच्या शंकेचे समाधान आगम व मुक्तीच्या साह्याने देऊन गेवटी अनेकांताचा आधार घेतला आहे. सप्तमंगीचे स्वीकारलेले लक्षण, स्व-आत्मा-परमात्मा विरूपण, आठ कात्यादींच्याद्वारे अमेदीपचारची चर्चा, अनेकांतात सप्तमंगीची योजना, अनेकांतात दिलेल्या दूषणांचे निरसन आणि लक्षणाचे आत्मभूत व अनात्मभूत हे दोन भेद इत्यादि या भाष्याची विशेषता आहे. या भाष्यात सैद्धांतिक, दार्शनिक आणि भौगोलिक विषयांची चर्चा प्रसंगानुरूप दृष्टीस पडते.

३. तत्त्वार्थश्लोकवातिक-

तत्त्वार्थश्लोकवातिकाची रचना ९ व्या शतकातील आचार्य विद्यानदी यांनी केली असून त्याचे आप्तपरीक्षा, पञ्चपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यसाधनपरीक्षा आणि अष्टग्रहकी इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. तत्त्वार्थश्लोकवातिकालाच श्लोकवातिक नावानेही संबोधिले आहे. तत्त्वार्थसूत्रातील प्रथम ३५ सूत्र सोडून इतर सर्वांवर वातिक लिहिले आहे. यांची संख्या २७०१ इतकी आहे. कुमारिलमठ्टाच्या मीमांसाश्लोकवातिक व धर्मकीर्तीच्या प्रमाणवातिक शैलीचे अनुकरण केल्याचे दिसते. या टीकेत उपेन्द्रब्रह्मा, स्वागता, धालिनी, मालिनी, शिखरिणी व शार्दूलबिमीशित या छंदांचा वापर केला आहे. वातिकावर वृत्ति लिहिली असून तिला महाभाष्याची संज्ञा दिली जाते. तत्त्वार्थसूत्रावरील ही एक प्रामाणिक टीका मानली जाते. या टीकेत दार्शनिक मतांची चर्चा असून वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक इत्यादि दार्शनिकांच्या सिद्धांतांची चर्चा करण्यात आली आहे. भावना, विधि, नियोग, निग्रहस्थान इत्यादीची आलोचना व जयपराजयाचे वर्णन केले आहे. नयाचे केलेले विस्तृत वर्णन अधिक महत्त्वाचे आहे. या टीकेची मापागंली सरळ व ओपवती असून विषय गांभीर्यामुळे काही ठिकाणी विलम्बता आली आहे.

४. सुखधोषा-

ही टीका सर्वार्थसिद्धीपेक्षा लहान आहे. या टीकेत 'मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूताम्' इत्यादि मंगल पद्याची देखील टीका केली आहे. सत्संख्याची सूत्राची टीका संक्षिप्त लिहिली आहे. विषयाला पुष्ट करण्यासाठी या टीकेत इतर ग्रंथातील काही उद्धरणे उद्धृत केली आहेत. सर्वार्थसिद्धीच्या आधारे या टीकेतील पाचव्या अध्यायात दार्शनिक चर्चा विस्तृतपणे करण्यात आली आहे. या टीकेचे कर्ते भास्करनंदी असून, त्यांचा काल साधारणपणे १३ वे शतक मानला जातो.

५. तत्त्वार्थवृत्ति-

तत्त्वार्थसूत्रावर १६ व्या शतकात श्रुतसागर यांनी तत्त्वार्थवृत्ति नावाची टीका लिहिली. या टीकेत 'श्रुतमागवृत्ति' या नावानेही संबोधिले जाते. या टीकेत देखील मंगलाचरणावर टीका लिहिण्यात आली आहे. या टीकेत काही वाही ठिकाणी सर्वार्थसिद्धीचे व काही ठिकाणी राजवातिकाचे अनुकरण करण्यात आले आहे.

अशा प्रकारे तत्त्वार्थसूत्रावर प्रकाशित, अप्रकाशित संस्कृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती भाषेतून अनेक टीका लिहिल्या गेल्या आहेत. तत्त्वार्थसूत्रावर लिहिलेल्या टीका टोपणीची माहिती उपेच संख्या शोधावयास मुख्यात केले गेले, ती गनराहून अधिक मरेले या विविध टीकावरूनच मूळ उपास्त्राति रचित तत्त्वार्थसूत्राचे महत्त्व सज्जनने आपल्या लक्षात येते

*****

*****

सत्त्वार्थसूत्र व त्यावरील टीकेशिवाय आचार्य अमितगतिरचित 'पंचसंग्रह' हा ग्रंथ देखील द्रव्यानु-
योगातील एक महत्त्वाचा ग्रंथ मानावा लागतो. या ग्रंथाची रचना द्वितीय अमितगति यांनी वि. सं. १०७३ मध्ये
केली असून त्यात एकूण ५ परिच्छेद आहेत. यात बंधक, बंधमान, बंधस्वामी, बंधकारण व बंधभेद ही
५ प्रकरणे आहेत. याची अनुक्रमे पद्यसंख्या ३५३, ४८, १०६, ७७६, ९० मिळून १४५५ इतकी आहे. मधूनमधून
गद्यात्मक रचना दृष्टीस पडते.

प्रथम प्रकरणात गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राणसंज्ञा, मार्गणाद्वारे कर्मबंधी जीवाचे विवेचन केले
आहे. बंधमान दुसऱ्या प्रकरणात बंधाला प्राप्त करणाऱ्या ज्ञानावरणादि कर्मप्रकृतीचे विवेचन आहे. तिसऱ्या
प्रकरणात बंधस्वामीचे वर्णन करून बंध उदय व सत्त्व यांच्या उच्छेदाविषयी माहिती दिली आहे. चौथ्या
प्रकरणात बंधकारणात विचार करून प्रथम चौदा जीव समासातील एवढ्यादि जीवाना कसा बंध होतो याचा
विचार करून पुढे हेच विवेचन मार्गणाद्वारे करण्यात आले आहे. त्यानंतर मार्गणा जीवसमास इत्यादीमध्ये किती
गुणस्थान, उपयोग, योग व प्रत्यम संभव शकतात याचा विचार केला आहे. शेवटी मार्गणांच्या आश्रयाने बंधस्थान,
उदयस्थान आणि सत्त्वस्थान यांची चर्चा करून गुणस्थान व मार्गणास्थान कोणते, जीव किती व कोणकोणत्या
प्रकृतिबंधांनी युक्त होतात याचे विवेचन केले आहे. ग्रंथाच्या शेवटी महावीराना नमस्कार केला आहे. या ग्रंथाचे
प्रकाशन जैन ग्रंथमाला समिति, मुंबईद्वारे झाले आहे.

करणानुयोग साहित्य

द्रव्यानुयोगानंतर करणानुयोग हा जैन साहित्याचा दुसरा भाग मानण्यात येतो. या विभागामध्ये
सर्वसाधारणपणे सूर्यप्रज्ञप्ति, चंद्रप्रज्ञप्ति, जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति, द्वीपसागरप्रज्ञप्ति या प्रज्ञप्ति ग्रंथाखेरीज लोकविभाग,
तिलोपपणप्ति, त्रिलोकसार, क्षेत्रमास व संग्रहणी, बृहत् क्षेत्रसमास ज्योतिषकरंडक या ग्रंथाचा समावेश होतो.
प्रज्ञप्ति ग्रंथाचा उल्लेख द्रव्यानुयोगात देखील आलेला दिसून येतो. 'या सर्व ग्रंथातून साधारणपणे लोक म्हणजेच
ऊर्ध्व, मध्य व अधोलोक यांचे वर्णन, द्वीप, सागर, क्षेत्र, वर्ण, पर्वत, नद्या, वनप्रदेश इत्यादींचे वर्णन केले आहे,
भूभागाचे स्वरूप व त्यांचा परिणामविस्तार गणित प्रक्रियांच्या आधारे वर्णन करण्यात आले आहे.

प्रज्ञप्ति ग्रंथामधून विश्वाचे प्रामुख्याने लोकाकाश व अलोकाकाश असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.
अलोकाकाशांमध्ये आकाशाशिवाय दुसरे कोणतेही चेतन अथवा अचेतन असे द्रव्य नाही. मात्र लोकाकाशांमध्ये
जीव, पुद्गल इत्यादि असून त्यांच्या गयनागमनास साहाय्यभूत ठरणारी धर्म, अधर्म व परिवर्तनभूत असणारी
पाच द्रव्ये आहेत. द्रव्याने युक्त असणाऱ्या लोकाचे ऊर्ध्व, मध्य व अधो असे तीन प्रमुख भाग करण्यात आले आहेत.

मध्यलोकांमध्येच आपण निवास करीत असलेली पृथ्वी आहे. या पृथ्वीचा आकार गोलाकार आहे.
विविध द्वीपांच्या व सागरांच्यामुळे तिचे अनेक भाग पडतात. या सर्वाना मध्यभागात एक लक्ष योजन प्रमाणाचे
जंबूद्वीप आहे. या जंबूद्वीपाला वेडणारा दोन लक्ष योजन विस्ताराचा बलयांकित असा लवण समुद्र आहे. लवण
समुद्राला वेडणारा घातकीलंडद्वीप असून या द्वीपाचा विस्तार चार लक्ष योजन इतका आहे. त्याला वेडणारा
आठ लक्ष योजन विस्ताराचा कालोदधि नावाचा समुद्र आहे. त्यापुढे सोळा लक्ष योजनाचे पुष्करवर्दीप आहे.
अशाच प्रकारे एकमेकाला वेडणारे व दुप्पट विस्तार असणारे असल्या सागर आणि द्वीप आहेत. पुष्करवर्दीपाच्या
मध्यभागी बलयाकार पर्वत असून त्याला शोलांडन जाणे मानवाला शक्य होत नाही. म्हणूनच या पर्वताचे नाव
मानुषोत्तर पर्वत असे आहे. जंबूद्वीप, घातकीलंड व पुष्करवर्दीपाच्या अर्धा भाग मिळून असलेल्या या अडीच
द्वीपसागराला 'लोक' असे म्हणतात जंबूद्वीपामध्ये सात क्षेत्रविभाग आहेत त्यांच्या सीमा सहा कुलपर्वतांच्या
साह्याने ठरविण्यात आल्या आहेत. या क्षेत्रांची व कुलपर्वतांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत— भरत, ह्रमवत, हरि,

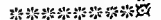
विदेह, रम्यक हेरण्यात व ऐरावत ही क्षेत्रांची नावे असून हिमवन, महाहिमवन, निपघ, नोल, हक्मि व शिखरी अशी पर्वतांची नावे आहेत. यातील विदेह क्षेत्र सर्वात मोठे असून त्या क्षेत्राच्या मध्यभागी 'मेरू' पर्वत आहे. या क्षेत्रातून विविध नद्या उगम पावत असल्याचाही उल्लेख मिळतो. उदा.—भरत क्षेत्रातील गंगानदी हिमवन् नावाच्या पर्वतात उगम पावते. पूर्वेकडून वहात जाऊन ती शेवटी लवण समुद्राला मिळते. त्याचप्रमाणे याच पर्वतात सिन्धू नदी उगम पावून पश्चिमेकडे वहात जाऊन शेवटी लवण समुद्रातच विलीन होते. या नद्या व पर्वतांच्यामुळे भरतक्षेत्राचे एकूण सहा खंडात विभाजन झाले आहे. या सहा खंडांना जिकून जो राजा त्यांना आपल्या ताब्यात ठेवतो त्याला चन्द्रवर्ती असे म्हणतात.

या मध्यलोकाच्या एक राजू प्रमाण उंचीनंतर त्या पुढील सात राजू प्रमाण असलेल्या ऊर्ध्व विस्ताराला ऊर्ध्वलोक असे म्हटले आहे. मध्य लोकामध्ये सर्वात प्रथम ऊर्ध्व दिशेला ज्योतिर्लोक आढळतो. तेथे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णकतारा यांचे अस्तित्व आहे. त्यावर विविध प्रकारचे १६ स्वर्ग आहेत. ते म्हणजे—सोमर्ग, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महानुक्र, क्षतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण व अच्युत हे होत. तेथे राहणाऱ्या देवांचे द्वादश, सामानिक, आपरिग्रह, गारिपद, आरगण, रौक्माल, अनीक, प्रकीर्णक, आमिषोपय व किल्बिषक असे, उत्तरोत्तर हीनावस्थादर्शक दहा कल्पारूप विभाग मानले आहेत. या सोळा स्वर्गानंतर ९ ग्रंथेयक, विजय, वीजयंत, जयत, अपराजित, सर्वायसिद्धि ही पाच कल्पातीत विमाने आहेत. सर्वायसिद्धि नंतर लोकाकाशाचा शेषदत्ता भाग लागतो. तेथे जे मुक्तातमे असतात ते स्थिर होतात. या भागापर्यंतच धर्मद्रव्य असल्यामुळे त्याच्या पुढे जीव अथवा अन्य द्रव्ये प्रवेश करू शकत नाहीत.

मध्यलोक विस्तारानंतर मध्यलोकाच्या खाली सात राजू प्रमाण अधोलोक आहे. या अधोलोकात एकूण सात नरक आहेत. ते क्रमशः रत्नप्रमा, दार्कराप्रमा, बालूकाप्रमा, पंकप्रमा, धूमप्रमा, तमप्रमा व महातमप्रमा या नावाने ओळखले जातात. या नरकांच्या नावाप्रमाणेच त्यांचा वर्ण आहे. पापी जीव या विविध नरकामध्ये आत्यंतिक दुःख भोगत पडलेले असतात. त्यांना क्षुधा, तहान, उष्णता, ज्वाला, पंढी यांचे अशह्य दुःख भोगावे लागते.

करणयोगाच्या विविध प्रथातून भौगोलीक स्थितीचे वर्णन झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे कालविषयक माहिती दिलेली आढळते. कालस्थितीचे एकूण १२ विभाग पाडले आहेत. जंबूद्वीपातील भरतक्षेत्रामध्ये अवसर्पिणी व उत्तर्पिणी कालचक्रानुसार सुपमा-सुपमा, सुपमा, सुपमा-दुपमा, दुपमा-सुपमा, दुपमा, दुपमा-दुपमा असे कालांचे १२ भाग पाडले आहेत. प्रथमच्या तीन कालविभागामध्ये योगभूमीची रचना असते. तेथील मानवाच्या सर्व गरजा आपोआप कल्पवृक्षाकडून भागतात. योगभूमीचा भाग संपल्यानंतर कर्मभूमीची सुरुवात सुपमा-दुपमा काळाच्या संपदी होते. या काळात प्रतिघृति, सन्नति, क्षेमंकर, क्षेमंकर, सीमंघर, विमलवाहन, चक्षुपमान्, यशस्वी, अमिचंद्र, चंद्राभ, महदेव, प्रसेनजित, नाभिराज असे एकूण चौदा कुलघर होतात. त्यातील नाभिराज याने अक्षि, मक्षि, कृषि, सेवा, शिल्प व वाणिज्य या पट्टकर्मची व्यवस्था केली त्यानंतर दुपमा-दुपमा नावाच्या चौथ्या कालात ऋषभादि चौवीस तीर्थंकर, दारा चक्रवर्ती, नऊ बलदेव, नऊ वासुदेव आणि नऊ प्रतिवासुदेव असे त्रैसष्ट दलाकापुत्र होऊन गेले. अंतिम तीर्थंकर महावीर यांच्या निर्वाणानंतर दुपमा हा पंचमकाल सुरू असून तो अद्याप आहे. करणानु-योगातील प्रथात आलेल्या विषय येथे सारांशाने सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या अनुयोगातील ग्रंथाचे मूदमपणे अवलोकन केले तर, सर्वत्र ग्रंथात बरील विषय आलेले आपणाला दिसून येत नाहीत. काही ग्रंथातून न्यूनविषयक, तर काही ग्रंथातून कालविषयक स्वरूपाचे केलेली वाढवणे. अगदी थोडक्या प्रमाणात बरील सर्व विषयांचे महितीवर वर्णन केलेले देखील आढळते. या सर्व विषयांचे कथन करीत अगमना त्यांचे आपणाला एक वैशिष्ट्य अने दिसून येते की, यात गणिती प्रक्रियांचा बराच वापर केला आहे.

म्हणूनच या ग्रंथाच्या साह्याने आपणाला तत्कालीन गणित शास्त्राची देखील माहिती मिळू शकते. करणानु-
योगातील काही प्रमुख ग्रंथांचे विवेचन पुढे करण्यात आले आहे.

१. लोकविभाग— करणानुयोगातील दिगंबर परंपरेनुसार हा सर्वात प्राचीन ग्रंथ मानला जातो. आज हा
ग्रंथ उपलब्ध नाही. तिलोपपण्तिकापुरंदे 'लोकविभाग' हा ग्रंथ उपलब्ध असावा. कारण तसा उल्लेख या
ग्रंथातून मिळतो. परंतु या ग्रंथाच्या कर्त्याविषयी, कालाविषयी अथवा त्याच्या स्थलाविषयीची काही माहिती मिळू
शकत नाही. परंतु याच ग्रंथाचे संस्कृत रूपांतर नंतरच्या सिंहसुरिद्धत 'लोकविभाग' या ग्रंथात मिळते. या ग्रंथाची
रचना ११ व्या शतकानंतर करण्यात आली असावी. कारण या ग्रंथात अनेक ठिकाणी तिलोपपणत्ति, आदिपुराण,
जंबूद्वीपपणत्ति, त्रिलोकासार या ग्रंथाचा स्पष्टपणे नामोल्लेख मिळतो. मूळ 'लोकविभाग' हा ग्रंथ प्राकृतमध्येच
असावा हा ग्रंथ पल्लववंशी राजा सिंहवर्मा याच्या कारकिर्दीत शके ३८० मध्ये सर्वनंदी मुनीनी लिहिला असावा.

'लोकविभाग' या ग्रंथाचेच संक्षिप्त भाषांतर आपण सादर करीत आहोत असे सिंहसुरिद्धतीने देखील
म्हटले आहे. या ग्रंथात एकूण ११ प्रकरणे आहेत. १. जंबूद्वीपविभाग २. लवणसमुद्रविभाग ३. मानुषधेनूविभाग
४. द्वीप-समुद्रविभाग ५. कालविभाग ६. ज्योतिर्लोकविभाग ७. भवनवासिलोकविभाग ८. अधोलोकविभाग
९. स्वर्गविभाग ११. मोक्षविभाग या ग्रंथातील सर्व श्लोकांची संख्या २००० इतकी आहे.

२. तिलोपपणत्ति— त्रिलोकप्रज्ञप्ति हा भारतीय साहित्याचा एक प्राचीन ग्रंथ आहे. त्रिलोकासंबंधी सर्व
गोष्टींचे व्यवस्थितपणे वर्णन करणारा हाच एक आधारभूत ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथाची रचना प्राकृत भाषेत
अमून प्रमंगानुरूप त्यात धार्मिक व सांस्कृतिक गोष्टींचेही विवेचन केले आहे. तो जास्तीतजास्त पद्यात्मक असून
काही ठिकाणी गद्यात्मक भाषाचाही वापर करण्यात आला आहे. हा ग्रंथ एकूण ९ महाधिकांरात विभागला
गेला आहे.

१. सामान्य लोकांचे स्वरूप २. नारकलोक ३. भवनवासीलोक ४. मनुष्यलोक ५. तिर्यक्लोक
६. व्यंंतरलोक ७. ज्योतिर्लोक ८. देवलोक ९. सिद्धलोक. या ग्रंथाची रूपरेखा अत्यंत सुंदर असून महाधिकांराचे
पुनः अधिकांरात विभाजन करून विविध विषयांचे सखोल विवेचन केले आहे.

त्रिलोकप्रज्ञप्ति या ग्रंथाचे कर्ते आ. यतिवृषभाचार्य अमून त्यांनीच कथायप्राभूत या सैद्धांतिक ग्रंथावर
चूर्णा लिहिली आहे. त्यांनी आपल्या या ग्रंथात गाथेनिवाय खग्वरा, इंद्रप्रजा, उपजाति, दोषत्र, शाईलविक्रीडीत,
वसंतिलका व मालिनी या छंदानाही वापर केला आहे. या ग्रंथात एकूण ५६७७ इतकी गाथा संख्या आहे
या श्रेष्ठ ग्रंथामध्ये नेसष्ट शलाका पुरुषांची ऐतिहासिक माहिती व कल्कि राजाच्या कालापर्यंतची राजवंश परंपरा
कथन केली आहे. जयधवला टीकेत वीरसेनानी या ग्रंथाचा वारंवार उल्लेख केला आहे. या ग्रंथाची सर्वसाधारणपणे
इ. स. ५०० ते ८०० च्या मध्यंतरास इत्याचे मानण्यात येते.

त्रिलोकासार—

प्रस्तुत ग्रंथाची रचना आ. नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती यांनी ११ व्या शतकात केली आहे. त्यात एकूण
१०१८ प्राकृत गाथा आहेत. या ग्रंथात एकूण सहा अधिकार आहेत— १ सामान्यलोक, २. भवनलोक,
३. व्यंंतरलोक, ४. ज्योतिर्लोक, ५. वैमानिकलोक व ६. नर-तिर्यक् लोकांचे वर्णन केले आहे. त्यातील गाथांची
संख्या क्रमशः २०७, ४२, ५२, १४६, ११०, ४५८ इतकी आहे.

१. सामान्यलोक— सहा द्रव्यांनी व्याप्त प्रदेशाला सामान्यलोक म्हणतात. लोकांचे अधो, मध्य व ऊर्ध्व
असे तीन प्रमुख विभाग आहेत. अर्धेन्द्रगावर दुसरा मूर्धन उभा करून जसा आकार होईल तसाच लोकाचा आकार
आहे. हा लोक आकाशाच्या मध्यभागी स्थित आहे. आकाशाचे लोकाकाश व अलोकाकाश असे दोन भाग आहेत.

साधोः प्रकोपितस्यापि मनो याति न विप्रियाम् । न हि तापनिर्तुं शक्यं सागराम्भस्तृणोत्कथा ॥

२. भवनलोक- यात असूरकुमार-नागकुमार इत्यादि दहा प्रकारचे देव राहतात. त्यांच्याविषयीची माहिती या अधिकारात दिली आहे.

३. व्यंतरलोक- यात किन्नर किम्बुरुपादि आठ प्रकारच्या व्यंतर देवांची माहिती दिली आहे.

४. ज्योतिर्लोक- यात चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे आणि प्रकीर्णक या पाच ज्योतिषी देवांचे वर्णन केले आहे. प्रथमतः मध्यलोकातील अंतर्गत १६ व बाह्य १६ द्वीपांचा उल्लेख केला आहे. त्यानंतर जंबूद्वीपाचे सविस्तर वर्णन करून, ज्योतिषांचे स्थान, विमान, संचार, ताप, तमसोत्र, अफिक्मास, दक्षिण-उत्तरायण यांचे वर्णन केले आहे.

५. वैमानिकलोक- या अधिकारात १६ कल्पांच्या नावाचा उल्लेख करून १२ इंद्र, ९ प्रवेयक, ९ अनुदिग, ५ अनुत्तर विमानाची माहिती, देव-देवतांचे स्वरूप व वैभव यांचे विवेचन केले आहे.

६. नर-तिर्यग्लोक- या अधिकारात सहा कुलपर्वत, त्यावरील तलाव, तलावामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या देवी, त्याचा परिवार, तलावातून निघणाऱ्या गंगा-तिघूदि १४ नद्या, क्षेत्र पर्वतादिंचा गणितात्माक रितीने सांगितलेला विस्तार, विवेह क्षेत्र, वन, शालाका-पुरुष इत्यादींचे विवेचन केले आहे. शेंवटी नंदीदवरद्वीपातील ५२ जिनभवनांचा उल्लेख करून त्यांची पूजा इंद्राकडून केली जात असल्याचा उल्लेख केला आहे.

या प्रत्येक अधिकाराच्या प्रारंभी ग्रंथकाराने जिनभवनाना बंदना केली आहे. सर्वात शेवटी आपल्या अल्पमतिविषयी कृतज्ञता प्रकट करून अमरपर्वतीचे उपकार मानून बहुश्रुत आचार्यांनी त्याबद्दल क्षमा करावी अशी विनंती केली आहे.

जंबूद्वीपपण्ची-

प्रस्तुत ग्रंथाची रचना पश्चिमी आचार्यांनी केली आहे. त्याचा काळ विक्रम ११ वे शतक मानला जातो. या ग्रंथाची रचना तिलोयपण्ची ग्रंथाच्या आधारे केली असावी. या ग्रंथात एकूण १६ उद्देश्य असून गाथांची संख्या २४२९ इतकी आहे. ग्रंथातील विषयाचे क्रमशः विवेचन खालीलप्रमाणे आहे.

१. उपोद्घात प्रस्ताव- या ग्रंथाच्या प्रारंभी पंचगुहना व आचार्यांना नमस्कार करून ग्रंथ लिहिण्याची प्रतिज्ञा पश्चिमींनी केली आहे. त्यानंतर य. वर्षमानाला नमस्कार करून केवलीना श्रुतकेवलीना आचारांगभारकाना व आचार्यांना नमस्कार केला आहे. पुढे समस्त द्वीप सागरांच्या संख्येच्या निदेशावरिचरच क्षेत्र-पर्वतादि संख्यावाही निर्देश केला आहे. या विभागात एकूण ७४ गाथा आहेत.

२. भरतारवतवर्ष वर्णन- यात भरतादि सात क्षेत्र व त्यांना विभाजित करणाऱ्या हिमवान आदि सहा कुलपर्वतांचा उल्लेख केला आहे. त्यानवरिचर अवसर्पिणी च उत्सर्पिणी कालांबोही चर्चा केली आहे.

३. पर्वत-नदी भोगभूमि वर्णन- या विभागात कुलपर्वत, मानुषोत्तर, कुडल, नद्या, हैमवतादि क्षेत्रातील भोगभूमींचे वर्णन केले आहे. यात गाथा संख्या २४६ इतकी आहे.

४. सुवर्दान मेघ- यात मंदर पर्वतावरील जिनभवनाचा उल्लेख करून तीर्थकरांच्या जन्माभिषेकासाठी येणाऱ्या सीधर्मादि इंद्राचे वर्णन आहे. यात २९२ गाथा आहेत.

५. मंदर जिनवरभवन- वरील विभागाप्रमाणेच यात मंदर पर्वतावर स्थित जिनभवनाचे वर्णन करून नंदीद्वर द्वीप, कुंडल पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत आणि रुक्क पर्वतावर स्थित जिनभवनाचे वर्णन केले आहे. अप्पान्हिक पर्वत जिनपूजनासाठी येणाऱ्या १६ इंद्राची सोमा धिगळी आहे त्याच्याद्वारे केल्या जाणाऱ्या पूजा-महोत्सवाचे सुंदर वर्णन केले आहे. यात १२५ गाथा आहेत.

*****

*****

६. देवकुह-उत्तरकुह- येथे विवेहू क्षेत्रातील देवकुह व उत्तरकुह क्षेत्राचे विस्तार कथन करून त्यात उत्पन्न होणाऱ्या मनुष्यांची माहिती दिली आहे. यात १७८ गाथा आहेत.

७. विवेहू घरं- यात घनसड, देवारण्ये, वेदिका, विभंगा नद्या, वक्षारपर्वत, कच्छा विजय त्यातील सोमा नगरी याचे वर्णन केले आहे. यात १५३ गाथा आहेत.

८. पूर्वविवेहू विभाग- नरील विपयांचेच यात विवेचन केले असून यात एकूण १९८ गाथा आहेत.

९. शपरविवेहू- पूर्वविवेहातील कच्छादिप्रमाणेच येथे रत्न संचयाने युक्त नगरीचे आणि पद्मा इत्यादि विजयांचे वर्णन केले आहे. यात १९७ गाथा आहेत.

१०. लवणसमुद्र विभाग- येथे लवणसमुद्राच्या विवेचनाबरोबरच विविध पाताळांचे आणि कृष्ण-शुक्ल पक्षात होणाऱ्या हानि-वृद्धीचे विवेचन केले आहे. यात १०२ गाथा आहेत.

११. द्वीपसागर इत्यादि- यात पातकीखंड द्वीप, कालोद समुद्र, पुष्कर द्वीप यांच्या वर्णनावबरोबरच सात पुत्री, त्यात स्थित भयनवासी व व्यंतर देव, नरकात उत्पन्न होणारे नारकी जीव, द्वीपसमुद्रात उत्पन्न होणारे तिर्यंच व संतर वैमानिकांची माहिती दिली आहे.

१२. ज्योतिषपटल- या उद्देशात चंद्र-सूर्य ज्योतिषी देवांचे वर्णन आहे.

१३. प्रमाणभेद- यात समय, आवली या कालमानाबरोबरच परमाणु, त्रसरेणु, क्षेत्रमान याचे विवेचन आहे. प्रत्यक्ष व परोक्षरूप प्रमाण भेदाची चर्चा केली आहे. शेवटी मनुष्यक्षेत्र, यमकादि पर्वत, जंबू वृक्ष, वन, भोगभूमि, नदी यांच्या संख्येचा उल्लेख करून सर्वात शेवटी स्वतःविषयीची माहिती दिली आहे. हा ग्रंथ आपादृष्ट्या जरा चिथिल व पुण्यपत्तीने युक्त असलेला दिसतो.

दिगंबर परंपरेप्रमाणेच या विषयावर श्वेतावर संप्रदायातील सूर्य-चंद्र-जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति या तीन आगम ग्रंथांशिवाय जिनभद्रगणींनी रचलेले क्षेत्रसमास व संग्रहणी हे दोन ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. या दोन्ही ग्रंथात हळूहळू वाढ होऊन त्यावर टीकाकारांनी लघु व बृहद् अशी संस्करणे तयार केली आहेत. बृहत् क्षेत्रसमास (त्रैलोक्यदीपिका) मध्ये जंबूद्वीप, लवणोदधि, पातकीखंड, कालोदधि, पुष्कराच्य हे पाच अधिकार असून त्यात ६५६ गाथा आहेत. बृहद् संग्रहणी हेमचंद्रसूरीचे शिष्य चंद्रसूरी यांनी १२ व्या शतकात लिहिली आहे. त्यात देव, नरक, मनुष्य, तिर्यंच या चार अधिकाराचे वर्णन केले आहे. एकूण गाथा संख्या ३४९ आहे. यात लोकरचनेपेक्षा तेथे राहणाऱ्या जीवांचे वर्णन अधिक विस्ताराने केले आहे.

लघुक्षेत्रसमास, बृहत्क्षेत्रसमास व विचारसार प्रकरण-

लघुक्षेत्रसमास- या ग्रंथाची रचना रत्नशेखरसूरी यांनी १४ व्या शतकात केली असून, त्यानीच त्यावर पडावश्यकवृत्तीची रचना केली आहे. यात एकूण २६२ इतक्या गाथा असून त्यावर स्वोपज्ञ वृत्ति देखील आहे. या ग्रंथात २॥ द्वीपांचे वर्णन केले आहे. आजकाल या ग्रंथाचा प्रसार अधिक प्रमाणात होऊ लागला आहे. बृहत्क्षेत्रसमास या ग्रंथाची रचना तिलकसूरिंनी १४ व्या शतकात केली असून त्यातही अडीच द्वीप प्रमाण मनुष्य लोकांचे वर्णन केले आहे. त्याच दरम्यान 'विचारसार प्रकरण' हे देवसुरिशिष्य प्रद्युम्नसूरी यांनी लिहिले असून, यामध्ये कर्मभूमी, भोगभूमी, आर्य-जनार्य देश, राजवाण्या, तीर्थंकरांचे पूर्वज, मातापिता, स्वप्न, जन्म, रागवसरण, गणधर, अष्टमहाप्रातिहार्य, कलकी शक व विक्रम पद्धतीची कालगणना, दहा निवृह, ८४ लाख योगि, सिद्ध अशा विविध विषयांचे वर्णन केले आहे.

ज्योतिषकरण्डक- करणानुयोगातील हा एक उत्कृष्ट ग्रंथ असून बरील सर्व ग्रंथापेक्षा हा प्राचीन असावा असे दिसते. या ग्रंथकर्त्याचे नाव मात्र अज्ञात आहे. या ग्रंथात २१ अधिकार असून त्यात ३७६ गायत्रा आहेत. या ग्रंथावर पादलिप्तसूरीची टीका असल्याचा उल्लेख आहे. या ग्रंथामध्ये कालप्रमाण, मान, मासभेद, वर्षभेद, दिन, तिथीचे प्रमाण, परमाणूचे स्वरूप, चंद्र-सूर्याची संख्या, चंद्राची वृद्धि-हानि, नक्षत्रांची माहिती, चंद्र-सूर्य नक्षत्र यांची गति, आवृत्ति, गृहवर्गित, ऋतू, ताम्र प्रणष्टपर्व व पौष्णी या विविध विषयांची माहिती दिली आहे.

करणानुयोगातील बरील विविध ग्रंथांशिवाय संस्कृत व अपभ्रंश भाषेतील काही ग्रंथांच्यामध्यें देखील त्रिलोकाविषयीचे वर्णन आले आहे. त्यापैकी हरिवंशपुराण, गणपुराण, त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, त्रिपट्टिमहापुरिस-गुणालंकार इत्यादि ग्रंथ महत्त्वाचे असून, प्राचीनता व विषयविस्ताराच्या दृष्टीने जिनसेनकृत संस्कृत हरिवंशपुराण (८ वे शतक) विनग उत्तरेखनीय आहे. त्यातील ४ ते ७ सर्गापर्यंत क्रमाने अथोलोक, तिर्यग्लोक, ऊर्ध्वलोक, काल यांचे विस्तृत विवेचन केले आहे.

करणानुयोगातील हे विविध जैन साहित्य भारतीय साहित्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यात गणना करण्यासाठी वापरलेल्या गणित शास्त्रावरून विविध प्रकारच्या तत्कालीन प्रमाणांची माहिती आपणाला मिळू शकते. याच माहितीच्या आधारे आधुनिक विस्थातील अज्ञात अशा काही गोष्टींची माहिती घेणे सुद्धा शक्य आहे.

चरणानुयोग साहित्य

चरणानुयोग साहित्यामध्ये आचरणविषयक गोष्टींचे विवेचन केले आहे. त्यात गृहस्थयम, मुनिधर्म, त्यांचे नियम, उपनियम, आचार-विचार यांची माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. द्वादशांग आगमातील आचारांग व उपासकाध्ययन हे ग्रंथ त्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आचारांग सूत्रामध्ये मुनिधर्माचे वर्णन सुंदर रीतीने केले असून तो एक प्राचीन ग्रंथ मानला जातो. या उलट उपासकाध्ययनामध्ये गृहस्थांचा आचार कसा असावा या विषयी माहिती दिली आहे. द्वेतावर संप्रदायानुसार चरणानुयोगात कलिकाभूताचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने आचार म्हणजे ' आपल्या शक्तिनुसार निर्मळ केल्या गेलेल्या सम्यग्दर्शनादिसाठी जो प्रयत्न केला जातो त्याला आचार म्हणतात. आचाराचे सम्यग्दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, धर्माचार असे विविध भेद सांगितले आहेत.

या आचार धर्मांची माहिती आपणाला आगमोत्तर ग्रंथांशिवाय इतरही काही ग्रंथातून मिळते. हे ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि विविध भाषेत विविध आचार्यांच्याकडून लिहिले गेले आहेत. सर्वसाधारणपणे आचारविषयक ग्रंथांचे आपणाला पुढीलप्रमाणे विनाशन पाडता येईल. १. मुनि आचारविषयक प्राकृत ग्रंथ, २. मुनि आचारविषयी गृह्य ग्रंथ, ३. श्रावकाचाराविषयीचे प्राकृत ग्रंथ, ४. श्रावकाचाराविषयीचे संस्कृत अपभ्रंश ग्रंथ. प्रथम विभागामध्ये आपणाला महान दिगंबर आचार्य कुंदकुदाचार्य यांचे प्रवचनसार, नियमसार, दत्तमवित, अष्टपादद्व, रमणसार वट्टकेस्वामीकृत मूलाचार, शिवापर्यंत गणवती आराधना, हरिमन्न मुरोचा पंचवत्सुग, देवसूरिकृत जीवानुशासन, नैमिचद्रसूरिकृत प्रवचन-सारोद्धार या ग्रंथांचा समावेश करता येईल. मुनि आचार-विषयक संस्कृत ग्रंथात आपणाला उमास्वातिकृत प्रथमरति-प्रकरण, चामुडरायकृत चारित्र्य-सार उर्फ भावनासारसंग्रह, अमृतचंद्र सूरिकृत पुराणसिद्धिपुष्पाय, चौरनदीरचित आचारभार या ग्रंथांचा उल्लेख करता येईल.

श्रावकाचार प्राकृत ग्रंथामध्ये सावयगणपति, हरिमन्नकृत पंचासंग, बीस-बीसीजे, नातिमूरिकृत धर्मरत्न-प्रकरण, यमुनद्विज उपासकाध्ययन, सावयधम्मदोहा (अपभ्रंश) हे ग्रंथ समाविष्ट करता येतील. तर श्रावका-चाराविषयी संहन ग्रंथामध्ये रत्नकरण्ड-श्रावकाचार, यथास्तिलकचंपू, अमिंतपतिवृत्त श्रावकाचार, आशाधरवृत्त सागारधर्मांभूत, गुणभूषणवृत्त श्रावकाचार यांचा समावेश होऊ शकेल.

*****

ज्ञान-चरण-भक्ति, निर्वाणभक्ति, सिद्धभक्ति व योगभक्ति यांचा उल्लेख केला आहे. वृषभादि जिनेंद्र योगभक्ति-पूर्वकच मुक्त धात्याचे म्हटले आहे. नियमभारवर पद्यप्रभ मलधारिदेव यांचा 'तात्पर्यवृत्ति' ही संस्कृत टीका आहे.

दशभक्ति- वा. कुंदकुंदानी एकूण १० भक्ति सांगितल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे- १. तीर्थंकरभक्ति २. सिद्धभक्ति ३. श्रुतभक्ति ४. चारित्र्यभक्ति ५. अनगारभक्ति ६. आचार्यभक्ति ७. निर्वाणभक्ति ८. पंचपरमेष्ठिभक्ति ९. नंदीस्वरभक्ति १०. शांतिभक्ति. या सर्व भक्ति प्राशस्त्यमयेच आहेत. त्यांच्या नावाप्रमाणेच त्यात विषयांचे विवेचन केले आहे. या सर्व भक्ती मुनींच्या नित्यपाठामध्ये संमिलित करण्यात आल्या आहेत. यासर्व भक्ती बंदनात्मक व भावनात्मक आहेत. धर्ममानना अधिक वळकट करण्यामध्ये या भक्तींचा उपयोग अधिकाधिक होऊ शकतो.

अष्टपाहुड-

आचार्य कुंदकुंदानी एकूण ८४ पाहुडांची रचना केली असली. परंतु सध्या ती सर्व उपलब्ध नाहीत. त्यातील आठ पाहुड उपलब्ध आहेत ती पुढीलप्रमाणे- दंसण पाहुड, चरित्र पाहुड, सुत पाहुड, वीध पाहुड, भाव पाहुड, झील पाहुड, लिंग पाहुड. या सर्व स्वतंत्र अशा ग्रंथरचना आहेत.

दंसण पाहुड मध्ये एकूण ३६ गाथा आहेत. या पाहुडामध्ये आत्म्याच्या समस्त गुणामध्ये सम्यग्दर्शनाचाच महिमा महान् असल्याचे सांगितले आहे.

दंसणमूले धम्मो उवड्ढो जिणवरोहि सिस्साणं । तं योज्ज सक्कणं दंसणहीणो ण वंदिज्जो ॥

जिनेंद्र भगवंतानी शिष्यांच्यासाठी सम्यग्दर्शनाचा हितोपदेश दिला आहे. तो आपल्या कानानी ऐकून सम्यग्दर्शनरहित मनुष्याला बंदन करू नये.

सम्यग्दर्शनापासून सष्ट झालेला जांब कमीच मुक्ति प्राप्त करू शकत नाही. सम्यग्दर्शनापासून सष्ट असा तो जीव ज्ञान आणि चारित्र्याने देखील स्रष्टव समजला जातो. असे जीव स्वतः नष्ट होताच व इतरांनाही नष्ट करतो. सहा इष्ट, नऊ पदार्थ, पंचास्तिकाय, सात तत्त्व इत्यादी जी जिनप्रणीत आहेत, त्यांच्यावर जो श्रद्धा ठेवतो त्यालाच सम्यग्दृष्टि समजावे. जीवादि पदार्थांच्यावर श्रद्धा ठेवणे व्यवहारानयाने सम्यग्दर्शन आहे व आत्म्यावर पूर्णतः श्रद्धा ठेवणे निरक्षर सम्यग्दर्शन आहे. सम्यग्दर्शन सर्व गुणस्वी रत्नात घेष्ट असून, मोक्ष महालाची तो प्रथम पायरी आहे. वस्त्रविरहित अथवा कधीही बंदनीय ठरू शकत नाही. वस्त्राचा त्याग करणे ही संयमाची व्याख्या नसून सम्यग्दर्शनादि गुणांनी युक्त होणे हीच संयमाची खरी व्याख्या आहे. सम्यग्दर्शनादि गुणरहित वस्त्रसहित अथवा वस्त्रविरहित दोघेही संयमी नाहीत. दर्शन प्राप्तवामध्ये श्रामुल्याने सम्यग्दर्शनाचा महिमा वर्णिला आहे. साधू, अथवा मुनींच्या वृत्तीने संयमी राहणे, सम्यग्दर्शनादि गुणांनी युक्त राहणे अत्यावश्यक आहे.

चारित्र- पाहुडामध्ये एकूण ४४ गाथा आहेत. या पाहुडा प्रारंभीच मोक्ष आराधनेचे मुख्य कारण सम्यक्चारित्र्य असल्याचे कुंदकुंदानी म्हटले आहे. सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र्य हे आत्म्याचे अविनाशी अर्णत भाव आहेत. भगवंतांनी चारित्र्याचे वर्णन दोन प्रकारे केले आहे. १. सम्यक्त्वाचरण, २. संयमाचरण. निराश्रित, निराश्रित, निर्विकल्पिका, अमूढदृष्टि, उपमूढन, स्थितीकरण, बाल्य आणि प्रभावना हे सम्यक्त्वाचे आठ गुण आहेत यांनी मुद्द अशा सम्यग्दर्शनाचे ज्ञानसहित जे आचरण केले जाते त्याला सम्यक्त्वाचरण-चारित्र्य म्हटले आहे. माला दर्शनाचार असेही म्हटले आहे. संयमाचरणानुसार मागार व अनगार असे दोन मेढ पडले आहेत मागारांना दर्शन, प्रत, सामायिक, प्रोषण, मत्तिन्याय, रात्रिमोजनत्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमत्तित्याग, उद्दिष्टत्याग या ११ प्रतिमांचे पालन करावयास सांगितले आहे. त्याचबरोबर पाच अणुवने, तीन गुणवने चार शिक्षावने यांच्या पालनाबाबत उल्लेख करून सागारसंयमाचरण संपविले आहे. अनगार अर्थां मुनींच्याविषयी कथन करीत अमता 'मुनींनी पंचेदियांना बंध करणे, पंच महावते धारण करणे, पाच समितीचे

*****

*****

पालन करणे व तीन गुप्तीना धारण करण्याविषयी सांगितले आहे'. हिंसादि पाच पापाचा त्याग करणे ही पाच महाव्रते आहेत. महापुरुषच ही धारण करू शकतात. कारण ती मूलतःच महान् आहेत. अशा प्रकारे संयमाचरणाचे वर्णन करून कुंदकुंदानी म्हटले आहे की, जो जीव परम श्रेष्ठेने दर्शन, ज्ञान चारित्र्याला जाणतो तोच त्वरित निर्वाणाला जातो. षोडश्यात चारित्र्य पाहूडामध्ये मुनिवर्ग व श्रावकाचार या दोहोंचीही माहिती मिळते.

सुप्त पाहूडामध्ये— एकूण २७ गाथा असून सर्वप्रथम सूत्राची व्याख्या करण्यात आली आहे. ज्याचा अर्थरूप उपदेश अहिंसाकडून सांगण्यात येऊन गणधरांनी ज्याची ग्रंथरचना केली तेच 'सूत्र' होय. या सूत्रांच्या साहाय्याने साधू पुरुष परमार्थाची प्राप्ति करून घेतात. ससाराचा नाश करतात. सूत्रसहित गुर्द गुराधित राहते व सूत्ररहित हसते त्याप्रमाणेच सूत्राचे अनुकरण करणारा मार्गभ्रष्ट न होता, भवसंसार सहजपणे तरून जातो. जो आगमादि सूत्राचा अर्थ जाणून त्याचे यथायोग्य आचरण करतो तोच रागादिक भाव सोडून शुद्ध होऊ शकतो. व्यवहार न्यायने मोडाला पूरक सवर, निर्जरादि तत्वे गुणकारी असून, अजीव, आश्रय व वंचतत्त्व ही गुणविरहित आहेत. याच पाहूडामध्ये मुनि आचाराविषयी कथन करताना म्हटले आहे की, महान् मुनी सिद्धाप्रमाणे निर्भय राहून उत्कृष्ट चारित्र्य धारण करतात. अनेक प्रकारची द्रव्ये, उपवास यंत्रे पालन करतात. या उलट ते आगमादि सूत्रांचा अर्थ जाणून नाहीत, स्वच्छंद प्रवृत्तीने राहतात ते पापाची प्राप्ती करतात. पुढील काही गायामधून मुनीचे नमन व तिल-मुपमान परिग्रहाचा त्याग सांगून स्त्रियांच्या प्रत्येकाचा निषेध केला आहे. जिनशासनात तीनच लिंगाचे कथन केले आहे— निर्ग्रंथ माध्वे, श्रावकांचे व आर्याकांचे यांमध्य अर्ग्यालिंग मोक्षमार्गाचा योग्य नाही, वस्त्रधारी मनुष्य तीर्थंकर असला तरी तो सिद्धावस्थेला प्राप्त होऊ शकत नाही. वस्त्ररहित निर्ग्रंथमुद्रा धारण करणारे तीर्थंकरच मोक्ष प्राप्त करतात.

बोधपाहूडात— एकूण ६२ गाथा असून त्यात आयतन, चैत्यगृह, प्रतिमा, दर्शन, विव, जिनमुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अर्हत व प्रव्रज्या या अकरा विषयांचे यथार्थपणे विवेचन केले आहे. पंचमहाव्रतांनी युक्त असलेल्या मुनीलाच खरे आयतन, खरे चैत्यगृह, बंदनीय प्रतिमा, सम्यक्त्व-ज्ञान संयमाने युक्त मोक्षमार्गाचा दर्शन म्हणून खरे दर्शन, तप व व्रतगुणांनी युक्त म्हणून खरी अर्हत मुद्रा, त्याच्याच ध्यानयोगयुक्त ज्ञानाला खरे ज्ञान, तोच अर्थ-धर्म-ज्ञान प्रव्रज्या देणारा खरा देव होय. या मुनीच्या निर्मलचर्मसम्यक्त्व-संयम-तप ज्ञानाला खरे तीर्थ म्हटले आहे. तसेच जरा व्याधी, जन्म, मरण, चतुर्गति, गमन, गुण्य, पाप इत्यादि सर्व दोषांचा व कर्मांचा नाश करून ज्याने आपला आत्मा ज्ञानमय केला आहे तोच अर्हत होय. ज्याच्यामध्ये शर, परिग्रह, मोहाचा अभाव; २२ परिग्रह, १६ कपाय यांच्यावर विजय व पापकर्मापासून मुक्तता आढळते तोच खरी दीक्षा होय. या दीक्षेमध्ये शत्रु-मित्र, निदा-प्रशंसा, लाभ-अलाभ, तृण-कांचन इत्यादि शारीरिक व शरीर-संबंधी समताभाव असतो. निर्धन-सधन यांच्या घरी समतेने आहार घेतला जातो तोच खरी प्रव्रज्या होय. सर्वात शेवटी आ. कुंदकुंदानी स्वतःला ब्रह्माहूचा शिष्य म्हणवून त्यांचा जयजयकार केला आहे. खरोखरच आचारधर्माविषयक गोष्टीचे विवेचन करण्यामध्ये षोड पाहूडाला अधिक महत्त्व देणे उचित ठरते.

भावपाहूडामध्ये— आ. कुंदकुंदानी मंगलाचरणांतर द्रव्यालिंगी व भाव्यालिंगी श्रमणामधोल भेद सांगितला आहे. भाव्यालिंग हे प्रमल लिंग असून ते परमार्थाला पोषक आहे. द्रव्यालिंगामुळे परमार्थ साधता येत नाही. गुण आणि दोषांचे कारण भाव आहे. भाव शुद्धीसाठी बाह्य परिग्रहाचा त्याग केला जातो. जो अतर्गत परिग्रहाने युक्त आहे त्याचा बाह्य त्याग निष्फळ आहे. मुनीचा वेप धारण करणे, व्रत, तपाचा अभ्यास करणे, एवढेच नव्हे तर शास्त्रज्ञान प्राप्त करून घेणे एवढ्यानेच आत्मकल्याण होऊ शकत नाही तर, उलट जेव्हा परिणामांची शुद्धि होईल, रागद्वेषादि कपाय नष्ट होतील व आत्मा केवळ आत्मरूपामध्ये रत होईल तेव्हाच आत्मकल्याण संभवते. भावरहित साधू अनेक कोटी जन्मापर्यंत कायोंसर्गादि कठीत वस्त्राचा त्याग करून तपाचरण करीत राहिला घरी त्याला सिद्ध मिळत नाही. भावरहित जीवाने नरत्वादि गतीमध्ये किती तरी दुःख भोगले आहे. भावरहित जीवांनी अंत

*****

*****

*****

जन्म धारण करून मातांचे इतके दूष प्राप्त केले आहे की, त्याचे प्रमाण सात समुद्रांच्या पाण्यापेक्षाही अधिक आहे. भावरहित जीवांनी मरण पावून आपल्या मातांना इतके रडविले आहे की, त्यांच्या अश्रूंची तुलना समस्त समुद्रांच्या जलांनी देगील करता येणार नाही. बरील सर्व गोष्टींचे यथायोग्य विवेचन करण्यासाठी वाढवली, मधुमिग, वाहुमुनि, ब्रह्मश्रमण द्वीपापन, श्रमण शिवकुमार यांचे दृष्टांत देऊन मुनिवर्यांना भावमुद्दीमाची प्रेरित केले आहे. या पाहुडात प्रसंगानुरूप क्रियावादी, अक्रियावादी, श्रमानी, वैश्वमिक या पारंपरीका उल्लेख केला आहे. हे पाहुड साहित्यिक पुष्पांनी ओतप्रोत भरले आहे. मतिरूपी घनपुष्प, श्रुतरूपी बोरी व रत्नत्रयरूपी वाण स्थिर असणाऱ्यांचा परमायंरूपी वेध कधी चुकत नाही. हे पाहुड एकूण १६४ गाथांनी युक्त आहे.

लिंगपाहुड- हे २२ गाथांनी युक्त असून, भावपाहुडाप्रमाणेच लिंगपाहुडात सर्वत्रप्रणीत म्हटले आहे. या पाहुडाचे दुसरे नाव श्रमणालिंगपाहुड असे आहे. श्रमणाचा अर्थ मुनि असून मुनींच्या लिंगाविषयी अर्थात वैपाविषयीची चर्चा या पाहुडामध्ये करण्यात आली आहे. रत्नत्रयरूपी धर्म हेच खरे लिंग आहे, जे श्रमण लिंग धारण करून नाचतात, गातात अथवा वाद्य वाजवतात ते श्रमण नमुन पापी पसू आहेत. यागिवाय जे संग्रह करून त्याचे रक्षण करतात, घृतामध्ये दंग होतात, विवाह जुळवितात, बोरी लबाडीमध्ये नाग घेतात, भोजनात रसोलोस राहतात, काम-क्रीडे प्रवृत्त होतात, प्राणिहत्तेची पर्वा करीत नाहीत, स्त्रीकर्माची करमणूक करतात व इतर त्रियाकर्मांमध्ये दुर्लक्ष करतात ते श्रमण अति ज्ञानी असले तरी, खरे श्रमण नव्हेत ते मृत्यूनंतर स्वर्गात न जाता नरक, तिर्यंचामध्ये आत्यंतिक दुःख भोगतात. ते पशुपेक्षाही निम्हण्ट प्रलोचे असतात. शोबटी सर्वज्ञ देवाकडून उपदेशिलेल्या धर्माचे पालन करणे हेच योग्य आहे असे म्हटले आहे. या लिंगपाहुडात ज्या प्रवृत्तीमुळे श्रमणत्वाची प्राप्ति न होता ते विघडले जाते अशा गोष्टींची माहिती दिली आहे. हे दोष तत्कालीन साधुवर्गात आढळत असावेत म्हणूनच त्यांना असा उपदेश करण्याची पाठो आली असावी.

शील पाहुडामध्ये- एकूण ४४ गाथा आहेत. लिंगपाहुडातीलच विषयांचे विरोध विवेचन करून पुढे शीलावर अधिक जोर देण्यात आला आहे. शील आणि ज्ञानामध्ये विरोध असून सहभाव असल्याचे सांगितले आहे. शीलरहित विषय ज्ञानाला नष्ट करतात. जोपर्यंत जीव विषयासक्त असतो तोपर्यंत तो ज्ञानाला जाणत नाही. आणि उलट ज्ञानाला जाणल्याशिवाय विषयादिपासून मुक्त होऊन पूर्वं कर्मांचा नाश करू शकत नाही. शीलरहित विनाश प्राप्त निष्फळ आहे, हे सात्वकीपुत्राचा दृष्टांत देऊन सिद्ध केले आहे. चरित्ररहित ज्ञान, स्थानरहित लिंग ग्रहण आणि संगमरहित तप हे सर्व निरर्थक आहेत. ज्ञानरूपी जडानेच जीव शुद्ध होतो. शील असेल तरच व्याकरण, छंद, वैशेषिक, व्यवहार व न्यायशास्त्र सर्ववीचे ज्ञान साध्य होईल. शीलाची पूर्ती सम्यग्दर्शनाबरोबरच ज्ञान, ध्यान, योग, विषयविरज्ज व तप याच्या साधनामूळेच होते. या शीलरूपी जलाने स्नान करणारे शुद्ध जीव सिद्ध होतात शीलरहित ननुष्याचा जन्म निरर्थक होय. प्रस्तुत पाहुडामध्ये शीलाचे महत्त्व विषय विषयवाचक यथायोग्य प्रमत्त केलेला दिसतो.

धर्माचरणाना मुख्य उद्देश मोक्षप्राप्ती हा असून, आचार्य कुंडकुदानी मोक्ष पाहुडामध्ये मोक्षाने विवेचन केले आहे. त्याचे स्वरूप व त्याच्या प्राप्तीची साधने सांगितली आहेत प्रथमच्या सहा पाहुडावर श्री श्रुतसागर मूर्खित संस्कृत टीका आहे.

रयणसार-

आचार्यधर्माच्या दृष्टीने 'रयणसार' धर्माचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. यात एकूण १६२ गाथा असून, त्यात आचार्य व मुनींच्या आचाराचे वर्णन केले आहे. यात सम्यक्त्वाला रत्नसार असे म्हटले आहे. या धर्माच्या अन्मासाने तथा श्रवणाने मोक्षाची प्राप्ती होत असल्याचे सांगितले आहे. सम्यग्दर्शनाविषयीच्या ३० मुद्रांचा व ४४ दोषांचाही उल्लेख यात केला आहे. गृहस्थासाठी दान आणि पूजा, मुनीसाठी ध्यान व स्वाध्याय

*****

*****

*****

*****

आवश्यक सांगितले आहेत शुभाशुभ भावनांचे वर्णन करून पुढे गृह-भक्तीवर अधिक जोर देण्यात आला आहे. भक्तीशिवाय वैराग्य, स्नेहाशिवाय महिल्यांचे रक्षण व वैराग्यरहित त्याग करणे ही तिन्ही चिन्हे आहेत. त्यानंतर स्वच्छंदीपणे आचरण करणाऱ्या मुनींची निंदा करून योग्य आचरण करण्याचा उपदेश दिला आहे. श्लेषामाघ्ये अटकून पडलेली माशी जशी तात्काळ मरते, त्याप्रमाणे परिग्रहाने युक्त असलेला लोभी, अज्ञानी मुनी शेंवटी नाशाला कारणीभूत होती. सर्वात शेवटी गणगच्छाला रत्नत्रयरूप, संघाला नाना गुणरूप संबोधून शुद्धात्म्यालाच संपन्न म्हटले आहे. रयणसार या ग्रंथाचे अजूनही काळजीपूर्वक असे संपादन होऊ शकले नाही. या ग्रंथात एक दोहा व सहा अपभ्रंश आपोतील छंद आहेत. ज्याअर्थी या ग्रंथात गणगच्छादिकांचा उल्लेख दिसतो त्याअर्थी हा ग्रंथ कुंदकुंदाचा नसून त्यांच्यानंतरच्या एखाद्या उत्तरकालीन आचार्याने लिहिला असावा असे वाटते.

मूलाचार--

आचार धर्माचे विवेचन करणारा मूलाचार हा एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथाची रचना आचार्य बटुकेर यानी केली आहे मूलाचाराविषयीचा हा एक प्रामाणिक ग्रंथ मानला जातो. मूलाचाराला 'आचारांग' असेही म्हटले आहे. बटुकेरवर्तमानात यावर टीका लिहिली आहे. श्वेतांवरीय मूलाचारानियुक्त, पिण्ड-नियुक्त, भक्तपरिण्या व मरणसमाही या ग्रंथाशी यातील बऱ्याचशा गद्या मिळत्या जुळत्या आहेत. या ग्रंथाचा रचनाकाळ निश्चितपणे सांगता येत नाही, तरीमुद्धा भगवती आराधना ग्रंथादत्तकाच तो प्राचीन असावा. या ग्रंथात एकूण १२४३ इतक्या गद्या आहेत. या ग्रंथात मूलगुण, बृहत् प्रत्याख्यान, संक्षेप प्रत्याख्यान, सामाचार, पंचाचार, पिण्डशुद्धि, पञ्चावश्यक, द्वादशानुप्रेक्षा, अनंगार भावना, समयसार, शीलगुणप्रस्तार व पर्याप्ति असे १२ अधिकार आहेत. प्रथम गुणाधिकारात ५ महाव्रते, ५ समिती, ५ इंद्रियांचा निरोध, सहा आवश्यकता, २८ मूलगुणांचे वर्णन आहे. बृहत्प्रत्याख्यान अधिकारात सर्व पापाचा त्याग करून दर्शनादि चार आराधनेत स्थिर राहून परीपहावर विजय मिळविण्यास सांगितले आहे. तिसऱ्या संक्षेप प्रत्याख्यानधिकारात आकस्मिकपणे मृत्यू आला तरी सर्व पाप, कपाय व आहार सोडून देऊन मरणाला सामोरे जाण्याचा उपदेश दिला आहे. सामाचाराधिकारात दहा प्रकारच्या आचारांचे वर्णन असून मिश्रागमन व आर्यिका आचरण सांगितले आहे. पंचाचाराधिकारात दर्शनाचार, ज्ञानाचार या पाच आचारांचे विस्ताराने वर्णन करून कौटिल्य, आगुरुक्ष, महाभारत आणि रामायण इत्यादींचा उल्लेख केला आहे. पञ्चावश्यकामध्ये ६ आवश्यकतांचे वर्णन आहे. भावनाधिकारात लिंग, व्रत, वस्ती, विहार, भिक्षा, शान, शरीर, संस्कारत्याग, वायव्य, तप, ध्यानासंबंधी दहा शुद्धीचे पालन करणाऱ्या मुनीला भक्तीची प्राप्ती सांगितली आहे. द्वादशानुप्रेक्षा अधिकारात अनित्य, असुरणादि १२ अनुप्रेक्षांचे वर्णन आहे. समयसाराधिकारात शास्त्राच्या साराचे विवेचन आहे. पर्याप्ति अधिकारात संज्ञा, लक्षण, स्वामित्वादि सहा पर्याप्तींचे वर्णन केले आहे. शीलगुणाधिकारात १८ हजार शील भेदांचे विवेचन केले आहे. बटुकेर स्वामीकृत मूलाचार हा ग्रंथ मूलाचाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला असून त्यातून ऐतिहासिक गोष्टी तसा प्राचीन ग्रंथांचीही माहिती मिळते.

भगवती आराधना--

भगवती आराधना हा दिगंबर संप्रदायातील एक प्राचीन ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथाचे लेखक शिवाय आहेत. यात समयदर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चरित्र आणि सम्यक्पुत्र या चार आराधनांचे विवेचन केले आहे. प्रामुख्याने मुनिधर्माचे विवेचन करणे हाच या ग्रंथाचा प्रमुख उद्देश आहे. श्वेतांवरीय कल्प, व्यवहार, आचारांग, जोतकल्प या ग्रंथांचा उल्लेख यात मिळतो. यात एकूण २१६६ गद्या असून हा ग्रंथ ४० अधिकारात विभक्त आहे. या ग्रंथाचा प्राकृत अथवा जैन धोरसेनी आहे. आगमग्रंथादत्तकाच हा ग्रंथ प्राचीन वाटतो. या ग्रंथावर अनेक प्राकृत आणि संस्कृत टीका लिहिल्या गेल्या आहेत.

*****

*****

प्रस्तुत ग्रंथात आरंभी १७ प्रकारची मरणे सांगितली आहेत. लिग अधिकारात आचलक्य, लोच, देह ममत्वाचा त्याग, मयूरपिच्छी धारण करणे ही निर्ग्रंथाची लिगे सांगितली आहेत. केशलोच यात श्रेष्ठ असल्याचे सांगितले आहे विविध देशातील विहारांचे वर्णन करीत असताना, तेथील रीति-रिवाज, भाषा यांचेही वर्णन केले आहे. पुढे सल्लेखनाचे वर्णन केले आहे.

रत्नकरण्ड-श्रावकाचार

श्रावकाचाराविषयीचे संस्कृत ग्रंथ-

श्रावक आचाराचे व्यवस्थितरीत्या वर्णन करणारा हा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा ग्रंथ आहे. या ग्रंथाचा कर्ता कोण असावा याविषयी मात्र बराच मतभेद आहे. टीकाकार प्रभाचंद्राने हा ग्रंथ समंतभद्रांनी लिहिल्याचे म्हटले आहे. उलट वादिराजवृत्त पादवंनाय चरित्राच्या उत्पत्तिकेत याचा कर्ता समंतभद्रापैशा वेगळा असून ती योगिन्द्र असल्याचा उल्लेख आहे. काहींच्या मते यांच्यापैसाही अन्य कोणी तरी या ग्रंथाचा कर्ता असावा. मात्र ग्रंथकर्त्याची मान्यता सर्वसाधारणपणे समंतभद्रांनाच दिली जाते. हा ग्रंथ पाच परिच्छेदात विभक्त असून, त्यात एकूण १५० इतकी श्लोकसंख्या आहे. प्रथम परिच्छेदात धर्माचे स्वरूप कथन करून साम्यदर्शनाचे महत्त्व प्रगट केले आहे. दुसऱ्या परिच्छेदात साम्यज्ञानाचे वर्णन असून तिसऱ्यात पाच अणुव्रते, तीन गुणव्रते याचे वर्णन आहे. चौथ्या परिच्छेदात चार शिष्याप्रतांचे वर्णन असून पाचव्या परिच्छेदात सल्लेखनेसह ११ प्रतिमांचे विस्तृत विवेचन केले आहे. कुंदकुंडाच्या चारित्र्य पाहूब्रमाणेच सल्लेखनेचा श्रावकाच्या व्रतामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या ग्रंथावर प्रभाचंद्रविरचित एक संक्षिप्त संस्कृत टीका आहे. या टीकेयरीवरच मूल ग्रंथाचे प्रकाशन दि. जैन ग्रंथमाला मुंबई द्वारे झाले आहे.

प्रशस्तिलक्षणे-

प्रस्तुत ग्रंथ आ. सोनवैय यांनी लिहिला असून, त्याचा काळ इ. ९४३ ते ९६८ इतका मानला जातो. या ग्रंथात यथोपरिचरित्र कथन केले असून, संस्कृत भाषेतील हा एक चंपूग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथाचे विभाजन आठवासांमध्ये केले असून ५ ते ८ आठवासांमध्ये चारित्र्याचे वर्णन आहे. विशेषतः ७ ते ८ आठवासांमध्ये श्रावकांच्या ११ व्रतांचे सविस्तर वर्णन केले आहे. भाषाशैली प्रौढ असून या ग्रंथाची समाप्ति ९५६ मध्येच झाली असावी. हा ग्रंथ काव्य अलंकारादि दुष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या ग्रंथात काही ठिकाणी शिथिलाचार पोषक गोष्टींचे कथन करण्यात आले आहे. यावरून हा ग्रंथ आचार्य सोमदेवांचा नसावा असे मानण्यात येते.

श्रावकाचार-

श्रावकाचार ग्रंथाची रचना अमिषतर्गत यांनी केली असून या ग्रंथाचा रचनाकाल सुमारे इ. स १००० इतका मानला जातो. हा ग्रंथ जवळ जवळ १५०० संस्कृत श्लोकांनी परिपूर्ण असून, या ग्रंथाचे विभाजन एकूण १५ अध्यायांमध्ये करण्यात आले आहे. या ग्रंथात प्रथम, धर्माचे स्वरूप, मिथ्यात्व व सम्यक्त्व यातील विशेष फरक, सात तत्वे, अष्टमूलगुण, १२ व्रते, त्यांचे अतिचार, सामायिकादि सहा आवश्यक, दान, पूजा व उपवास यांचे वर्णन करून नंतर १२ भावनांचे सविस्तर वर्णन करण्यात आले आहे. या ग्रंथातील शोबट्या अध्यायातील १४४ श्लोकांमधून ध्यानाचे वर्णन करण्यात आले आहे. त्यात ध्यान, ध्याता आणि ध्येय व ध्यानफल यांचे विवेचन आहे स्वतः केलेकाने आपल्या अनेक प्रयामधून ग्रंथाच्या रचनाकालाविषयी माहिती दिली आहे.

सागरधर्मास्त-

या ग्रंथाची रचना पं. आशापर यांनी केली असून श्रावकाचाराविषयीचा हा एक महत्त्वाचा ग्रंथ आहे या ग्रंथकर्त्याचा काळ सुमारे इ. स. ११७३ ते १२४३ इतका मानण्यात येतो. या ग्रंथाची रचना संस्कृत श्लोकबद्ध असून, श्रावकाचाराचे पात विस्तृत वर्णन करण्यात आले आहे. यात एकूण आठ अध्याय आणि ४७७ इतके श्लोक

❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖❖❖

आहेत. या आठ अध्यायाद्वारे थावकधर्माचे सामान्य वर्णन, अष्टमूलगूण व ११ प्रतिमांचे वर्णन केले आहे. शब्दटच्या आठव्या अध्यायातील ११० श्लोकाद्वारे समाधिभरणाचे स्वरूप विस्तृतपणे कथन केले आहे. या ग्रंथाची रचना काव्यमय अगूत यावर स्वोपज्ञ टीका आहे.

श्रावकाचार—

या ग्रंथाची रचना गुणभूषण यांनी केली आहे. स्वतः लेखकाने या ग्रंथाला 'भव्यजनचित्तवल्लभ' म्हणून सत्रोषिले आहे. या ग्रंथाची रचना अदाजे १४ ते १५ व्या शतकात झाली असावी. या ग्रंथात एकूण २६९ श्लोक असून त्यात दर्शन, ज्ञान व श्रावकधर्म असे प्रामुख्याने तीन उद्देश आहेत. या ग्रंथावर रत्नकरण्ड व वसुनंदी-श्रावकाचार यांचा प्रभाव पडलेला आढळतो.

उपासकाध्ययन—

प्रस्तुत ग्रंथाची रचना आचार्य वसुनंदी यांनी केली आहे. या ग्रंथाला वसुनंदिश्रावकाचार असेही म्हटले आहे. या ग्रंथाची रचना साधारणपणे १२ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात झाली असावी. पंडित आशाधर यांनी सागरधर्मांमृतच्या टीकेत वसुनंदीचा उल्लेख मोठ्या आदराने करून काही गाथा देखील उद्धृत केल्या आहेत. यात एकूण ५४६ इतक्या गाथा असून यात श्रावकाचाराचे विस्तृत विवेचन करण्यात आले आहे. ग्रंथाच्या प्रश्नांस्तीमध्ये लेखकाने कुंदकुंद आम्नायामध्ये श्रीनंदि, नयनंदि, नैमिचंद्र व वसुनंदि अशी आचार्य परंपरा दिली आहे. ग्रंथारंभी सम्प्रदर्शनाचे स्वरूप स्पष्ट करून जीवांचे भेदोपभेद सांगितले आहेत. द्यूत, मद्य, मांस, वैश्या, शिकार, चोरी, परस्त्रीसेवन इत्यादि सात व्यसमांचे वर्णन करून व्रतप्रतिमेत १२ व्रतांचा उल्लेख केला आहे. दान फलाचे विस्तृत विवेचन केले आहे. पुजेचे स्वरूप सांगितले असून त्यापासून मिळणाऱ्या फळाविषयी कथन केले आहे. वसुनंदीची विशेषता अशी की, रात्रिभोजन त्याग पहिल्या प्रतिमेमध्येच आवश्यक आहे असे सांगून ६ व्या प्रतिमेमध्ये त्यापेवजी दिवा ब्रह्मचर्य सांगितले आहे. या ग्रंथातील अनेक गाथा देवसेनाच्या 'भावसंप्रभु' ग्रंथाच्या आधारे लिहिल्यासारख्या वाटतात.

धर्मरत्नप्रकरण—

या ग्रंथाचे कर्ते शांतिमूर्ति असून त्यांनीच या ग्रंथावर स्वोपज्ञ वृत्तीची रचना केली आहे. शांतिमूर्ति साधारणपणे १२ व्या शतकातील एक विद्वान मानले जातात. या ग्रंथात एकूण १८१ गाथा असून, त्यात धावकाला सोम्यात, पापभीरूता, लाजरेषणा, मुदीर्घदर्शपणा इत्यादि २१ आवश्यक गुणानी युक्त ब्रह्मवासा सांगून भावश्रमणाची लक्षणे व लीलांचे वर्णन केले आहे. प्रस्तुत ग्रंथाचे प्रकाशन जैनग्रंथ प्रकाशनक सभा अहमदावाद (वि. सं. १९५३) येथून झाले आहे.

मुनि आचारविषयक संस्कृत ग्रंथ—

प्राकृत ग्रंथाप्रमाणेच मुनि आचाराविषयीची माहिती आपणाला काही मस्कृत साहित्यातून देखील पहावयास मिळते. आ. कुदकुंदाच्यानंतर उमास्वाती हे प्रमुख व महान आचार्य होऊन गेले. या आचार्यांनीच प्राकृत साहित्यामध्ये जैनधर्मविषयक संस्कृत साहित्य लिहिण्यास सुरुवात केली. त्याचेच अनुकरण नंतर पुण्यादादि काही आचार्यांनी केलेले दिसते. मुनि आचाराची माहिती देणारा आचार्य उमास्वातीचा प्रथमरति प्रकरण हा महत्त्वाचा ग्रंथ असून, त्याशिवाय अमृतचंद्रसुरिकृत गुरुपार्यसिद्धयुगाय, चामुंडरायवृत चरित्रसार, धीरनंदिकृत आचारसार हे ग्रंथ महत्त्वाचे आहेत त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे—

*****

*****

१. प्रशमरति प्रकरण—

प्रस्तुत ग्रंथ महान आचार्य उमास्वाति यांनी लिहिला असून, तो ३१३ संस्कृत पद्यांनी वद्ध आहे. या ग्रंथाामध्ये जैन दर्शनविषयक अनेक गोष्टींचे विवेचन केले आहे. जैन सत्त्वज्ञान, कर्मसिद्धांत, साधु व श्रावकांचा आचार, १२ भावना, उत्तम क्षमादिक दशधर्म, धर्मध्यान, केवलज्ञान यांचे वर्णन करून अयोगी व सिद्ध यांचे स्वरूप कथन केले आहे. महान टीकाकार हरिमद्रगूरीने विषयानुसार या ग्रंथाचे एकूण २२ विभाग केले आहेत. या ग्रंथावरील सटीक हिंदी अनुवादाचे प्रकाशन मुंबई येथून १९५० मध्ये झाले आहे.

२. पुरुषार्थसिद्धयुपाय—

अमृतचंद्रगूरींनी लिहिलेला पुरुषार्थसिद्धयुपाय हा एक आचारविषयक अति महत्त्वाचा असा ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथाचा रचनाकाल साधारणपणे विक्रम संवत् १०५५ इतका मानला जातो. पुरुषार्थसिद्धयुपाय या ग्रंथाचा उपासक श्रावकांची 'आचारसंहिता' असे म्हटले असून काही ठिकाणी जिन-प्रवचन रहस्य या नावानेही संबोधिले आहे. सद्बिबेकाद्वारे अमृतस्वरूप आचारसाराचा रसास्वाद घेणे हाच अंतरात्म्याचा श्रेष्ठ पुरुषार्थ असल्याचे सांगितले आहे.

या ग्रंथातील २२६ संस्कृत श्लोक असून त्यातून १८८२भावे विवेचन करण्यात आले आहे. या श्लोकातून क्रमाने चारित्रविषयक अहिंसादि पात्र व्रते, सात धील, सल्लेखना आणि सम्पत्त्व त्याचप्रमाणे सम्पत्त्व सल्लेखने-सह १४ व्रत-शौलादिकांचे ७० अतिचार व त्यांचे स्वरूप सांगितले आहे. तसेच १२ तप, ६ आचम्यके, तीन वंद, पात्र समिती, दहा धर्म, १२ भावना व २२ परिपह इत्यादि यांची विवेचन केले आहे. हिंसा व अहिंसा यांच्या स्वरूपाचे आणखी मूळ वर्णन करून सर्व व्रते व शील यामध्ये देखील अहिंसा या मूळ भावनेची स्थापना केली आहे. आत्म्याने दुःख नाशपूर्वक स्वचैतन्याची पूर्ण प्राप्ति करून घेणे म्हणजेच अर्थसिद्धि होय असे कथन केले आहे. प्रामुख्याने पुरुषार्थ सिद्धीचा उपाय कोणता या मूल गोष्टीचे विवेचन करण्याचा प्रयत्न या ग्रंथातून केला आहे. ह्या ग्रंथाची शैली सुखातीपासून शैब्यपर्यंत विशद व विवेचनात्मक आहे. ही शैली सच्छ, सुंदर व प्रासाद गुणांनी युक्त आहे.

चरित्र-सार—

मुनि आचारविषयी माहिती देणारा हा एक संस्कृत ग्रंथ असून, या ग्रंथाचा 'भावनासारसंग्रह' असेही म्हटले आहे. या ग्रंथाामध्ये जैन धर्माचे कर्मसिद्धांत, साधु व श्रावकांचा आचार, बारा भावना, उत्तम क्षमादिक दशधर्म, धर्मध्यान, केवलज्ञान, अयोगी व सिद्ध स्वरूप या विविध विषयांचे स्पष्टीकरण केले आहे. या ग्रंथाच्या पुष्पिकेमध्ये अजितसेन भट्टारकाच्या चरणप्रसादाने चार अनुयोगरूपी समुद्रपारगामी धर्मविजय चामुंडरायाने हा ग्रंथ लिहिला असावा असा उल्लेख आहे. या ग्रंथात रणरंगसिंह याने तत्त्वाय सिद्धांत, महापुराण व आचारशास्त्र यात बिस्तारपूर्वक निरूपण केलेल्या चारित्र्याचा सार येथे संक्षेपाने दिला आहे. या उल्लेखावरून हा ग्रंथ श्वबण-वेळगोळ येथे गोमटेश्वर मूर्तीची स्थापना करणारा व ज्याच्यासाठी नेमिचंद्राने 'गोमटसार' लिहिले तो चामुंडराय असावा. यावरून या ग्रंथाची रचना ११ व्या शतकात झाली असावी.

आचारसार—

हा ग्रंथ वीरलंदी यांनी लिहिला असून, तो वृत्तेकरच्या प्राकृत मूलाचाराच्या आचारे लिहण्यात आला आहे. यात जवळ जवळ १००० इतके संस्कृत श्लोक आहेत. वीरलंदीने आपल्या गुरूचे नाव मेघचंद्र असे सांगितले आहे. श्वबणवेळगोळ येथील ५० व्या शिलालेखाामध्ये यांचा उल्लेख मिळतो. शिलालेखातून वीरलंदीला सिद्धांतवेदी, लोकप्रसिद्ध, योगि-जनाग्रणी व अमलचरित या पदव्यांनी विमूर्षित केले आहे. या ग्रंथात अनुक्रमे मुनींच्या उत्तर

*****

*****

गुणाचे वर्णन केले असून, त्यात मूलगुण, साम्याचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार, तपाचार, वीर्याचार, दुःखदृष्ट, पडावश्यक, ध्यान, जीवकर्म व दशाधर्मसौल असे वारा अधिकार आहेत.

सिद्धरप्रकार व शृंगार-वैराग्य-तरंगिणी-

हे श्रोत वय नीतिउपदेयात्मक आहेत. दुसरा ग्रंथ प्रोडात्मक आहे. त्यात कामवासनेपासून कसे अलिप्त रहावे याची माहिती दिली आहे.

पदखंडागम-

दिगंबर भान्यतेनुमार मूल आगमग्रंथ कालप्रवाहात हळू हळू नष्ट होत गेले. त्यातील काही ज्ञान मुनिप्रणालीमध्ये कांही अंशाने राहिले. कारण श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामीनंतर श्रुतकेवली कोणोच झाले नाही. त्यामुळे १४ पूर्विकांची ४ पूर्वांचे ज्ञान त्यांच्याबरोबर लुप्त झाले. त्यानंतर ११ आचार्य ११ अंगांचे व १० पूर्विकांचे ज्ञान होते. पुढे ५ आचार्य कवत ११ अंगांचे ज्ञान होते झाले व नंतर पूर्वांचे ज्ञान जवळ जवळ नष्ट झाले. चार आचार्य तेवढेच आचार्यांगचे ज्ञान होते. याप्रमाणे अज्ञानही हळू हळू नष्ट पावू लागले. वीरनिर्वाणानंतर अशी जवळ जवळ ६८३ वर्षे निघून गेली. अंग व पूर्वांचे शिल्लक राहिलेले ज्ञानही नष्ट पावण्याची वेळ आली, तेव्हा धरतेन आचार्यानी महिला नगरीतील यतिसंघाला पत्र पाठवून अत्यंत विनयशील, शीलवान व सर्व कलेत पारंगत असणाऱ्या आ. पुष्पदंत व भूतवलि यांना मिरनार येथे बोलावून घेतले. घरसेनांनी त्या दोघांची परीक्षा घेतली व पुढे त्यांना आपले शिष्य बनवून त्यांच्याकडून श्रुताभ्यास करविला. हा श्रुताभ्यास आपाठ शुक्ल एकादशीला समाप्त झाला. आ. पुष्पदंत भूतवलि रचित जी सूत्ररूप रचना करण्यात आली त्यालाच 'पदखंडागम' असे म्हणतात. याला खंडसिद्धांत अथवा पदखंडसिद्धांत या नावाने देखील संबोधिले जाते. याचा रचनाकाल वि. सं. प्रथम शतक मानला जातो.

पदखंडागम श्रवणयुगातील एक अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ समजला जातो. त्याला कर्मग्रंथ असेही म्हणतात. हा ग्रंथ एकूण सहा विभागात विभागला आहे- १. जीवस्थान २. खुदाबंध ३. बंधस्वामित्वविषय ४. वेदन. ५. वर्गणा ६. महाबंध. जीवस्थान खंडांतर्गत सत्त्वरूपणेची रचना आ. पुष्पदंत यांनी १७७ सूत्रात केली असून बाकी अंगांची रचना आचार्य भूतवलि यांनी एकूण ६००० सूत्रात केली आहे.

जन्म-मरणाच्या फेऱ्यात भ्रमण करीत असणारा संसारी प्राणी, कधी देव होतो तर कधी नारकी, कधी मनुष्य होतो तर कधी तिर्यच, कधी ज्ञानी तर कधी अज्ञानी, कधी सुखी तर कधी दुःखी, कधी स्वरूपवान तर कधी कुरूप. या संसारी प्राण्याला सुख अल्प मिळते, तर दुःख फार असते. याद्विषयी विचार करता असे दिसून येते की, प्राण्याला त्याच्या कर्मानुसार वरे वाईट फळ भोगावे लागते. शुभ अथवा अशुभ कर्मानुसार त्याला बंध होत असतो. ज्याप्रमाणे आंवा पिकल्यावर त्याच्याला तो गोड अथवा आंबट लागतो, त्याप्रमाणे कर्म देखील जीवाला शुभ अशुभ फळ देत असते. जीव स्वतः कर्माचा कर्ता व भोक्ता असतो. जीवाला तपाचरणाने कर्मबंध रोखता येतो, आत्मजाग्रतापेक्षा भव्य जीव शरीर आणि आत्मा यांचा अनुभव घेऊन दुःखाच्या विषयी राग अथवा द्वेष धारण करीत नाही व उत्तम पदाची प्राप्ती कसा करून घेतो इत्यादिविषयी माहिती पदखंडागम या ग्रंथात दिली आहे.

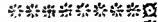
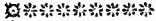
पदखंडागम ग्रंथातील सहा खंडांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

१. जीवद्वारा- पदखंडागमातील हा प्रथम खंड आहे. यात १. सत्, २. संख्या, ३. क्षेत्र, ४. स्पर्शन. ५. काल, ६. अंतर, ७. भाव व ८. अल्पबहुत्व हे आठ अनुयोगद्वारा असून १. प्रकृति, २. समुक्तीर्तना, ३-५. तीन महादण्डक, ६. जघन्य स्थिति, ७. उल्लुप्त स्थिति, ८. सम्यक्त्वोत्पत्ति आणि ९. गति-अगति. या नऊ चूलिका

*****

*****

आहेत. घवलाकाराने या रंगटाचा विस्तार १८ हजार पद इतका मागितला आहे. आठ अनुयोगद्वारा य नऊ बुद्धिवा-
द्वारे गुणस्थान व मार्गणाविषयी विस्तृत विवेचन केले आहे. जीवस्थान अंतर्गत मत्प्रत्यक्षामध्ये १५७ सूत्र आहेत.
प्रथम सूत्रात पंचपरमेष्ठोना नमस्कार करून मार्गणाचे प्रयोजन मागितले आहे. त्यानंतर आठ अनुयोगद्वारा प्रथम
सत्प्रत्यक्षामेच्या विवेचनाला प्रारंभ होतो व नंतर मार्गणाचे विवेचन येते. टीकारार वीरगेनाने दक्षिण पयवानी
आचार्याना पत्र पाठवून मुनीना योग्यापून घेतल्याविषयीने वर्णन येथे केले आहे.

मांह य योग याचा उदय, उपशम, क्षययोगम याणि क्षय याच्या साध्याने जीवाचा जो स्थिति प्राप्त होणे
त्याला गुणस्थान असे म्हणतात. गुणस्थानाचे एकूण १४ प्रकार मागितले आहेत. तसेच ज्या अवस्था विनोयताच्या-
द्वारे जीवांचा शोध घेतला जातो त्याला मार्गणा असे म्हणतात. त्या चौदा आहेत- गति, इद्रिय, क्षय, योग, वेद,
क्षयाव, ज्ञान, संयम, दर्शन, ऐश्या, मध्यस्व, मध्यस्थ, मंत्रो, आहार. प्रथमतः जीवस्थानामध्ये कोणता जीव कोणत्या
गुणस्थानामध्ये आहे, अथवा कोणत्या जीवाची किती गुणस्थाने संभवतात, गुणस्थानकर्त्री जीवाची संख्या किती
आहे, ते कांटे राहतात, कुठायंत भ्रमण करतात कोणत्या गुणस्थानाचा किती काळ जाते, एका गुणस्थानाला
सोडून पुनः त्या गुणस्थानाची प्राप्ती करून घेण्यासाठी किती काळ लागतो, कोणत्या गुणस्थानामध्ये शोधविर-
इत्यादि किती भाव होऊ शकतात, तसेच विविधित गुणस्थानकर्त्री जीव कोणत्या गुणस्थानकर्त्री जीवाहून बारी
अथवा हलका असतो, या सर्व गोष्टींचा विचार प्रथम गुणस्थानाच्या आधारात केला आहे. त्यानंतर या सर्व
बाबींचा विचार पुनः गति य इद्रिय इत्यादि १४ मार्गणाच्याद्वारे देखील केला आहे. शेवटी अनेक प्रकारच्या
कर्मप्रकृतींचा निर्देश करून त्याच्या निरनिराळ्या स्थिति आणि उदयान्तये वेगळ्या योग्य काळाची चर्चा करून,
कोणत्या पर्यायात किती कोणते गुण प्राप्त होतात, अथवा आनुष्य संवत्सर पूर्वे शरीराचा जोडून कोणता जीव
कोठे उत्तरन होतो याचे विवेचन केले आहे. क्षय प्रगती कोणता जीव कोणत्या प्रकारे मध्यमार्गाने आणि चारित्र्याला
प्राप्त करू शकतो याचीही चर्चा येथे केली आहे. हा रंग मितायराग रदनीचंद जैन, माहिन्यांकारक फंड
अमरावतीहून प्रारंभीच्या ६ विभागाद्वारे प्रकाशित झाला आहे.

२. क्षुद्रकर्म- हा पदार्थागमातील दुसरा रंग असून त्यामध्ये पंचकजीवांची चर्चा केली आहे. दाम्नेत्रेच
याला क्षुद्रकर्म असे म्हटले आहे. या रंगटात ११ मुख्य तत्वा प्रास्ताविक व बुद्धिवा या प्रकारे सर्व मिळून
१३ अधिकार असून एकूण १५८६ इतकी सूत्रे आहेत. पूर्वे जीवस्थान रंगटागध्ये जीवाचे जे विवेचन गुणस्थान आणि
मार्गणाद्वारे केले आहे ते येथे काही विनोयताच्यामह गुणस्थान निरपेक्ष केवळ मार्गणाच्याद्वारे ११ अनुयोगामध्ये
केले आहे. ते ११ अनुयोग पुढीलप्रमाणे आहे- १. एक जीवाच्या अपेक्षेने स्वामित्य, २. एक जीवाच्या अपेक्षेने
काल, ३. एक जीवाच्या अपेक्षेने अंतर, ४. नाना जीवांच्या अपेक्षेने भगविवच, ५. इत्यनमानानुगम, ६. दोनानुगम,
७. स्पर्शानुगम, ८. नानाविध जीवाच्या अपेक्षेने काल, ९. नाना जीवाच्या अपेक्षेने अंतर, १०. भागानुगम,
११. नत्यवहुत्वानुगम. या अनुयोगापूर्वी प्रास्ताविक रूपात बंधाच्या सत्वस्वरूपाचे विवेचन करून नेवटी रूपामध्ये
महादंष्ट्र दिला आहे इष्टिवादातील चतुर्थ नेद पूर्वगतं अत्रायथी पूर्वे पचम वस्तु चपनलद्वीच्या सहाध्या
पाहुदबंधाच्या बंधक नावाच्या अधिकारापासून या सडाचा उद्धार करण्यात आला आहे.

३. बंधस्वामित्वविषय- याचा अर्थ बंधाच्या स्वामित्वाचा विचार होय. कोणता कर्मबंध कोणत्या
गुणस्थानात अथवा मार्गणमध्ये संभवतो याचे येथे विवेचन केले आहे या रंगटात ३२४ सूत्रे आहेत. पहिल्या
४२ सूत्रामध्ये केवळ गुणस्थानानुसार विवेचन केले आहे बाकीच्या सूत्रात मार्गणानुसार गुणस्थानांचे विवेचन
केले आहे. त्यासाठी प्रत्येकीतरूप गौलीचा वापर देखील केलेला दिसतो.

४. वेदानांश- या नडाला प्रारंभ करताना प्रथमतः 'धर्मो जिज्ञाण, धर्मो ओहिजिज्ञाण' इत्यादि
४४ सूत्राच्याद्वारे मंगलचरण म्हटले गेले आहे यात कृति आणि वेदना अनुयोगाद्वारे स्पष्टीकरण केले आहे.

*****

*****

वेदना अधिकार अधिक विस्ताराने प्रतिपादला असल्यामुळे या संपूर्ण खंडाला वेदनाखंड असे नाव देण्यात आले आहे. ४४ सूत्रांच्याद्वारे जे मंगलाचरण म्हटले गेले आहे, तेच मंगलाचरण घरसेनाचार्यांच्या जोणिपाहुडमधील गणघरवलयमंत्र रूपामध्ये मिळते. या सूत्रांमध्ये जिन, अवधिजिन, परमावधिजिन, सर्वावधिजिन, विपुलमतिजिन, दशपूर्वाजिन, चारण, विद्याघर, आकाशगामी, दीपतप, उग्रतप, महातप, घोरतप, मनोवली, वचनवली, कायवली, सर्वसिद्धायतन आणि वर्षमान बुद्ध ऋषि यांना नमस्कार केला आहे. सूत्रकार्याने नाम, स्थापना, द्रव्य, गणन, ग्रय, करणा आणि भाव नामक, सात कृतींचे साक्षात् स्पष्टीकरण केले आहे. पुढील १६ अधिकाराद्वारे वेदनेचे वर्णन करण्यात आले आहे- १. निसेप, २. नय, ३. नाम, ४. द्रव्य, ५. क्षेत्र, ६. काल, ७. भाव, ८. प्रत्यय, ९. स्वामित्व, १०. वेदना, ११. गति, १२. अनन्तर, १३. सन्निकर्ष, १४. परिणाम, १५. भागानुभाग, १६. अल्पबहुत्वानुगम या खंडाचा विस्तार १६ हजार पद इतका सांगितला आहे.

५. वर्गणाखंड- पाचव्या खंडाचे नाव वर्गणाखंड असून त्यात स्पर्श, कर्म व प्रकृति नामक तीन अनुयोगद्वारांचे स्पष्टीकरण केले आहे. स्पर्श अनुयोगद्वारात स्पर्शनिक्षेप, स्पर्शनयमिभाषणता, स्पर्शनामविधान, स्पर्शद्रव्यविधान या १६ अधिकाराद्वारे स्पर्शविषयक विचार केला आहे. कर्म अनुयोगद्वारामध्ये नामकर्म, स्थापना-कर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समवदानकर्म अधःकर्म, ईर्ष्यापथकर्म, तपःकर्म, क्रियाकर्म आणि भावकर्म यांचे विवेचन आहे. प्रकृतिअनुयोगद्वारामध्ये प्रकृतिनिक्षेप इत्यादि १६ अनुयोगद्वारांचे विवेचन आहे. या तिन्ही अनुयोगद्वारात क्रमशः ३३, ३१, १४२ इतकी सूत्रे आहे. प्रकृतिअनुयोगद्वारात भाषाविषयक उल्लेख करीत असताना करि, पारसीक, सिपल, दवरीक इत्यादि देशवासींच्या भाषेला कुभाषा म्हटले आहे. शिवाय तीन कुरु, तीन लाड, तीन महाराष्ट्र, तीन मालव, तीन गौड, तीन मगध देशांच्या भाषांचे भेदानुरूप १८ प्रकार सांगितले आहेत. ध्रुवज्ञानाचे स्वरूप कथन करीत असताना, द्वादशांग वाणीच्या मुख्यतेने त्याचे संस्थात भेद केले आहेत. पुनः अवधि, मनःपर्याय व केवलज्ञानाचे स्वरूप सांगितले आहे.

कर्मसंबंधित बंध, बंधक, बंधनीय आणि बंधविधान या चार अवस्था सांगितल्या आहेत. द्रव्याचे द्रव्या-बरोबर अथवा द्रव्य भावाचा जो संयोग वा समवाय होतो त्यालाच बंध असे म्हणतात. हा बंध ज्या जीवांच्याकडून केला जातो त्याला बंधक असे म्हणतात. बंधाला योग्य जे पुद्गल द्रव्य आहे त्याला बंधनीय असे म्हणतात व बंधभेदाना बंधविधान असे म्हणतात. ते प्रकृति, स्थिति, अनुभाग आणि प्रदेय या चार प्रकारचे आहे. या ठिकाणी बंध, बंधक आणि बंधनीय या तिन्हीची चर्चा केली आहे. याशिवाय बंधविधानाचे विस्तृत विवेचन महाबंध नावाच्या सहाव्या खंडात केले आहे.

६. महाबंध- पट्खंडागमातील हा शेवटचा खंड आहे. याला महाघवल नावाने देखील संबोधिले जाते. याची रचना आचार्य भूतवलीने केली आहे. याचे मंगलाचरण वेगळे असून पट्खंडागमातील चौथ्या खंडातील मंगलाचरणाशी याचा संबंध आहे. तरी देखील ही महान् कृति एक स्वतंत्र कृति समजण्यासारखी आहे. कारण ही कृति पहिल्या पाच खंडांपेक्षा विशाल आहे. दुसरे असे की, या खंडावर टीका लिहिण्याची गरज नसल्याचे सांगितले आहे. या खंडाचा विस्तार ४० हजार श्लोक इतका आहे.

महाबंधाचे विभाजन सात भागात केले आहे. प्रथम विभागामध्ये प्रकृतिबंध नामक प्रथम अधिकाराचे वर्णन सर्वबंध, नोसर्वबंध, उत्कृष्टबंध, अनुकृष्टबंध यात केले आहे. दुसऱ्या विभागात स्थितिबंध अधिकाराचे वर्णन केले आहे. याचे मूलप्रकृतिस्थितिबंध व उत्तरप्रकृतिस्थितिबंध असे दोन प्रमुख अधिकार आहेत. मूलप्रकृतिस्थितिबंधाचे पुनः चार अधिकार आहेत- स्थितिबंधस्थानप्ररूपणा, निरपेक्षप्ररूपणा, आवाघकाडकप्ररूपणा आणि अल्पबहुत्व. पुढे अद्धाच्छेद, सर्वबंध, नोसर्वबंध, उत्कृष्टबंध इत्यादि अधिकाराद्वारे मूलप्रकृतिस्थितिबंधाचा विचार केला आहे. उत्तरप्रकृतिस्थितिबंधाचा विचार देखील अद्याव प्रकारे केला आहे. तिसऱ्या विभागात स्थितिबंधाच्या

*****

*****

***

***

शेप भागाने वर्णन चालू आहे. बंधमधिकर्ष, नाना जीवांच्या अपेक्षेने भंगविचय, भागानागप्ररूपणा, परिणाम-प्ररूपणा, क्षेत्रप्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अंतरप्ररूपणा, भावप्ररूपणा आणि अल्पबहुत्व नामक अधिकाराद्वारे विषयाचे विवेचन केले आहे. चौथ्या भागात अनुभागबंध अधिकाराचे विवेचन केले आहे. मूलप्रकृति-अनुभागबंध आणि उत्तरप्रकृतिअनुभागबंध अर्धेक्षेने तो २ प्रकारचा आहे. याचे निपेक्षप्ररूपणा, स्पष्टक्षप्ररूपणा इत्यादि अधिकाराद्वारे स्पष्टीकरण केले आहे. पाचव्या भागामध्ये अनुभागबंध अधिकाराच्या शेप भागाची माहिती दिली आहे. सप्तिकर्ष, भंगविचय, भागानाग, परिणाम, क्षेत्र, स्थान द्वारा याचे विवेचन केले आहे. तहाव्या भागात प्रदेशबंध अधिकाराचे वर्णन आहे. यात प्रत्येक समयात बंध प्राप्त करणारे मूल व उत्तर कर्मप्रदेशाच्या आध्याने मूलप्रकृतिप्रदेशबंध व उत्तरप्रकृतिप्रदेशबंध याचा विचार केला आहे. अनेक अनुयोगाद्वारे याचे स्पष्टीकरण केले आहे. महाबंधाच्या सातव्या भागात प्रदेशबंधाच्या शेप भागाचा विचार केला आहे. यात क्षेत्रप्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अंतरप्ररूपणा, भावप्ररूपणा, अल्पबहुत्वप्ररूपणा, स्वामित्व, वृद्धिबंध, अध्वमान, समुदाहार व जीवसमुदाहार नामक अधिकाराद्वारे विषयाचे विवेचन केले आहे. येथे सहा टोकांनी युक्त पदबंधा-गमाची समाप्ति होते.

पदबंधागमावरील टीका-

दिगंबर मायतेनुसार पदबंधागम हा द्रव्यानयोगातील एक अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ समजला जातो. अशा महत्त्वपूर्ण ग्रंथावर वेळोवेळी अनेक टीका लिहिल्या गेल्या आहेत. यात कुंदकुंदाचार्यकृत परिकर्म, शामकुंडकृत पदेति, तुष्युलूराचार्यकृत चूडामणि, समंतभद्रस्वामीकृत टीका आणि अण्णदेवगुरुकृत व्याख्याप्रज्ञप्ति इत्यादि टीका प्रसिद्ध आहेत. या टीकाकारांचा काळ अनुक्रमे इ. स. दुसरे, तिसरे, चौथे, पाचवे व सहावे शतक इतका मानला जातो. दुर्भाग्य असे की, या सर्व टीका उपलब्ध नाहीत.

पदबंधागमावर सर्वात महत्त्वाची 'धवला' नावाची टीका आहे. या टीकेचे कर्ते वीरसेन आहेत. यांच्या गुरूंचे नाव आर्यनंदी आहे. आदिपुराणकर्ते मुप्रसिद्ध जिनसेन आचार्य यांचे शिष्य होते. जिनसेनांनी आपल्या गुरूंच्या सर्वार्थगामिनी नैसर्गिक ज्ञानाची शुद्ध प्रसंगा केली आहे. वीरसेनांनी वण्णदेवगुरूंच्या व्याख्याप्रज्ञप्ति टीकेच्या आधारे चर्चा प्रकारची प्रकृत संस्कृत मिश्रित ७२ हजार श्लोकप्रमाण असलेली धवला नावाची टीका लिहिली.

धवला टीकाकाराच्या प्रस्तावनेनुसार सन ८१६ मध्ये लिहिली असून ती वाटप्रामपुरामध्ये लिहून समाप्त केली होती. धवला टीकाकर्ते वीरसेन महाविद्वान होते. त्यांनी दिगंबर व श्वेतांबर आचार्यांच्या विमाल साहित्याचे बवलीसहस्र केले होते वीरसेनांच्या टीकेत सत्कर्मप्राप्त, कर्माप्राप्त, सन्मतिप्राप्त, विलोकप्रज्ञप्तिप्राप्त, पंचातिथिप्राप्त, गुरुपिच्छ आचार्याचे तत्पार्षसूत्र, आचारंग (मूलाचार), पूज्यपादकृत सारसंग्रह, अकलंक रचित तत्त्वार्थभाष्य, जीवसमास, छेदसूत्र, कर्मप्रवाद व दशकर्णसिंह इत्यादि महत्त्वपूर्ण सिद्धांत ग्रंथाचा उल्लेख मिळतो. श्वेतांबर संप्रदायमाध्य आचारंग, बृहत्कल्पसूत्र, दशवर्कालिकसूत्र, अनुयोगद्वार व आवश्यकनिर्मुक्ति इत्यादीतील गद्या यात उद्धृत केला आहेत. बृहत्कल्पसूत्रात 'तालपलंब' सूत्राचा यात उल्लेख आहे. याशिवाय टीकाकाराने सूत्र पुस्तकातील मिश्र मिश्र पाठ व मतभेदांचा उल्लेख करून यथायचित् त्याचे समाधान केले आहे. नागहस्तीच्या उपवेशाला येथे पन्नाइज्जंत व आर्यमंलुच्या उपवेशाला अपवाइज्जनाय म्हटले आहे. याद्वारे वा दोन्ही महान आचार्यांतील मतभेदांचे सूचन केले आहे. स्वतः पंचस्तूपांन्वाचे असल्याचे सांगून विद्यागुरु एलाचार्य, दोसागुरु आर्यनंदी व त्यांचे गुरु चंद्रसेन याबाबती उल्लेख केला आहे. विविध ग्रंथ, त्यांचे कर्ते, गुरु-शिष्य परंपरा व सैद्धांतिक ज्ञानाच्या दृष्टीने धवला टीकेची महति फार मोठी आहे.

***

***

कसायपाहुड (कपायप्राभूत)

पटुसंडागमाप्रमाणेच कपायप्राभूत द्वादशांगांचेच एक महत्त्वपूर्ण अंग मानले जाते. या ग्रंथाचा उद्धार पाचव्या शतकापासून पूर्ववर्तीतलं दहाव्या शतकातील तिसऱ्या पेज्जदोसपाहुड पासून केला आहे. म्हणूनच कपायप्राभूताला 'पेज्जदोसपाहुड' असेही म्हटले जाते. पेज्ज (प्रेमसू) याचा अर्थ राग व दोषाचा अर्थ द्वेष असा होतो. हे दोन्ही कपायस्वरूपच आहेत. म्हणून उक्त दोन्ही नावे सारख्या अर्थाचे सूचक आहेत. याचा रचनाकाल विन्नम प्रथम शतकाचा पूर्व मानला जातो. या मूल सिद्धांत ग्रंथाची रचना आ. गणधर (ई. ५७ ते १५६) यांनी केली.

प्रस्तुत ग्रंथात श्लोकादि कपायांची राग-द्वेष-परिणति आणि त्यांची प्रकृति, स्थिति, अनुभाग व प्रदेशगत वैशिष्ट्ये इत्यादींचे स्पष्टीकरण केले आहे. कपायप्राभूताची रचना २३३ गायत्री सूत्रांच्यामध्ये केली आहे. ही सूत्रे अत्यंत संक्षिप्त आणि गुढाचीच युक्त आहेत. गुणधर आचार्यांनी कपाय प्राभूताची रचना करून आचार्य यतिवृषभानी व आर्यमंदु यांना त्यांचे स्पष्टीकरण करविले. त्यांच्याजवळ या ग्रंथाचे अध्ययन करून आचार्य यतिवृषभानी जवळपास इ.स. ६ व्या शतकात सहा हजार श्लोकप्रमाण असलेल्या चूर्णी-सूत्रांची प्राकृतमध्ये रचना केली. त्यानंतर आचार्य यतिवृषभापासून चूर्णी सूत्रांचे अध्ययन करून उच्चारणाचार्यांनी त्यावर १२००० श्लोकप्रमाण असलेल्या उच्चारण सूत्रांची विस्तृत रचना केली. उच्चारणाचार्यांची ही टीका मात्र अनुपलब्ध आहे. मूल गायत्रासूत्र व यतिवृषभांच्या चूर्णी सूत्रावरून वीरसेनांनी सन ८७४ मध्ये २००० श्लोकप्रमाण जयचवला नावाची अधूरी टीका लिहिली. ती त्यांचे शिष्य व राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्षाचे गुप्त जिनसेनाचार्यांनी (इ. ८०० ते ८४३) मध्ये ४०,००० श्लोकांनी पूर्ण केली. या ग्रंथावर वरीलप्रमाणे अनेक प्रकारच्या टीका लिहिल्या गेल्या आहेत.

कपायप्राभूत ग्रंथ १५ अधिकारामध्ये विभाजित केला आहे. पहिला अधिकार पेज्जदोषविभक्तिविषयी आहे. नंतरच्या चौदा अधिकारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत—स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, बंधक, वैदक, उपयोग, चतुःस्थान, व्यंजन, दर्शनमोहोपशमना, दर्शनमोहोक्षपणा, संयमाप्यमलम्बि, संयमलम्बि, चारित्र्य-मोहोपशमना, चारित्र्यमोहोक्षपणा. यातील प्रारंभीच्या आठ अधिकारामध्ये संसाराला कारणीभूत असणाऱ्या मोहनीयकर्मांच्या अवस्थांचे वर्णन असून, अंतिम सात अधिकारामध्ये आत्मपरिणामाचा विकास शिथिल करणाऱ्या मोहनीय कर्मांच्या विविध अवस्थांचे वर्णन केले आहे.

कपायप्राभूतमधील पहिल्या खंडात पेज्जदोषविभक्ति नामक अधिकाराचे वर्णन आहे. यामध्ये भुतज्ञानाचे भेद, अंगवाह्य व अंगप्रविष्ट यांचे भेद, केवलीचा आहार विचार, विजुलाचलावर भ. महावीरांच्याद्वारे धर्मतीर्थींचे स्पष्टीकरण, आचार्यां इत्यादि ११ अंगाच्या विषयांचे कथन, दिव्यध्वनीचे स्वरूप, तीनशे श्रेष्ठ मतांचा उल्लेख, १४ पूर्वाच्या विषयांची माहिती, नयाचे विवेचन कपायसंबंधी विचार इत्यादींचे वर्णन केले आहे. दुसऱ्या खंडात प्रकृतिविभक्तीचे विवेचन आहे. प्रकृतिविभक्तीचे दोन भेद आहेत—मूलप्रकृतिविभक्ति आणि उत्तरप्रकृतिविभक्ति, यांचे वर्णन आहे. मूलप्रकृतीपासून येथे मोहनीयकर्म आणि उत्तरप्रकृतीपासून मोहनीय कर्मांच्या उत्तरप्रकृति दिल्या आहेत. मूलप्रकृतिविभक्ति वर्णनासाठी यतिवृषभाने ८ आणि जयचवलाकाराने १७ अनुयोगाद्वारे ठेवले आहेत. उत्तरप्रकृतिविभक्तीचे दोन भेद आहेत—एकैकउत्तरप्रकृतिविभक्ति आणि प्रकृतिस्थानउत्तरप्रकृतिविभक्ति. पहिल्या भागात मोहनीय कर्मांच्या २८ प्रकृतींचे वेगवेगळे विवेचन केले असून, दुसऱ्या भागात मोहनीय कर्मांच्या १५ प्रकृति स्थानांचे कथन आहे अनेक अनुयोगाद्वाराच्या साहाय्याने याचे कथन केले आहे. कपायप्राभूतमधील तिसऱ्या खंडात स्थितिविभक्तीचे विवेचन आहे. स्थितिविभक्तीचे दोन भेद आहेत—मूलप्रकृतिस्थितिविभक्ति आणि उत्तरप्रकृति-स्थितिविभक्ति. यांचे सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति इत्यादि २४ अनुयोगाद्वाराच्या साहाय्याने स्पष्टीकरण दिले आहे. चौथ्या खंडात स्थितिविभक्तिअधिकार नावाच्या छप भागाचे विवेचन केले आहे. येथे भुजंगार, पदनिक्षेप, वृद्धि आणि स्थितिस्तकर्मस्थान अधिकाराच्या साहाय्याने विषय विवेचन केले आहे.

*****

*****

कपायप्राभूतच्या ५ व्या खंडात अनुभागविभक्तीचे विवेचन आहे. या अधिकाऱ्याचे दोन भेद आहेत— मूलप्रकृति-अनुभागविभक्ति व उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्ति. आचार्य वीरसेनांनी मूलप्रकृतिअनुभागप्रकृतीचे विभोप स्पष्टीकरण संज्ञा, सर्वानुभागविभक्ति, नोसर्वानुभागविभक्ति, उत्कृष्टानुभागविभक्ति, अनुत्कृष्टानुभागविभक्ति, इत्यादि २३ अनुयोगद्वारांच्या आधाराने केले आहे. याचप्रकारे उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्तीमध्ये सर्वानुभागविभक्ति, नोसर्वानुभागविभक्ति, उत्कृष्टअनुभागविभक्ति, अनुत्कृष्टअनुभागविभक्ति इत्यादि अनुयोगद्वारांचे साहाय्य घेऊन विपयाचे विवेचन केले आहे.

जैन दिगंबर आगम साहित्य

आचार्य परंपरेने आलेल्या मूल सिद्धांतांना 'आगम' असे म्हणतात. मूलतः जैन आगम साहित्य अत्यंत विस्तृत आहे. परंतु कालदीपानुसार यातील बराचसा भाग नष्ट झाला आहे. आगमाची सार्थकता त्याच्या शब्द-रचनेवरूनच नव्हे तर, त्यातील भाव प्रतिपादनामुळे आहे. म्हणून शब्दरचनेला उपचार मात्र आगम असे म्हटले आहे. त्यातील भाव तथा अर्थ ग्रहण करण्यासाठी पाच प्रकारे याचा अर्थ लावण्याच्या पद्धती सांगितली आहे. ती म्हणजे— शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ व भावार्थ. शब्दाचा अर्थ क्षेत्र कालानुसार जरी बदलत असला तरी, भावार्थ मात्र तोच राहतो. म्हणून शब्द बदलले तरी आगमाला अनादि म्हटले आहे. आगम हे पक्षपातविरहित वीतरागी सुनी तथा गुरूंच्याद्वारे प्रदिपादित असल्यामुळे आगमाला प्रमाण मानले आहे. शब्दरचनेच्या दृष्टीने आगम पौरुषेय आहेत. परंतु अनाविगत भावाच्या अपेक्षेने अपौरुषेय आहेत. आगमाची रचना प्रामुख्याने जास्ती-जास्त सूत्रांमध्ये करण्यात आली आहे. लहानसा सूत्रात संकडी मणी गुंफवित, त्याप्रमाणे थोड्या शब्दात खूप अर्थ सामावता आला म्हणजे ते सूत्र वनते. सूत्राची व्याख्याच मुळी 'सूत्र म्हणजे थोड्याश्या शब्दात विपुल अर्थाने भरलेले लहानसे वचन होय'. तत्कालीन गणधरांनी ही बाब लक्षात ठेवून आगमाची रचना सूत्रात केली. पुढे पुढे तर गद्यात किंवा पद्यात थोडक्यात व्यक्त केलेला धार्मिक विषय ज्या आगमग्रंथात एकत्रित केला त्यांनाच जैनानी सूत्र ही संज्ञा दिली. आगमातील अर्थ समजावा म्हणून, अल्पबुद्धि लोकांच्यासाठी आचार्यांनी या आगम सूत्रावर टीका लिहिल्या आहेत.

आगमाच्या सामान्य लक्षणाविषयीची माहिती आपणाला विविध ग्रंथातून मिळते. नियमसार मूल टीकेनुसार, 'भगवानांच्या मुखातून निघालेली वाणी जी, पूर्वं दोषविरहित आणि शुद्ध आहे; त्याला आगम म्हटले आहे.' रत्नकरण्ड थावकाचारानुसार 'जे आप्ताकडून सांगितले जाते; वादी, प्रतिवादी यांना खंडन करण्यात कठीण असते, वस्तुस्वरूपाचा उपदेश ज्यात केलेला असतो, सर्व जीवांचे हित करणारे व मिथ्यामागचि खंडन करणारे जे शास्त्र आहे त्याला सत्यार्थ शास्त्र (आगम) म्हटले आहे.' राजवातिकानुसार 'ज्यांचे सर्व दोष क्षीण झाले आहेत, अशा प्रत्यक्ष ज्ञानीद्वारा रचित सूत्रांना आगम म्हटले आहे.' परीक्षामुलानुसार 'आप्तवचनादीपासून होणाऱ्या पदार्थांच्या ज्ञानाला आगम म्हणतात'. पचास्तिकायानुसार, 'वीतराग सर्वज्ञ देवाद्वारे सांगितलेले पदार्थ, सत्तत्त्व, सम्यक्प्रज्ञान, ज्ञान, द्वावारीचे अनुष्ठान, रूप, चारित्र या प्रकारच्या भेदरत्नयाचे स्वरूप ज्यामध्ये प्रतिपादन केले आहे त्याला आगम म्हटले आहे. थोडक्यात न्यायदीपिकानुसार 'आप्तवाक्यनिबन्धनमयज्ञानमागम.' अर्थात अप्तादिवचनापासून होणाऱ्या पदार्थांच्या ज्ञानाला आगम असे म्हटले आहे.

आगमांना 'अनादि' म्हटले असून त्याविषयीची माहिती आपणाला जंबूद्वीपगणतिसंग्रहामध्ये मिळते. 'पूर्वं व अंग रूपभेदांमध्ये विभक्त असलेले हे धृतज्ञान' देवेंद्र व अमुरेंद्र यांच्याकडून पूजित, अनंत सुख व मोक्ष फळाने युक्त, कर्म फलरूपी मूल नष्ट करणारे, पुण्य, पवित्र, शिव, भद्र, अनंत अर्थांनी युक्त, दिव्य, नित्य,

अनुत्तर, विमल, संशयरूपी अंधाराला नष्ट करणारे, पुष्कळ प्रकार व गुणांनी युक्त, स्वर्गाची शिडी, मोक्षाचे मुख्य द्वार, निर्मलबुद्धि व सर्वांच्या मुरातून निघालेले, पूर्वापर विरोध दोपाने रहित, विशुद्ध, अज्ञय आणि अनादि निघन सांगितले आहे. 'राग द्वेपी आणि अज्ञानी मनुष्यापासून उत्पन्न आगमाला आगमाभास म्हणतात.

विविध अंगांनी व गुणांनी युक्त असलेल्या या आगम सूत्रांची रचना महावीराच्यानंतर त्यांच्या गणधरांनी केली. त्यांचा काळ इ. स. ५ वे शतक इतका मानला जातो. या आगमाची रचना त्यांनी अत्यंत कठीण परिस्थिती-मध्ये मोठ्या परिश्रमाने केली. ही रचना बहुधा अर्धमागची भापेत आहे. आगम साहित्य जैन संस्कृति व इतिहास यांचे आधारस्तंभ आहे. या साहित्यात जैन मुनींचे आचार, विचार, विहार, भिक्षाग्रहण, व्रत, नियम, सिद्धांत, परमतखंडन, स्वमत प्रदिपादन इत्यादि विषयांचे विवेचन केले आहे. प्रसंगानुरूप त्यासाठी कथा, चरित्र, उपमा, रूपक दृष्टांत यांचाही वापर केला आहे. धार्मिकदृष्ट्या हे साहित्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जैन आगम साहित्य म्हणजे, जैनधर्मरूपी वृक्षाचे जणू मूळ आहे. या आगम ज्ञानाशिवाय जैनधर्माच्या स्वरूपाचे समीपान ज्ञान होऊच शकणार नाही. म्हणूनच आगमसाहित्याला अत्यंत मानाचे आणि महत्त्वाचे स्थान जैन साहित्यात दिले आहे

महावीरपूर्व उपलब्ध साहित्य—

जैन आगम साहित्याला 'श्रुतज्ञान' किंवा 'सिद्धांत' या नावांनी संबोधिले जाते. हे सर्व ज्ञान जैनआगमात किंवा जैन सिद्धांतशास्त्रात सामावले आहे. आगमाची प्राचीनता तसेच प्रमाणात यांचा विचार करीत असताना द्वेतांबर व दिगंबर या दोन्ही पंथाकडून वेगवेगळ्या परंपरा सांगण्यात आल्या आहेत. अर्थातच जैन आगम साहित्याविषयी दोन्ही संप्रदायांमध्ये प्रथम मान्यता असली तरी मतभेद आहेत.

प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेवांनी १४ पूर्वग्रंथ व ११ अंगग्रंथांमध्ये आपला सद्धर्म हितोपदेशिला अंतिम २४ वे तीर्थंकर भगवान महावीरांनी आपल्या ११ गणधरांना मूळ सिद्धांताचा उपदेश केला. १४ पूर्वग्रंथ १२ व्या दृष्टिवाद अंगात एकत्रित केले होते. हळूहळू कालदोषानुसार हे पूर्वग्रंथ नष्ट होत गेले. आज दृष्टिवाद अस्तित्वात नाही. आज जे आगम ग्रंथ अस्तित्वात असल्याचे दिसतात ते भगवान महावीरानंतर रचण्यात आले आहेत. याच ठिकाणी महावीर पूर्वकालीन काही साहित्य उपलब्ध असले की नसावे असा प्रश्न आपत्त्यापुढे उभा राहतो.

वरील प्रश्नाचे उत्तर आपणाला होकारात्मक व नकारात्मक दोन्ही प्रकारे द्यावे लागते. कारण साहित्याचे अंतरंग पहात असताना आपणाला त्यामध्ये दोन तत्त्वमूल्यांचा अंतर्भाव झालेला दिसतो. एक म्हणजे त्याचे शाब्दिक व रचनात्मक स्वरूप आणि दुसरे म्हणजे अर्थरत्मक व विचारात्मक स्वरूप. या दोन्ही मूल्यांना जैन परंपरेनुसार द्रव्यश्रुत व भावश्रुत असे म्हणतात. द्रव्यश्रुतरूपाने महावीर पूर्वकालीन साहित्य उपलब्ध नसल्याचे आढळून येते, परंतु भावश्रुताच्या अपेक्षेने जैन श्रुतांगातील काही रचना महावीर पूर्वकालीन अथवा परंपरेमध्ये प्रचलित होती असे मानले आहे. यामुळे त्या विभागाला 'पूर्वश्रुत' असे म्हणतात. द्वादशांग आगमातील वारावा आगमग्रंथ दृष्टिवाद होय. यामध्ये चौदा पूर्वांचा समावेश आहे. या चौदा पूर्वांमध्ये महावीर पूर्वकालीन अनेक विचारप्रवाह, मतमतांतरे व ज्ञान-विज्ञान यांचे संकलन महावीर शिष्य गौतमाने केले होते. हे ज्ञान हत्की अस्तित्वात अथवा उपलब्ध नाही. मात्र चौदा पूर्वांची नावे आणि नावावरून त्यात कथन केलेल्या विषयाची माहिती मात्र आपणाला मिळू शकते.

*****

*****

कपायप्राप्त्या ५ व्या खंडात अनुभागविभक्तीचे विवेचन आहे. या अधिकांशचे दोन वेद आहेत— मूलप्रकृति-अनुभागविभक्ति व उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्ति. आचार्य वीरमेनांनी मूलप्रकृतिअनुभागप्रकृतीचे विनोप स्पष्टीकरण संता, सर्वानुभागविभक्ति, नोसर्वानुभागविभक्ति, उत्कृष्टानुभागविभक्ति, अनुकृष्टानुभागविभक्ति, इत्यादि २३ अनुयोगद्वारांच्या आधारेने केले आहे. याचप्रकारे उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्तीमध्ये सर्वानुभागविभक्ति, नोसर्वानुभागविभक्ति, उत्कृष्टअनुभागविभक्ति, अनुकृष्टअनुभागविभक्ति इत्यादि अनुयोगद्वारांचे साह्य घेऊन विपयाचे विवेचन केले आहे.

जैन दिगंबर आगम साहित्य

आचार्य परंपरेने आलेल्या मूल सिद्धांतांना 'आगम' असे म्हणतात. मूलतः जैन आगम साहित्य अत्यंत विस्तृत आहे. परंतु कालदीपानुसार यातील बराचसा भाग नष्ट झाला आहे. आगमाची सार्थकता त्याच्या शब्द-रचनेवरूनच नव्हे तर, त्यातील भाव प्रतिपादनामुळे आहे. म्हणून शब्दरचनेला उपचार मात्र आगम असे म्हटले आहे. त्यातील भाव तथा अर्थ प्रहेण करण्यासाठी पाच प्रकारे याचा अर्थ लावण्याच्या पद्धती सांगितली आहे. ती म्हणजे— शब्दार्थ, नवार्थ, मतार्थ, आगमार्थ व भावार्थ. शब्दाचा अर्थ होत कालानुसार जरी बदलत असला तरी, भावार्थ मात्र तोष राहतो. म्हणून शब्द बदलले तरी आगमाला अनादि म्हटले आहे. आगम हे पक्षपातविरहित चैतरागी मुनी तथा गुरूंच्याद्वारे प्रदिपादित असल्यामुळे आगमाला प्रमाण मानले आहे. शब्दरचनेच्या दृष्टीने आगम पौरुषेय आहेत. परंतु अनादिगत भावाच्या अपेक्षेने अपौरुषेय आहेत. आगमाची रचना प्रामुख्याने जास्ती-जास्त सूत्रांमध्ये करण्यात आली आहे. लहानशा सूत्रात चकडो मणी गुंफावेत, त्याप्रमाणे मोठ्या शब्दात खूप अर्थ सामावता आला म्हणजे ते सूत्र दगते. सूत्राची व्याख्याच मुळी 'सूत्र म्हणजे मोठ्याचा शब्दात विपुल अर्थाने भरलेले लहानसे वचन होय'. सत्कालीन गणधरांनी ही भाव लक्षात ठेवून आगमाची रचना सूत्रात केली. पुढे पुढे तर गद्यात किंवा पद्यात थोडक्यात व्यक्त केलेला धार्मिक विषय ज्या आगमप्रण्यात एकत्रित केला त्यांनाच जैनांनी सूत्र ही संज्ञा दिली. आगमातील अर्थ समजावा म्हणून, अल्पवृद्धि लोकांच्यासाठी आचार्यांनी या आगम सूत्रावर टीका लिहिल्या आहेत.

आगमाच्या सामान्य लक्षणाविषयीची माहिती आपणाला विविध ग्रंथातून मिळते. नियमसार मूल टीकेनुसार, 'भगवानांच्या मुलातून निघालेली वाणी जी, पूर्वं दोषविरहित आणि शुद्ध आहे; त्याला आगम म्हटले आहे.' रत्नकरण्ड थावकाचारानुसार 'जे आप्ताकडून सांगितले जाते; वादी, प्रतिवादी यांना खंडन करण्यास कठीण असते, वस्तुस्वरूपाचा उपदेश ज्यात केलेला असतो, सर्व जीवांचे हित करणारे व मिथ्यामार्गांचे खंडन करणारे जे शास्त्र आहे त्याला सत्यार्थ शास्त्र (आगम) म्हटले आहे.' राजवातिकानुसार 'ज्यांचे सर्व दोष क्षीण झाले आहेत, अशा प्रत्यक्ष ज्ञानीद्वारा रचित सूत्रांना आगम म्हटले आहे.' परीक्षामुलानुसार 'आचार्यनादीपासून होणाऱ्या पदार्थाच्या ज्ञानाला आगम म्हणतात'. पंचास्तिकायानुसार, 'चैतराय संबंद देवाद्वारे सांगितलेले पद्धत्य, सत्तत्त्व, सम्यकचिदान, ज्ञान, ज्ञादींचे अनुष्ठान, रूप, चारित्र या प्रकारच्या भेदरत्नत्रयाचे स्वरूप ज्यामध्ये प्रतिपादन केले आहे त्याला आगम म्हटले आहे. श्रोडक्यात न्यायदीपिकानुसार 'आप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमागम.' अर्थात अप्तादिवचनापासून होणाऱ्या पदार्थाच्या ज्ञानाला आगम असे म्हटले आहे.

आगमांना 'अनादि' म्हटले असून त्याविषयीची माहिती आपणाला जंबूद्वीपवर्णनसिंहग्रहामध्ये मिळते. 'पूर्वं व अंग रूपमेदामध्ये विभक्त असलेले हे धृतज्ञान' देवेंद्र व असुरेंद्र यांच्याकडून पूजित, अनंत मुक्त व मोक्ष कष्टाने युक्त, कर्म पटलरुपी मल नष्ट करणारे, पुण्य, पवित्र, सिद्ध, भद्र, अनंत अर्थानी युक्त, दिव्य, नित्य,

अनुत्तर, विमल, संसारूपी अंधाराला नष्ट करणारे, गुच्छळ प्रकार व गुणांनी युक्त, स्वर्गाची सिद्धी, मोक्षाचे मुख्य द्वार, निर्मलबुद्धि व सर्वांच्या मुखातून निघालेले, पूर्वापर विरोध दोषाने रहित, विमुक्त, अक्षय आणि अनादि निधन सामितले आहे. १ राग द्वेषी आणि अज्ञानी मनुष्यापासून उत्पन्न आगमाला आगमाभास म्हणतात.

विविध अंगांनी व गुणांनी युक्त असलेल्या या आगम सूत्राची रचना महावीराच्यानंतर त्याच्या गणधरांनी केली. त्यांचा काळ इ. स. ५ वे शतक इतका मानला जातो. या आगमाची रचना त्यांनी अत्यंत कठीण परिस्थिती-मध्ये मोठ्या परिश्रमाने केली. ही रचना बहुधा अर्धमागधी भाषेत आहे. आगम साहित्य जैन संस्कृति व इतिहास यांचे आधारस्तंभ आहे. या साहित्यात जैन मुनींचे आचार, विचार, विहार, शिक्षापद्धत, व्रत, नियम, सिद्धांत, परमतरंगन, स्वमत प्रदिपादन इत्यादि विषयांचे विवेचन केले आहे. प्रसंगानुरूप त्यासाठी कथा, चरित्र, उपमा, रूपक दृष्टांत यांचाही वापर केला आहे. धार्मिकदृष्ट्या हे साहित्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जैन आगम साहित्य म्हणजे, जैनधर्मरूपी वृक्षाचे जणू मूळ आहे. या आगम ज्ञानाशिवाय जैनधर्माच्या स्वरूपाचे सांगोपांग ज्ञान होऊच शकणार नाही. म्हणूनच आगमसाहित्याला अत्यंत मागाचे आणि महत्त्वाचे स्थान जैन साहित्यात दिले आहे.

महावीरपूर्व उपलब्ध साहित्य-

जैन आगम साहित्याला 'श्रुतज्ञान' किंवा 'सिद्धांत' या नावांनी संबोधिले जाते. हे सर्व ज्ञान जैनआगमात किंवा जैन सिद्धांताखालात सामावले आहे. आगमाची प्राचीनता तसेच प्रमाणता यांचा विचार करीत असताना श्वेतावर व दिगंबर या दोन्ही पंथाकडून वेगवेगळ्या परंपरा सांगण्यात आल्या आहेत. अर्थातच जैन आगम साहित्याविषयी दोन्ही संप्रदायांमध्ये प्रथम मान्यता असली तरी मतभेद आहेत.

प्रथम तीर्थंकर भगवान श्रृंगभदेवांनी १४ पूर्वग्रंथ व ११ अंगग्रंथांमध्ये आपला सद्गम हितोपदेशिला अंतिम २४ वे तीर्थंकर भगवान महावीरांनी आपल्या ११ गणधरांना मूळ सिद्धांताचा उपदेश केला. १४ पूर्वग्रंथ १२ व्या दृष्टिवाद अंगात एकत्रित केले होते. हळूहळू कालदीपानुसार हे पूर्वग्रंथ नष्ट होत गेले. आज दृष्टिवाद अस्तित्वात नाही. आज जे आगम ग्रंथ अस्तित्वात असल्याचे दिसतात ते भगवान महावीरानंतर रचण्यात आले आहेत. याने ठिकाणी महावीर पूर्वकालीन काही साहित्य उपलब्ध असावे की नसावे असा प्रश्न आपल्यापुढे उभा राहतो.

वरील प्रश्नाचे उत्तर आपणाला होकारात्मक व नकारात्मक दोन्ही प्रकारे द्यावे लागते. कारण साहित्याचे अंतरंग पहात असताना आपणाला त्यामध्ये दोन तत्त्वमूल्यांचा अंतर्भाव झालेला दिसतो. एक म्हणजे त्याचे धार्मिक व रचनात्मक स्वरूप आणि दुसरे म्हणजे अर्थत्मिक व विचारात्मक स्वरूप या दोन्ही मूल्यांना जैन परंपरेनुसार ब्रह्मश्रुत व भावश्रुत असे म्हणतात. ब्रह्मश्रुतरूपाने महावीर पूर्वकालीन साहित्य उपलब्ध नसल्याचे बाबळून येते, परंतु भावश्रुताच्या अपेक्षेने जैन श्रुतांगातील काही रचना महावीर पूर्वकालीन श्रमण परंपरेमध्ये प्रचलित होती असे मानले आहे. यामुळे त्या विभागाला 'पूर्वश्रुत' असे म्हणतात. द्वादशग आगमातील पारावा आगमग्रंथ दृष्टिवाद होय. यामध्ये चौदा पूर्वांचा समावेश आहे. या चौदा पूर्वांमध्ये महावीर पूर्वकालीन अनेक विचारप्रवाह, मतमताने व ज्ञान-विज्ञान यांचे सकलन महावीर शिष्य गौतमाने केले होते. हे ज्ञान हल्ली अस्तित्वात अथवा उपलब्ध नाही. मात्र चौदा पूर्वांची नावे आणि नावावरून त्यात कथन केलेल्या विषयांची माहिती मात्र आपणाला मिळू शकते.

जं मोणं तं सम्मं जं सम्मं तमिह होइ मोणं ति । निच्छयओ इयरस्स उ सम्मं सम्मत्तेउ वि ॥

*****

*****

चौदा पूर्वग्रंथांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत- १) उत्पाद, २) अग्रायणीय, ३) वीर्यानुवाद, ४) अस्ति-नास्तिप्रवाद, ५) ज्ञानप्रवाद, ६) सत्यप्रवाद, ७) आत्मप्रवाद, ८) कर्मप्रवाद, ९) प्रत्याख्यान, १०) विद्यानुवाद, ११) कल्याणवाद, १२) प्राणावाय, १३) क्रियाविशाल, १४) लोकविदूषार क्रमः यात वर्णन केलेले विषय पुढीलप्रमाणे दिसून येतात.

१. उत्पाद- हा प्रथम पूर्वग्रंथ मानला जात असून, यामध्ये जीव, काल, पुद्गल इत्यादि द्रव्यांची उत्पत्ति, विनाश व ध्रुवता यासंबंधी विचार केला आहे.

२. अग्रायणीय- यामध्ये जीव, काल, पुद्गल यांची माहिती त्यांच्या विविध अवस्थांची संख्या, परिणाम यांचा विचार केला आहे.

३. वीर्यानुवाद- या पूर्वात क्षेत्र, काल इत्यादींच्या अपेक्षेने द्रव्यांचे वीर्य अर्थात सामर्थ्य हा विषय सांगितला आहे.

४. अस्ति-नास्तिप्रवाद- यात लौकिक वस्तूंच्या अस्तित्व-नास्तित्वाचे विवेचन विविध प्रकारे केले आहे.

५. ज्ञानप्रवाद- या पाचव्या पूर्वात मति, श्रुति, अबधि, मनःपर्यय इत्यादि ज्ञानाचे भेद-प्रभेद यासंबंधी प्रतिपादन केले आहे.

६. सत्यप्रवाद- यामध्ये वचनाच्या अपेक्षेने सत्यासत्याचे विवरण व वक्तव्याच्या मानसिक परिस्थितीचे आणि त्याप्रमाणे असत्याच्या स्वरूपाचे विवेचन आहे.

७. आत्मप्रवाद- या पूर्वात आत्म्याचे स्वरूप, त्याची व्यापकता, ज्ञातृभाव व भोक्तृत्वासंबंधी स्पष्टीकरण केले आहे.

८. कर्मप्रवाद- यामध्ये नानाविध प्रकारच्या कर्मांची प्रकृति, स्थिति, शान्ति व परिणाम इत्यादींचे विवेचन आहे.

९. प्रत्याख्यान- यात परिग्रह-त्याग, उपवासादि विधि, मन-वचन, काय संबंधी विसुद्धि इत्यादि आचार नियमांचा निर्णय आहे.

१०. विद्यानुवाद- या दहाव्या पूर्वग्रंथात विविध प्रकारच्या विद्या, उपविद्या यासंबंधी माहिती आहे. शिवाय यामध्ये अंगुष्ठ, प्रसेन इ. ७०० अल्पविद्या, रोहिणी इ. ५०० महाविद्या व अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण आणि छिन्न अशा आठ महानिमित्ताने भविष्य जाणण्याच्या विषीचे वर्णन आहे.

११. कल्याणप्रवाद- सूर्य, चंद्र, नक्षत्र व तारागण यांच्या नाना प्रकारच्या गतीच्या निरोडणावरून धाकुनाचा विचार यात केला आहे. शिवाय ब्रह्मदेव, ब्रामुदेव, चत्रवर्ती इत्यादि महापुरुषांच्या गर्भावतरण प्रसंगी उत्पन्न होणारी लक्षणे व कल्याणासंबंधीचे कथन आहे. या धाकून व शुभाशुभ लक्षणांच्या निमित्ताने भविष्यकाळी घडणाऱ्या घटनांचे कथन 'अवध्य' अर्थात अवश्यभावी मानले आहे. अर्थात कल्याणप्रवादाला द्वातांबर परंपरेनुसार 'अवध्य' या नावाने संबोधिले होते.

१२. प्राणावाय- हा आसुवेंदविषयक ग्रंथ मानला जात असून, कायचिकित्सा शास्त्राचे प्रतिपादन व सरीर पारणेच्या दृष्टीने प्राण, अपान इत्यादि वायूंच्या कार्याचे प्रतिपादन या पूर्वग्रंथात आहे.

१३. क्रियाविशाल- या तेराव्या पूर्वग्रंथामध्ये लेखन, गणित, संगीत, वाद्य इत्यादि बहूततर कला स्वियाने चौसष्ट गुण व शिल्प यांची माहिती दिली असून ग्रंथ रचनेसंबंधी गुण व छंद इत्यादींचे स्पष्टीकरण यात आहे.

*****

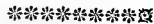
पूर्णाष्ट

२७२

जैन साहित्य

*****

तिथिहा य होइ कंला, इह परलोए तया कुपम्मे य । तिथिहं पि जो ण कुज्जा, दंसणसुद्धीमुपगदोसो ॥

१४ लोफ बिदुसार- या चौदाव्या आणि शेवटच्या पूर्वं ग्रंथामध्ये श्रेष्ठ क्रिया व व्यवहार आणि त्या निमित्ताने मोक्षप्राप्ती यासंबंधी विचार केला आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की, या पूर्वनामक ग्रंथामध्ये केवळ धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक विचाराचेच संकलन नसून, तत्कालीन कला, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि विज्ञाने व फल-ज्योतिष शकुनशास्त्र, मंत्रतंत्र इत्यादि विषयांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या विविध प्रकारच्या संग्रहामुळे या ग्रंथ संग्रहाना प्राचीन भारतीय ज्ञानकोष असे म्हटले तर अयोग्य ठरणार नाही.

वर उल्लेखिलेले पूर्व-साहित्य दुर्भाग्याने सुरक्षित राहू शकले नाही. तरीमुद्धा नंतरच्या साहित्यामध्ये ठिकाठिकाणी यांचा उल्लेख मिळतो. त्यातील विषयांचे वर सांगितल्याप्रमाणे कोठे कोठे विवेचन आढळते. अशा प्रकारे महावीर निर्वाणानंतर १६२ वर्षांनी हे पूर्वग्रंथ हळूहळू नष्ट झाले. बरोल सर्व पूर्वचे ज्ञान असणारे अंतिम श्रुतकेवळी भद्रबाहू होते. त्यानंतर १८१ वर्षांच्या कालावधीमध्ये झालेल्या विशाखाचार्यापासून धर्मसेन-पर्यंतच्या आचार्यांना १४ पैकी पहिल्या १० पूर्वांचे ज्ञान होते त्यानंतर पूर्वग्रंथ जाते कोणीही झाले नाहीत. पट्टंडागमातील वेदना खडाच्या मुखातील दशपूर्वज्ञाते व चौदा पूर्वज्ञाते असलेल्या मुनीना तमस्कार केला आहे. वीर-निर्वाणानंतर सुमारे ७०० वर्षांनी झालेल्या आचार्य परसेन यांना दुसऱ्या पूर्वांतील काही अधिकाऱ्यांचे विशेष ज्ञान होते. ते गिरिनार येथील चंद्रगुफेमध्ये रहात असत. त्यांनीच पुढे आचार्य पुष्पदंत व भूतबलि यांच्या साह्याने पट्टंडागमाची सूत्ररूप रचना केली.

प्राकृत भाषा

प्राकृत भाषेचा सामान्य परिचय-

प्राचीन भारतीय भाषा आणि आधुनिक भारतीय आर्यभाषा या दोहोंच्या मधील भाषाविषयक ऐतिहासिक भूमिकेला आपण 'प्राकृत' असे म्हणू शकतो. प्राकृत भाषा ही पूर्वकालापासून आर्यांची एक बोली भाषा म्हणून मुद्धा ओळखली जाते. अर्थात् प्राकृत म्हणजे नवकी कोणती भाषा असावी अथवा कोणत्या भाषेला प्राकृत भाषा म्हणावे याविषयी व्याकरणकारात त्या विद्वानांच्यामध्ये मतभेद आहेत. पाश्चात्य विद्वानांनी प्राकृत शब्दाचा वापर गुडीलप्रमाणे केलेला दिसतो- १. प्राकृत म्हणजे त्या विशेष भाषा ज्यांचा भारत बर्पात प्राकृत शब्दाने उल्लेख केला आहे. उदा- महाराष्ट्री अथवा संस्कृत नाटकातील प्राकृत भाषा. २. प्राकृत म्हणजे भारतीय मध्ययुगाची भाषा. ३. साहित्यिक आणि शिष्ट भाषापासून भिन्न लोकभाषा. या शब्दाच्या मतावरून काही लेखक प्राकृतचे तीन विभाग पाडतात. १. प्रथम, २. द्वितीय, ३. तृतीय प्राकृत. या तिन्ही उल्लेखावरून एक महत्त्वाची वाव स्पष्ट होते ती अशी की, प्राकृत ही लोकभाषा असो अथवा साहित्यिक भाषा असो ती भारतीय भाषा साहित्याची एक आवश्यक वाव ठरली होती. प्राचीनतम वेदभाषा आणि वर्तमान नवीन आर्यभाषा या दोहोंच्या मधील भाषा इतिहासाच्या अवस्थेलाच आपण प्राकृत म्हणू. भारतीय आर्यभाषेचे विभाजन प्राचीन, मध्ययुगीन व आर्याचीन अशा तीन भागात करता येते. यातील मध्ययुगाचे प्रतिनिधित्व प्राकृत भाषेला देण्यात येते.^१

इ. स. पूर्व ६०० ते इ. स. १००० पर्यंत भारतीय आर्यभाषा विविध प्राकृत तथा त्यानंतर अपभ्रंश स्वरूपात राहून पुढे तीच प्राकृत आधुनिक भारतीय आर्यभाषांची जननी झाली.^२ या १६०० वर्षांचा काल आपणाला खालील तीन पक्षांत विभाजित करता येईल.

१. प्रथम पक्ष यात २०० इ. सनापूर्वीचे प्रारंभिक परिवर्तन व २०० इ. सनापूर्वीपासून २०० इ. स. पर्यंतचा समावेश होईल.

१. डॉ. सरमयसाह अग्रवाल-हिंदी साहित्यकोष पृ. ४९२.

२. डॉ. जयनारायण तिवारी-हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पृ. ६०.

एवमु क्ते मं दिणिण करि, मं करि यण्ण वित्तेसु । इयकइ देवइ जे यसइ, तिहुपणु एहु असेसु ॥

२. २०० इ. मनापासून ६०० इ. सनापर्यंतचे द्वितीय पर्व.

३. ६०० इ. सनापासून १००० वर्षांपर्यंतचे तृतीय पर्व.

प्रथम पर्वामध्ये पाली आणि असोक्त्यांचे शिलालेख यांचा समावेश होतो. पालीला आजकाल प्राचीन प्राकृत मानले असून, प्राकृतपासून भिन्न मानले आहे. प्राकृत व्याकरणकारांनी प्राकृतचे व्याकरण सांगित असताना पालीचा विचार केलेला दिसत नाही. द्वितीय पर्वात साहित्यिक प्राकृतचा समावेश करण्यात आला असून, तृतीय पर्वात अपभ्रंश भाषेचा विकास शाल्याचे मानले जाते. प्राकृत साहित्याचा हा अंतिम काल होय.

प्राकृतची उत्पत्ति—

प्राकृत व्याकरणकारांनी प्राकृत शब्दाची उत्पत्ति 'प्रकृति' शब्दाचा अर्थ 'संस्कृत' असे मानून, प्राकृत भाषेची उत्पत्ति संस्कृतपासून शाल्याचे मानले आहे. संस्कृतच्या काही अलंकार-शास्त्राच्या टीकाकर्त्यांनी तद्भव आणि तत्सम शब्दात स्थित असणाऱ्या 'सत्' शब्दाचा संबंध संस्कृतशी लावून याच मताचे अनुकरण केले आहे. याविषयीची व्याकरणकारांची मते खालीलप्रमाणे दिसून येतात.

१. प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम् । (हेमचंद्र 'प्रा. व्या.')
२. प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं प्राकृतमुच्यते । (मार्कण्डेय 'प्राकृतं सर्वस्वम्')
३. प्रकृतिः संस्कृतम् तत्र भवत्वात् प्राकृतम् स्मृतम् । (प्राकृत चंद्रिका)
४. प्रकृतोः संस्कृतस्यास्तु विकृतिः प्रकृति मता । (पटभाषा चंद्रिका)
५. प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृतं योनिः । (प्राकृत संजीवनी)
६. प्रकृतोद् आगतं प्राकृतम् । प्रकृतिः संस्कृतम् । (दशरूपक टीका)

या विविध व्याकरणकारांच्या मतानुसार प्राकृतही संस्कृतपासून उत्पन्न शाल्याचे सांगितले आहे. अर्थात् साहित्यात सुरक्षित असलेल्या प्राकृतचे जे रूप पाहण्यास मिळते, यावरून प्राकृत ही संस्कृतची कन्या असल्याप्रमाणे वाटते. प्राकृतमधील १५% शब्द संस्कृतशी मिळते जुळते आहेत. हिचा धातुकोश तर पूर्णतः संस्कृतवत् असून व्याकरण देखील संस्कृतसारखे आहे. अपभ्रंशादि भाषामध्ये ज्याप्रमाणे संस्कृतपासून स्वतंत्रपणे विभिन्नता आढळते त्याप्रमाणे प्राकृतमध्ये आढळत नाही साहित्यिक प्राकृत तर संस्कृतची सेविका असल्याप्रमाणे वाटते. म्हणूनच प्राकृतमध्ये तद्भव शब्द जास्त असून देशी शब्दांची कमतरता आहे.

परंतु भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने वरील मत मुसयत वाटत नाही. हे मत अप्रामाणिक आणि विरुद्ध वाटते. कारण 'प्राकृत' या शब्दाचा अर्थ जो 'संस्कृत' असा केला आहे, तो अर्थ संस्कृतच्या कोणत्याही कोशामध्ये सापडू शकत नाही आणि जोपर्यंत प्राकृतचा अर्थ संस्कृत असा मिळू शकत नाही तोपर्यंत वरील मत ग्राह्य घरणे उचित ठरणार नाही. एवढेच नव्हे तर संस्कृत-प्राकृतमध्ये कार्य-कारण-भाव मूळीच दिसत नाही.

या उलट प्राकृत हा शब्द 'प्रकृति' या शब्दापासून तयार झाला आहे. 'प्रकृति' याचा अर्थ नैसर्गिक, स्वाभाविक असाही होतो. काही विद्वानांनी 'प्रकृति' शब्दाचा अर्थ मूल धर्म, मूल स्थिति, मूल स्वभाव, मूल स्वरूप तथा मूल कारण असा समजिला आहे. या शिवाय 'प्रकृति' शब्दाचा 'जनसाधारण' असाही एक अर्थ घेतला आहे. म्हणूनच हरिगोविंददास शेट यांनी 'प्राकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्' अथवा 'प्रकृतीनां साधारणजनानाम् इदं प्राकृतम्' असा प्राकृतचा अर्थ केला आहे. नाव्यालंकार टीकाकार नमिसापूने देखील म्हटले आहे—

‘प्राकृतेति । संस्कृतजगज्जनूना व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन व्यापार’ प्रकृतिः तत्र भवः सेव वा प्राकृतम् ।’

बरोल मतावरून स्पष्ट होते की प्राकृत म्हणजे स्वभावसिद्ध बोली भाषा असून तिच्यावर संस्कृतीचा संस्कार तथा व्याकरणाचे नियंत्रण झालेले नसते. प्राकृतचा एक अर्थ ‘प्रजा’ असा करून प्राकृत म्हणजे प्रजेची भाषा असेही म्हटले आहे. या उलट संस्कृत भाषा देवांची, पंडितांची, सुसंस्कृत लोकांची व व्याकरणाने शुद्ध असलेली भाषा मानली जात असून तिचा वापर राजदरबार, यज्ञशाळा या ठिकाणी केला जात असे. थोडक्यात आतापर्यंतच्या विवेचनावरून प्राकृत ही संस्कृतपासून उत्पन्न झाली असावी असा एक मत-प्रवाह दिसतो तर, दुसऱ्या मतप्रवाहानुसार प्राकृत ही सर्वसाधारण जनांची भाषा होय असे दिसते.

संस्कृतपासून प्राकृतची उत्पत्ती झाली असावी या प्रथम मतप्रवाहाचे खंड आपणाला आणखी एक प्रकारे करता येते ते असे की इतिहास आणि भाषाशास्त्रानुसार कोणत्याही साहित्यिक भाषेचा विकास हा जनभाषेपासून होत असतो. परंतु जेव्हा जनभाषा लिहिली जाऊ लागते तेव्हा ती हळूहळू स्थिर होत जाते. ती संस्कृति, शासन, धर्म, ज्ञान, विज्ञान आणि कला यांचे वाहक बनण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या साहित्यिक भाषेचा आधार घेत असते. तिचे शब्दभांडार उच्च व समृद्ध होऊन व्याकरणगतरूप व्यवस्थित होते. परंतु पुनः तत्कालीन बोली भाषा व्याकरण नियमांची पूर्वा न करता पुढे जाते. तिच्यात काही परिवर्तन, मिश्रण आणि विकार संभवतात व त्याच भाषेचे साहित्यिक रूप जनसाधारण लोकांना समजण्यास कठिण होते. जेव्हा साहित्यिक भाषेचा प्रभाव शिक्षित वर्गापर्यंतच मर्यादित राहतो तेव्हा साहित्यिकार लोकप्रियतेच्या इच्छेत अथवा स्वतःच्या प्रभुत्वाचा पगडा पाडण्यासाठी तत्कालीन जनभाषेत लिहू लागतात. ती जनभाषा देखील पुनः साहित्यिक भाषा बनून व्याकरणाच्या नियमांनी जखडली जाते आणि क्रमशः दोहोत दोहोती, व्याकरण, शब्दभांडार, उच्चारण इत्यादीमध्ये फरक पडत जातो. अशा प्रकारचे हे रहाटगाडगे पूर्वापासून चालत आलेले आहे. कोणत्याही सम्य देशात कोणत्याही काळी बोली भाषा आणि साहित्यिक भाषा अशी भाषेची दोन रूपे संभवतात.^१ थोडक्यात प्राकृत बोली भाषेपासूनच संस्कृतला मुख्यवस्थित रूप प्राप्त झाले असावे किंवा ‘संस्कृत प्राकृत भाषा एकमेकापासून वेगळ्या असून त्या एकाच काळी प्रचलित असाम्यात.’ असे डॉ. गुणे यांचे मत आहे. अर्थातच हे मत अधिक ग्राह्य वाटते. --

प्राकृत भाषेचा विकास-

प्राकृत भाषेचा विकास आणि विस्तार पहात असताना आपणाला त्याविषयी काही विद्वानांची, व्याकरणकारांची, कवि-महाकवींची मते पडतळून पहावी लागतील. पिशेल या विद्वानाच्या मते काही व्याकरणकारांनी प्राकृत शब्दाचे विलेपण प्राक्+कृत अर्थात् ‘प्रथम तयार झालेली (भाषा)’ असे म्हणून प्राकृतला संस्कृतपेक्षाही प्राचीन भाषा मानले आहे. आपल्या नैसर्गिक स्वरूपात ही भाषा वैदिक कालापूर्वीही अस्तित्वात होती. वैदिक भाषेला त्या काळी प्रचलित असणाऱ्या प्राकृत बोलीचे साहित्यिक रूप मानले जाते.^२ सर्व प्राकृत भाषांचे वैदिक व्याकरण आणि शब्दाचे अनेकविध ठिकाणी जे साम्य आहे ते संस्कृतमध्ये पाहावयास मिळत नाही. वैदिक संस्कृत आणि शिलालेखी प्राकृत या दोन्ही भाषा जणू जुळ्या बहिणी आहेत. कारण त्या दोघींचा विकास वैदिक युगातील बोलीभाषा व लोकभाषा यांच्यापासून झाला आहे^३ ज्यावेळी लौकिक संस्कृत भाषा प्रचलित होती त्यावेळी साधारण लोकांची बोलीभाषा देखील विद्यमान होती. ही मोठे आपणाला काही संस्कृत नाटकातील प्राकृतभाषी पात्रांच्या उल्लेखावरून दिसून येते. मग असा प्रश्न उद्भवतो की, वैदिक संस्कृत आणि लौकिक संस्कृत

१. हरिगोविंददास गेठ-पाठक सद्महर्षवो-श्रुतिका पृ. ४.

२. डॉ. हरदेव बाहरी-प्राकृत और उसका साहित्य

३. सरयूप्रसाद अग्रवाल-हिन्दी साहित्य कोश पृ. ४९२

४. वि. जे. चौकसी-कम्परेटिव प्राकृत ग्रामर पृ. ६

*****

*****

या दोन्ही तत्कालीन प्राकृत भाषापासून उत्पन्न झाल्या असाव्यात काय ? आजकालच्या भाषा विद्वानांच्या मते तरी याच सिद्धांताच्या अधिक प्राह्य मानल्याचे दिसते.

‘गडवहो’ या प्राकृत महाकाव्याचा कवि (८ वे शतक) वाक्पतिराज हा देखील बरोल मत आपल्या काव्यातील १३ व्या गाथेवरून स्पष्ट करतो. तो म्हणतो—

सयलाओ इमं वाया विसंति एतेणेंति वायाओ । एति समुद्ं चिय गेंति सायराओ चिय जलाहं ॥

अर्थात सर्व भाषा प्राकृत भाषेत प्रवेश करतात. या प्राकृत भाषेपासून पुनः मवं उत्पन्न होतात सागरात पाणी प्रवेश करून पुनः सागरातूनच वापरूपाने ते बाहेर पडते.

प्राकृतपासून संस्कृतचा विकास झाला नाही, ही मान्यता आज मान्य झाली आहे. प्राकृत भाषा ही वास्तविक कृत्रिम आणि काव्याची भाषा वाटू लागण्याचे कारण असे की, कवींनी या भाषेला हवी तशी वाक्यनूतनां तिचा काव्यात वापर केला आहे. परंतु पुढे हीच भाषा राजनीतीक अथवा धार्मिक इतिहासाच्या परंपरेमुळे ती साहित्यिक भाषा बनली. होस्कर, लास्तन, भांडारकर, यादवकोई इत्यादि विद्वान प्राकृतची उत्पत्ति संस्कृतपासून मानतात परंतु तसे मानणे भ्रमयुक्त ठरेल. प्राकृतचे मूळ संस्कृत नसल्याचे पिरोल या विद्वानाने सप्रमाण सिद्ध करून दाखविले आहे.

भाषा विकासाच्या दृष्टीने प्राकृतचा संकुचित अर्थच घेतला जातो. कारण इ. स. ६०० पूर्वं पासून १००० इ.स.ची सनापर्यंत सर्व भाषांना प्राकृत म्हणूनच संबोधिले आहे. या कालातील भाषांचे प्रारंभिक प्राकृत, मध्यकालीन प्राकृत आणि उत्तरकालीन प्राकृत असे तीन विभाग पाडले गेले आहेत. आरंभीच्या प्राकृतमध्ये पाली आणि मिलालेखी प्राकृत येतात, मध्यकालीन प्राकृतमध्ये महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या भाषांचा समावेश होतो तर उत्तरकालीन प्राकृतमध्ये नागर, उपनागर ब्राह्म या अपभ्रंश भाषांची गणना केली जाते.

प्राचीन काळामध्ये संस्कृतचा प्रभाव अधिक होता. परंतु नंतर असा एक काळ आला की, संस्कृतचा वापर सर्वसामान्य लोकांत राहिला नाही. सर्वप्रथम असोकाच्या मिलालेखात व दिकव्यामधून संस्कृत मित्र प्राकृतचे स्वरूप आपणास पाहवायस मिळते आणि त्याचबरोबर धार्मिक ग्रंथातून पाली आणि अर्धमागधी प्राकृत साहित्य ग्रंथ झाल्याचे दिसते. तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक वावीचे तितके प्राकृतशी साम्य धारण करणारे नाही. कारण त्याकाली प्राकृत भाषा जनसाधारण लोकांची होती, परंतु संस्कृत जनतेची भाषा राहिली नव्हती.

प्राकृतचे भेद—

प्राकृत भाषेला जसजसे साहित्यिक रूप प्राप्त होऊ लागले तसतशी या भाषेतील ग्रंथरचना देखील वाढू लागली. साहित्यातील विविध अंगबरोबरच या भाषेचे व्याकरण देखील लिहिले जाऊ लागले. प्राचीन व्याकरणकारांच्याकडून वेळोवेळी प्राकृत भाषेचे व्याकरण लिहिले गेले. यातील काही महत्त्वाचे व्याकरण ग्रंथ आपणाला पुढीलप्रमाणे सादर करता. १. प्राकृत प्रकाश— वररचि, २. प्राकृत लक्षण— चंड, ३. प्राकृत व्याकरण— हेमचंद्र, ४. प्राकृत संजीवनी— वसंतराज, ५. प्राकृत कामधेनु— लंकेश्वर, ६. प्राकृत कल्पतरु— रामतर्कवागीश, ७. प्राकृतमंजरी— कालायन, ८. प्राकृत सर्वस्व— मार्कण्डेय, ९. प्राकृत व्याकरण— शुभचंद्र, १०. संक्षिप्तसार प्राकृतवाद— कुमदीश्वर इत्यादि.

या विविध व्याकरणकारांनी प्राकृत भाषेचे भेद आपापल्या ग्रंथातून उल्लेखित केले आहेत. प्राचीन प्राकृत व्याकरणकार वररचीने आपल्या प्राकृत—प्रकाश व्याकरणांमध्ये महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी आणि शौरसेनी यांचा उल्लेख केला आहे. हेमचंद्राने या चार भाषांच्यानिवाय चूलिका, पैसाचिक, आपंअर्धमागधी आणि अपभ्रंशाचा

उल्लेख केला आहे. विविध, लक्ष्मीधर, सिंहराज, नरसिंह यांनी हेमचंद्राचेच अनुकरण केले आहे. त्रिविक्रमाश्रिवाय इतरांनी शीरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका, पेशाची आणि अपभ्रंश भाषा यांनाच पडभाषा असे म्हटले आहे. मार्कण्डेयाने या सहा भाषांच्या ठिकाणी सोळा भाषांचा उल्लेख केला आहे. त्याच्या मतानुसार प्राकृतचे भाषा, विभाषा, अपभ्रंश आणि पेशाच या चार भाषात विभाजन केले आहे. भाषा विभागात महाराष्ट्री, शीरसेनी, प्राच्या, आर्वति, मागधी, दक्षिणात्य व वाहल्लोकी; विभाषामध्ये शाकरी, चांडाळी, शाबरी, आमीरीकी, ढक्की इत्यादींचा समावेश आहे. अपभ्रंश भाषेत नागर, उपनागर, वाचड व पेशाची मध्ये कंकच, शीरसेन आणि पांचाल इत्यादी भाषांची गणना केली आहे. रामतकवागीश व पुष्पोत्तम यांनी मार्कण्डेयाच्याच मताला मान्यता दिली आहे.

प्राकृत भाषेचे विविध व्याकरणकारांनी सांगितलेले हे वर्गीकरण तितकेसे स्पष्ट तथा उचित वाटत नाही. प्राचीन प्राकृत, मध्यवर्ती प्राकृत व आर्वाचीन प्राकृत असे कालभेदानुसार केलेले वर्गीकरणही परिपूर्ण वाटत नाही. म्हणून प्राकृतचे सुव्यवस्थित विभाजन आपणाला पुढीलप्रमाणे करता येईल.

१. शिलालेखी प्राकृत— अशोककालीन शिलालेख व ताम्रपटात आढळणारी प्राकृत.

२. धार्मिक प्राकृत— बौद्ध धार्मिक प्राकृत, पाली, जैनांची अर्धमागधी, याश्रिवाय जैन महाराष्ट्री तथा जैन शीरसेनी या भाषांचा समावेश होतो.

३. व्याकरणकारांची प्राकृत— वरसचि तथा भरतापासून मार्कण्डेय, रामतकवागीश या व्याकरणकारांनी उल्लेखिलेल्या प्राकृत भाषा तथा विभाषा.

४. साहित्यिक प्राकृत— यात महाराष्ट्री, शीरसेनी, मागधी, पेशाची व अपभ्रंश साहित्यिक भाषांचा समावेश होतो.

५. नाटकीय प्राकृत— भास अश्वघोषापासून नंतरच्या नाटककारापर्यंतची भाषा यात प्राच्या, आर्वती, ढक्की, शाकरी, चांडाळी यांचा समावेश होतो.

६. व्यावहारिक तथा मिश्र संस्कृत— संस्कृतचे प्रकृतीभूतरूप उदा.— महाभारत पुराणांची व्यावहारिक संस्कृत बौद्धांची मिश्र संस्कृत तसेच बौद्ध मिश्र संस्कृत व जैनांचे काही ग्रंथ.

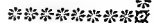
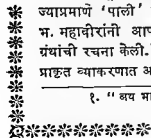
स्थूलमानाने प्राकृत भाषांचे सहा प्रमुख प्रकार पाडले आहेत. १. मागधी (अर्धमागधी) प्राकृत, २. महाराष्ट्री प्राकृत, ३. शीरसेनी प्राकृत, ४. पेशाची प्राकृत, ५. चूलिका पेशाची प्राकृत, ६. अपभ्रंश प्राकृत.

जैन आगम व आगमेतर साहित्याशी निगडित अक्षणाच्या असा अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शीरसेनी, मागधी व अपभ्रंश याच भाषांचा याठिकाणी सविस्तरपणे विचार करण्यात आला आहे. इतर भाषांची सविस्तर माहिती याठिकाणी देणे उचित ठरणार नाही.

अर्धमागधी

जैन आगमाची भाषा अर्धमागधी भाषा म्हणून ओळखली जाते. समवायागसून, व्याख्याप्रशस्ति सून, औपपातिक सूत्र या प्राचीन जैन ग्रंथांची भाषा अर्धमागधी भाषा असल्याचे दिसते. बौद्धानी त्रिपिटकाच्या भाषेला ज्याप्रमाणे 'पाली' म्हटले आहे, तसेच प्राचीन जैन आगम ग्रंथातील भाषा 'अर्धमागधी' असल्याचे मानले आहे. भ. महावीरांनी आपला हितोपदेश याच अर्धमागधी भाषेत दिला आणि त्यांच्या गणधरांनी याच भाषेद्वारे सूत्र ग्रंथांची रचना केली.^१ अर्धमागधी भाषेला आपण अथवा 'ऋषीची भाषा' असे म्हटले आहे. हेमचंद्राने आपल्या प्राकृत व्याकरणात आपण भाषेचा उल्लेख करून, व्याकरणाचे सर्व नियम आपण भाषेला लागू नाहीत, कारण तिच्यात

१. "अथ मासइ अरिहत्, सुतं गदति गणहप निउणं" (आवश्यकनिर्मुक्ति)

अनेक अपवाद असल्याचे सांगितले आहे. त्रिक्रमाने प्राकृत शब्दानुशासनमध्ये आपं व देसी भाषा या स्वीगत असून त्यांना व्याकरणाची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले आहे. खटाच्या काव्यालंकारावर टीका लिहीत असताना नमिसाधूने आपं भाषेला अर्थमागधी म्हणून तो देवाची भाषा असल्याचे सांगितले आहे. तसेच आवाळवृद्धाभामून अक्षिप्त लोकाराहित सर्वांना आपला हितोपदेश समजावा म्हणून या भाषेचा स्वीकार केला असावा. एवढेच नव्हे तर आर्य, अतार्य, पद्म, पक्षी यांच्यापर्यंत ही भाषा समजू शकते, पोहचू शकते. म्हणूनच तिचा वापर भगवंतांनी केला असावा. यावरून हे सिद्ध होते की, वीढांना मागधी भाषेला सर्व भाषांचे मूळ मानले आहे त्याचप्रमाणे जैनांनी अर्थमागधीला व व्याकरणकारांनी आपं भाषेला मूल भाषा म्हणून स्वीकृती दिली आहे. या अर्थमागधी-भाषून काही अन्य भाषा अथवा बोली भाषा यांचा उद्गम झाला असावा.

अर्थमागधी भाषा प्रामुख्याने मगध आणि पुरसेन यांच्यामधील प्रदेशात बोलली जात होती. तिचा बाल इ. स. २ रे शतक मानला जातो. काहींच्या मते अर्थमागधीत मागधीची वैशिष्ट्ये अधिक आढळतात, ती मागयाच्या अर्घ्या भागात बोलली जात होती, म्हणून तिला अर्थमागधी म्हटले असावे. काही विद्वानांच्या मतानुसार अवध व भोजपुर या प्रदेशाची तत्कालीन भाषा अर्थमागधी होती.

भरताने नाट्यशास्त्रात (१७.४८) मागधी, अंबती, प्राच्या, घोरसेनी, ब्राह्मीका, दाक्षिणात्या या भाषांच्या बरोबर अर्थमागधी भाषेला सात भाषेत असल्याचे मानले आहे. निगोयचूर्णीकाराने १८ भाषेत अर्थमागधीचा समावेश केला आहे. हेमचंद्राने जैन आगमाची भाषा अर्थमागधी असल्याचे मानले असले तरी, तिच्यात वेगळी वैशिष्ट्ये सांगितली नाहीत. मार्कण्डेयाच्या मतानुसार घोरसेनीजवळ असल्यामुळे हिला अर्थमागधी म्हटले असावे. काही संस्कृत नाटकातून नोकर, राजपुत्र, येष्टी इत्यादि पात्रे अर्थमागधी भाषा बोलत असताना दिसतात. या भाषेची काही ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे—

दोन स्वरातील मध्य असंप्रवृत्त 'क' च्या ठिकाणी 'ग' चा व अनेक त चा व होतांना दिसतो. उदा.— प्रबल्य-पगण, आकाश-आकास, श्रावक-सावक, लोक-लोष, आश्रुति-आश्रई इत्यादि. काही ठिकाणी दोन स्वरातील असंप्रवृत्त ग कायम राहतो. काही ठिकाणी त्याचा क व ग हेतो, काही ठिकाणी च व ज च्या ठिकाणी त झालेला दिसतो. नाराच-नारात, प्रबचन-बावतण इत्यादि. काही ठिकाणी त तसाच राहतांना दिसतो तर काही ठिकाणी 'द' चा त होतांना दिसतो. याशिवाय काही शब्दात वन्याच ठिकाणी 'न' चा ण झाला असला तरी पुनः 'न' तसाच राहिलेलाही दिसतो. अर्थमागधीत मागधीप्रमाणे विसर्गएवजो 'ए' होतो. दंत्य व्यंजनाच्या जागी मूर्धन्य ध्वनि वापरल्याची प्रवृत्ति या भाषेत अधिक दिसते. याशिवाय अर्थमागधीची अनेक सूक्ष्म लक्षणे आहेत त्या सर्वांचा येथे विचार करणे उचित ठरणार नाही.

सारांशाने असे म्हणता येईल की, अर्थमागधीचा उगम इ. स. २ व्या शतकात झाला असून, भगवान महावीरांनी आपला हितोपदेश सर्वसामान्य जनाना कळावा म्हणून तिचा उपयोग केलेला दिसतो. याच भाषेला विविध बाचनामधून प्राथिक स्वरूप प्राप्त झाले असावे

घोरसेनी—

मगधेरच्या आमपासच्या भागाला घोरसेन म्हणत होते या घोरसेन प्रांताची भाषा म्हणजेच घोरसेनी भाषा होय. अर्थात घोरसेनी भाषा मध्यप्रदेशाची भाषा असावी. ऐतिहासिकदृष्ट्या घोरसेनी उत्तरकालीन वैदिक भाषा, संस्कृत व माहिलिक वाली यांची उत्तराधिकारणी असावी घोरसेनी भाषेचा उल्लेख भरताने (इ. स. ३ रे शतक) आपल्या नाट्यशास्त्रात केला असून ही भाषा महिला, सक्ती यांच्यासाठी उपयुक्त असल्याचे म्हटले जाते. हेमचंद्राने आपं प्राकृत नंतर घोरसेनीचा उल्लेख केला असून, त्यानंतर मागधी व पैसाची यांचा उल्लेख

जह जह दहम्सुओ सम्मओ य, सिरसतणसंपरिबुडोय । अविणिच्छओ य सम्मये, तह तह सिद्धंतपडिणीओ ॥

*****

*****

केला आहे. साहित्यदर्पणात सुशिक्षित स्त्रिया, बालक, नपुंसक, ज्योतिषी, रोगी यांचीही भाषा असल्याचे म्हटले आहे. मार्कण्डेयाने प्राकृत सर्वस्वमध्ये शौरसेनीपासूनच प्राच्य भाषांचा उद्भव सांगितला आहे. लक्ष्मीधराने पद्मभाषाचंडिकेत तर वररुचीने प्राकृत भाषेत या शौरसेनी भाषेचा उल्लेख केला आहे. वररुचीने शौरसेनीच्या काही नियमांचा उल्लेख करून इतर नियम महाराष्ट्रीप्रमाणे जाणावेत असे म्हटले आहे.

शौरसेनीचे लौकिक साहित्य केवळ नाटकातून पाह्यवयास मिळते ही दुर्भाग्याची गोष्ट म्हणावी लागेल. शौरसेनी ही प्रामुख्याने दिगंबर जैन आगम ग्रंथांची भाषा असून तिचा बापर जास्तीत जास्त पंचात्मक स्वरूपात झाला आहे. पिंडोल यांनी याच दिगंबर जैन आगम भाषेला जैन शौरसेनी असे म्हटले आहे. हर्षन जैकीवी यांनी या भाषेला 'कलासिकल पूर्व' म्हटले आहे. अश्वघोषाने (इ. स. प्रथम शतक), भासाने (इ. स. ३ रे शतक) संस्कृत नाटकात शौरसेनीचा पद्यासाठी उपयोग केलेला दिसतो. शुद्धकाव्या मृच्छकटिकात व मुद्राराक्षसमध्ये तसेच राजशेखराच्या कर्पूरमंजरीत शौरसेनीचे स्वरूप पाह्यवयास मिळते. संस्कृतपासून शौरसेनी अधिक प्रभावित असल्यामुळे तिच्यात प्राचीन कृत्रिम रूपांची अधिकता दिसते.

शौरसेनी भाषेची काही ठळक वैशिष्ट्ये आपणास पाह्यवयास मिळतात ती अशी— शौरसेनीत त च्या ठिकाणी व व च्या ठिकाणी घ झालेला दिसतो. (भवति—भोदि) यं च्या ठिकाणी र्य आणि ज्ञ होतो उदा.—आर्य—अर्य, अज्ज; सूर्य=सूर्य, सुज्ज. पंचमीच्या वचनात दो व दु या प्रत्ययांचा बापर केलेला आढळतो. ति व ते प्रत्ययस्वानी दि व दे होतो. उदा.—हृदि, हृदे, रमदि, रमते इत्यादि. र्वा प्रत्ययाच्या ठिकाणी इज, दूण आणि सा होतात जसे पठिर्वा—पठिअ, पठिदूण, पठिता इत्यादि. याशिवाय आणखी काही सूक्ष्म नियम देखील पाह्यवयास मिळतात.

थोडक्यात शौरसेनीचा उगम इ. स. प्रथम शतकात झाला असून, ती दिगंबर जैन आगम साहित्याची भाषा असल्याचे दिसते. दिगंबराचे प्रवचनासार, नियमसार, रक्षणसार, पंचास्तिकाय, द्रव्यसंग्रहादि ग्रंथ याच भाषेत आहेत. अनेक संस्कृत नाटकातून काही गौण पात्रांच्यासाठी या भाषेचा बापर केला असून, तिचे पंचात्मक स्वरूप पाह्यवयास मिळते.

मागधी—

मागधी ही भगध अर्थात् बिहार राज्याची भाषा होती. अर्यमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्रीप्रमाणे मागधी भाषेत स्वतंत्रपणे ग्रंथरचना झालेली आढळून येत नाही. मात्र संस्कृत नाटकातून मागधीचा बापर अधिक प्रमाणात केलेला आढळतो. भ. बुद्धानी आपला उपदेश याच भाषेत दिल्याचे मानले आहे. मागधीच्या प्राचीन रूपाचे पात्रे पाली याद्वे. अशोकाने काळी ही देशभाषा असली. अशोक शिलालेखात हिची उदाहरणे पाह्यवयास मिळतात.

व्याकरणकारांच्या मागधीविषयी बराच मतभेद आढळतो. मार्कण्डेयाच्या मतानुसार ही राक्षस, भिक्षु, क्षपणक व चेट यांची भाषा आहे तर, भरताच्या मतानुसार ती अंतपुररक्षक, अश्वरक्षक, आपत्तिग्रस्त नामक यांची भाषा असली. शुद्धकाच्या मृच्छकटिकात संबाहक, शक्रार, दाघ, वसंततेजना नोकर, घर्षमानक, रोद्रेनावि पात्रे मागधी भाषेत बोलत असताना आढळतात. मुद्राराक्षसात जैन साधू, दूत, चाडाल तर शकुंतला नाटकात प्रहरी, धीवर तसेच शकुंतलेचा जोटा पुत्र सर्वदमन हे मागधीत बोलतात. याशिवाय वेणोसंहार, ललित विमलहराज इत्यादि नाटकातील काही पात्रे मागधीत बोलतात.

वररुचि हेमचंद्र यांनी मागधी नियमांचे वर्णन करून वाकीचे शौरसेनीप्रमाणे असल्याचे म्हटले आहे. पुरोत्तमाने मागधी भाषेतच शाकरी, चांडाळी व शावरी भाषा समाविष्ट केल्या आहेत. पिशाल यांच्या मतानुसार मागधी ही खस एक भाषा नसून तिच्या बोली भाषा भिन्न भिन्न ठिकाणी प्रचलित होत्या.

*****

*****

*****

❖❖❖❖❖❖

अपभ्रंश ही मध्यभारतीय आर्यभाषा विकासामधील अंतिम अवस्था मानली जाते. मध्ययुगीन भारतीय आर्यभाषा व आधुनिक आर्यभाषा यांच्यामधील दुवा म्हणजेच अपभ्रंश भाषा मानली जाते. हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषांमधील ती प्रमुख पाठ्यवस्तू आहे. बहुतेक आधुनिक आर्यभाषांना या अपभ्रंशाच्या स्थितोत्पन्न साहेर पडावे लागले आहे. आधुनिक आर्यभाषा अर्थात गुजराथी, मराठी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, सिंधी, आसामी, उडिया इत्यादि भाषांची अपभ्रंश भाषा ही जननी आहे. या सर्व भाषांचा अभ्यास करण्यासाठी या अवस्थेचा

पूरुषार्थ २८० जैन साहित्य

अभ्यास करणे आवश्यक आहे, तसे पाहता अपभ्रंश या शब्दाचा वापर भाषा विशेषत्वाच्या दृष्टीने सदैव कोठेच केलेला दिसून येत नाही. इसवी सन दुसऱ्या शतकापूर्वी या शब्दाचा विभिन्न अर्थात वापर केलेला आढळून येतो. प्राकृतची अंतिम अवस्था व साहित्याची एक प्रमुख भाषा म्हणून येथे अपभ्रंश भाषेचा विचार विस्ताराने केला आहे

अपभ्रंश शब्दाचा वापर—

अपभ्रंश शब्दाचा अर्थ साधारणपणे 'घट्ट', च्युत, स्तलित, विकृत अथवा अशुद्ध असा करण्यात येतो. भाषेच्या सामान्य मानदंडानुसार तो शब्दरूपापासून वाजूला आहे ते अपभ्रंश होय. या शब्दाचा विविध अर्थाने केलेला वापर आपणाला विविध ग्रंथकारांच्या संयातून देखील पाहावयास मिळतो. सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्दाचा वापर पतंजलिपूर्व (इ. स. पूर्व २-३ शतक) काही क्षताब्दीमध्ये पाहावयास मिळतो. महाभाष्यकार पतंजलाने स्वतः अपभ्रंश शब्दाचा वापर केला आहे. भरताने नाट्यशास्त्रात संस्कृत, प्राकृत व देशभाषा म्हणून या भाषेचा उल्लेख केला आहे. तसे पाहता भरताच्या काळी अपभ्रंश भाषेला विशेष महत्त्व प्राप्त झालेले दिसून येत नाही. मात्र भरताने नाटककारासाठी विभिन्न प्रदेशातील विभिन्न पात्रांची भाषा कोणती आहे याची माहिती दिली आहे. गंगा व सागर यामधील भाषा 'एकार बहुला' असून, हिमालय त्रिषु व रोहीर प्रदेशाची भाषा 'उकार बहुला' अर्थात अपभ्रंश असावी. विंध्य व सागर यांच्या मध्यातील 'नकार बहुला' भाषा होती. तर चर्मवती व जंबूद्वीप प्रदेशातील भाषा 'टकार बहुला' होती. 'दंडीच्या मतानुसार आभीरादि भाषा अपभ्रंश भाषा म्हणविली जात होती. सुमारे ६ व्या शतकात अपभ्रंश भाषेचा विशेष रूपाने उल्लेख केलेला आढळून येतो. आचार्य भामहाने अपभ्रंश शब्दाचा वापर काव्योपयोगी भाषा तथा काव्याचे एक विशेषरूप म्हणून केला आहे. चंडाने 'प्राकृतलक्षण' या ग्रंथात अपभ्रंश शब्दाचा वापर केला आहे. बंडीने आपल्या 'काव्यादर्श' मध्ये भाषेचे संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश व मिश्रित असे चार भेद सांगितले आहेत. कुबलयमाला कर्ता उद्योतमसूर यांनी अपभ्रंश भाषेची मुक्तकंठाने स्तुति केली आहे. रुद्रटाने 'काव्यालंकार' ग्रंथात भाषा संस्कृत, प्राकृत, मागधी, शौरसेनी, पेशाची व अंतिम अपभ्रंश या सहा भागात विभाजित केले आहे. याशिवाय पुष्पदंताने महापुराणात, राजशेखराने 'काव्य मीमांसा'मध्ये, रुद्रटाने 'काव्यालंकारात', भोजराजाने 'सरस्वती कंठाभरणात' या भाषेचा उल्लेख केला आहे. यांच्याशिवाय मम्मट, पृथ्वीचर, मार्कंडेय, रसगर्वत्तकार, विष्णुधर्मोत्तरकर्ता, हेमचंद्र, नारायण, अमरचंद्र, लक्ष्मीधर, नाट्यदर्पणकार, पिशेल, प्रियसैन, सुनीतिकुमार चटर्जी व मुनि जिनविजय या विद्वानांनी अपभ्रंश भाषेविषयी आपले भौलिक विचार मांडले आहेत.

अपभ्रंश भाषेचा विकास—

अपभ्रंश भाषेचा विकास नक्की कव्हापासून सुरू झाला हे सांगणे कठीण आहे. दोल-मरू श दूहा संपादकानुसार अपभ्रंश भाषेचा काळ विंध्य दुसऱ्या शतकापासून १२ व्या शतकापर्यंत मानला जातो. दयामसुंदरदास यांच्या मते अपभ्रंशची वीजे इ. स. पूर्व दुसऱ्या शतकात दिसत असून ती प्राकृतमध्ये उपलब्ध होती. मात्र १२ व्या शतकाच्या मध्यतरामध्ये अपभ्रंशाचा अस्त व आधुनिक भाषांचा उदय झाल्याचे ते मानतात. देवेंद्रकुमार यांच्या मतानुसार इ. स. ३ व्या शतकापासून १२ व्या शतकापर्यंत अपभ्रंशाचा काळ मानण्यात आला आहे. महाकवि कालिदासाच्या विक्रमोर्वशीय या नाटकातील चतुर्थ अंकात अपभ्रंश दोहे पाहावयास मिळतात. परंतु त्यांच्या प्रामाणिकतेविषयी विद्वानांच्या मतभेद आहेत. एस. पी. पंडित, ज्यूल ल्याक, हर्मेन जॅकोबी हे ही गोष्ट अमान्य करतात तर, डॉ. ए. एन. उपाध्ये, डॉ. तगारे त्याची प्रामाणिकता सिद्ध करतात. सुनीतिकुमार चटर्जी यांनी अपभ्रंशाचा काळ इ. स. ४०० ते १००० इ. स. इतका मानला आहे. याशिवाय डॉ. चोरेड वर्मा, डॉ.

उदयनारायण तिवारी, डॉ. हजारी प्रसाद इत्यादि विद्वान् अपभ्रंशाचा नव्यकाळ ५ ते ६ व्या शतकापासून मानतात. मुलेरी हा काल विग्रम ७ व्या शतकापासून ११ व्या शतकापर्यंत मानतात तर राहुलजी सहाव्या शतकाला प्राकृत आणि अपभ्रंशाची सीमा रेखा मानतात.

वरील सर्व विद्वानांच्या मनांचा निष्कर्ष आपणाला थोडक्यात असा काटता येईल की अपभ्रंशाचा प्रारंभकाळ चौथे शतक असून पाचव्या शतकात या भाषेचा वापर काव्य भाषा म्हणून होऊ लागला होता. सहाव्या शतकात या भाषेला शिष्ट समाजात वादराचे स्थान मिळू लागले होते. घरमेनाचा वल्लभीचा शिलालेख याचा दाखला म्हणून घेता येईल. त्यानंतर ६ ते १२ शतकापर्यंत या भाषेला उत्तम प्रकारचा साहित्यिक दर्जा प्राप्त झाला होता. साधारणपणे १३ व्या शतकात मात्र हीच अपभ्रंश भाषा वेगवेगळ्या देशाभाषेत परिणत झाली.

राजशेखराने आपल्या 'काव्य मीमांसा' ग्रंथात अपभ्रंश भाषेचे विस्तार क्षेत्र संपूर्ण महम्मूमि, टक्क आणि भावानक ह्या प्रदेशांमधील आहे. यावरून राजनेसरांच्या काळी अपभ्रंश भाषेचा प्रसार राजस्थान, पंजाब, सोराष्ट्र, गुजरात व संबंध पश्चिमेतर भागात झालेला दिसून येतो. मुमारे ९ व्या शतकात या भाषेचा प्रचार हिमालयाच्या पायथ्यापासून गोदावरीपर्यंत व सिंधपासून ब्रह्मपुत्र नदीपर्यंत झालेला दिसतो. राहुल यांच्या मते सरहद्दा व सबरपा हे विहार-बंगालचे रहिवासी असून, अश्वरुहमान याचा जन्म तेथे झाला होता. स्वयंभू व कलकामर हे बहुधा अवधी व बुंदेली क्षेत्रातील होते. हेमचंद्र व नोमप्रम हे गुजरातमधील रमिक व आध्ययदाते. यांच्यामुळे मान्यते (मालती व दक्षिण हैद्राबाद) पर्यंत अपभ्रंश प्रसार पसरले होते. यावरून अपभ्रंश भाषेचा विस्तार हिमालयापासून गोदावरी व सिंधपासून ब्रह्मपुत्रपर्यंत झाला होता हे स्पष्ट दिसते.

अपभ्रंश भाषेचे भेद-

आजकाल अपभ्रंश भाषेच्या भेदाविषयी अनेक मतमतांतरे पडलेली आपणाला आढळून येतात. परंतु प्राचीन व्याकरण ग्रंथातून मात्र असा फरक आढळत नाही. त्यानंतर रुद्राने 'काव्यालंकारात' देश भेदानुसार अपभ्रंशाचे भेद दाखविले आहेत. अपभ्रंशाचे विभाजन उत्तरवर्ती नमिसाधु, रामचंद्र, गुणचंद्र, पुरुषोत्तम, रावतक वागीश, श्रमदीश्वर, शारदातनय इत्यादींनी केले आहे. १२ व्या शतकातील नमिसाधुने अपभ्रंशाचे उपनागर, वाभीर, घाम्य असे तीन भेद केले आहेत. पुरुषोत्तमाने नागरक, वाचड आणि उपनागरक असे भेद केले असून, १३ व्या शतकातील शारदातनयाने नागरक, उपनागरक आणि ग्राम्य असे तीन भाग केल्याचे आहेत. १७ व्या शतकातील मार्कण्डेयाने नागर, उपनागर व वाचड असे तीन भागात विभाजन केले आहे.

वरीलप्रमाणे अपभ्रंशाचे विविध प्रकारे विभाजन केलेले दिसून तर येतेच. परंतु स्वाचरोबर अपभ्रंश या शब्दाला प्राकृत-अपभ्रंश ग्रंथातून अवधंस, अवहंस, अवहृत्, अवहृट्, अवहृत् या विविध नावांनी संबोधिले आहे. या अपभ्रंश शब्दाचा उल्लेख विद्यापतीने कीर्तिलता काव्यात, वंदीधराने प्राकृत पैगल टीकेत, संदेश रासकात अश्वरुहमानाने, कुवलयामालेत उद्योतनमुरीने वेगवेगळ्या स्वरूपात केलेला दिसून येतो. नामवरसिंह यांच्यामते 'अवहृत्, अवहंस, अवहृट्' इत्यादि अपभ्रंश तथा अपभ्रंशाचे तद्भव रूप आहे.

अपभ्रंश भाषेची ठळक वैशिष्ट्ये-

१. अपभ्रंश भाषेचे प्रथम आणि ठळक वैशिष्ट्य तथा लक्षण म्हणजे जकारान्त शब्दात जेथे प्रथमतः संस्तरमये विसर्ग व प्राकृतता ओ येतो तसेच दोन्हीत द्वितीय विभक्तीमध्ये जेथे अ येतो, अपभ्रंशामध्ये त्या सर्वांच्या ऐवजी 'उ' येतो. उदा.- रामु वपु इत्यादि. म्हणूनच नमिसाधुने या भाषेला उकारबहुला भाषा म्हणून संबोधिले आहे.

२. अपभ्रंश भाषेत शब्दयोगी अव्ययाचा देखील भरपूर प्रमाणात वापर केलेला दिसून येतो उदा.—
तण व केर ड
३. ही भाषा मृत्युत. योगात्मक आहे तरी, अयोगात्मक होण्याची तिची प्रवृत्ति अगदी स्पष्ट दिसते.
कारण विभक्ति तीन चार उरल्या असून क्रियापदाचाही वापर कमी प्रमाणात दिसतो.
४. क्रियापदाच्या ऐवजी धातूसाधित विशेषणांचा वापर अधिक दिसतो
५. काव्यरचना व नवी प्रणाली नवे छंद यांचा यात वापर आहे.
६. दोहा व पदडिया हे छंद म्हणजे अपभ्रंशाची खास निर्मिती आहे.

अपभ्रंश भाषेची रूपरेखा व विभाजन—

साह्या शतकापर्यंत अपभ्रंश साहित्य संस्कृत प्राकृत यांच्या बरोबरीला येऊन पोहचले होते. आठव्या शतकात अपभ्रंश भाषेतील खास काही रचना पाहावयास मिळतात. हे साहित्य १६ व्या शतकापर्यंत वृद्धिंगत होत राहिले. तरीमुद्धा अपभ्रंश भाषेचा उत्कर्षकाल साधारणपणे ८ वे ते १६ वे शतक हाच मानला जातो. आधुनिक आर्यभाषा बरोबरच अपभ्रंश ही जैन धर्माची एक प्रमुख भाषा होऊन बसली आहे. श्वेतांबर संप्रदायाने १३-१४ व्या शतकानंतर अपभ्रंश ग्रंथरचना करण्याचे सोडून दिल्याचे दिसते तर दिगंबर संप्रदायाने या भाषेची सेवा १६ व्या शतकापर्यंत केलेली आढळते.

अपभ्रंश भाषेचे अध्ययन मुलभ म्होवे म्हणून या भाषेचे पुढील प्रादेशिक विभागात विभाजन केलेले दिसते. १. पश्चिमी प्रदेशाचे अपभ्रंश साहित्य— यात स्वयंभू, योगीश्वर, धनपाल, हेमचंद्र, अश्वकुलहमान, रामसिंह या कवींच्या कृतीचा समावेश होतो. २. महाराष्ट्र प्रदेशाचे अपभ्रंश साहित्य— यात पुष्पदंत, मुनि कनकामर यांच्या काव्यरचना येतात. ३. पूर्वे प्रांतातील अपभ्रंश साहित्य— यात विद्यापतीचा समावेश कीर्तीलताचा होतो. ४. उत्तर प्रदेशी अपभ्रंशात नागपयिपांच्या साहित्याचा समावेश होतो.

जैन संस्कृत काव्य

जैन कवींनी संस्कृत भाषेतील सर्व प्रकारच्या काव्य साहित्यावर अनेक काव्ये लिहिली आहेत. यातील काही काव्यग्रंथ इतके अप्रतिम आहेत की, अनेक विद्वानांनी त्यांची वाहवा केली आहे. 'काव्यसाहित्यात प्रामुख्याने चरितनामंत महाकाव्य, इतरनामांत महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य, संधान महाकाव्य, लघुकाव्य, एकार्यकाव्य, संदेश अथवा दूतकाव्य, सुभाषित आणि स्तोत्र या काव्यांची भर जैन कवींनी संस्कृत काव्यात घालून संस्कृत काव्य भांडाराला अधिक समृद्ध बनविले आहे.' रचनेच्या विविधतेनेच नव्हे तर काव्य कौशल्याच्या दृष्टीनेही ती महत्वाची आहेत. या काव्यातून काव्य चमत्कार, सौंदर्यतेची विपुलता व त्याचबरोबर बोधामृताचा सिद्धकाव देखील केला आहे. विविध गुणांनी संपन्न असे, जैन विद्वान विरचित जैन संस्कृत काव्य अत्यंत महत्वाचे असल्याचे सहज दिसून येईल.

जैन संस्कृत काव्याचा उद्भव—

प्राकृत ही सर्वसाधारण जनाची बोली भाषा असल्यामुळे प्रथम प्रथम जैन मुनींनी व विद्वानांनी आपल्या सर्व ग्रंथकृतींची रचना प्राकृत भाषेतच केल्याचे आढळते, भारतीय वाङ्मय विकासातील जगाच्याही ही महान देणगी असल्याचे डॉ. विटरनिस्तारसराया महान् विद्वानांनी देखील मान्य केले आहे. शिवाय 'अनुयोगद्वारामध्ये प्राकृत आणि संस्कृत दोन्ही भाषा ऋषिभाषित असल्याचे मानून दोन्हीना समान महत्त्व दिले आहे.'^१

१. संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियोंका योगदान— डॉ. नमिचंद्र शास्त्री, पृ. नं. १४३.

२. अनुयोगद्वारसूत्र यावर प्रकाशन सूत्रसंख्या १२७.

इसवी सन शतकाच्या प्रारंभी संस्कृत भाषा प्रसिद्ध असून बहुतेक सर्व महान विद्वानांनी तिचा आपल्या ग्रंथरचनेसाठी वापर केला आहे. सर्वच लेखन संस्कृतमध्ये होऊ लागल्यामुळे इतरांनाही त्याचा अभ्यास करणे भाग पडले. भारतातील तत्कालीन सर्व दर्शनकारांच्या दर्शनशास्त्राचे लिखाण संस्कृतमध्ये सुरू झाले. जैन दार्शनिक देखील या घडामोडीत मागे राहिले नाहीत. प्राकृतप्रमाणेच संस्कृतचा स्वीकार करून संस्कृत भाषेत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या काव्य ग्रंथांची निर्मिती केली. डॉ. भोलान्धकर व्यास यांच्या मतानुसार 'जैनांनी स्वतःच्या दर्शनाची छाप इतर दर्शनावर उमटण्यासाठी व त्याचबरोबर ब्राह्मणधर्माच्या मान्यतांचे खंडन करण्यासाठी संस्कृत साहित्याचा आधार घेतला. संस्कृत साहित्यात विविध कलाकृतींची निर्मिती करून स्वतःच्या धर्माची छाप अधिक प्रभावीपणे पाडण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न अधिक सफल झाल्याचेही दिसते. वैदिक ब्राह्मण धर्मात जे महत्त्व वेदांना, बौद्धधर्मात जे महत्त्व त्रिपिटकांना तेच महत्त्व जैनधर्मात द्वादशांगवाणीला देण्यात आल्याचे दिसते.

आ. समंतमद्र हे काव्य निर्मितीच्या दृष्टीने पहिले संस्कृत कवि असून त्यांनी इ. स. २ व्या शतकात स्तुति-काव्याची रचना करून, जैन स्वीकृत संस्कृत-काव्याचा श्रीगणेश केला. संस्कृत भाषेतील काव्यांची निर्मिती ही बहुधा स्तवन काव्यानेच झालेली दिसून येते. त्याचाच प्रभाव समंतमद्रांच्यावर पडून त्यांनी स्तवन काव्यानेच संस्कृत जैन साहित्याला सुरुवात केलेली दिसते. ही परंपरा इ. स. २ व्या शतकापासून १८ व्या शतकापर्यंत अविरतपणे चालत असलेली दिसते.

जैन काव्यांची विशेषता—

जैन संस्कृत काव्याचा मूलाधार द्वादशांगवाणी आहे. या वाणीत आत्म उत्कांतिद्वारे प्रत्येक व्यक्तीला निर्वाण प्राप्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान आणि सम्यक्चारित्र्याची साधना केल्याने मानवाला चिरंतन सुखाची प्राप्ति होते. जैन संस्कृत कवींनी आपल्या काव्यातून हा उपदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येईल. या काव्यातून प्रकट होणारी काही वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत— १. जैन संस्कृत काव्याने वर्णाश्रमाला विरोध केलेला दिसून येतो. मुनि व श्रावक हे दोन प्रमुख वर्ग असून चतुर्विध संघात मुनि, आर्यिका, श्रावक व श्राविका यांनाच समान मानले आहे. २. जैन काव्यातील नायक हा देव, ऋषि अथवा मुनि नसून व्यापारी, धर्मात्मा व्यक्ती, तीर्थंकर, गुरूवर असून तो इंद्रिय दमन केलेला दिसून येतो. ३. जैन संस्कृत साहित्यातील कथास्तोत्र लोकप्रचलित आहे. ४. काव्यातील नायकांनी आपले सर्वगुण्य जीवनमुल्यांची जपणूक, धार्मिक कार्य इत्यादींमध्ये व्यतीत केल्याचे दिसते ५. या काव्यामधील चरित्रांचा विस्तार संस्कृत चरित्रांप्रमाणे झाला नाही. ६. संस्कृत जनकाव्यातून आत्म्याचे अमरत्व, विविध भव, तसेच इतर दर्शनकारांच्या अयोग्य मतांचे योग्य रीतीने खंडन केलेले दिसते. ७. या काव्यातून इत्याद्वाराचा आदर केला आहे. ८. संस्कृत जैन कवींच्या काव्यशैलीतून मोक्ष, कर्मसंयोग, सत्यजीवनशोध, गृहस्थाचार, मुनिआचार यांचा विचार केलेला दिसतो. थोडक्यात संस्कृत जैन साहित्य विविधतेने समृद्ध असल्याचे दिसते.

चरितनामान्त महाकाव्य—

संस्कृत भाषेत जैन कवींनी चरितनामान्त महाकाव्यांची रचना विपुल प्रमाणात केली आहे. या महाकाव्यांचे विभाजन आपणाला महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य, कथाकाव्य व लघुकाव्य असे करता येईल. या महाकाव्यांच्या नावाचा अंत 'चरित' (चरित्र) या शब्दाने होत असला तरी, हे सर्व चरित्रग्रंथ महाकाव्याच्या लक्षात घ्यायचे व समूह नमूद करावे. चरितकाव्य नाव असले तरी, त्या काव्यातून महाकाव्याची सर्व लक्षणे असलेली आपणाला आढळून येतात. यातील काही महत्त्वाच्या महाकाव्यांचा विचार येथे करण्यात आला आहे.

*****

*****

१. चंद्रप्रभचरित-

या महाकाव्याची रचना आचार्य वीरनंदि यानी केली आहे. यात तीर्थंकर चंद्रप्रभ याचे चरित्र वर्णिले आहे. त्यातील पौराणिक आख्यान रोमहर्षक झाले आहे. महाकाव्याची सर्व वैशिष्ट्ये यात आहेत. याचे रचनाकर्ते वीरनंदि नंदिसंघ देशीय गणाचे आचार्य असून त्यांचे गुरू अभयनंदि होते. या काव्याचा रचनाकाळ इ. स. ९७० ते ९७५ इतका आहे. पोषकृष्ण अष्टमीला चंद्रपथाचा जन्म झाला. इंद्राने त्यांचा जन्माभिषेक केला. त्यानंतर कवीने त्यांच्या बालक्रीडा, राज्याभिषेक, विरवित, तपाचरण, केवलज्ञान प्राप्ति वगैरे गोष्टींचे सुंदर प्रकारे वर्णन केले आहे. या चरित काव्याचा आधार 'तिलोत्पण्णसि' असावा. या महाकाव्याची विभागणी १८ सर्गांत असून सर्गांच्या अंति छंदपरिवर्तन केल्याचे दिसते. काव्याचा आरंभ मंगलाचरणाने असून, काव्यात वस्तुव्यापार, इतिवृत्त, संवाद यांचा सुंदर संगम झाला आहे. वसंत, उपवन, वनविहार, जलक्रीडा, सार्यकाल, अंधकार, चंद्रोदय, गजक्रीडा, सेना संग्राम, देश, ग्राम, नगर बालक्रीडा, विजयप्राप्ति या विविध गोष्टींचे यथार्थ चित्रण केले आहे. शृंगार, वीर, वीमर्श, दांत या रसांचा या काव्यात समावेश असून, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, दृष्टांतादि अलंकारांचा वापर केला आहे.

चंद्रप्रभ काव्याची शैली सुगम व मनोहर अशी बंदर्था शैली आहे. भाषेत मंजुळता, मधुरता व नरसता आहे. काही काही ठिकाणी अंतःकरण द्रवणारी वर्णने असून, महाकाव्याच्या दृष्टीने हे एक अति उत्तम महाकाव्य मानावयास हरकत नाही.

२. प्रद्युम्नचरित-

या महाकाव्याची रचना महाकवि महासेन यांनी केली असून, ते लाड वागड संघाचे आचार्य होते. या काव्याचा रचनाकाल इ. स. ९७४ इतका मानला जातो. या काव्यात प्रामुख्याने प्रद्युम्नाचे चरित्र वर्णिले असून, त्याचबरोबर द्वारकावतीनगरी, श्रीकृष्ण, त्याच्या विविध स्त्रिया, नारद इत्यादींचेही चरित्र रेखाटन केले आहे. प्रामुख्याने प्रद्युम्नाने केलेली तपश्चर्या व शेवटी अघाति कर्मांचा नाश करून त्याला झालेली निर्वाणाची प्राप्ती इत्यादीचे वर्णन केले आहे.

या काव्याचा मूलाधार जिनसेनेचे 'हरिवंशपुराण' व गुणभद्राचे 'उत्तर पुराण' असावे. महाकाव्याची सर्व लक्षणे या चरित्रग्रंथामध्ये आपणाला आढळतात. कथानक सर्गांत असून त्यांची संख्या १४ इतकी आहे. सर्गांन्तात छंदपरिवर्तनही आहे. कथानक पुराण प्रसिद्ध असून त्यात करुण, शृंगार, शांत या रसांचा समावेश आहे. तसेच विविध वर्णनात्मक वादीत नगर, समुद्र, पर्वत, संध्या, प्रातःकाल, युद्ध, गाथा व ऋतूंचेही वर्णन आहे. या काव्याची वाच्यशैली बंदर्शी असून सरळता, रत्नाभाविक्ता, प्रयादमयता हे तीन गुण यात आहेत.

३. वर्धमानचरितम्-

महाकवि असग रचित वर्धमानचरितम् काव्यात १८ सर्ग असून त्यात भगवान महावीराचे जीवन वर्णन केले आहे. मारीच, विश्वनंदी, अश्वघोष, निपृच्छ, सिंह, कपिच्छ, हरिपेण, सूर्यप्रभ यांच्या पूर्वे जन्माची कथा यात वर्णिली आहे.

महाकवि असग हे नागनंदि आचार्यांचे शिष्य असून त्यांच्या पित्याचे नाव पटुमति व मातेचे नाव वरेति असे होते. रचनाकाल इ. स. ९८८ इतका मानला जातो. या महाकाव्याची रचनाचं मुळी कवीने महाकाव्य तत्त्वांच्या आधारावर केली आहे. त्यात सध्या, प्रभात, मध्याह्न, राज्य, वन, सूर्य, पर्वत, समुद्र, द्वीप यांचे सांगोपांग वर्णन आहे. आपल्या कर्मानुसार कसे कर्मफळ मिळने हे कवीने या चरित्राद्वारे दाखवून दिले आहे. काव्यात अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा यांचा समावेश असून विविध छंदाचाही उपयोग केला आहे. या काव्याची शैली किराताजुनीयम् वाक्याशी मिळती जुळती असून, समासांत पदांचा अधिक उपयोग करण्यात आला आहे.

*****

*****

*****

*****

इतरनामान्त महाकाव्य-

चरितनामान्त व इतरनामान्त महाकाव्यात विशेष फरक असल्याचे आढळून येत नाही. दोन्ही विभागातील काव्यात महाकाव्याची तत्त्वे समाविष्ट झालेली दिसून येतात. फरक एवढाच आहे की, इतरनामान्त महाकाव्यात महाकाव्याची सर्व शास्त्रीय लक्षणे आढळतात तर, चरितनामान्त महाकाव्यात प्रमुख उद्देश चरित्र संगणून चारित्रिक गोष्टीचे उत्थान करणे असून, इतरनामान्त महाकाव्याचा उद्देश अलंकृत गैलीच्या द्वारे महाकाव्यातील गुणांचे प्रकटीकरण करणे हा असतो. इतरनामान्त महाकाव्याचे दुसरे नाव शास्त्रीय महाकाव्य असेही आहे^१. काही इतरनामान्त महाकाव्यांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

१. धर्मशर्माभ्युदयम्-

या महाकाव्यात १५ वे तीर्थंकर धर्मनाथ यांचे चरित्र वर्णन केले असून, ते २१ सर्गात विभाजित केले आहे. धर्म-शर्म-धर्म आणि शांति अभ्युदयाचे वर्णन यात असल्यामुळे महाकाव्याचे नाव 'धर्मशर्माभ्युदयम्' असे ठेवले आहे.

या ग्रंथाची रचना कवि हरिचंद्र यांनी केली असून त्यांचा जन्म संपन्न घराण्यात झाला होता. त्यांच्या पित्याचे नाव आर्द्रदेव व मातेचे नाव रघ्यादेवी होते. ते कायस्थ जातीचे असून जैन धर्मावलंबी होते. कवीने स्वतःला भगवान महावीर चरणकमलावरील भ्रमर म्हटले आहे. कवीचे अध्ययन विद्याल व गंभीर आहे. कवीने रघुवंश, कुमारसंभव, किरात, शिशुपालवध, चंद्रप्रभचरित, तत्त्वाचर्यसूत्र, उत्तरपुराण, रत्नकरण्ड्यावकाचार, उवासागदा, सर्वावसिद्धि या ग्रंथांचे अध्ययन केल्याचे दिसते. या काव्याची रचना इतवी सन १२३० पूर्वीचे असावी.

कवीने ग्रंथारंभी मंगलाचरण, सज्जनप्रशंसा, दुर्जननिंदा त्यानंतर जंबूद्वीपाच्या अंतर्गत असणाऱ्या भरतक्षेत्राचे वर्णन केले आहे. या क्षेत्रातील समस्त ऋद्धि सिद्धि यांचे निवासस्थान असणाऱ्या रत्नपुराचेही सुंदर वर्णन केले आहे. महाकाव्याला उचित अशी रचना होण्यासाठी कवीने स्वयंवर वर्णन, विध्याचल, पद्मकुटु, जलक्रीडा, संध्या, चंद्रोदय, रतिक्रीडा यांचे सुंदर वर्णन केले आहे. सर्वात रोखटी वैराग्यविषयक वर्णन म्हणजे ग्रंथाचा शेवट केला आहे. या महाकाव्यात उपमा, उपमेसा, अर्थान्तरन्यास या अलंकाराचा समावेश असून उपजाति, मालिनी, वसंततिलका, धार्दुलविक्रीडित इत्यादि छंदाचाही वापर केला आहे. हरिचंद्रांच्या या काव्याची तुलना दशकुमार-चरित, शिशुपालवध यांच्याशी केली जाते. भाषाशैलीच्या दृष्टीने हे एक उत्कृष्ट काव्य असून महाकाव्याच्या सर्व गुणांनी संपन्न आहे.

२. नेमिनिर्वाणकाव्यम्-

या महाकाव्यात तीर्थंकर नेमिनाथ यांचे जीवन वर्णिले आहे. या महाकाव्याची रचना महाकवि वाग्भट यांनी केली असून त्यांनी 'अष्टांगहृदय' नामक आयुर्वेद ग्रंथाचीही रचना केली आहे. या ग्रंथाचा लेखनकाल वि.सं. ११७९ हा आहे. हे पौरवाड कुलातील असून त्यांच्या पित्याचे नाव छाहड होते. त्यांचा जन्म अहिच्छत्रपुरात झाला होता. नेमिनिर्वाण महाकाव्य चंद्रप्रभचरित व धर्मशर्माभ्युदय या दोन्हीपासून प्रभावित झालेले दिसते. यातिकाव कवीने जितसेन प्रथम यांच्या हरिवंश पुराणाचा आधार घेतला आहे. हरिवंश, उत्तरपुराणावरोबर कवीने तिलोयपण्णतीचाही अभ्यास केलेला दिसतो.

प्रस्तुत काव्यात द्वारवतीनगरी वर्णन, स्त्री पुरुष चित्रण, देवमंदिर, प्रकृति चित्रण सुंदरपणे रेखाटले आहे. महाकाव्याच्या सर्व उत्तरवाणी यात सामावेश आहे. मध्या, नगर देश, रात्रि, वन, नदी, पर्वत, समुद्र, द्वीप यांचेही अलंकृतरीत्या वर्णन केले आहे. पुत्रनिंदा, प्रेम, विवाह, कुमारोदय, मधुपान, वनविहार, जलक्रीडा यांचेही वर्णन आहे. ग्रंथातील भाषा सरळ, मधुर असून त्यात अनेक अलंकार, छंद तसेच रस यांचा उपयोग केला आहे.

१. सधून काव्ये विवाह जैन कवियोंकी योगदान-प. नेमिनद्र शास्त्री

*****

*****

❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖❖❖

३. जयन्तविजयम्—

हे दाढाक काव्य असून या महाकाव्यात १९ सर्ग व २२०० पद्ये आहेत. पुण्याचा तरुण सुंदर नायिकेच्या हृदयाप्रमाणे या काव्याची काव्यशैली आपले मन जाड्कट करून घेते. याची शैली अलंकृत असून ती उदात्त भावनेने युक्त आहे. या कृतीचे कर्ते दैत्यांवर संधातील चंद्रगच्छीय वर्धमानसूरि आहेत. त्यांचे जिनेश्वर व बुद्धिसागर हे दोन सिंघ होते. या काव्याची रचना वि. स. १२७८ मध्ये झाली आहे.

ग्रंथारंभी कवीने ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्ष्वनाथ व वर्धमान तीर्थंकर यांची स्तुति गाऊन मगध देशाचे वर्णन केले आहे आणि याच मगध देशात जयंति नावाची एक नगरी आहे. पुढे जयंत या नायकाचे चरित्र चित्रण रेखाटले आहे. वैरसिंह जयंतावर हस्तिनापुराचे राज्य सोपवून दीक्षा कसा ग्रहण करतो याचे सुंदर वर्णन केले आहे. महाकाव्याच्या दृष्टीने हे एक सुंदर काव्य आहे. यात सर्गबद्धता, महच्चरित, अर्थसौष्ठवता, अलंकारयुक्तता व रसपूर्णता हे विविध गुण आहेत. प्राक्रांतिक वर्णनाच्या दृष्टीनेही हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. तो अलंकार व छंदादीनी युक्त असून या महाकाव्यावर महाकवि कालीदासाचे काव्य, किरातार्जुनीय, शिखपालवध, नैपद्यचरितम् या संस्कृत ग्रंथांचा प्रभाव दिसतो.

४. नरनारायणानन्द महाकाव्य—

‘आनन्द’ नामान्त काव्याची परंपरा पतंजलीपासून गुरू झालेली दिसते. अमरचंद्रसूरीचे परमानंद, नैपाल कवीचे भारतानन्दनाटक, आशाधर रचित कविदानन्द, अप्पय दीक्षितरचित कुवल्लयानन्द इत्यादि आनंद नामान्त ग्रंथरचना दिसून येतात. प्रस्तुत महाकाव्याची रचना वस्तुपाल याने केली असून, त्यात श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांची मैत्री, दैवतक पर्वतावर त्यांचा विहार अर्जुनाद्वारे सुभद्रा हरण, बलदेवाचे युद्ध, सुभद्रा-अर्जुन विवाह इत्यादि विषयांचे विवेचन केले आहे. हे काव्य महाभारताला आपारभूत मानून लिहिले आहे. वाचक जनात या काव्याची अधिक लोकप्रियता असून त्याचे विभाजन १६ सर्गांत केले आहे.

रचनाकर्ता गुजरातचा रहिवासी असून सरस्वती व लक्ष्मी या दोन्हीची त्याच्यावर कृपा होती. स्वतः कवि असून वस्तुपाल इतर कापीचा आश्रयदाता होता. वस्तुपालाने दोषण नाव वसंतपाल असून त्यांच्या पित्याचे नाव आशाराज व मातेचे नाव कुमारदेवी होते. कवीच्या गुरूचे नाव विजयसेनसूरि होते. या ग्रंथाचा रचनाकाल सुमारे १३ वे शतक मानला जातो. वस्तुपालाने आदिनाथस्तोत्र, आम्बिकास्तोत्र, नेमिनाथस्तोत्र, आराधनागाथा या इतर ग्रंथांची रचना केली होती. या ग्रंथाची रचना द्वारवती वर्णनाने, होऊन त्यात संख्या, रात्रि, सूर्योदय, सुरापान, सूरतकीडा, दोलाचोलन, वन, पर्वत यांचे वर्णन आहे. या महाकाव्यातील भाषा प्रौढ, मनोरम असून काव्य शैलीच्या दृष्टीने हा एक उत्तम ग्रंथ मानला जातो.

५. पद्मानंद महाकाव्य—

महाकवि अमरचंद्ररचित हे महाकाव्य १९ सर्गांनी युक्त आहे. यात ऋषभ देवांचे चरित्र वर्णिले आहे. या काव्याला ‘जिनेंद्रचरित’ या दुसऱ्या नावानेही संबोधिले जाते. महाकवि अमरचंद्र प्रकांड पंडित असून अनेक राजमराठेत ते आपल्या अधिकारवाणीने वोलत असत. या अमरचंद्रांनी या महाकाव्याची रचना १३ व्या शतकात केली आहे. पद्मानंद महाकाव्याशिवाय या महाकवीने बालभारत, काव्यकल्पलता, रयादिशब्दसमुच्चय, छंद रत्नावली या ग्रंथांची रचना केली आहे. पद्मानंद काव्य हे महाकाव्याच्या बहुतेक गुणांनी संपन्न असून, त्यात वसंत, श्रोष्ठ, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर या ऋतूंचे वर्णन केले आहे. बाललीला, राज्यव्यवस्था, भरताचा दिग्विजय, बाहुवलीची विरगिता या घटनांचाही उल्लेख केला आहे.

*****

*****

प्रस्तुत महाकाव्याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे या ग्रंथात सत्कालीन समाज जीवनाचे तसेच संस्कृतीचे सुंदर वर्णन केले आहे. विवाहाप्रसंगीचे चित्रण इतके आकर्षकरीत्या केले आहे की, तसे इतरत्र क्वचितच पाहावयास मिळते.

या काव्यात अनेक अलंकार, छंद यांचा वापर केला असून या काव्याची भाषाशैली प्रसादगुणाने युक्त आहे. संपूर्ण काव्यात वैदर्भी शैलीचा उपयोग केला आहे. दार्शनिक व आचारासंबंधी विषयांचे प्रतिपादन करीत असताना, भाषा अत्यंत सरळ व अनुप्रासानी युक्त झाली आहे. संस्कृत जैन महाकाव्यांपैकी हे एक महत्त्वाचे महाकाव्य मानले जाते.

इतर काव्य साहित्य—

यापूर्वी वर्णन केलेल्या विविध संस्कृत जैन काव्यांशिवाय आपणाला आणखीही काही काव्य ग्रंथ पाहावयास मिळतात. या ग्रंथांचे विभाजन आपणाला राधान काव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य, अभिलेख काव्य, एकार्थकाव्य, संदेशकाव्य व स्तोत्रकाव्य या सहा विभागात करता येईल.

१. राधानकाव्य—

राधानकाव्य हे महाकाव्यापासून थोडे वेगळे काव्य असून त्यात श्लेषाद्वारे २, ३, ४ अथवा त्याहून अधिक कथांचा समावेश करून या काव्यांची रचना केली जाते. याची विशेषता अशी की, यात विलुप्त शब्द आणि वाक्यांचे नियोजन करून चमत्कारपूर्ण अर्थविधान उपस्थित केले जाते. प्रत्येक श्लोकात एकाहून अधिक अर्थ विलुप्त असतात. म्हणूनच काव्याच्या वाङ्मय रूपाचा चमत्कार विनोद रचनेचे चित्राकर्षक होते.

या प्रकारच्या काव्यात आपणाला धनंजयरचित द्विसंधान (९ वे शतक), मेघविजयरचित सप्तसंधान (१८) वे शतक याचा समावेश करता येईल.

२. ऐतिहासिक महाकाव्य—

ऐतिहासिक महाकाव्य रचण्याची प्रथा संस्कृतमध्ये अति प्राचीन काळापासून प्रचलित असून, जैन कवींनीही त्यात आपले योगदान केले आहे. ऐतिहासिक महाकाव्य ऐतिहासिक घटनांनी युक्त असून त्यात इतिहास पुरावांचे चरित्र असते.

या प्रकारच्या काव्यात नमचंद्रभूरिरचित हम्मोर महाकाव्य प्रसिद्ध असून त्याची रचना वि. सं. १४५७ मध्ये झाली असून त्यात चौहान वंशाचे विस्तृत वर्णन आहे.

३. अभिलेख काव्य—

अभिलेखांचे इतिहास व संस्कृतीच्या दृष्टीने जितके महत्त्व आहे त्यापेक्षा अधिक काव्यदृष्ट्या आहे. यात ऐहोळ अभिलेख, मधे अभिलेख व कोधूर (धारवाड) अभिलेख प्रसिद्ध आहेत.

४. एकार्थ काव्य—

ही एक प्रकारची वेगळीच काव्यरचना असून तिला महाकाव्य म्हणता येत नाही कारण महाकाव्याला उचित अशा वस्तुव्यापाराचे व भावव्यंजनेचे दिग्दर्शन एकार्थ काव्यात नसते. तरीमुळात एकार्थ काव्यात महाकाव्याप्रमाणे पूर्ण जीवनवृत्तात, कथा सलगता, सर्ग विभाजन इत्यादि बाबी असतात. याशिवाय एकार्थ काव्यात कथाप्रवाह मिस्रून नवून संश्लेषाने घेतला जातो. त्यातील वर्णन चमत्कृतींनी युक्त नसते. मध्या, उपा, सूर्योदय, चंद्रोदय, वन, पर्वत, समुद्र, नदी, नगर, ऋतुवर्णन, जलश्रीडा, दोलाक्रीडा यांचे वर्णन नाममात्र आलेले असते. कवि कथेचा

*****

*****

विस्तार करीत जातो परंतु त्या कथेत कसल्याही प्रकारची विविधता नसते. हृदयस्पर्शी स्यळाची कमतरता असते. त्यातील एखादेच वर्णन रसपूर्ण झालेले असते. यातून फक्त कथेचा स्वाद घ्यावयास मिळतो. वैचारिक सामुग्रीची मात्र कमतरता असते.

एकार्थ काव्यात वादभिसिंहकृत क्षत्रवृडामणि (९ वे शतक), श्रीपालाचे वैरोचन पराजय (१२ वे शतक), अरिसिंहाचे सुवृत्तसंकीर्तन (१३ वे शतक), धनेश्वरसूरीचे क्षत्रजय माहात्म्य (१२ वे शतक), जयतिलकरचित मलयसुंदरीचरित (१५ वे शतक), सोमकीर्तचि प्रद्युम्नचरित (१६ वे शतक), पद्मसुंदराचे रायमल्लाम्बुदय इत्यादि काव्यांचा समावेश करता येईल. एकार्थ काव्याचा विनयस १५, १६, १७ व्या शतकात अधिक झालेला दिसतो.

५. लघुकाव्य-

लघुकाव्यांची रचना देखील संस्कृत जैन कवींनी अधिक प्रमाणात केल्याची आपणाला दिसते. लघु-काव्यातील सर्गांची संख्या जास्तीत जास्त आठ अथवा सहाहून कमी असते. लघुकाव्यात विषयाची मांडणी फार विस्तृत अथवा लांबलचक न येता मुद्देसूद करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो खंडकाव्यात महाकाव्याप्रमाणे सृष्टीसौंदर्याचे बाबींचेही फारसे अवलंबन नसते.

या लघुकाव्यात आपणाला वादिराजाचे यशोधरचरित (११ वे शतक), मल्लिपेणाचे नागकुमार काव्य, जयतिलकाचे मलयसुंदरीचरित (१५ वे शतक), पद्मसुंदराचे रायमल्लाम्बुदय (१७ वे शतक) व जगन्नाथकवीचे सुपेणचरित (१७ वे शतक) ही लघुकाव्ये प्रसिद्ध आहेत.

६. संदेशकाव्य-

याला 'वृत्तकाव्य' या नावाने देखील संबोधिले जाते. विप्रलंब शृंगार तसेच बिरुदाभ्या पृष्ठभूमीवर अशा प्रकारची काव्ये लिहिली जातात. जैन कवींनी संदेश काव्यातील शृंगारप्रधान काव्याला शांतरसाकडे वळवून एक नवीनच दिसा दिली आहे. त्याग व संयम हेच जीवनाचे अंतिम ध्येय समजणाऱ्या कवींनी प्रेम व शृंगारप्रधान काव्यात संस्कृतीच्या उच्च तत्त्वांचा देखील समावेश केला आहे. संस्कृत जैन साहित्यातील संदेश काव्यात पादरत्नाथ, नैमिनाथ या महापुरुषांच्या जीवन वृत्तांताचा समावेश केला आहे.

संदेश काव्यातील जिनरोन द्वितीय यांचे पादरत्नम्बुदय हे उच्च कोटीतील काव्य असून, हरिवंशपुराणकर्ते जिनसेन यांनी या काव्याची स्तुति केली आहे. वाशिवाय विक्रमाचे नेमिदूत (१३ वे शतक) मेरुतंगाचे जैनमेघदूत (इ. स. १३४६ ते १३४८), चरित्रसुंदर गणीचे शीलदूत (१५ वे शतक), वादिचंद्रसूरीचे पवनदूत (१७ वे शतक), विनयविजयगणीचे इन्दुदूत (१८ वे शतक) मेघविजयाचे मेघदूत समस्या लेख (१८ वे शतक) ही उत्कृष्ट संदेशकाव्ये असून त्यात सौंदर्यावरोधरच जीवन्मूर्त्यांचाही विचार केला आहे. शील, संयम, तप, त्याग, भाव, शुद्धि व साधना यांचा यात सुंदर समन्वय आहे. अशा काव्यातून शांत रसाची जणू सरिताच निर्माण करून, शाश्वत जीवनाचा आनंद लुटण्याची सही मानवाला दिली आहे.

७. सूक्तिकाव्य-

सूक्तिकाव्यालाच सुभाषित काव्य असे म्हटले आहे. यातून उपदेश, प्रेम, नीति सबंधी अनेक सुभाषिते गुफलेली दिसतात. नैतिक मूल्यांची जाणीव तया शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. भाषा मनोरंजक असल्यामुळे त्यांची लोकप्रियता देखील अधिक वाढते. सत्य, त्याग, उदारता, अहिंसा, क्षमा, मार्दव यांचा सूक्तिकाव्यात समावेश होतो. ही सूक्तिकाव्ये धार्मिक विशेषताशी संबंधित न राहता, शास्त्र व सांवेगमौलिक मूल्यांशी निगडित असतात. सूक्तिकाव्यात कल्पनेची भरारी, ऊहोवित, वर्णनवैचित्र्य, शब्दांथं वैचित्र्य इत्यादि मुख्य तत्त्वे असतात.

*****

*****

सूक्तिकाव्यात पुढील संस्कृत जैन काव्यांचा समावेश होतो- १. गुणमद्राचे आत्मानुशासन (९ वे शतक), शुभचंद्राचे ज्ञानार्णव (१२ वे शतक) अमृतगतिकृत रत्नसन्दोह (वि. सं. १०५०), अहंदाभाचे भव्यजनकंडाभरण (१३ वे शतक), सोमप्रभाचे मुक्तिमुक्तावलिकाव्य (१३ वे शतक).

८. स्तोत्रकाव्य-

स्तोत्र शब्दाला स्तुति व स्तव हे पर्यायवाची शब्द वापरले जातात. स्तोत्र शब्द स्तु+प्ठून असा तयार झाला आहे. मलयगिरीने स्तुति व स्तव यातील अंतर व्यवहारमाप्यात सांगितले आहे. आराध्य गुणांची प्रशंसा करणे म्हणजे स्तुति होय. स्तोत्र काव्यात परमात्मा, परमेश्वरी, देव-देवता यांची स्तुति केली आहे. जैन स्तोत्र साहित्याची निमिती भ. महावीर कालीन मानली असून त्यानंतर प्रथम शतकातील आचार्य मुंदकुंडांनी 'तित्थयर' शब्दाची अर्थात स्तोत्राची रचना केली. त्यानंतर मुंदकुंडांनी मिदभमित, धृतभमित, चरित्रभमित, योगभमित, आचार्यभमित, निर्वानभक्ति यांचेही रचना केली आहे. याशिवाय विषापहार स्तोत्र, एकीभाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, चतुर्विंशति जिनानन्दस्तवन ही स्तोत्रकाव्ये प्रसिद्ध आहेत.

उपसंहार- बरील सर्व विवेचनावरून लक्षात येईल की, संस्कृत जैन कवींनी चरितनामान्त महाकाव्य, द्वातरनामान्त महाकाव्ये, ऐतिहासिक महाकाव्य, संघान महाकाव्य, एकाधर्माव्ये, लघुकाव्ये, मंत्रिकाव्य, दूतकाव्ये, सुभाषित व स्तोत्र साहित्य यांची रचना केली. हे सर्व काव्यसाहित्य काव्यकला व सौंदर्यधोषाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. सौंदर्य, जीवनसंभोग, त्यातील विचित्रता व त्याचबरोबर निवृत्तिमार्ग यांचे वर्णन केले आहे. नखशिखांत वर्णनात देखील हे कवि सिद्धहस्त असून, या कवींना नैसर्गिक सौंदर्याची असणारी आवड, कल्पकतेची भरारी, अंतःकरणातील माधुर्य, विविध रसांचे सुंदर चित्रण, भावानुभूतीची तीव्रता, विलास वैभवाची कमनीयता व त्याचबरोबर धर्मण परंपरेची या जैन कवींनी केलेली प्रतिष्ठापना वाखाणण्यासारखी आहे. कर्मवाद, पुनर्जन्माची व्याख्या, परलोक साधनेचे चित्रण, विविध राजांचे विलासाने युक्त असलेले जीवन व पुनः विरक्तीकडे घेतलेली धाव वाखाणण्यासारखी आहे. थोडक्यात जैन संस्कृत साहित्य सर्व दृष्ट्या समृद्ध असल्याचे दिसते.

काव्य साहित्य-प्राकृत

प्राकृत काव्य साहित्याचे सर्वात प्रथम आणि प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, या साहित्यात धार्मिक उपदेश अथवा धार्मिक चरित्र यांचा कसल्याही प्रकारचा समावेश नाही. या काव्य साहित्याचे कर्तेच मुळी अजैन असल्याचे दिसतात. या साहित्याची रचना संस्कृत महाकाव्याच्या शैलीवर करण्यात आली आहे. या सर्व काव्यपर्याप्ताने शृंगाररसाची प्रामुख्याने प्रधानता दिसते. मुक्तक काव्य ही या युगाची एक महान वेगणी आहे.

सर्व प्रथम एक असा गैरसमज मानला जात होता की, प्राकृत ही जैनांची भाषा असून तिच्यात धार्मिक ग्रंथांशिवाय काही नाही. परंतु अलीकडील काही विद्वानांनी संशोधन करून अशा प्रकारचे लौकिक साहित्य प्रकाशात आणले आहे. या काव्यग्रंथात आपणाला अत्यंत महत्त्वाचे असे सेतुबंध, गोडबहो, गायसप्तशती, बडजालग इत्यादि मौलिक काव्यग्रंथ पाहावयास मिळतात. या काव्यातून प्रकट झालेली सरसता, मधुरता तथा अलौकिकता सर्व विद्वानांना मान्य झाली आहे. वर उल्लेखित सर्व ग्रंथ महाराष्ट्री प्राकृतमध्ये असून त्यांचे आपणाला दोन वर्गात विभाजन करता येईल. १) प्रबंध काव्य आणि मुक्तक काव्य.

प्रबंध काव्यातून महाकाव्य आणि खंड काव्याचा समावेश आहे. महाकाव्यात आचार्यांनी सांगितलेले सर्व गुण दिसून येतात. कथा संगठन, रचना कौशल्य, शैली तथा अलंकारपूर्ण भाषा, विविध दृश्यांचे सुंदर वर्णन, शब्दाची कलापूर्ण रचना, अर्थ गाम्भीर्यात बहुतेक गुण या महाकाव्यातून आढळतात.

*****

*****

महाकाव्याप्रमाणे मुक्तक काव्य देखील भारतीय साहित्याचे एक श्रेष्ठ व रमणीय अंग आहे. याची सर्वात मुख्य विशेषता म्हणजे या मुक्तक काव्यात समाजजीवनातील विविध अवस्थांचे राजीवपणे चित्रण केले आहे. संस्कृत मुक्तक काव्य व्याख्या प्राकृत मुक्तक काव्याला बसू शकत नाही. यात अनुभूति आणि सुंदर सामजस्य आहे. जीवन व काव्य यांचा सुंदर मिलाफ आहे. मार्मिकता अधिक असून विविध वृत्तींचा विकास सहज स्वाभाविक दिसतो. यात अधिकतर श्रृंगार, नीति, धर्म व प्रकृति सौंदर्याचे वर्णन आहे. वीर, रौद्र, भयानकादि रसांना प्राधान्य नाही. मुक्तक काव्यासारखे लालित्य, माधुर्य, उत्साह अन्य काव्यात आढळत नाही ।

प्राकृत महाकाव्य-

प्राकृत महाकाव्यात सेतुबंध, गीडबद्दो, लीलावई यांचा समावेश करता येईल. प्राकृतमधील ही महाकाव्ये साहित्याच्या सर्व अंगांनी परिपूर्ण आहेत. त्याशिवाय त्यातून प्रामुख्याने तत्कालीन समाज दर्शनही घडते. या महाकाव्यांच्या शिवाय उसाणिहूद व कंसकहो ही दोन महत्त्वाची पुराणावर आधारित असणारी खंडकाव्ये आहेत. महाकाव्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहेत-

१ सेतुबंध- सेतुबंध हे प्राकृतमधील सर्वोत्कृष्ट असे महाकाव्य मानले जाते. या ग्रंथाची रचना प्रवरसेन यांनी केली असून याचा रचनाकाल साधारणपणे ५ शतक मानला जातो. यातील १५ सर्गांपैकी पहिल्या आठमध्ये नल-नील तसेच वानरांच्याद्वारे समुद्रावर बांधल्या जाणाऱ्या सेतूचे वर्णन केले आहे. दंडी, वाण यांनी 'सेतुबंध' याचा उल्लेख 'सेतु' या नावानेच केला आहे. उत्तरार्धात रावण वधपर्यंतची कथा आहे. म्हणून याचे दुसरे नाव 'रावण वध' असेही आहे. कथा भाग संक्षिप्त असून त्यात काही विशेषता दिसून येत नाही. सीतेच्या विरहाने व्याकुळ झालेला राम तिची सुटका करण्यासाठी लंकेकडे प्रयाण करतो. सत्पूर्वांचे तिचा वृत्तांत हनुमान रामाला सांगतो. लंकेला जात असताना वाटेत समुद्र आढळा येतो. तेथेच सर्वजण थांबतात. विभीषण रामाला येऊन मिळतो. अनेक संकटांना तोंड देऊन वानरसेना समुद्रावर सेतु बांधते. त्यावरून राम लंकेत जातो. रावण, कुंभकर्ण यांचा वध करून सीतेची सुटका करतो. कथेचा शेवट रामाच्या अभिषेकाने होतो.

प्रस्तुत काव्यात अनेक ठिकाणी उपास्यानांचा वापर केला आहे. पूर्वांर्धात समुद्र, पर्वत, सूर्योदय, सूर्यास्त इत्यादि अनेक प्राकृतिक दृष्यांचे सुंदर व काव्यात्मकरीत्या वर्णन केले आहे. कवि कल्पनेची भरारी काही आगळीच आहे. उत्तरार्धात मानव प्रकृतीचे गंभीर विवेचन केले आहे. रामाचा लोभ, रावणाची चिंता, सीतेचा त्रास, विभीषणाची कृतज्ञता, राक्षसांची क्रूर कुत्ये इत्यादींचे सूक्ष्म चित्रण रेखाटले आहे वानरसेना व राक्षस सेना यांच्यातील युद्ध चित्रमयरीत्या उभारले आहे. यात प्रामुख्याने वीर रसाची प्रधानता असून अनेक सुभाषितांचा भरणा यात आढळतो.

भाषेच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची कलाकृती असून तिच्यात अनेक अलंकारांचा व छंदांचा यथास्थित उपयोग केला आहे. बहुधा सर्व ठिकाणी बार्वा छंदांचाच वापर दिसतो. या ग्रंथाच्या भाषेतून तत्कालीन समाज-दर्शनाचे स्वरूप देखील चांगल्या रितीने रेखाटले आहे. या ग्रंथाचा रचनाकाल आठव्या शतकाचा पूर्वांर्ध मानला जातो.

२. लीलावई- 'लीलावई' हे महाराष्ट्री प्राकृतमधील सर्वोत्तम महाकाव्य असून त्यात प्रतिष्ठानका राजा सातवाहन^१ आणि सिंहल द्वीपची राजकुमारी लीलावती यांची प्रेमकथा आहे. या दोघांशिवाय कुवलयवली, विपुलासय, चित्रांगद, भीष्मपानन, शरदो, वसंतश्री, महानुमती चित्रयानद इत्यादि अनेक इतर पात्रे आहेत. या विविध पात्रांच्या साह्याने मुख्य कथानकात उपकथानकाची योजना कवीने सुंदररीत्या केली आहे.

१. प्राकृत और उसका साहित्य-हरद्वेज बाहरी पृ. न. ८३.

२. प्रा निवे ग. ल. माच्या 'जैन इतिहास' लेखात याविषयीची अधिक माहिती पहा

*****

*****

लीलावती ही वसंतधोत्री वहीण, दारदध्री हिची मुलगी असून एके दिवशी प्रतिष्ठान राजा मातवाहन (हाल) याचे चित्र पाहून त्याच्यावर मोहित झाली. पुढे आई-वडिलांच्या परवानगीनुसार ती राजाच्या शोचाय वाहेर पडली. ती गोदावरी तटावर आली. राजाचे सैन्य सिंहदुर्गकडे निघाले देगील होते. जात असतानाच मेनापति विजयानंदाचे जहाज फुटले व तो मुद्दा गोदावरी तटी आला. त्याने सिंहदुर्गपतीच्या लीलावती कस्येचा पाहिजे व राजासाठी तिची निवड केली. परत प्रतिष्ठानला येताच मेनापतीने राजाला सर्व वृत्तांत सांगितला. राजाने सैन्यासह तिकडे प्रयाण केले. लीलावतीशी विवाह करण्याची इच्छा प्रकट केली. लीलावतीच्या समोर असणाऱ्या बडचणोची सोडवणूक होताच दोघांचा गांधर्व पद्धतीने विवाह झाला. त्यावेळी यश, गांधर्व, सिद्ध, विद्याधर, रादाम आणि मानव हे बच्चे-यरांना मुमाशिर्वाद देण्यासाठी हजर होते.

प्रस्तुतची लीलावती कथा प्राइत महाराष्ट्री भाषेतील एक अति उत्तम काव्यकथा असून या कथेत दिव्य व मानुषी पात्रे असल्यामुळे तिचा 'दिव्यमानुषी' कथा म्हटले आहे. या महाकाव्यात कवीने मंगलाचरणानंतर सज्जन-जुनेन स्तुति निंदा केली असून स्वतःच्या कुलाविषयी माहिती दिली आहे व त्यानंतर कथानकाला मुरुवात करून मुख्य कथानकाबरोबर उपकथानकांचा उपयोग केला आहे. कवीने भगवती गौरी, शिव, गणेश या देवतांचा उल्लेख केला असून त्यात पूजा, आशिर्वाद व शापादीचेही वर्णन केले आहे. त्यात ज्योतिष, प्रारंभ, मंयोग, जादूदोणा, मंत्रादींसाठी समावेश आहे. या कथेचा आधार धार्मिक नमुन हो एक लौकिक तसेच प्रेमावस्थाचे वर्णन करणारी सुंदर कलाकृती आहे. प्रसंगानुरूप नैसर्गिक दृष्यांचेही वर्णन केले आहे. राजाच्या जीवनाचे वर्णन देखील विस्तृत व काव्यारमक आहे. ही रचना सगळे उच्चवासात विभाजित असून तिच्यात १३३९ इतक्या गाथा आहेत. सौली अलंकृत व साहित्यिक आहे.

या लीलावती ग्रंथाची रचना 'कोऊहल' या महान कवीने केली असून, रचनाकाल १० वे शतक मानला जातो.

या महाकाव्य ग्रंथाशिवाय 'सिर्दिचिध कव्वं' अर्थात श्रीचिह्न काव्य व सोरि चरित हे दोन ग्रंथ देखील महत्वाचे आहेत. यातील श्रीचिह्न काव्य महाराष्ट्रातील असून त्यात १२ सर्ग आहेत. यातील आठ कृष्णलीलामुक्त व इतर चार दुर्गासंवाद लिखित आहेत. यात कृष्णाच्या लीलांचे वर्णन असून, त्याची भाषा लक्षणादर्श तसेच कुमारपाल-चरित्ताणी मिळती जुळती कथा आहे. ही रचना पांडित्यपूर्ण असली तरी तिच्यात सरसता दिसत नाही.

सोरिचरित्तात कृष्णाची कथा अगून या ग्रंथातील भागेत कृत्रिमता अधिक आढळते. प्रथमपासून शेवटपर्यंत यमकाचा वापर असून कवीचे पांडित्य त्यात दिसून येते. याचा कर्ता श्रीकंड असून त्याचा रचनाकाळ १६ वे शतका इतका आहे. ते मलवारातील रहिवासी होते.

प्रवरसेनाचे सेतुबंध हे महाकाव्य शुद्ध व साहित्य महाराष्ट्रातील आहे. यात समासांचा वापर असून कांही ठिकाणी ही समासरीती जटिल झाली आहे. तत्कालीन संस्कृत शैलीचा त्यावर अधिक प्रभाव पडलेला दिसून येतो समास्रिंत छंद बदलत असलेला दिसतो या ग्रंथ कृतीचा प्रभाव संस्कृत व प्राकृत व अपभ्रंश यांच्यावर देखील पडलेला दिसून येतो. यावर रामप्रदीप नावाची टीका लिहिली असून ती प्रसिद्ध आहे. या काव्यानंतरच रावणबंध, गौडबंध, शिशुपालबंध, कंसबंध याची रचना झालेली दिसून येते. थोडक्यात प्रवरसेनाचे सेतुबंध हे महाकाव्य प्राकृतमधील प्रमुख महाकाव्य मानले जाते.

३. गौडबंदो- लौकिक आचारांनुसार लिहिलेले हे एक प्रबंध काव्य आहे. सूर्यमणने व महाकाव्य लक्षणांच्या कसोटीवर या काव्याची तत्वे पडताळून पाहिला असता हे महाकाव्य नसल्याचे मान्य करावे लागेल. या ग्रंथाच्या नावावरूनच गौड देशातील एखाद्या महान व्यक्तीचे चरित्र यात असावे असे वाटते, परंतु तसे काही नाही. कदाचित हे महाकाव्य अपुरे असून, अपुऱ्या भागातील पूर्वाय्यांचे यात वर्णन केलेले असावे. अर्थात हे मत आपणाला कवीच्या अंतिम मूजवेवरून देता येते या ग्रंथातील कथानक ऐतिहासिक आहे.

धीरेण वि मरियध्वं, काउरिसेण वि अयस्स मरियध्वं । तम्हाअवस्समरणे, वरं ए धीरत्तणे मरिउं ॥

*****

*****

कनोजचा राजा यशोवर्मा बर्षाश्रुतु संपत्ताच गोड देशावर आक्रमण करण्याची तयारी करतो. शरदागमना-बरोबर विजय यात्रेचा देखील आरंभ होतो. कनोजपासून मगधापर्यंत असणाऱ्या सर्व दुर्यांचे व श्रुतुचे हृदयस्पर्शी वर्णन यात आहे. विजय यात्रेचे वर्णन तर काव्यसौंदर्याने परिपूर्ण आहे. यशोवर्मा चाल करून येत असल्याचे ऐवताच गोड अधिपति पळून जातो व शेवटी त्याचा अंत होतो. यशोवर्मा विजय प्राप्त करून परत फिरतो. प्रस्तुत काव्यात बंगदेश, पंजाब, आयोध्या, कनोज, कापार, माळवा इत्यादी देशांचे वर्णन केले आहे.

गोडवहो महाकाव्य नसल्याचे आपणाला खालील मुद्यावरून सिद्ध करता येईल. १) या ग्रंथाचे विभाजन सर्गात नवून कुलकात आहे. २) यातील वर्णन संघर्षाचे असून प्रसंगानुरूप नाही. त्यात कथानकाच्या अनेक तत्वांचे भ्रूटि मासते.

उसाणिरूद्ध कंसवहो: खंडकाव्य-

प्राकृतमधील उसाणिरूद्ध व कंसवहो ही दोन महत्त्वाची खंडकाव्ये असून ती भागवत पुराणाच्या आपारानुसार लिहिली गेली आहेत. या दोहोंची विभागणी चार-चार सर्गात केली आहे. उसाणिरूद्ध व कंसवहो या दोहों रचना रामपाणिवादाने केल्या असून तो केरलदेशी होता. रामपाणिवाद ही मलबार मधील एक जात असून विविध नाटक रचनांचे प्रयोग करून दाखविणे हे तिचे काम होते. 'पाणिवाद' या शब्दाचा अर्थ डोल असाही होतो. डोल अथवा भ्रूंग बाजविण्याच्या कामावरूनही याचे नाव पडले असावे. हा लेखक जरी शूद्र जातीचा असला तरी त्याचे अंतरंग साहित्यिक सौंदर्याने काढीकाठ भरले होते. संस्कृत आणि प्राकृतचे ज्ञान या कवीला चांगल्या-प्रकारे होते.

उसाणिरूद्ध काव्यात उपा व अनिरूद्ध यांच्या प्रेमकथेचे वर्णन केले असून साहित्यिक दृष्ट्या ते अप्रतिम असे आहे. उपेचे स्वप्न, तिचा विरह, अनिरूद्धाची मोठ्या कष्टाने प्राप्ति परंतु पुनः वियोग व पुनः मिलन या सर्व गोष्टींचे सुंदररित्या विवेचन केले आहे. प्रसंगानुरूप विविध राजे, राजधान्या, सभामंडप, विवाह सोहळा यांचेही वर्णन केले आहे. यात एकूण २८० पद्य असून या काव्यात संस्कृत छंदांची चापूर आहे.

'कंसवहो' या काव्यात रामपाणिवादाने कंसाचा वध कसा झाला याचे वर्णन केले आहे. प्रामुख्याने सर्वप्रथम कृष्णाचे विविध पराक्रम वर्णिले आहेत. हे सर्व वर्णन करीत असताना मथुरादि नगरीची वर्णने त्यात आली आहेत. कृष्णाला कवीने गानाविध विशेषणानी संबोधिले आहे. याशिवाय रामपाणिवादाचे एक एकांकी नाटक देखील प्राकृतमध्ये आहे. रामपाणिवादाच्या रचना संस्कृत व मल्याळीमध्ये देखील आहेत. त्याचा काल इ. स. १७०७ ते १७५५ इतका आहे.

मुक्तक काव्य-

मुक्तक काव्यात गाथासप्तसती, वज्रालंकार, विपमवाणलीला, मदन मुकुट हे महत्त्वाचे ग्रंथ येतात. प्राकृत साहित्यातील हे मुक्तक साहित्य म्हणजे, प्राकृत साहित्य भांडारातील एक अनमोल असा खजिना होय. या मुक्तक काव्यात समाज जीवनाचे इतके प्रकल्पने व जीवतपणे वर्णन केले आहे की, वाचकांच्या दृष्टीसमोर तत्कालीन समाजाचा चित्रपट उभा राहतो. कोणत्याही काळातील साहित्यात तत्कालीन समाजाचे प्रतिबिंब अंतर्भूत असते. प्रस्तुत प्राकृत साहित्यातील मुक्तक काव्य ही त्यास अपवाद आढळत नाही.

मुक्तक काव्याची रचना महाकाव्यापेक्षा अधिक कठीण असल्याचे मानले जाते. सर्वसाधारण कवीला मुक्तक काव्याची रचना करणे कठीण असते. कारण मुक्तक काव्यातील प्रत्येक पदात रस, अर्थसंगठन व स्वतंत्र भाव असावा लागतो. महाकाव्यात सलग कथानक असून त्यातच वाचक रंगून जातात. त्याला काव्याच्या गुणदोषाचे

सारासार विचार करावयास वेळ मिळू शकत नाही अथवा तिकडे जाणोआपच दुर्लक्ष होते. मुनूतक काव्यात कथेचा आधार नमून व पूर्वसंघापासून येणारे असल्यामुळे ते मुक्तक पद्य रसावर अवलंबून असते. यात व्यंगतेची अधिकता असते. या सर्व बाबींचा विचार करता मुक्तक काव्य हे साहित्यातील एक अवघड आणि महत्त्वाचे अंग आहे हे नाकारता येणार नाही.

१. गाथासप्तशती—

कवि बत्सल ह्या राजाने एक करोड गाथासप्तशती सुंदर व अलंकृत असा सात शतकांची निवड करून गाथासप्तशती या ग्रंथाची रचना केल्याचे मानले जाते. 'सात शतकांनी युक्त' व प्रत्येक विभागात एक शतक इतक्या गाथा आहेत, म्हणूनच या ग्रंथाला 'गाथासप्तशती' असे म्हटले आहे. या प्रत्येक गाथेतील विषय वेगवेगळ्या असून त्यांच्याद्वारे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, भौगोलिक व धार्मिक गोष्टींचे विवेचन करण्यात आले आहे.

हा संपूर्ण ग्रंथ शृंगाररसाने परिपूर्ण असून प्रसंगानुरूप करुणा रसाचाही अवलंब केला आहे. यात युवक युवतींच्या प्रेमाचेपटांचे अत्यंत सुंदर रीतीने चित्रण केले आहे. एकच तरुण अनेक तरुणींच्या प्रेमात असल्यामुळे मूळ युवतीची होणारी अवहेलना सुंदररित्या टिपली आहे. याशिवाय या तरुण-तरुणींची नदीकाठ, साळीची गेते, अशोक वाटिका ही विविध संकेत स्थळे असून ती तेथे एकमेकांना भेटत असताना दिसतात. गाव पाटलाची मुलगी अनेक तरुणांचे स्वतःकडे कसे मन आकर्षित करून घेते याचेही वर्णन केले आहे. प्रेमाविषयक गोष्टींचे विवेचन करीत असताना बहुतेक सर्व प्रेमावस्थांचे त्यात वर्णन आले आहे.

शृंगाराने परिपूर्ण भरून ओसंडून वाहणाऱ्या या ग्रंथात विविध क्षेत्रांचे तसेच नायिकांचे भेद सांगितले आहेत. उदा.— साध्वी, कुलटा, पतिव्रता, वेदया, स्वकीया, परकीया, संयमगील, घबळा, विपुक्ता, संयुक्ता, परित्यक्ता, अभिसारिका इत्यादि. याशिवाय भोतकरी पुत्र, भोतकरी, ग्रामघडू, गोंपी, गवळणी, भोतकरी पति याचेही चरित्र चित्रण रेखाटून त्यांची दिनचर्या, वेपभूषा, आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज, व्रत, नियम, उत्सव, पूजापाठ, त्याची मुल-दुसरे यांचे अंतर्बाह्य सुंदर विवेचन केले आहे. असे चित्रण अन्यत्र श्वचित पाहावयास मिळते.

नैसर्गिक सौंदर्य वर्णनात गडगडाट करणारे मेघ, विपुलता, पवन, मयूर-नृत्य, कोकिला मुंजून, पोपट पंक्ति, विविध वृक्ष, वेली यांचे वर्णन केले असून प्रसंगानुरूप विविध श्रुतूंचेही वर्णन केले आहे. कवीने आपल्या काव्यात गोदावरी भीमा वगैरे नद्यांचा व विंध्यादि पर्वतांचा उल्लेख केला आहे.

गाथासप्तशती हे संपूर्ण काव्य प्राकृत महाराष्ट्री भाषेत असून, महाराष्ट्री प्राकृताचा तो एक अति उत्तम नमुना आहे. या ग्रंथाची भाषासौली सुंदर असून उभया, उत्प्रेक्षा अलंकारांनी व विविध छंदानी युक्त आहे. काही देशी शब्दांचाही वापर केलेला आढळतो. थोडक्यात गाथासप्तशती हा प्राकृत काव्य विभागातील अति उत्तम व सर्वात परिपूर्ण असा ग्रंथ आहे.

वज्जालग—

जयवल्लभसूरि रचित प्राकृत काव्य साहित्यातील वज्जालग हा ग्रंथ देखील अतिप्रसिद्ध व महत्त्वाचा असा आहे. यातील एकूण गाथांची संख्या ७९४ इतकी आहे या गाथांमधून विविध विषय कथन केले आहेत. या विविध विषयानुरूप गाथानाथ वज्जाल असे म्हटले आहे. यांची संख्या ४८ इतकी आहे. यातील काही विषय पुढीलप्रमाणे आहेत— सज्जन, दुर्जन, मित्र, नीति, धर्म, साहस, देव, दारिद्र्य, सेवक, स्वामी, गज, सिंह, व्याघ्र, हरीण, हंस, चंद्र, नयन, स्तन, लावण्य, प्रेम, मान, विरह, पुरुषोत्साह, इतकी, सुगुह्णिणी, सती इत्यादि. मानवी व मानवेतर प्राकृतींचे सुंदर चित्रण यात केले आहे. शुभादिक पक्षांची संख्या निम्मी आहे. यात नक्षत्रांबाबत वर्णन, नायक-नायिका वर्णन, प्रेमाचे सचारी भाव, विभाव, अनुभावाचे चित्रण, संयोग, विप्रलंब, शृंगारादि अवस्थानी व्याख्याही केली आहे. या रचना श्रुतीच्या कथाविषयी विशेष साहित्य मिळत नाही.

दाणं पूजा सोलं, उययासंचहृदिहं पि खवणं पि । सम्मजुदं भोवखसुहं, सम्मविणा दीहसंतरं ॥

*****

*****

उपर्युक्त ग्रंथाशिवाय विपमबाणलीला, मदनमुकुट या रचनाही महत्त्वाच्या आहेत. विपमबाणलीला हा ग्रंथ उपलब्ध नसून तो श्रृंगार व मुक्तक छंदाचा संग्रह असावा.

मदन मुकुट—

मदन मुकुट या रचनेचा कर्ता गोकूल मिथय मानला जातो. परंतु त्याच्याविषयी अथवा त्याच्या काला-विषयी काही माहिती मिळत नाही. प्रस्तुत ग्रंथ नायक-नायिका भेद यावर आधारित असून, ऐतिहासिक दृष्ट्या त्याचे महत्त्व अधिक आहे. यात ८१ गाथा आहेत. यातील पद्यांची भाषा महाराष्ट्री प्राकृत आहे.

या ग्रंथाशिवाय नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोकलोचन, सरस्वती कंठाभरण, काव्यानुशासन, दशरूपक, काव्यालंकार, अलंकार सर्वस्व, अलंकार विमशिली, काव्यादर्श, काव्यप्रकाश-दीपिका, स्वयंभू छंद, माहित्य दर्पण, रसगंगाधर या विविध ग्रंथातून अनेक सुंदर सुंदर अशी प्राकृत पद्ये पाहावयास मिळतात.

थोडक्यात प्राकृत साहित्य हे महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, या काव्य साहित्याच्या विविध अंगांनी परिपूर्ण असून अत्यंत महत्त्वाचे असे आहे.

अपभ्रंश काव्य साहित्य

संस्कृत व प्राकृत काव्य साहित्याप्रमाणेच अपभ्रंश भाषेतही 'काव्य साहित्य' ही मौलिक साहित्य संपत्ती आहे. या काव्य ग्रंथातून विविध राजांची, राजकुमारांची व काही लोकांची चरित्रे सांगून समाजासमोर आदर्श ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अहिंसेचे महात्म्य दाखविण्यासाठी तर अनेक प्रवाची रचना त्या काळी करण्यात आली. संस्कृतमधील सोमदेवाच्या यशस्तिंलक चंपूपासून १७ व्या शतकापर्यंत या प्रकारची प्रचुररचना करण्यात आली. स्वतः पुष्पवंताने अपभ्रंशमध्ये लिहिलेले नायकुमारचरित व जसहरचरित हे ग्रंथ अत्युत्कृष्ट आहेत. या ग्रंथाशिवाय कर्कंडचरित, पद्मसागरीचरित, सणकुमारचरित हे ग्रंथ देखील महत्त्वाचे आहेत. या काव्यग्रंथांची माहिती पुढीलप्रमाणे—

नायकुमार चरित—

या चरित्र काव्यग्रंथाची रचना अपभ्रंशमधील महाकवि गणप्या जाणव्या पुष्पवंताने केली आहे. अपभ्रंश साहित्यात अत्यंत मोलाची भर या महाकवीने टाकली आहे. तिसडिमहापुरुषगुणालंकार या पुराणानंतर याच काव्याचा क्रम येतो. प्रस्तुतच्या नायकुमारचरित कथेमध्ये प्रामुख्याने नायकुमाराच्या चारित्र्याचे वर्णन केले असून, प्रामुख्याने धृत्पंचमीच्या कथेचे महात्म्य प्रकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामदेवाचा अवतार असलेल्या नायकुमाराचे चरित्र या ठिकाणी ९ मंथीमध्ये सांगण्यात आले आहे.

मध्यदेशातील कनकपुर नगरात अयंघर राजा राज्य करीत होता. त्याच्या पत्नीचे नाव विशालनेत्रा असून तिच्यापासून त्याला श्रीधर हा मुलगा झाला होता. नंतर राजाने पुनः पृथ्वीदेवी या दुसऱ्या सुंदरीशी विवाह केला. तिला नागदेव नावाचा मुलगा झाला. तो लहानपणी जिनमंदिरातील एका विहिरीत पडला. नायकुमारानी त्याचे संरक्षण केले. म्हणून त्याचे नाव नागदेव असे ठेवण्यात आले. पुढे नायकुमाराने विविध प्रकारच्या विद्या संपादित केल्या. त्याच्या सौंदर्यावर व चातुर्यावर अनेक तरुणी फिदा झाल्या. हे पाहून विशालनेत्रा व पृथ्वीदेवी या दोघीतील सवतीमत्सर वाढू लागला. श्रीधर देखील या सावन भावाचा द्वेष करू लागला. एकदा त्याच नगरीत एका हत्तीने सारावरा धावून गोंधळ माजविला. श्रीधर त्याला वश करण्यात असमर्थ ठरला तर नायकुमाराने त्याला धरले. त्यामुळे दोघातील सावत्रपणाचा भाव अधिकच वाढू लागला.

बुहविहं संजमचरणं, साधारं तह हवे गिरादारं । साधारं सगंधे, परिगह-रहिय खलु गिरादारं ॥

*****

*****

नागकुमाराचे विविध पराक्रम पाहून मयूरेचा राजकुमार व्याल हा त्याचा शिष्य झाला. श्रीधर हा मात्र नागकुमाराला आपला शत्रू समजून सदैव ठार मारण्याचा विचार करू लागला. हे जाणून त्याच्या बडिलाने त्याला देशांतरास पाठविले. देशांतरास गेल्यावर त्याने अनेक पराक्रम केले. विनयपाल राजाची कन्या शीलवती हिला बंदीवासातून मुक्त केले. त्रिभुवनरतीचा वीणावादनात पराभव केला. शबराच्या साह्याने विविध विद्या संपादन केल्या, अलोट संपत्ती प्राप्त केली. लक्ष्मीमती, गुणवती, रुचिमणी, चंद्रा या विविध सुंदरींशी त्याने विवाह केला. पुढे आंध्रादि प्रदेशातून यमण करीत असताना त्याची विहितासव मुनींची भेट झाली. त्यांच्याजवळ श्रुतपंचमी-प्राचाच्या उपवासाचे फळ ऐकले. त्याचवेळी त्याच्या बडिलाचा मंत्री नयधर त्याला परत नेण्यासाठी आला होता. दरम्यान श्रीधराने दीक्षा घेतली होती. राजाने नंतर नागकुमाराचा अभिषेक करून त्याला राज्यावर बसविले व स्वतः दीक्षा घेतली. पुनः नागकुमाराने आपल्या देवकुमार पुत्राला राज्यावर बसविले आणि व्यालादि सर्वांसहित दीक्षा घेतली.

प्रस्तुत कथानक महाकवि पुष्पदंताने अत्यंत आकर्षकपणे मांडले आहे. वर्णनाची विविधता, छंदाची विपुलता, रसात्मक व भावनात्मक चित्रणांची नानाविधता यांनी हे कथानक उठावदार झाले आहे जैन लेखकांच्या मध्ये नायकुमारचरिताची अधिक लोकप्रियता असलेली दिसून येते. सचित्रमत्सर रेखाटण्यात कवीची क्षम्यता अधिक उठावदार ठरली आहे. या काव्यात तत्कालीन समाजाचे देखील सुंदर चित्रण करण्यात आले आहे. रंजन मंडनाचा वापर केला आहे. बहुतेक काव्यांतील नायक तथा अन्य पात्रे संसारापासून विरक्तित उत्पन्न होऊन दीक्षा घेतलेली दिसतात. जैनधर्माचे मूल विरक्तिमूलक असले तरी अशा प्रकारच्या रोमंन्टीक कथा काव्यातून मुल्लोपमोगांची रेलचल झालेली दिसून येते. सर्वात सोबटी मोक्षप्राप्ति हे साध्य सर्वत्र सारखे दिसून येते.

जसहरचरित-

महाकवि पुष्पदंताने १० श्या शतकाच्या दरम्यान नायकुमारचरित व जसहरचरित या दोन्ही चरित्र ग्रंथांची रचना केली. जसहरचरित हा ग्रंथ देखील अपभ्रंशमधील एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथात एकूण चार संघी असून हितैचे दोष व अहिंसेचा प्रभाव या ग्रंथातून दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

यौधेय देशाची राजधानी राजपूर येथे मारिदत्त राजाची भैरवानंद या एका कापालिकानायाशी भेट झाली त्याच्या आज्ञेवरून राजाने आकाश गामिनी विद्या प्राप्त करण्यासाठी नरवली यज्ञाची तयारी केली. त्यासाठी नोकरीनी जैनमुनी मुदत्त त्याचा शिष्य अभयहृची व त्याची वहीण अभयमती याना पकडून आणले. राजाने त्यांना त्यांचा वृत्तांत विचारला. तेव्हा अभयहृचीने आपला जन्मवृत्तांत कथन करण्यास सुरुवात केली- खरोखर हे महाराज ! माझे नाव यशोधर असून, मी राजपूर यशोधर यांचा पुत्र आहे. मी मोठा होताच पित्याने अमृतमतीशी माझा विवाह केला. मी तिच्यावर पूर्णतः आसक्त होतो. परंतु एकदा एका कुबड्याशी स्वतःची पत्नी व्यभिचार करीत असताना पाहून मला विरक्ति उत्पन्न झाली यशोधराने मुनिदीक्षा घेण्याचा विचार केला. त्यावेळी त्याच्या आईने त्याला या कृत्यापासून परावृत्त केले. अमृतमतीने नंतर त्या दोघांनाही विष देऊन ठार केले. त्या यशोधराच्या मातेने व त्याने अनेक पशुयोगीत परिश्रमण केले. त्या योगीमध्ये त्याचा मुलगा जसवद व त्याची व्यभिचारिणी पत्नी अमृतमती या दोघांनी मिळून त्या पशूना अनेक वेळा ठार केले. विविध प्रकारच्या पशुयोगीतील दुःख भोगून ते दोन्ही जीव जसवदाचा मुलगा व मुलगी म्हणून जन्मले. शिकारीसाठी जसवद वनात गेला असताना त्याने मुदत्त मुनीवर कुत्रे सोडले. परंतु मुनींच्या तपोवलाच्या प्रभावाने ते विनम्र झाले. त्याचवेळी एका श्रेष्ठाने राजाला मुनीचे माहात्म्य सांगितले राजाला ते पटले हे मुनी अवयिज्ञानाने युक्त आहेत हे जाणून राजाने त्यांना भूतकालीन आई, बडील व आज्ञी यांचा वृत्तांत विचारला. त्यावेळी त्याच्या भयभ्रमणाची सर्व हक्कित सांगून राजाचे बडील व आज्ञी हेच साध्या अभयहृची व अभयमती नावाने तुझ्याच पोटी मुलगा व मुलगी म्हणून जन्मल्याचे मुनींनी सांगितले. सवाराचे हे वैचित्र्य व दुर्दैव जाणून जसवदने दीक्षा घेतली. राजाच्या

*****

*****

सीह-गय-वसह-मित्र-पयु, मासह-सुखह-मंदरिदु मणि । खिदि-उरगंबर सरिसां, परम-पय-विमगगया साह ॥

*****

*****

मुलामुलीनाही बराम्य उत्पन्न होऊन त्यानी क्षुल्लकाची दीक्षा घेतली. त्यानंतर सुदत्त मुनीबरोबर विहार करीत असताना मारिदत्त राजाच्या नोकरानी पकडून आणल्याचे त्यांनी राजाला सांगितले. ते ऐकताच राजासह राणी चंडमारी, पुरोहित भैरवानंद या सर्वांना विरमिंत उत्पन्न झाले.

या कथानकाचा प्रमुख उद्देश जीवहिंसेला विरोध करण्याचा असून कथानकाचा विकास नाटकीय पद्धतीने झालेला दिसतो. या कथानकाची दुसरी विशेषता अशी की, या ग्रथातील संपूर्ण कथानक धार्मिक आणि दार्शनिक उद्देशाने परिपूर्ण आहे. काही ठिकाणी अध्यात्मिक संकेत आढळतात. या काव्यातून कवीचा आदर्श सहजपणे पाचकाव्या समोर उभा राहतो. पौराणिक काव्याच्या सर्व परंपरा यात असून शैली उत्तम व आत्मियता उत्पन्न करणारी आहे. स्वतः कवीने आपल्या रचनेला धर्मकथा म्हटले आहे.

करकंडचरित्र-

या अपभ्रंश चरित्र काव्याची रचना मुनि कनकामर यांनी इ. स. १०५० च्या सुमारास केली आहे. करकंडचरित्र हे एक रोचक खंडकाव्य असून १० संधी आहेत. त्यातील तीन चतुर्थांश भागामध्ये करकंडूची मुख्य कथा सांगितली आहे व इतर एक चतुर्थांश भागात ९ अर्वांतर कथा सांगितल्या आहेत. या कथांचा उपयोग राजाला नीतिविषयीचे शिक्षण देण्यासाठी करण्यात आला आहे. एकदा चंपानगरीचा नरेश घाडीबाहुन आपल्या प्रिय पत्नीचे पद्मावतीचे डोहाळे पूर्ण करण्यासाठी हत्तीवर बसून बाहेर फिरण्यासाठी गेला. नुकताच पाऊस पडून गेल्यामुळे व सुगंधी मातीच्या बासांना हत्ती मोठ्यात होऊन सैराबरा अरण्याकडे धाऊ लागला. राणीच्या विनंतीवरून राजा घाडीबाहुन हत्तीवरून उतरला. मात्र हत्तीने राणीला दूरवर अरण्यात नेले. एका सरोवरात हत्ती जलक्रीडा करीत असताना तिची मुटका झाली. पुढे स्मशानात तिने एका पुत्राला जन्म दिला. त्याचे हरण विद्याधराकडून करण्यात आले. हाताला खरज झाल्यामुळे व ती सदैव खाजवीत असल्यामुळे त्या पुत्राचे नाव करकंडू ठेवले. दंतीपुरचा राजा भरण पावताच तेथे करकंडू राजा झाला. घाडीबाहुन व करकंडू या दोघात पुढे एक युद्ध झाले. राणी पद्मावतीने बापलेकांची ओळख पटवून दिली व सर्व राज्यकारभार त्याच्यावर सोपवून ते संपत्त्या करण्यासाठी निघून गेले.

करकडूने दिग्विजय करून चेर, चोल, पांड्य यांना जिंकले. तेरजवळ गुफा बांधल्या. अनेक राजकन्याशी विवाह केला. शेवटी शीलगुप्तमुनीजवळ धर्मोपदेश ऐकून दीक्षा घेतली व मोक्षाला गेला. प्रस्तुत चरित्र काव्य अपभ्रंश भाषेतील एक उत्कृष्ट काव्य म्हणून ओळखले जाते. ओषवती भाषाशैली, विविध छंदांचा वापर, मधून मधून अर्वांतर कथांच्या साहाय्याने दिलेला द्वितीयदेश व शेवटी मोक्षप्राप्ति या विविध घटनांनी हे काव्य फारच रोचक झाले आहे.

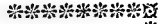
पडमसिरी चरित्र-

घाहिल कवि रचित पडमसिरी चरित्र हे चरित्र खंडकाव्य चार संधीमध्ये विभागले आहे. हे काव्य एक सुंदर धार्मिक कथा आहे. पद्माश्री ही या कथानकातील नायिका असून, कवीने तिच्या पूर्वं जन्मकथेचे वर्णन करून माणसाला अशुभ कर्मानुसार कसे अशुभ फळ मिळते व शुभ कर्मानुसार कसे शुभ फळ मिळते व मोक्ष प्राप्ति होते याचे वर्णन केले आहे. कवीने हे काव्य अति उत्तम प्रकारे लिहिले आहे. पद्माश्रीचा वियोग राजस्थानी लोकगीतातील विरहीणी रत्नेची भाडवण करून देतो. याशिवाय या काव्यातील नगरवर्णन, मानसिक स्थितीचे तथा विरह व्याकुलावस्था, संन्यासमय, ब्रह्मदीप इत्यादींचे सुंदर वर्णन केले आहे.

सणकुमार चरित्र-

प्रस्तुत ग्रथाची रचना श्रीचंद्राचे शिष्य हरिभद्र यांनी केली आहे. ही रचना सुमारे वि. सं. १२१६ मध्ये झाली असावी. या कथेचे कथानक साधे असून सुद्धा रचताकल्पाने त्यातून महान उपदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आहं गरु प्रयाए, कामवहो होइ जइ वि हू जिणाणं । तह वि तइ कायव्या, परिणामविमुद्धेऊमी ॥

या कयेतील नायक सनत्कुमार अगून तो एकदा मदनीत्सवाच्या वेळी सोडद्यावर स्वार झाला व त्याने देशोदेशी विहार केला. राजधानीत हाहाकार माजल्यावर त्याचे मित्र त्याच्या सोळात गेले. एका सरोवरातील किन्नरीच्या तोंडून सनत्कुमाराची प्रशंसा ऐकून त्यांनी त्याला सोबून काढले. मध्यंतरी सनत्कुमाराने अनेक सुंदर युवतींनी विवाह केला होता. राजधानीत परत येताच मातापित्यांनी त्याच्यावर राज्यकारभार सोपविला व दीक्षा घेतली. सनत्कुमाराने देखील चक्रवर्ती झाल्यानंतर शेवटी दीक्षेचा स्वीकार केला. प्रस्तुत काव्याचे कथानक घाबे, सोपे, सरळ, पण तितकेच ह्मकर आणि आकर्षक आहे.

उपर्युक्त सर्व चरित्रात्मक काव्य ग्रंथांशिवाय अग्रकाशित असणारे अनेक ग्रंथ आहेत. त्यात आपणाला श्रीधरकृत मुकुमाल चरित्र, नयनंदिकृत मुदंसणचरित्र, सिंहकृत पञ्जुणचरित्र, देवनेनगणिकृत सुलोचना चरित्र, घनपालकृत बाहुबली चरित्र, रघुकृत मुकोमलचरित्र, लक्ष्मणरचित जिमदासचरित्र, नरसेनकृत सिरिवाल चरित्र इत्यादि ग्रंथांचा समावेश करता येईल.

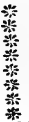
पुराण साहित्य

पुराण साहित्याचा समावेश प्रथमानुयोगात होत असून, त्यात अरिहंत, चक्रवर्ती या महापुरुषांची जीवन चरित्रे देखालेली आढळतात. प्रथमानुयोगातील हे पुराण साहित्य म्हणजे, जैन इतिहासाचा प्रथम प्रवाह मानण्यात येतो. पुराण साहित्य आणि चरित्र साहित्य ही एकमेकांना बरोचशी जवळची असून त्यांच्यात विशेष फरक केलेला दिसत नाही. कथा, काव्य यांच्याप्रमाणे जैन मुनींनी महापुरुषांच्या चरित्रांची तथा पुराणांची रचना केलेली दिसते. जेव्हा ब्राह्मणांनी पुराण ग्रंथांची रचना केली व रामायण, महाभारत यांची लोकप्रियता वाढू लागली, याचवेळी जैन विद्वानांनी राम, कृष्ण, विविध तीर्थंकर यांच्या जीवन चरित्रांपिथी लिखाणास प्रारंभ केला. त्रैसष्टमाशकापुरे चरित्रामध्ये २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ वामुदेव, ९ बलदेव व ९ प्रतिवासुदेव यांचा समावेश केला आहे. कल्पसूत्रामध्ये ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ व महावीर यांच्या चरित्रांचे वर्णन केले असून, ममवायांग त्यातही कुलंकर, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वामुदेव व प्रतिवासुदेव यांचे वर्णन आहे. परंतु ही वर्णनप्रणाली थोडी वेगळीच आहे.

याशिवाय या महान पुरुषांचे जीवन चरित्र आपणाला वसुदेवहिंदी, भरतेश्वराच्या कथावलीत, यति-वृषभाच्या तिलोपपत्तनीत, जिनभद्राच्या किंसेपावस्यक भाष्यात, शोलाकाचार्यांच्या व चउपन्नमहापुरिसचरित्र या ग्रंथातही पहावयास मिळते. या ग्रंथाच्यानिमित्त याही स्वतंत्र पुराण ग्रंथांची तथा चरित्र ग्रंथांची देखील रचना झाली आहे त्यात आपणाला आदिनाथचरित, मुमतिनाथचरित, चंद्रप्रमस्वामिचरित्र, वामुपुत्र्य स्वामीचरित्र, दांतिनाथचरित्र याचा समावेश करता येईल. या सर्व महापुरुषांचे जीवन चरित्र या जैन आचार्यांनी आपल्या कल्पवतेनुसार रंगविले आहे. वामुदेव, राम, कृष्ण यांच्यावर अत्यंत सुंदररीत्या काव्य ग्रंथरचना केली आहे.

संस्कृत जैन पुराण साहित्य

मनुष्य जीवनाच्या निमित्तोमध्ये पुराणाचे अतिशय महत्त्व असल्याचे आढळते. यामुळेच पुराण साहित्य सर्वसाधारण माणसांच्या अढेचे एक अपूर्व ठिकाण होऊन बसल्याचेही दिसते. भारतीय धर्मग्रंथात देखील पुराण गद्याचा उल्लेख मिळतो. सर्वसाधारणपणे ज्यात सगळे, प्रतिसर्ग, बरा, मन्वंतर व बरापरंपरा यांचे वर्णन पाहावयास मिळते त्याला पुराण असे म्हणतात. पुराणात महापुरुषांच्या चरित्र घटनांच्या उल्लेखाबरोबरच त्यापामून मिळणारे फलाफल, पुण्य-पाप यांचेही वर्णन आढळते. नैतिक धार्मिक भावनांचे विराट वर्णन केलेले असून ईश्वरीपदेसाठी महान कार्ये देखील पार पाडले जाते. म्हणूनच भारतीय साहित्यात पुराण साहित्याचे स्थान अनन्यसाधारण असल्याचे कोणत्याही नाकारता येणार नाही.

संस्कृत जैन पुराण साहित्यात रविपेणाचे पंचचरित अथवा पंचपुराण, आचार्य जिनसेनाचे हरिवंशपुराण, भगवज्जिसेनाचार्याचे आदिपुराण, गुणभद्राचार्याचे उत्तरपुराण या ग्रंथांचा समावेश करता येईल. त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे.

१. पंचपुराण-

पंचपुराणाला पंचचरित या नावानेही ओळखले जाते. संस्कृतमधील हे एक प्राचीन असे, दिगंबर पुराण मानले जाते. या पंचपुराणांची रचना आचार्य रविपेण यांनी केली असून लक्ष्मणसेनाचे शिष्य होते. त्यांनी पंचचरितांतील १२३ व्या पर्वातील १६७ व्या श्लोकात गुरुपरंपरेचा उल्लेख केला आहे. या गुरुपरंपरेत अनुक्रमे इंद्र, दिवाकरयति, अर्हंत, मुनि, लक्ष्मणसेन व रविपेण असा नापोल्लेख केला आहे. रविपेणांनी आपल्या या पुराणाची रचना विमलसूरीच्या पंढरचरित या ग्रंथावरून केली आहे. या ग्रंथातील बराचसा भाग अनुष्टुप छंदात आहे.

यातील कथेचे नायक आठवे बलभद्र पंच (राम) व आठवे नारायण लक्ष्मण हे आहेत. या दोन्ही व्यक्ति सर्वसाधारण लोकांच्या आवडीच्याही आहेत. कवीने आपल्या अंतर्मनापासून कथेची सुरम्य अशी रचना करून तिला अधिकाधिक प्रवाहित करण्याचे काम केले आहे. प्रसंगानुसार आ. रविपेण यांनी विद्यापरलोक, अजना-पवनंजय, हनुमान तसेच सुकोशल यांचे चरित्र चित्रण रेखाटले आहे.

पंचचरिताची भाषा प्रसाद गुणांनी ओतप्रोत भरली असून, अत्यंत मनोहर आहे. वन, नदी, वरांत ऋतु व इतर ऋतु, चित्रकूट पर्वत, गंगानदी यांचे अत्यंत खुबीदारपणे तसेच कौसल्याने वर्णन केले आहे. या ग्रंथाची रचना बोर निर्वाणानंतर १२०३ वर्षांनी अर्थात वि. सं. ७३४ मध्ये झाली. प्रस्तुत पुराण ग्रंथ विविधतेने युक्त असून धार्मिक दृष्ट्याही त्याचे महत्त्व अधिक आहे.

हरिवंशपुराण-

या संस्कृतमधील पुराण ग्रंथाची रचना आ. जिनसेन यांनी केली असून ते पुराणतंत्राचे होते. त्यांच्या गुरुचे नाव कीर्तिपेण असे होते. या ग्रंथाची रचना शके ७०५ (वि. सं. ८४०) मध्ये करण्यात आली. या ग्रंथात प्रामुख्याने हरिवंशीय २२ वे तीर्थंकर नेमिनाथ व नारायण श्रीकृष्ण यांचा जीवन वृत्तांत सांगितला आहे. बाकीच्या शालाका पुरुषाचे देखील त्यांनी वर्णन केले आहे. हरिवंशाचीच यादव ही एक शाखा असून या शाखेतील अरिष्टनेमि व राजमति यांचा विवाह ठरला असता मांस भोजनासाठी शापळपात अडकवून ठेवलेल्या पशूंना पाहून त्यांना कसे नाराय उत्पन्न झाले याचेही वर्णन केले आहे. हेच वर्णन उत्तराज्यपण ग्रंथातील २२ व्या अध्यायामध्ये आपणास पाहावयास मिळते.

आ. जिनसेनांनी या ग्रंथाच्या मंगलाचरणात आ. समंतभद्र, सिद्धसेन, देवर्षि, वज्रसूरि, महासेन, रविपेण, जटासिंहनिदि, कुमारसेन, वीरसेन पादार्वाभ्युदयकर्ते जिगसेन यांचे स्मरण केले आहे. त्यानंतर तीन केवली, पांच श्रुतकेवलि इत्यादींचा उल्लेख करून श्रुतपरंपरेची माहिती दिली आहे. आ. जिनसेनांनी आपल्या परंपरेचा उल्लेख करून विनयधर, गुप्तऋषि, गुप्तभृति, शिवगुप्त, अर्हदुर्बलि, मंदराय, मित्रविरवि, बलदेव, मित्र, पद्मसेन, नागहरिसि, नदिपेण, तपोधन, धरसेन, सिद्धसेन, अययसेन, भीमसेन, जिनसेन, क्षात्रिसेन इत्यादि आचार्यांचा उल्लेख केला आहे.

आ. जिनसेनांनी या विस्तृत ग्रंथाची विभागणी ६६ पर्वांत केली असून त्याचा एकूण विस्तार १२००० श्लोकांइतका आहे. यात सामान्यतः अनुष्टुप छंदाचा उपयोग केला असून इतर काही सर्गांतून द्रुतविलंबित, वसंतलिकला, शार्दूलविक्रीडित इत्यादि छंदांचा वापर केला आहे.

जह ते न पियं दुवर्षं, जाणिज एमेव सव्वजीवाणं । सव्वापरमुवउत्तो अतोवस्सेण कुणसु वयं ॥

*****

*****

हरिवंशपुराण केवळ ग्रंथ किंवा महाकाव्याच्या गुणांनी युक्त नसून ते एक उच्च कोटीचे महाकाव्य आहे. यातील अनेक सर्ग सुंदर सुंदर अलंकारांनी परिपूर्ण आहेत. हरिवंश पुराणातील लोकवर्णन प्रगल्भ असून ते शैलीय प्रज्ञातिपासून घेतलेले दिसते. लोकाविषयीचे विवेचन अत्यंत विस्तृत सुंदररीत्या केले आहे. त्यासाठी काही काही ठिकाणी कारण व सूत्रांवाही वापर केला आहे.

महापुराण—

संस्कृत जैन दिगंबर पुराण साहित्यामध्ये महापुराणाचा तिसरा श्रमांक येतो. महापुराणाचे दोन खंड आहेत. प्रथम खंडाला आदिपुराण तथा पूर्वपुराण असे म्हटले असून दुसऱ्या खंडाला उत्तरपुराण म्हटले आहे. आदिपुराणात एकूण ४७ पर्व असून, त्यातील ४२ पूर्ण पूर्व व ४३ व्या पर्वातील तीसऱ्या पल्लोकापर्यंतचा भाग आचार्य भगवज्जिनसेनांचे प्रमुख शिष्य श्रीगुणभद्राचार्यांनी पूर्ण केला आहे.

आ. भगवज्जिनसेनरचित आदिपुराण हा जैन पुराणातील सर्वोत्कृष्ट असा ग्रंथ मानला जातो. यात काव्याबरोबर महाकाव्याची देखील संपूर्ण वैशिष्ट्ये आढळतात. स्वतः कवीने या पुराणाला 'धर्मानुबंधिनी कथा' असे म्हटले आहे. जो पुरुष यशस्वी घनाचा संचय आणि पुष्पहृपी पुण्याचा व्यवहार करू इच्छितो त्यांच्यासाठी धर्मकथेचे विवरण करणारा हा ग्रंथ मूलघनाप्रमाणे आहे म्हणूनच या ग्रंथाला संस्कृत पुराण साहित्यातील एक मोल्यवान रत्न मानले जाते.

आदिपुराणाच्या प्रस्तावनेमध्ये सिद्धतेन, समतभद्र, श्रीवत्त, प्रभाचंद्र, शिवकोटी, जटाधार्य, काणमिश्र, भट्टाकलंक, श्रीपाल, पात्रकैसरी, बादीभसिंह वीरसेन, जयसेन वगैरे आचार्यांची स्तुति केली आहे. गुणाढ्याच्या बृहत्कथेचाही यात उल्लेख मिळतो. या आदिपुराणामध्ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ यांचे चरित्र वर्णिले असून इतर अन्य महापुरुषांची चरित्रे देखील यात आली आहेत. कयानायक वृषभदेव व सम्राट भरत हे आहेत. या कयानायकांचे चरित्र चित्रण हृदयस्पर्शी झाले आहे. हिरणा शालू पांघरून बसलेली पुष्पी अथवा वन, मंद मंद झोतल वायू लहरी, फुलांनी वहावून झालेल्या पुष्पवेली, कलकल आवाज करीत बाह्यारी सरिता, कमल ताटव्यांनी युक्त सरोवर, उंचच उंच पहाड, त्यावरून वाहणारे पांडव्या शुभ्र पाण्याचे झरे, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय इत्यादि गोष्टींचे इतके मार्मिक व सुंदर वर्णन केलेले आहे की, वाचक आपले देहभान हरवून बसतो. याशिवाय वर्षांमृत्तूचेवेळी घमचमाट करणारी विजली, गडगडाट करणारे दग, सूर्यकिरणाचा अंधुक स्पर्श, रंगीविरंगी इंद्रधनुष्य, टाहो फोणारे तथा नृत्य करणारे मयूर, आनंदीत व संतोषी झालेले चातक पक्षी या सर्व वर्षाकालीन मृष्टीमोदकांचे वाचन करीत असताना कोणता वरे वाचक आपले देहभान विसरणार नाही ?

या ग्रंथात पुराण, महाकाव्य, धर्मकथा, धर्मशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, आचारशास्त्र, सौंदर्य समृद्धि या सर्वांचा समावेश झाला आहे. म्हणूनच या महापुराणाला एक महान ज्ञानकोष असे म्हटले जाते.

उत्तरपुराण—

उत्तरपुराण हा महापुराणाचा दुसरा खंड असून, त्याची रचना गुणभद्राचार्यांनी केली आहे. यात अजितनाथपासून २३ तीर्थंकर, ११ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलभद्र आणि ९ प्रतिनारायण तसेच जीवंबर स्वामी इत्यादि विशिष्ट पुरुषांची चरित्रे अगदी थोडक्यात व शास्त्रोक्त पद्धतीने सांगण्यात आली आहेत. उत्तर पुराणातील ६८ व्या पर्वामध्ये रामचरित्र आले आहे. हे रामचरित्र विमलसूरीच्या 'पद्मचरित्र' मधील रामचरित्रापेक्षा भिन्न आहे. दशरथ राजा, त्याच्या पत्नी, राम, लक्ष्मण, राम-सीता विवाह, सीतेचे रावणाकडून हारण, लक्ष्मण मरण वगैरे विविध गोष्टींचे वर्णन यात आले आहे. पद्मचरित्र ग्रंथापेक्षा गुणभद्रांच्या उत्तर पुराणात अनेक नवनवीन वैशिष्ट्ये दिसून येतात. यातील विविध सुभाषितांनी वाचकाचे मन प्रसन्न होते

आदिनिहणेण हीणी, पयविसपयेण एस संजादो । जीवाजीयसमिद्धो, सव्यण्हायलोइओ लोओ ॥

*****

*****

उत्तर पुराणात १६ छंद असून त्यात ७५७५ पद्ये आहेत. अनुष्टुप छंदात त्यांचा विस्तार ७८७८ इतका आहे. आदिपुराण व उत्तरपुराण मिळून दोहोंचा म्हणजेच महापुराणाचा विस्तार १९२०७ अनुष्टुप इतका आहे.

घोडवयात उत्तरपुराण हा पुराण साहित्यातील एक महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जात असून नावियत्तेच्या व भाषासंलीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

प्रस्तुत संस्कृत जैन पुराण साहित्यासिवाय आपणाला हेमचंद्रांनी लिहिलेले त्रिपटि षालाकापुरिपचरित (इ. स. ११६० ते ११७२), पंडित आद्यापर कृत त्रिचरित स्मृतिशास्त्र, मेह्नुंगरचित महापुराणचरित, पद्मसुंदराते लिहिलेला रायमल्लाम्युदय, दामनंदिकृत पुराणसारसंग्रह या ग्रंथाचाही समावेश करता येईल.

पूर्वोपासून पुराणसाहित्य सर्वोपापारणजणांचे भक्तिस्थान, श्रद्धास्थान व चेतनास्थान असल्यामुळे, या साहित्याला देखील आपोआपच महान महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रात्रंदिन जीवन जगण्याच्या घडपडीत अथवा संसारजालघात अडकून पडलेल्या मनुष्यावरच्या पुराणसाहित्यातील श्रेष्ठ हितोपदेशाचे अमृतसिंचन होताच तो उत्साही, प्रफुल्लित व संयमी शात्यासिवाय राहणार नाही. आणि हाच पुराणाचा घरा विजय मानला तर अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.

प्राकृत पुराण साहित्य

प्राकृत पुराण साहित्यात आपणाला यतिवृपभरचित तिलोपपण्णति, निमलसूरिचित पडमचरिड, श्रीलोकचरित चउपममहापुरिस चरित तथा भद्रेश्वरकृत कहायली यांचा समावेश करता येईल. यातील चरिड ग्रंथ चरितनामान्त पुराण साहित्यातच समाविष्ट केले आहेत.

तिलोपपण्णति- या ग्रंथाची रचना आचार्य यतिवृपभरानी केली आहे. चरित ग्रंथातील हा एक महत्त्वाचा व प्राचीन ग्रंथ मानला जात असून या ग्रंथातील चौथ्या महाधिकाश्यामध्ये विविध महापुरुषांचा वृत्तांत आला आहे. या अधिकाशात एकूण ४२१ ते ५०९ पर्यंत १४ मनु किंवा कुलकर यांचा उल्लेख करून क्रमाने १४११ ध्या गाथेपर्यंत त्यांचे वर्णन केले आहे. त्यात तोयंकरांच्या जन्मतियो, जन्मनक्षत्र, वंश, आयुप्रमाण, कुमाराकाल, शरीरवर्णन, राज्यकाल, चिन्ह, राज्यपद, वैराग्यकारण, वैराग्यभावना, दीक्षास्थान, तिथी, काल, नक्षत्र, वन, उपवासांचा नामोल्लेख, दीक्षापूर्वक उपवास संख्या, पारणाकाल, पारणानक्षत्र, केवलज्ञानाचा अंतरकाल, समवसरणरचना वगैरे अनेक बाबींचे वर्णन केले आहे. गाथा १४३७ च्या दरम्यान अंतिम बलदेव, श्रीकृष्णाचे वडिलवंधू, त्यांची स्वर्गप्राप्ति यांचा उल्लेख करून त्यानंतर ११ छंद, ९ नारद व २४ कामदेव यांचा वृत्तांत सांगितला आहे. केवली, पूर्वधारी, अंगधारी, आचारांगधारी यांचा बालखंड, सत्कालीन राजे वगैरेचे वर्णन यात केले आहे. पौराणिक व ऐतिहासिकदृष्ट्या हा ग्रंथ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मुख्यतः यात भौगोलिक व लंगोल विषयक गोष्टींचे वर्णन केले असून, प्रसंगानुरूप जैनसिद्धांत पुराण, इतिहास यावर प्रकाश टाकला आहे. हा प्राकृत भाषेतील १८००० श्लोकांनी युक्त असा महान ग्रंथ आहे.

पडमचरिड-

पडमचरिड या ग्रंथात रामचरित्राचे वर्णन करण्यात आले असून, 'पडम' हे रामाचे दुसरे नाव आहे. निमलसूरि यांनी या ग्रंथाची रचना केली असून, ते नागोल वंशीय आचार्य राहूचे प्रशिष्य होते. 'वाल्मिकी रामायणाच्या' आधारे प्रस्तुत ग्रंथाची रचना करण्यात आली आहे. या ग्रंथाची विभागणी एकूण ११८ पर्वांमध्ये केली असून या ग्रंथाच्या रचनाकालाविषयी मतभेद असलेला दिसून येतो. कवीने स्वतः रचनाकाल बौर निर्वाणानंतर ५३० वे वर्ष अर्पित इ. स. ६० च्या आसपास सांगितला आहे. इतर काही विद्वान याचा रचनाकाल ३-४ शतक सांगतात. निमलसूरींच्या मतानुसार वाल्मिकी रामायण विपरीत अधिव्यवसायी व अतिशयोक्तीने

*****

भरलेले आहे. त्यावर विद्वानांचा विस्वास दमू शकत नाही. म्हणूनच या ग्रंथाची रचना वास्तवतेला धरून करण्यात आली आहे. राजा श्रेणिकाने विचारलेल्या प्रश्नावर गौतम गणधरांनी उत्तरे दिली आहेत. आणि याच विषयीचे विवेचन विमलसूरींनी पउमचरित्र ग्रंथात केले आहे.

पउमचरित्र ग्रंथात दशरथ राजाच्या कौशल्या, अपराजिता, सुमित्रा, कैकयी व सुप्रभा या चार राण्या अमून त्याचे पुत्र राम, लक्ष्मण हे अनेक राजकन्यांशी विवाह करतात. रावणाच्याही अनेक राण्यांचा उल्लेख यात केला असून, हनुमानाचा विवाह रावणाची भाची अर्नगकुमुबावरीवर झाल्याचे म्हटले आहे. रावणाला प्रत्यक्ष १० तोंडे नमून त्याच्या गळ्यातील नवरत्न हारात प्रतिविंबित झालेली नऊ व त्याचे एक अशी दहा तोंडे अमत्याचा उल्लेख केला आहे. स्वतः लेखकाच्या मतानुसार पउमचरित्रमध्ये स्थिति, वंशोत्पत्ति, प्रत्यान, रण, स्वर्णाकुश, जन्म निर्वाण व अनेक भव असे सात अधिकार असून, रामाच्या जन्मापासून निर्वाणापर्यंतचे वर्णन यात केले आहे.

कथेचा अंत जैन कल्पनेनुसारच केला आहे. सीता अग्नि परोक्षेत सफल झाल्यावर जैन दीक्षा पेंऊन स्वर्गप्राप्ति करून घेते. रावणवयाच्या अपराधामुळे लक्ष्मणाला नरकात जावे लागते तर अहिसात्रतयारी राम दीक्षा घेंऊन व साधना करून मोक्षप्राप्ति करून घेतो.

प्रस्तुत ग्रंथामध्ये अनेक उपकथांचा समावेश करण्यात आला असून उद्देश्यकाच्या शेवटी विविध छंदांचा वापर केला आहे. कथनशैली सर्व ठिकाणी सरळ, प्रवाही व कथाप्रधान आहे. उपमा, अलंकार, सुभाषित, रसपूर्ण वर्णने यांचा समावेश अधिक आहे. या ग्रंथाची शैली रामायण, महाभारत व पुराण यांच्या शैलीप्रमाणेच आहे. अलंकार, रसप्रधानता या मानाने कथानक गौण ठरले आहे. या चरित्र काव्यात प्रसंगानुरूप नदी, सरोवर, न्हयु, सध्या, युद्ध यांचे वर्णन करण्यात आले आहे. शैलीत प्रवाहीपणा व जोर आहे. या ग्रंथातील छन्दकोष समृद्ध असून, देगी छान्दांचाही भरणा अधिक आहे. व्याकरणाची विविध व विचित्र रूपेही यात पाहावयास मिळतात. विमलसूरिरचित प्रस्तुत पउमचरित्र हा ग्रंथ सर्वांग परिपूर्ण झालेला दिसून येतो.

२. चउपन्नमहापुरिस-चरित्र-

या ग्रंथात ९ प्रतिवाणुदेवांना सोडून देऊन राहिलेल्या ५४ महापुरुषांचे वर्णन करण्यात आले. या ग्रंथाची रचना शोलांगमूरिर यांनी केली असून ती एक विस्तृत वसा ग्रंथ आहे. या ग्रंथाची रचना वि. सं. १२५ अर्थात इ. स. ८६८ मध्ये झाली असावी. हा ग्रंथ प्रामुख्याने पथात लिहिला असून प्रमंगी गद्याचाही वापर केला आहे. यातील पुढळने वर्णन विमलसूरीच्या 'पउमचरित्र' प्रमाणेच आहे. तीथेचर चक्रवर्ती यांची चरित्रे जैन परंपरेला अनुसरूनच रेखाटली आहेत. विमलसूरींनी पउमचरित्र ग्रंथात रावणाच्या बहिणीचे नाव चंद्रनखा असल्याचे म्हटले आहे तर प्रस्तुत ग्रंथात तिचे नाव मूर्धनखा असल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय रावणाने लक्ष्मणाच्या स्वरुपात सिहनाद करून रामाला फसविले असल्याचा उल्लेख केला आहे तर. या चउपन्नमहापुरिस चरित्रांमध्ये मुवर्णमय मृगाच्या पाठीमागे धावल्यामुळे रामाला सीता वियोग झाल्याचे म्हटले आहे. राम हा दीक्षा घेंऊन स्वर्गप्राप्ति करून घेत असल्याचा उल्लेख पउमचरित्रमध्ये आहे, तर या ठिकाणी सत्ता उल्लेख नाही.

पोंडस्यात शोलांगमूरिरुत चउपन्नमहापुरिस-चरित्र या ग्रंथावर बाल्मिकी रामायणाचा अधिकाधिक प्रभाव पडलेला दिसून येतो पउमचरित्रच्या मानाने या ग्रंथात रेखाटलेले राम-लक्ष्मणाचे चरित्र संक्षेपाने घेतले आहे. चरित्रवर्णनाच्या दृष्टीने या ग्रंथाचे महत्त्व अधिक मानले जाते.

वहावली-

'वहावली' ग्रंथाची रचना भद्रेश्वर यांनी केली असून, त्यात त्यांनी ६३ महापुरुषांची चरित्रे वर्णिली आहेत. महापुरुष चरित्राच्या दृष्टीने हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. भद्रेश्वर हे अमय देवांचे गुरू असून त्यांनी या

*****

*****

ग्रंथाची रचना १२ व्या शतकाच्या प्रारंभी केली असावी. ही ग्रंथरचना पूर्णतः प्राकृत गद्यात असून वचिंत ठिकाणी पद्याचाही वापर केला आहे. या कथेची सुखात रामकहा भकड, वाणरकहा भकड अशा दोन्ही केली असून बहुतेक या कथेची रचना विमलसूरीच्या पडमचरित्रप्रमाणेच केली आहे. या चरित्र ग्रंथात कसल्याही प्रकारचे विभाग, उपविभाग केलेले दिसून येत नाहीत.

प्रस्तुत कथेत सीतेला सवतीमत्सरापासून झालेल्या नासाचे सुंदर वर्णन केले आहे. सीतेला फसविण्यासाठी म्हणून तिला तिच्या सवतीने रावणाचे चित्र काढावयास सांगितले. सीतेने रावणाला कधीच न पाहिल्यामुळे तिने फक्त त्याच्या पायाचे चित्र रेखाटले. ते चित्र सवतीने रामाला दाखवून, सीता रावण चरणीच लोन झाली असल्याचे सांगितले. परंतु रामाने त्यावेळी काही प्रतिक्रिया दाखविली नाही. परंतु त्याचवेळी संधी साधून सीतेच्या सवतीने सीतेच्या चारित्र्याविरुद्धी लोकांमध्ये गैरसमज पसरविला. या सर्व हालचालीमुळे रामाला देखील सीतेचा त्याग करावा लागला. या ग्रंथात आलेल्या विविध कथा अतिरिक्त असून त्याचबरोबर महान पुरुषाचे चरित्र रेखाटण्याचे महान कार्य भद्रेश्वराने कहावली चरित्र ग्रंथाच्या साह्याने पार पाडले आहे.

अपभ्रंश पुराण साहित्य

स्वयंभूरचित पडमचरित्र-

अपभ्रंश पुराण साहित्यात तया महाकाव्यात स्वयंभूकृत पडमचरित्र हे अपभ्रंश महाकाव्य सर्वात प्राचीन मानले जाते. या ग्रंथाची रचना इ. स. ७०० च्या सुमारास झाली असावी. तसे पाहता प्राकृत व अपभ्रंश प्रथमासु-योगाची गुरुवात रामकथेपासून झालेली दिसून येते. रामकथेवरील साहित्य सर्वाधिक लोकप्रिय असून, हिंदू, बौद्ध, जैन या तिन्ही धर्मांमध्ये ही कथा वेगवेगळ्या रूपांने सांगण्यात आली आहे. सर्वज्ञ रामाला महामुख मानतात सर्वात प्रथम वाल्मिकीने 'वाल्मिकी रामायण' लिहिले, त्यानंतर इतर सर्वांनी त्याचे अनुकरण केलेले दिसते. पडमचरित्राचा कर्ता स्वयंभू हा अपभ्रंशमधील एक महाकवि म्हणून गणला जातो. तो स्वतः सौंदर्याने जरी विद्वप असला तरी त्याचे अंतरंग सौंदर्यसुष्टीने व्यापून राहिले होते. त्याच्या अस्याच्या दोन पत्नींनी देखील काव्यरचनेच्या कामात साहाय्य केल्याचा उल्लेख मिळतो. त्याच्या दोन पत्नींची नावे अमृताबा व आदित्याबा अशी आढळत असून त्यांच्या पित्याचे नाव मास्तदेव व मातेचे नाव पद्मिनी असे होते.

स्वयंभूकृत 'पडमचरित्र' हा ग्रंथ अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा असून, या ग्रंथात एकूण १२००० इतके श्लोक आहेत. या ग्रंथात एकूण विद्याधर, अयोध्या, सुंदर युद्ध व इतर असे पाच कांड असून सधेची सख्या ९० इतकी आहे. ग्रंथाची कवीने पूर्ववर्ती भरत, विंगल, भामह, दंडी या कवींचा उल्लेख करून पदमहाकाव्याचाही उल्लेख केला आहे. ही रामकाव्यरूपी नदी वर्धमानमुखकंदरात उगम पावून ती गणधरानी पाहिली. नंतर इद्रभूति, आचार्य, गुधर्म व कीर्तिधर यामार्गे वाहत वाहत रविपेण आचार्याच्या रूपेने ती स्वयंभूला मिळाली. स्वयंभूद्वारा या ग्रंथाची पूर्णपणे रचना होऊ शकली नाही म्हणून, अर्धवट राहिलेली ती रचना त्याचा पुत्र जिमुव स्वयंभू याने पुरी केली असल्याचाही उल्लेख मिळतो. या मताशी डॉ. भायाणी सहमत असून नाथूराम प्रेमी वगैरे विद्वान सहमत नाहीत.

स्वयंभूकृत पडमचरित्र हे महाकाव्य काव्यशैलीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे महाकाव्याच्या सर्व वैशिष्ट्यांचे पालन या कवीने केलेले दिसून येते. प्रारंभी गुरुवंदना करून स्वतः विषयीची माहिती दिली आहे. पंडितांना उद्देगून स्वतः कुकवि असल्याचे व स्वतः व्याकरण, नियम, इतर महाकाव्य यांचिपयी अज्ञान असल्याचे जाहीर करून विनम्रता प्रकट केली आहे. त्यानंतर सज्जन-दुर्जन यामधील भेद सांगून जैन रामकथेची परंपरा

१. नाथूराम प्रेमी जैन साहित्य और इतिहास, पृ. २००. डॉ. भायाणी पडमचरित्र, मुद्रिका, पृ. ४३-४६.

इंदियकसायधन्वप, जोगा पंचसजउपंचनिष्ठि कमा । फिरिआओ पणवीसं इमाउताओ अणुषकमसो ॥

*****

प्रकट करून काव्याला सुरुवात केली आहे. रसात्मकता व सौंदर्य उत्पन्न करण्यासाठी कवीने मर्मस्पर्शी भावांचे चित्रण, प्राकृतिकदृश्य, विविध घटना तथा वर्णनांचा आधार घेतला आहे. धार्मिक रुढीला चिकटून न वसता काव्यात, स्वच्छंदपणा व स्वतंत्रता उत्पन्न केली आहे. सारख्याच शब्दांची पुनर्रक्ति करून काव्यात एक प्रकारचा नाद उत्पन्न केला आहे.

पग घग घग घगंतु उड्ढाइज, हस हस हस हसंतु संपाइज ।

जल जल जल जलंतु पंचलंतउ जालावलि फुल्लिग मेल्लंतउ ॥

कवीने उपमा, उत्प्रेसा, स्लेप, अनुप्रास, यमक, तद्गुण, अनन्वय, अपनुष्टि, इत्यादि अलंकारांचा सहज स्वाभाविकपणे वापर केला असून गंधोदकधारा, मंजरी, झालमांजिका, विलासिनी, प्रमाणिका, समानिका, भुजग-प्रयात या छंदांचा वापर केला आहे.

हरिवंशपुराण अथवा रिदुणेमिचरिउ-

स्वयंभूने लिहिलेले 'रिदुणेमिचरिउ' हे दुसरे महाकाव्य तथा पुराण आहे. हे महाभारतीय हरिवंशाचे जैन पुराण आहे. १० व्या शतकात या विषयावर अनेक अपभ्रंश रचना लिहिल्या गेल्या आहेत. १० व्या शतकात कवि धवलाने 'हरिवंश पुराण', पुष्पवंताचे 'महापुराण' तसेच १५-१६ व्या शतकातील कवि पंडित रघुचूत 'हरिवंश पुराण' वा 'रिदुणेमिचरिउ' याची उदाहरणे आहेत. परंतु महाभारत व हरिवंश संबंधी जैन काव्य ग्रंथात स्वयंभूचे 'हरिवंशपुराण' सर्वोत्कृष्ट आहे. या काव्याच्या उत्पत्तिनेत कवीने भरत, पिंगल, भामह व दंडी यांच्याशिवाय इद्र, वाण, चतुर्मुल यांचे ऋण मान्य केले आहे. या महाकाव्यात एकूण ११२ संधी आहेत. याचे अध्ययन केल्यावर असे समजते की, स्वयंभूने यातील ९२ संधीची रचना केली होती. त्यात यादवकांड, कुरूकांड, मुद्रकांड यांचा समावेश होतो. या कवीच्या असाधारण काव्यप्रतिभेमुळे सर्व वर्णन फार सुंदर व रोचक झाले आहे. पुष्पवंताने आपल्या काव्यात नगर, पर्वत, नद्या, विविध ऋतु, सूर्योदय, चंद्रोदय, विरह, मिलन आदीचे वर्णन केले आहे. त्यानंतर त्रिभुवनाने त्यात १७ संधीची भर घातली. राहिलेल्या ६ संधीची रचना यशकीर्तिने केलेली असावी. यशकीर्तीचा काल १५ वे शतक मानला जातो. पञ्चमचरित्रप्रमाणेच या काव्यात देवस्तुति, पूर्व कविप्रशंसा, विनम्रता प्रदर्शन, विषयाची महानता व स्वतःची अल्पज्ञता प्रकट केली आहे. श्रेणिक आणि गणधर यांच्या प्रशंसात्तरूपाने काव्याला सुरुवात केली आहे. ही शैली चंदवरदायीच्या पृथ्वीराजरसेप्रमाणेच आहेत. कवीने महाभारत व हरिवंशपुराणाचा जरी आधार घेतला असला तरी, समयानुकूल त्यात वरेच परिघर्तन तथा बदल केला आहे. झोपटी स्वयंवराच्या वेळी मत्स्यवैद्याचा उल्लेख न करता अर्जुनाने धनुष्यावर चढविलेल्या बाणाचाच फात उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रस्तुत दावीवरून जैन अहिंसेचा प्रभाव प्रकट केला आहे. कथा सहज स्वाभाविक आहे. योद्ध्यांचे वर्णन वर्णनीय आहे.

भजंत समारई । जुब्धसंत सुहडाई । भिग्गत अंताइ । भिग्गत गताई ॥

लोटांत चिपाई । सहटल छताई । (हरिवंशपुराण ७-६)

कवि स्वयंभूची शैली सहज स्वभाविक असली तरी, त्याच्या शैलीवर बांधाच्या संस्कृत शैलीचा प्रभाव दिभून येतो. एकंदरीत हे काव्य इतर काव्याहून नाविन्यतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

धवलरचित : हरिवंश पुराण-

हरिवंश पुराण या ग्रंथाची रचना कवि धवलाने केली असून त्याचा काळ अंदाजे ११ वे १२ शतक मानला जातो या ग्रंथात एकूण ११२ संधी आहेत हा कवि विप्रवर्णीय असून त्याच्या पिताचे नाव मूर व आईचे केमुल्ल तथा गुरूचे नाव अंसेन असे होते. कवीने आपल्या काव्यात महासेन, रविपेण, जिनसेन, जटिलमुनि

पंचसमिओ तित्तुतो, अकसाओ जिह्दिओ । अगारयो थ निस्तलो, जीवो ह्वइ अणासओ ॥

*****

*****

इत्यादीचा उल्लेख केला आहे. इतर कांही ग्रंथकार व त्यांच्या ग्रंथाचाही उल्लेख आहे. या काव्यातील वर्णनासाठी कवीने जिनसेनाच्या हरिवंश पुराणाचा आधार घेतल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. संस्कृत हरिवंशपुराण १२००० श्लोक प्रमाण आहे तर, या ग्रंथात १८००० श्लोक आहेत. वर्णन वैचित्र्यामुळे कदाचित् हा विस्तार झाला असावा. विविध काव्यगुणांच्या दृष्टीने हा ग्रंथ महत्त्वाचा असून त्यात अनेक छंदाचाही वापर केला आहे.

यशःकीर्तीरचित हरिवंशपुराण-

स्वयंभूच्या हरिवंश पुराणातील शेवटच्या संधीमध्ये आपणाला यशःकीर्तीचा उल्लेख मिळतो. या ग्रंथा-
शिवाय यशःकीर्तीने स्वतः एका स्वतंत्र हरिवंश पुराणाची रचना केली असावी. त्याचा रचनाकाल साधारणपणे
वि. सं. १५०० किंवा १५२० इतका असावा. या ग्रंथात १३ संघी असून ती ग्रंथ गर्ग गोत्रीय दिंडा साहूच्या
प्रेरणेवरून लिहिला असावा. या ग्रंथातील कथानकासाठी जिनसेन, स्वयंभू, पुष्पदंत याच्या रचनांचा आधार
घेतला असावा. श्रुतकीर्तीकृत आणखी एका हरिवंश पुराणाचा उल्लेख मिळत असून त्यात ४४ संघी असून त्याची
रचना वि. सं. १५५३ मध्ये झाली असावी.

पुष्पदंतकृत तिसडि महापुरिस गुणालंकार-

पुष्पदंत कवि मान्यवरखेडचे भरत व त्याचा पुत्र नम्र यांच्या आश्रयास रहात असून त्यांना आपल्या
कवित्वाचा मोठा अभिमान होता. त्यांनी स्वतःला काव्य-पिसल्ल, अभिमान-मेरू, कविकुलतिलक, काव्यरत्नाकर,
सरस्वती-निलय इत्यादि उपाधींनी विभूषित केले होते. विद्वानांनी यांचा काल सुमारे १० वे शतक इतका मानला
आहे. पुष्पदंताचे व्यक्तित्व तेजस्वी आणि प्रगल्भ होते. या कवीने स्वतःचा वैयक्तिक परिचय देखील दिला आहे.
त्याच्या वडिलांचे नाव केशव व मातेचे नाव मुन्हादेवी होते. प्रथम ते शैव होते. नंतर जैनधर्मीय बनले.

प्राकृतमधील चउपणमहापुरिस व संस्कृतमधील त्रैलोक्यशलाकापुरुष चरित ग्रंथावलीप्रमाणेच अपभ्रंश
भाषेत महाकवि पुष्पदंताने 'तिसडिमहापुरिसगुणालंकार' या महाकाव्याची रचना केली आहे. या महाकाव्याचे
दोन पंडे केले आहेत- १. आदिपुराण, २. उत्तरपुराण. आदिपुराणात तीर्थंकर ऋषभनाथांचे चरित्र सांगितले
असून, उत्तर पुराणात इतर २१३ तीर्थंकरांच्या जीवनगाथांचा उल्लेख केला आहे. या दोन्हीचा एकमेकांशी विशेष
संबंध नाही. त्याबरोबरच चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव व वलदेव भिळून ६३ महापुरुषांच्या कथा दिल्या आहेत.
हा विशालकाय ग्रंथ अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचा असून राम आणि कृष्ण यांचे जैनस्वरूप येथे पहावयास मिळते.
पुष्पदंतांची काव्यशैली प्रवाहपुस्त असून ती विविध अलंकार व छंदानी विभूषित झाली आहे. अर्थात् या ग्रंथात
प्राकृत लक्षण, समस्त नीति, छंद, अलंकार, रस तत्त्वार्थ निर्णयादि सर्व काही आले आहे. या कवीच्या असामान्य
काव्यप्रतिभेमुळे सर्व वर्णन फारच सुंदर व रोचक झाले आहे. पुष्पदंताने आपल्या या महाकाव्यात नगर, पर्वत,
नद्या, ऋतु, सूर्योदय, चंद्रोदय, निरुह, मिलन, विवाह, युद्ध इत्यादि विविध गोष्टींचे आकर्षक शैलीत वर्णन केले
आहे. एवढेच नव्हे तर या जैन महाकाव्यात णी कांही वैशिष्ट्ये आहेत ती अन्यत्र पहावयास मिळत नाहीत.

जैन कथासाहित्य

कथासाहित्य हे साहित्याचे एक प्रमुख अंग मानले जाते. या साहित्याला सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त
झालेली दिसते. विश्वातील सर्वांतुष्ट काव्याची जननी कथाच आहे. मानवी मन कथेकडे सहजपणे आकर्षित होते.
अर्थात प्रत्येक देशामध्ये आपापल्या देशाच्या लोककथा असतात. त्या कथांच्याद्वारे त्या देशाची तत्कालीन
परिस्थिती, चालीरीती, संस्कृती इत्यादींचे सुंदर ज्ञान मिळते. जेव्हा मानव रानावनात वास्तव्य करीत होता
त्यावेळी गधुर कूजन करणारे पक्षी, कलकल निनाद करणारे झरे तथा वहासून आलेल्या वृक्षशैली त्याचे मनोरंजन

*****

*****

करीत असत. या सर्वांच्या सानिध्यात तो अगदी रममाण होऊन जात असे. परंतु पुढे मानव मुमंस्कृत झाल्यावर त्याने आपला हा स्नेहभाव कथांच्याद्वारे विकसित केला आणि कथा आकर्षित करण्यासाठी ध्यात नैतर्गिक दृश्यांचे आपोआपच आगमन झाले व पुढे हळूहळू कथामाहित्य अधिक वर्द्धित होऊ लागले.

प्राचीन भारतीय साहित्यात कथेची तत्वे आपणास पाहावयास मिळतात. सर्वप्रथम मानल्या जाणाऱ्या ऋग्वेदात देखील ही तत्वे आपणास मिळतात. ब्राह्मणग्रंथात देखील अनेककथा आढळतात. पुरूरवा व उर्वशी यांची कथा तर प्रसिद्ध आहे. हे कथामाहित्य उपनिषद कालाच्या पूर्वीचे आहे. उपनिषदामध्ये कथामाहित्याला एक नवीन रूप प्राप्त झाले आहे. यात राजा जनश्रुतीच्या कथेचे चित्रण पाहावयास मिळते. पुराणामध्ये कथामाहित्य अधिक उत्कटतेने प्रकट झालेले दिसते. यानून वेदांच्या गूढ गोष्टींचा खुलासा केला आहे. पुराण वेदाध्ययनाची संपत्ती आहे. वेदांतील मूलभूत कथा पुराण कथातून पल्लवित झाल्या आहेत. खरोखर पुराण हे कथामाहित्याचे एक महान भांडार आहे.

रामायण महाभारतात अनेक कथांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. तसे पाहता रामायण व महाभारत हे दोन्ही एक प्रकारे कथांचे कोषच आहेत. असा प्रकारे कथामाहित्याची एक प्राचीन परंपरा आहे. त्यात पंचतंत्र, हितापदेश, वेताल पंचविशतिका, सिंहासनद्वारिका, गुरुसप्तति, द्यूतकथामंजरी, कथासरित्सागर, आभ्यानयामिनी जातक कथा इ. कथा विमेष उल्लेखनीय आहेत.

सामान्यपणे कथामाहित्याचे दोन प्रकारे विभाजन केले जाते. एक लोककथामाहित्य आणि अमिजात कथामाहित्य. लोककथेमध्ये सामान्य माणसाचे स्वभावचित्रण केलेले असते. सामान्य जनांच्या भाषेत ती लिहिलेली असते. या कथेचे सृजन जनमनात होते. मनुष्य जातीतील याविम परंपरा प्रथा व त्यांचे विभिन्न प्रकार, त्यांच्या विभिन्न श्रद्धा यांचे विलक्षण मिश्रण लोककथेत झालेले दिसते. नृत्य, जादू, वधोकरण, माग्य, शकुन, शेती प्रकार, सामाजिक रीतीरिवाज ह्या गोष्टी लोककथेत अंतर्भूत असतात. यापेक्षा अमिजात कथेचे स्वरूप निश्चितपणे विकसित स्तरावर गेलेले आढळते. सुनिश्चित, धोमंत सुसंस्कृत समाजातील विलासपूर्ण जीवन, त्यांच्या परंपरा व त्यांच्या चालीरुढीचे चित्रण हा त्यांचा उद्देश असतो. या प्रकारच्या कथेची भाषा देखील असाधारणच असते. मुमंस्कृत भाषेत या कथा लिहिल्या आढळतात. सर्वसामान्य जनांना समजण्यासाठी लिहिलेल्या बहुतेक कथा प्राकृत भाषेतच लिहिलेल्या आढळून येतात.

कथामाहित्यरूपी मरितेला अधिक प्रवाही व पेपवान करण्यामध्ये जैनकथामाहित्याचे योगदान अधिक उल्लेखनीय असे आहे. जैन आगमांतील दादगांग यावावतीत अधिक प्रसिद्ध आहे. त्यामध्ये नायागमभवहा, उवागमदसाओ, अन्तगडदमाओ, अनुत्तररौपपातिक, विपातमून इ. ग्रंथ कथामतक आहेत. याशिवाय सूर्यगङ्गा, भगवती ठाणांग यामध्ये अनेक रूपक कथा असून त्या अतिशय भावपूर्ण व प्रभावजनक आहेत. तरंगवती, समराड्चकहा तथा कुवलयमाला इत्यादि अनेक स्वतंत्र कथाग्रंथ विद्वतांतील सर्वोत्तम कथाग्रंथ म्हणून मानले गेले आहेत. या कथामाहित्याचे अध्ययन इतिहासाच्या प्रमाने तथा यथायोग्य केले तर काही नवीन गोष्टी प्रकाशात येऊ शकतील व जैन कथामाहित्य वैदिक कथाहून अधिक प्राचीन काळचे असावे हे सिद्ध होऊ शकेल. जनांचे पुरातन माहित्य पूर्णतः कथानी वढ झालेले आहे डॉ. वामुदेवसरण अग्रवाल यांच्या मते बौद्ध कथामाहित्यापेक्षा विविध मार्गांच्या माध्यमाद्वारे प्रगट झालेले जैनकथामाहित्य भारतीय साहित्यात एक अद्वितीय साहित्य म्हणून ओळखले जाईल. विषय भवन्त्या प्रारंभापासून १९ व्या शतकापर्यंत जैनकथामाहित्याची परंपरा अस्तित्त्वपणे दिवून येते

जैन कथामाहित्यात दोरुकांचे स्वागत अगदी मनमोहकपणे केलेले आहे. मध्यकालीन भारतीय साहित्यावर जैन कथा माहित्याचा अधिक प्रभाव पडलेल्या दिवून येतो. मदयवच्छ सावलिगाच्या कथेचा उल्लेख

सेणावर्तिमि निहते, जहा सेणा पणस्पती । एवं कम्माणि णसंति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

*****

*****

जायसीने पचावत काव्यात तर त्याच्यापूर्वी अब्दुल रहमान याने संदेशदासक या काव्यात केलेला आहे ही कथा जैन कथासाहित्याचेच एव अंग मानली जाते. विद्वान लेखकांनी जैन कथा संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश इत्यादि भाषामधून लिहून एकीकडे या विविध भाषांची समृद्धि केली आहे तर, दुसरीकडे लोकांची भावना या साहित्याकडे अधिक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक जैन लेखकांनी आपले कथासाहित्य बोली भाषेतून लिहिलेले आहे. या कथामधून जैन संस्कृती व सम्यक्ता विविध रूपाने प्रकट झाली आहे. या कथामधून उपदेश करण्याचा प्रमुख हेतू असला तरी, मानवाच्या सुखदुःखात्मक भावनांचे चित्रण देखील सुंदर प्रकारे रेखाटले आहे. जैन आचार्यांनी या कथामाध्यमाद्वारे अति गहन सैद्धांतिक तत्वांना सुलभ बनविले आहे. श्रावक तथा सर्वसाधारण लोकांनी या कथांच्याद्वारे स्वतःचे जीवन अधिक शुद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. डॉ. यादव यांच्या मतानुसार जैनकथासाहित्य बौद्धकथासाहित्यापेक्षा अधिक उपयुक्त व सकल ठरले आहे. जैन कथेत तीर्थंकर, श्रमण तसेच दालाकापुरुष यांचे चरित्रचित्रण करण्यात आलेच आहे परंतु त्याबरोबरच जैन धार्मिक दृष्टी अधिक पुष्ट करण्यासाठी कथा समाप्तीच्या वेळी 'बैवली' द्वारा सुखदुःखाची व्याख्या करून पूर्वजन्मानुसार कर्मफलप्राप्ति होत असल्याचे कथन केले आहे. या उलट बौद्धजातकात रूपक कथा अधिक असून जैनकथेप्रमाणे जीवनावश्यक गोष्टीचे वर्णन तितक्या प्रखरतेने आढळून येत नाही. संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश या वेगवेगळ्या भाषेत विविध विद्वानांनी केलेली कथांरचना पारब सुंदर आहे. अपभ्रंशमधील पउमचरित व भविस्स्यत कहा गावाचे ग्रंथ कथासाहित्याचे अमूल्य असे भांडार आहेत. यात अनेक उपदेशपर कथा असून त्यातून जैन धर्माचा व तत्वाचा देखील प्रचार करण्यात आला आहे.

जैन कथासाहित्यातील कथानक अतिशय हृदयस्पर्शी असून व्यापक आहे. जीवनातील शाश्वत तत्वांचा तथा मूल्यांचा विचार त्यातून केला आहे. पात्रांची चरित्रे स्वाभाविक असून सर्वग्राही आहेत. त्यातील कथोपकथन पात्रांना अनुकूल असे आहे. त्यातील वातावरणामुळे कथेच्या पूर्वस्वरूपाला उत्कटता प्राप्त झाली आहे. या कथासाहित्यातून तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक व ऐतिहासिक गोष्टींचे चित्रण वाचकांसमोर ठेवण्यात आले आहे. शंलैत सरळता व सरसता आहे. तरीसुद्धा जैन लेखकांनी आपल्या कथेतून आध्यात्मिकतेला अधिक प्राधान्य दिले आहे. एकीकडे त्याग, साधना, वैराग्य यांच्याबरोबरच दुसरीकडे मनुष्य जीवनातील व्यवहारिक बाबीनाही महत्त्व देऊन आध्यात्मिकता व भौतिकता यांचे स्पष्टीकरण केले आहे. काही ठिकाणी जैन संस्कृतीचे दर्शन घडावे म्हणून कर्मांचे फल, पुनर्जन्म, आत्मशुद्धि, तपश्चर्या यांच्या साह्याने मनुष्याला ध्येयवाद कसे प्राप्त होते ते दाखविले आहे. अनादि कालापासून संसार श्रमण करणाऱ्या मानवाची आत्मसाधना केवळ एका भवामध्ये पूर्ण होत नाही. त्यासाठी त्याला अनेक जन्म ध्यावे लागतात. तपाचरणाने त्याची कर्मनिर्जरा होते. या सर्व गोष्टींचे विवेचन जैनकथा साहित्यात पदोपदी आढळते. कथा मनोरंजक होण्यासाठी त्यामध्ये अनेक प्रकारचे संवाद, बुद्धिपरीक्षा, वाक्प्रचार, म्हणी समस्यापूर्ती इत्यादींचा उपयोग केला आहे.

जैन कथांचे वर्गीकरण—

जैन कथासाहित्याचे भांडार अति विशाल आहे. त्यामुळे याला निश्चित असे स्वरूप देणे कठीण आहे. तरीसुद्धा विद्वानांनी कथानके, पात्रे, तसेच उद्देश यानुसार कथांचे भेद सांगितले आहेत. कथा साहित्य विशारदानी अभिप्रायानुसार त्यांना विभाजित केले आहे. दीर्घनिकायाच्या वल्लभाजसुतमध्ये एके ठिकाणी कथांचे विविध भेद सांगितले आहेत ते असे आहेत—

राजकथा, चोरकथा, सेनकथा, भयकथा, युद्धकथा, अन्नकथा, पानकथा, वस्त्रकथा, शयनकथा, गंधकथा, जातिकथा, यानकथा, ग्रामकथा, नगरकथा, निरर्थककथा, लोकाव्यायिका, समुद्राव्यायिका इत्यादि.

*****

*****

आगमसाहित्यातील जाताधर्मकथा, उत्तराध्ययनसूत्र, वसुदेव हिंडी या ग्रंथातूनही प्राकृतकथा प्रकारांची माहिती मिळते.

वसुदेवहिंडी ग्रंथात कथा दोन प्रकारची सांगितली आहे. १. चरितकथा, २. कल्पितकथा. यातील चरितकथेचे पुरिसचरिय व इत्थिचरिय असे पुनः दोन प्रकार केले आहे.

देसवेयालिय निज्जुतीमध्ये कथेचे अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा व मिश्रितकथा असे चार प्रकार सांगून पुनः प्रत्येकाची चर्चा निर्युक्तीत आढळते. यातील धर्मकथेचे पुनः अक्खेवणी, निक्खेवणी, संवेयणी, गिब्बेयणी इत्यादि प्रकार सांगितले आहेत.

हरिभद्रसूरि विरचित समराइच्चकहामध्ये दिव्य, दिव्यमाणुसी व माणुसी हे कथेचे मुख्य तीन प्रकार सांगितले आहेत. त्याशिवाय धर्म, अर्थ, काम व संकीर्ण हेही कथेचे प्रकार सांगितले आहेत.

उद्योतनसूरि विरचित कुवलयमाला या चंपूकाव्यात कथेचे सकलकथा, खंडकथा, उल्लापकथा, परिहासकथा व वराकथा असे पाच प्रकार पाडले आहेत. देवेंद्रमूरींनी रानीकथा, स्त्रीकथा, भक्तकथा, जनपदकथा व धर्मकथा असे प्रकार सांगून धर्मकथा हाच प्रकार सर्वश्रेष्ठ असल्याचे सांगितले आहेत. धर्मकथा, नीतिकथा व अद्भुतकथा असे कथेचे परंपरागत तीन प्रकार मानले आहेत. प्राकृत व्याकरणकार हेमचंद्र यांच्या मते कथेचे उपाख्यान, आख्यान, निदर्शन, पव्हिका, मंयालिका, मणिकुल्या, परिकथा, खंडकथा, सकलकथा, उपकथा व बृहत्कथा असे विविध प्रकार सांगितले आहेत.

साधारणपणे जैन कथांचे विभाजन खालील चार प्रकारात केले आहे—

१. धर्मविषयक कथा, २. अर्थविषयक कथा, ३. कामविषयक कथा, ४. मोक्षविषयक कथा.

यातील मोक्षविषयक भावना सर्वत्र असल्याची दिसते. या भावनेच्या अंतर्गतच विरजित, त्याग, तपस्या, पूजा इत्यादि धार्मिक गोष्टींचा समावेश झाला आहे. कारण जैन कथांचे प्रमुख ध्येय जैनधर्माचा महिमा वर्णन करणे, तसेच जैन आचारांचा प्रचार करणे हेच आहे.

प्रकारानुसार जैन कथांचे वर्गीकरण आपणाला पुढीलप्रमाणे करता येईल— १. धार्मिक २. ऐतिहासिक ३. सामाजिक ४. उपदेयात्मक ५. मनोरंजनात्मक ६. अलौकिक ७. नैतिक ८. शाप व उःशापविषयक ९. व्यवसायविषयक १०. भात्राविषयक ११. गृह-सिप्पविषयक १२. देवदेवतासंबंधी १३. वृद्धिपरीक्षाविषयक १४. न्यायविषयक १५. काल्पनिक १६. विविध १७ प्रकीर्णक इत्यादि

प्रस्तुत ठिकाणी प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश भाषेमध्ये प्रसिद्ध तथा महत्त्वाच्या असलेल्या कथाग्रंथांची माहिती देण्यात आली आहे.

प्राकृत कथा ग्रंथ

प्राकृत कथासाहित्य हे अतिसमृद्ध असून हितोपदेयाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ९ व्या शतकापूर्वी हे कथासाहित्य अधिक प्रमाणात लिहिलेले दिसून येत नाही. पूर्ववर्ती जैनाचार्यांनी लिहिलेल्या प्राकृत कथाग्रंथांची संख्या अगदी शोचनी होती. तत्काली पठमचरित, हरिवंशचरित, तरंगवती, तरंगलोला, वसुदेवहिंडी, समराइच्चकहा, कुवलयमाला, चउतग्रमहापुरिस इत्यादि चरित्रात्मक कथा साहित्याची निर्मिती केलेली दिसून येते. उपदेश कथाग्रंथात उद्देश पद, उद्देशमाला, धर्मोपदेशमाला या ग्रंथांची निर्मिती झाली. परंतु ११-१२ शतकामध्ये स्वतंत्रच सप्रदायातील विद्वानांनी पुढाकार घेऊन अनेक कथाग्रंथांची निर्मिती केली. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे

*****

*****

‘तत्कालीन गुजरायमधील चालुक्य, मालवामधील परमार, राजस्थानातील गुहिलोत व चौहान राजांनी जैन धर्माविषयी आपले विशेष प्रेम प्रकट केलेले दिसून येते.’ हेमचंद्र, हरिभद्र यांच्यासारखे महान लेखक होऊन गेले. या विविध विद्वानांनी कथासाहित्यात अत्यंत मोलाची भर घातली. या प्राकृत कथासाहित्यातील काही महत्त्वाच्या कथाग्रंथांची माहिती येथे देण्यात आली.

१. तरंगवद्भक्त्या— या ग्रंथाची रचना सुप्रसिद्ध जैन विद्वान पादलिप्तसूरि यांनी करून प्राकृत कथा-साहित्यात एका नवीन परंपरेला जन्म दिलेला दिसून येतो. प्राकृत कथासाहित्यातील ही सर्वात प्राचीन कथा मानली जाते. दुर्दैवाने हा ग्रंथ अद्याप उपलब्ध होऊ शकला नाही. तरंगवती या धर्मकथेबरोबरच मलयवती आणि मगधसेना या दोन कथांचा उल्लेख करण्यात आलेला दिसून येतो. दशवैकालिकचूर्ण व जिनमद्रगणीच्या विनोदावयवकमापात तसेच उद्योतनसूरीच्या कुवलयमाला ग्रंथात, धनपाललिखित तिलमंजरीत, लक्ष्मणगणीच्या शुभसानाहचरित्र वगैरे ग्रंथातून या कथेविषयीचा उल्लेख आपणाला मिळतो. प्रोफेसर लॉयमन यांच्यामते या कथेचा काळ इ. स. २-३ रे शतक मानला जातो.

२. तरंगलीला— सुप्रसिद्ध जैन विद्वान नैमिषंद्रगणि यांची ही श्रेष्ठ कलाकृती आहे. तरंगवतीकथेचे संक्षिप्तरूप तरंगलीला या कथेत सांगितलेले आहे. तरंगवती कथेनंतर सुमारे १००० वर्षांनी या ग्रंथाची रचना झाली. यात एकूण १६४२ इतक्या गाथा आहेत. या कथेत तरंगवतीची प्रेमावस्था अत्यंत सुंदर रीतीने वर्णिली आहे. ही तरंगवती कथा वायुप्रचार-प्रचुर, अतिविशाल व वैचित्र्यपूर्ण आहे. त्यात सुंदर, कुलक, गहन युगल व दुर्बोध पदकलांचा वापर करण्यात आला आहे. ही कथा धुंगाररसाने परिपूर्ण असून भाषाशैली प्रवाहपूर्ण व साहित्यिक आहे.^१ प्रस्तुत कथाग्रंथ अनुबाधित व प्रकाशित झाला आहे.

३. धूर्ताख्यान— धूर्ताख्यान ही आचार्य हरिभद्रसूरींची एक उत्कृष्टनीय रचना असून तिची विभागणी ५ आख्यानांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यातील एकूण गाथांची संख्या ४८५ इतकी आहे. लेखकाने रामायण, महाभारत व पुराणातील अतिरंजित कथांवर व्यंग्य करण्यासाठी म्हणून प्रस्तुत ग्रंथाची रचना केली आहे. हास्य व व्यंग्य यांनी परिपूर्ण अशी ही रचना आहे. म्हणूनच या कथेला भारतीय साहित्यातील उपहासक काव्य विभागातील अद्वितीय रत्न म्हटले जाते. या कथेत धूर्तांनी सांगितलेल्या उपहासात्मक कथा आहेत. याला अनुसरूनच धर्मपरीक्षा नावाच्या ग्रंथाची रचना झालेली दिसते. हरिभद्रसूरिकृत धूर्ताख्यान कथाग्रंथ ही एक अद्वितीय कलाकृती मानली जाते.

४. सुरसुंदरीचरित्र— या कथाग्रंथाची रचना घनेश्वरसूरी यांनी केली असून ते जिनेश्वरसूरीचे शिष्य होते. या प्राकृत कथाकाव्यात प्रत्येकी २५० प्रमाणे १६ परिच्छेद असून एकूण ४००० गाथा आहेत. यात नरवाहुदत्त राजाची कन्या सुरसुंदरी व विद्याधर यांच्या प्रेमाची कथा सुरसुंदरीच्या गुंफेला आहे. मानसिक स्थितीचे वर्णन चातुर्वर्णनिर्मिती स्वाभाविक वर्णन ही तिची खास वैशिष्ट्ये आहेत. टीकाकारांच्या मते ही एक सर्वगुणसंपन्न अशी कथा आहे. धर्म, अहिंसा, सत्य संन्यास या विषयांचा देखील उल्लेख आहे. सुख, दुःख, नरक, स्वर्ग, ससार यांच्याविषयीची सुंदर सुभाषिते आहेत. प्रसाद गुणप्रधान असून संस्कृत, अपभ्रंशमधील ग्राम्य शब्दही आहेत. मुख्य कथानकाबरोबर अनेक उपकथानकांचीही रचना करण्यात आली आहे. काही काही ठिकाणी विविध छंदांचा वापर केला असून कथानक सुरस वतविषयांचा प्रयत्न केलेला दिसतो. रचनाशैली मृदु, भावरासाने परिपूर्ण अशी आहे. या कथेत विविध नैसर्गिक दृश्ये, पुनर्जन्म, विवाह, उत्सव, प्रातःकाल, सायंकाळ, वन-उद्यान, सरोवर इत्यादींची सुंदर चित्रणे रेखाटली आहेत. हरिभद्रसूरींच्या धूर्ताख्यान कथेचा प्रभाव सुरसुंदरीचरित्र या कथेवर पडलेला दिसून येतो. विविध भाषावैशिष्ट्यांच्या दृष्टीने हा कथाग्रंथ महत्त्वाचा असा आहे.

१. प्राकृत साहित्य का इतिहास— जगदीशचंद्र जैन पु. नं. २७३. २. प्रा. लॉयमन यांचेकडून जर्मन अनुबाद, नरसिंहमाई पटेल— गुजराथी अनुबाद, नैमिषिज्ञान ग्रंथमालाद्वारा प्रकाशित (वि. स. २०००)

*****

*****

५. पाणपंचमीकहा- या प्राकृत कथाग्रंथाची रचना महेश्वरसूरि यांनी इ. स. १०५२ च्या गुमागम केली असावी. या कथाग्रंथात जयसेन, नंद, भद्रा, वीर, कमल, गुणानुराग, विमल, धरण देवी व भविष्यदत्त यांच्या स्वतंत्र अशा १० कथा आहेत. सर्व कथागाथांची संख्या २००० इतकी आहे. या दहाही कथा प्रामुख्याने जानपदमी व्रताचे महात्म्य दाखविण्यासाठी लिहिल्या आहेत. या कथातून विविध रस भाव व लोकोत्तीचा वापर केला असून कथामधील वर्णन सुंदर, सरळ, प्रवाही व हृदयगम झाले आहे.

६. सिरिसिरीवालकहा- या कथेचा मुख्य उद्देश म्हणजे मिठचम्रूजेचे महात्म्य वर्णन करणे हा होय. राजकुमार श्रोपालाच्या विवाहाविषयीचे यात वर्णन करण्यात आले आहे. कथेतील कथननीली सरळ, सुंदर व मुरस आहे. काही ठिकाणी समासयुक्त शैलीचा वापर करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट्री प्राकृत भाषेचा यात वापर केला असून मधून मधून अपभ्रंशाचाही वापर करण्यात आला आहे. या ग्रंथाची रचना रत्नरोपरमूरीने केली आहे.

७. कुमारपालचरित- हेमचंद्रावित या कथाग्रंथाची रचना १२ व्या शतकात करण्यात आली आहे. हा ग्रंथ एकूण आठ सर्गांमध्ये विभाजित करण्यात आला आहे. चालुक्यवंदी गुजरायचा राजा कुमारपाल याच्या प्रेरणेने हेमचंद्रांनी अनेक ग्रंथ कृतींची रचना केली आहे. चाव्दागुनासन या ग्रंथाबरोबरच या ग्रंथाचीही रचना करण्यात आली आहे. कथेच्या दुप्पटीने पहिल्या सर्गात अनहिलपुरचे कुमारपाल राजाच्या प्रभातवालीन दिनचर्येचे वर्णन असून त्यानंतर राजाचा व्यायाम, गजाराहण, जिनमंदिरागम, पूजन, गृहागमन वगैरेचे वर्णन केले आहे. माशिवाय उद्यानक्रीडा, घोष्य, वर्षा, हेमंत, गिरि या ऋतूचे वर्णन, चंद्रोदय, राजाचे स्वप्न, परमार्थ चिंतन वगैरे अनेक गोष्टीचे वर्णन केले आहे. या कथाग्रंथात तसे पाहता कथामाग विरोध प्रकर्षाने आलेला जाणवत नाही. काही ठिकाणी व्याकरण वर्णनामुळे कृत्रिमता देखील आलेली दिसून येते.

८. महीवालकहा- या ग्रंथाचा रचनाकाल सुमारे १२ वे शतक असून याची रचना वीरदेवगणीनी केली आहे. वीरदेवगणी हे मुनिचंद्रसूरीचे शिष्य होत. या कवीने स्वतःला पंडिततिलक म्हणून सवीक्षित आहे. या ग्रंथाचे संस्कृत रूपांतर चरित्रसुंदर याने महीपालचरित्र या नावाने केले आहे. आपली सेवा न करणाऱ्या गुशालचेंदूप्रमाणे असलेल्या या महिपालाची ह्कालपट्टी उज्जैनी राजा नरसिंह याने कशी केली, पुढे महिपालाने देशीदेशी भ्रमण करीत, संकटांना धोंड देत खूप संपत्ती कशी मिळविली व राजा तसा महिपालाने कशी दीक्षा ग्रहण केली याचे यात सुंदररीत्या वर्णन केले आहे. या कथाग्रंथातील भाषा अगदी सरळ व ओघवती आहे. कथेत पूर्णतः गद्याच्छंदाचा वापर आहे. उपाख्यानानी कथा परिपूर्ण झाली आहे.

९. मुदंसणचरित्र- या कथेत एकूण १६ उद्देश असून एकूण गाथांची संख्या ४००२ इतकी आहे. त्यात धनपाल, मुदसन, विजयकुमार, शीलवती, अस्वाप्तोष, आता, धारीमुत व धारी असे आठ अधिकार आहेत. या कथेत प्रसंगानुरूप स्त्री-पुरुषांची वर्णने तथा वृत्तांत आले आहेत. या रचनेचे कर्ते देवेंद्रसूरि असून त्यांनी आपले रचनाचातुर्य ठिकठिकाणी प्रकट केले आहे. धनपालाने नेमिस्वराची स्तुति प्रथम सस्कृतमध्ये केली आहे. या ग्रंथात उपदेशात्मक सुभाषिते व उपासक अलंकाराचे प्रमाण अधिक आढळते.

१०. कृष्णचरित्र- देवेंद्रसूरीने लिहिलेल्या या कथाग्रंथात एकूण ११६२ इतक्या गाथा आहेत. यात अनुदेवाच्या पूर्वभावे प्रथम वर्णन केले असून नंतर क्रमशः वसुदेवाचा जन्म, भ्रमण, कृष्णजन्म, कंसवध, द्वारकावर्णन, प्रद्युम्नहृण, पांडवजीवदी, जरासंधयुद्ध, नेमिनाथचरित्र, द्वीपदीहरण, बलदेवीदीक्षा, नेमिनिर्वाण व कृष्णाचे भावी तीर्थकरत्त्व यांचे वर्णन केले आहे. या कथाग्रंथ रचनेसाठी वसुदेवाहोई व जिनसेनकृत हरिवंशपुराण या ग्रंथाचा आधार घेतलेला दिसतो.

*****

*****

११. निर्वाण लीलावती— हा कथाग्रंथ जिनेश्वरसूरींनी लिहिला असून त्याचा काळ सन १०२५ ते १०३८ इतका मानला जातो. हा कथाग्रंथ प्राकृत पद्य कथाग्रंथातील एक प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. पदलालित्य, श्लेष, अलंकार यांनी या ग्रंथातील भाषा विभूषित झाली आहे. भाषाशैली प्रसादपूर्ण असून ती अलंकारप्रधान असल्याचीही म्हाही देण्यात आली आहे. या ग्रंथाच्या प्रति दुर्मिळ आहेत. याचे जिनरत्न याने संस्कृत रूपांतर देखील केले आहे.

१२. ज्ञानपंचमोक्या— जैन महाराष्ट्री प्राकृतमधील हा एक सुंदर ग्रंथ असून त्याची रचना महेश्वरसूरि यांनी केली आहे. यात जिनसेनकहा, नंदकहा, वीरकहा, कमलकहा, विमलकहा, धरणकहा इत्यादि १० कथा आहेत. यातील गद्याची संख्या एकूण २००४ इतकी आहे. या ग्रंथातील महेश्वराची वर्णनशैली सरळ, सुंदर व भावपूर्ण आहे.

चंपूकथाग्रंथ—

वरील प्राकृत पद्य कथा ग्रंथाशिवाय आपणाला गद्य-पद्य मिश्रशैलीने युक्त असलेले काही ग्रंथ पहावयास मिळतात. याच शैलीला सर्वसाधारण चंपूशैली असे संबोधिले आहे. चंपूशैली ही जैन आचार्यांची जैन साहित्याला मिळालेली एक महान देणगी आहे. असा चंपूकथा ग्रंथामध्ये आपणाला वसुदेवहिंदी समराड्चकथा, कुवलममाला, कालकाचार्याची कथा, गिनदत्तास्थान, मलयसुंदरी, नर्मदासुंदरी यांरे कृतींचा समावेश करता येईल.

१. वसुदेवहिंदी— वसुदेवहिंदी ही एक बृहद्वक्त्रा असून जर्मन विद्वान अल्सडोर्फ यांनी प्रयाची तुलना गुणाडपाच्या बृहद्वक्त्रेची केली आहे. या ग्रंथात कृष्णपिता वसुदेव याच्या भ्रमणाचे वर्णन केले असून हरिवंशाची प्रशंसा केली आहे. हा ग्रंथ अधिकांश गद्यात लिहिला असून पद्याचाही त्यात समावेश आहे. या ग्रंथाची भाषा महाराष्ट्री प्राकृत आहे. या ग्रंथाचा पूर्वभाग संघदासगणी व उत्तरभाग धर्मसेनगणी यांनी लिहिला आहे. या कथेचा उल्लेख जिनभद्र, हरिभद्र, मलयगिरी यांनी केला आहे. या ग्रंथाचे प्रमुख दोन खंड आहेत. प्रथम खंडात २९ लंभक असून ११००० श्लोक आहेत व दुसऱ्या खंडात ७१ लंभक असून १७००० इतके श्लोक आहेत. या ग्रंथाची भाषा सरळ स्वाभाविक व प्रसादगुणाने युक्त आहे. त्यातील संवाद मनोवेषक आहेत. त्यातील महाराष्ट्री प्राकृत भाषेची तुलना पूर्णां ग्रंथाशी केली जाते. यात अनेक देगी शब्दांचा भरणा असून उपकथानकेही आहेत. तीर्थंकराबरोबरच अन्य शलाका पुरुषांचेही वर्णन केले आहे. त्यातील एक विष्णुगीतिका पहाण्यासारखी आहे.

उवसम साहविरट्टया! न ह्य कोदो वर्णिओ जिणदेहि । हुंति हु कोवणसोल्या, पावंतो बहूणि जाइयव्वाइ ॥

२. समराड्चकथा— संस्कृत-प्राकृतमधील महान विद्वान व याकिनीमहतराष्ट्र हरिभद्रसूरि यांनी या ग्रंथाची रचना केली असून प्राकृत कथासाहित्यातील हा अत्यंत नावाजलेला असा ग्रंथ आहे. हे महान विद्वान इ. स. आठव्या शतकात होऊन गेले. पादलिप्त व वर्णागट्टि या आचार्यांच्या बरोबरच हरिभद्राचे नाव नोंदपा आदाराने घेतले जाते ते गुजरायचे रहिवासी असून त्यांनी अनेक महान ग्रंथकृतींना जन्म दिला आहे

प्रस्तुत समराड्चकथेत त्यांनी उज्जैन राजा समरादित्य व अग्नीशर्मा याच्या ९ जन्मांची कथा सांगितली आहे. या ग्रंथाची विभागणी देखील ९ भागात करण्यात आली आहे. यात उपकथानकाचा भडिमार असून आपापल्या कृतकर्मानुसार चांगली अथवा हीन गति कशी प्राप्त होते याचे सुंदर विवेचन केले आहे. या कथेला कवीने दिव्यमाणुसी कथा म्हटले आहे. यात विविध नायक-नायिका यांच्या प्रेमकथा असून त्यांच्या चरित्राचे वर्णन केले आहे. मधून मधून अनेक धार्मिक कथा सांगण्यात आल्या आहेत. पुनर्जन्म सिद्धांताचे समर्थन केले आहे. भाषा महाराष्ट्री प्राकृत असून देखील ठिकठिकाणी शौरसेनीचा वापर करण्यात आला आहे. याचा पद्यभाग आर्यां छंदात असून द्विपदी विपुला या छंदाचाही वापर आहे. भाषा सरळ व प्रवाही आहे. काही ठिकाणी वर्णन करीत असताना लांबलचक समास शैलीचा वापर केला आहे. प्रयोगात शैलीदेखील वापरली आहे काव्य-कौशल्याच्या दृष्टीने हा अनुपम असा ग्रंथ आहे.

*****

३. कुवलयमाला- या चंपूकाव्यकवेचा कर्ता दाक्षिण्यचिन्ह उद्योतनसूरि असून या ग्रंथाची रचना इ. स. ७७६ ला जालोर येथे करण्यात आली. कुवलयमालेच्या वैदिष्यपूर्ण जीवन चरित्राने गुंफलेली ही सुंदर कथा असून तिच्यात उपाख्यान, सामाजिक व वैयक्तिक स्वभाव चित्रणे रेखाटलेली आहेत. श्रौव, मान, भाया, लोभ व मोह या कपायांचे स्वरूप कथांच्या साह्याने सांगून त्यांचा परिणाम कथन केला आहे. या ग्रंथात महाराष्ट्री प्राकृत भाषेचा वापर अधिक प्रमाणात केला असून अपभ्रंश, संस्कृत पंथाची या भाषांनाही त्यात समावेश आहे. उद्योतनसूरीने देशोदेशी भ्रमण केले असल्यामुळे त्या देशातील भाषा, लोक, त्यांचे स्वभाव, रीति-रिवाज, ह्मी, परंपरा, धार्मिक भावना, आर्थिक अवस्था, सामाजिक जीवन यांचे सुंदररीत्या चित्रण रेखाटले आहे. प्रस्तुत कलाकृति प्रेम, शृंगार, विविध वर्णने, अलंकार, सुभाषिते, प्रयत्नोत्तर, प्रहेलिका या विविध बाबींनी युक्त असून ऐतिहासिक माहितीच्या दृष्टीनेही हा ग्रंथ उपयुक्त आहे.

४. जिनदत्ताख्यान- या ग्रंथाचे कर्ते सुमतिसूरि असून त्यांचा विशेष परिचय आपणाला मिळू शकत नाही. या कथाग्रंथाचा नायक जिनदत्त असून त्याच्या जीवनाविषयीची यात माहिती दिली आहे. प्रथम तो खुशालचेंडू असून पुढे विविध कुमारीशी त्याने विवाह करून व सुखोपभोग भोगून पुढे दीक्षा कशी ग्रहण केली याचे वर्णन करण्यात आले आहे. गद्य-पद्यांनी युक्त असा या ग्रंथात अनेक साहित्यिक गुण आपणाला पाहावयास मिळतात.

जिनदत्ताख्यान नावाचा आणखी एक कथाग्रंथ आहे. परंतु त्याच्या कर्त्याविषयी आपणाला विशेष माहिती मिळत नाही. या ग्रंथातील कथानक वरील कथेप्रमाणेच आहे.

५. रयणसेहरीकहा- या ग्रंथाच्या जिनहर्षगणी या लेखकाने आपण स्वतः जयचंद्रमुनीचे शिष्य असून हा ग्रंथ चित्रकूट येथे लिहिल्याचे स्पष्ट केले आहे. या ग्रंथाची रचना बहुधा १५ व्या शतकाच्या पूर्वीच झाली असावी. ही कथा वार्तिक, चातुर्मासिक व चतुर्दशी तसेच अष्टमी इत्यादि पक्षांतील अनुष्ठान दृष्टांतस्वरूपाने स्पष्ट करण्यासाठी लिहिली आहे. यात रत्नावली ही नायिका असून तिच्या रूपसौंदर्याचे वर्णन सुंदररीत्या केले आहे. जिनहर्षगणी हे स्वतः संस्कृत प्राकृतमधील महान विद्वान असून या ग्रंथाची रचनावरील प्रौढ असल्याचे दिसून येते. महान हिंदी कवि जायसी यांच्या पद्यात महाकाव्याचा मूलाधार प्रस्तुत रयणसेहरीकहा होच आहे.

६. मलयसुंदरीकथा- राजकुमार महावल व मलयसुंदरी यांचे यात प्रेमाख्यान सांगितले असून त्यांच्या विरह-मिलनावस्येचेही सुंदर वर्णन केले आहे. शेवटी या दोघांना वैराग्य कसे उत्पन्न होते याचे सुंदर विवेचन केले आहे. या ग्रंथाच्या कर्त्याविषयी नक्की माहिती मिळू शकत नाही.

७. नर्मदासुंदरीकथा- नर्मदासुंदरीकथा ही एक धार्मिककथा आहे. तिची रचना महेश्वरी यांनी इ. स. ११३० च्या दरम्यान केली आहे. यात गद्यपद्याचा समावेश असून पद्याची अधिकता आहे. यात महासती नर्मदासुंदरीच्या चरित्राचे सुंदर वर्णन केले असून अनेक सक्ते आली असताना देखील तिने आपल्या शीलाचे कसे रक्षण केले हे दाखवून दिले आहे. महेश्वरदत्त हा नर्मदासुंदरीचा पति असून, तिच्या चारित्र्याविषयी त्याला संशय येऊन तो तिचा कसा छळ करतो याचे अतिसुंदर वर्णन केले आहे शेवटी ही सुंदरी दीक्षा घेऊन सर्व छळातून मुक्त होते. कथानकाची भाषाशैली अति सुख्य तथा रुचकर आहे. त्यात उपमादि अलंकारांचा वापर करून प्रयत्नोत्तर रूपाने कथा अधिक आकर्षक बनविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. याशिवाय आपणाला भुवनसुंदरी, मनोरमाचरित्र, धन्यसुंदरीकथा, नरदेवकथा इत्यादि चंपूशैली मिश्रित कथा पाहावयास मिळतात.

प्राकृत कथाकोष-

प्राकृत गद्य-पद्य कथासाहित्याप्रमाणेच काही प्राकृत कथाकोषाची देखील रचना करण्यात आली आहे. त्याची रचना महान जैन विद्वानांनी केली असून, भारतीय कथासाहित्यातील ते अत्यंत मौलिक असे ग्रंथ मानले

*****

*****

जातात. यात आपणाला आपमातील नायाधम्मकहाओ, उपदेशमाला प्रकरण, उपदेशपद, धर्मोपदेश-माला-विवरण, कथाकोप प्रकरण, आर्यानमणिकोप, उपदेशरत्नकोप, भवभावना उपदेशमाला प्रकरण, कुमारपाल प्रतिबोध इत्यादि ग्रंथांचा अंतर्भाव करता येईल.

१. नायाधम्मकहाओ— प्रस्तुत ग्रंथ जैन आगम साहित्यातील एक प्राचीन ग्रंथ असून त्यात म महावीर कथित धर्मकथांचे संकलन करण्यात आले आहे. या ग्रंथाचे वैशिष्ट्य असे की, एखाद्या गाथात उपदेशात्मक तत्त्व सांगून दुष्टांतरूपाने त्या तत्त्वाचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीचा जीवन वृत्तांत गद्य अथवा पद्यात विस्ताराने सांगितला आहे. हीच प्रणाली पाली भाषेतील जातकात आढळते. यातील तुलकाज्ञात, रोहिणीज्ञात, मार्कंदेयुषादि कथा अत्यंत लोकप्रिय अशा आहेत. विविध उदाहरणे, दुष्टांत लोकप्रचलित कथाद्वारे प्रभावात्मकरीत्या समय, तप व त्याग यांचे वर्णन केले आहे. या ग्रंथात पुनरुक्तीचा एक महान दोष आढळतो. लांबलचक समाससौलीचाही अधिक वापर केला आहे. यात दोन ध्रुतस्कंध असून, पहिल्यात १६ व दुसऱ्यात १० इतके अध्याय आहेत.

२. उपदेशमाला— मनमोहक व विविध पुष्पमालेप्रमाणे धर्मदासगणीने पूर्ववर्ती ऋषींच्या दुष्टांतपूर्वक जिनवचनांचे तथा उपदेशांचे संकलन या उपदेशमाला ग्रंथात संकलित केले आहे. या कथेला वैराग्यप्रधान कथा मानले आहे. यात एकूण ५४४ इतक्या गाथा असून त्यात विनय, शील, व्रत, संयम, दया, नान, ध्यान इत्यादि विषयांनुरूप अनेक स्त्री-पुरुषांचे दुष्टांत दिले आहेत. स्वतः ग्रंथकाराने या वृत्तीला शांतिदायिनी, कल्याणकारी, मंगलकारी या विशेषणांनी संबोधिले आहे. या ग्रंथाची रचना सुमारे ४-५ शतकात झाली असावी, या ग्रंथावर जयसिंह, सिद्धिपि, रामविजय आणि रत्नप्रभसूरि यांनी टीका लिहिल्या आहेत.

३. उपदेशपद— ही प्रख्यात विद्वान् आचार्य हरिभद्रसूरींची रचना असून ती इ. स. ८ व्या शतकातील आहे. ही कथा साहित्याचे एक अनुपम भांडार म्हणून ओळखली जाते. संवृद्धिजनानां हितोपदेश करण्यासाठी त्यात अनेक लौकिक कथांचे संकलन केले आहे. यात १०३९ गाथा असून, त्या आर्या उदात्त आहेत. या ग्रंथावर मुनिचंद्रसूरि (१२ वे शतक) यांची सुखबोधिनी टीका असून, वर्धमान रचित एक वृत्ति आहे.

४. धर्मोपदेशमाला विवरण— कृष्णमुनि शिष्य जयसिंहसूरि यांचे ही रचना असून ती इ. स. ८५८ च्या दरम्यान लिहिली आहे. यात एकूण, ९८ गाथा असून त्यात १५६ इतक्या कथा आहेत. या ग्रंथात दान, शील यांचे माहात्म्य, रागद्वेषादींचे वाईट परिणाम, विकारांचे दुष्परिणाम, त्याचबरोबर चोरी, जुगार, मद्यपान यांचे वर्णन करून समाजाच्या सर्व थरातील व्यक्तींचे दर्शन घडविले आहे. विविध देश, मंदिरे, नद्या, सरोवरे, यांचेही वर्णन केले असून वक्रोक्ति, व्याजोक्ति, गुडोक्ति याची प्रसंगानुरूप उदाहरणे दिली आहेत. तत्कालीन समाज दर्शनाच्या दृष्टीने या ग्रंथाचे मूल्य अधिक आहे.

५. शीलोपदेशमाला— जयसिंहसूरीचे शिष्य जयकीर्ति यांनी याची रचना केली असून, त्यात एकूण ११६ गाथा आहेत. त्यात शील अर्थात ब्रह्मचर्याच्या पालनाविषयीचा उपदेश दिला आहे. यावर सप्ततिलकशिष्य सोमतिलकसूरिने शीलतरंगिणी, विद्यातिलक व पुण्यकीर्ति यांनी वृत्तीची रचना केली आहे.

६. भवभावना— या प्रस्तुत कथाग्रंथाची रचना मलयारि हेमचंद्रसूरि यांनी केली. त्यांच्या वस्त्रांच्या मलिनतेवरून त्यांचे हे नाव पडले. ते एक प्रसिद्ध विद्वान् पंडित होते. ते अथर्ववेदाचे शिष्य होते. भवभावना विषयीच्या १२ भावनांचे अध्ययन १२ दिवसात केले जात असल्याचे म्हटले आहे. यात एकूण ५३१ गाथा असून त्यात या १२ भावनांचे वर्णन आहे. यातील अधिकांश भाग प्राकृत असून त्यात संस्कृत अपभ्रंशचा देखील वापर करण्यात आला आहे. या ग्रंथाच्या सोपज विवरणात धार्मिक, लौकिक कथा देखील गुळगुळ्या आहेत. यातील विविध चित्रणे अतिशय स्वाभाविक व सुंदर आहेत. ग्रामस्थाने मेमिनाथाच्या चरित्राचे त्यात वर्णन केले आहे.

७. कथाकोपप्रकरण- ही आचार्य जिनेश्वरसूरीची रचना असून ते प्रसिद्ध श्वेतावर आचार्य होते. या ग्रंथाची रचना त्यांनी सन १०५२ मध्ये केली असून त्यांचा उल्लेख घनेश्वर, गुणचंद्र, अभयदेवसूरि यांनी केला आहे. ते संस्कृत प्राकृतमधील गाडे विद्वान असून, त्यांनी पंचलिपीप्रकरण, चौरत्नरत्न व निर्वाण लीलावतीक्या या कृतींची रचना केली आहे. यात ३० गाथा असून त्यांच्याद्वारे जिनपूजा, साधुदान, जैनधर्म यांचे महत्त्व विशद केले आहे. तत्कालीन समाजातील आचार-विचार राजनीति याचेही सुंदर वर्णन केले आहे. कथांची भाषा सरळ बोधगम्य असून, त्यात ममासपदावली, शब्दावटंवर तथा अलंकाराचा वापर नाही.

८. कथारत्नकोप- प्रसन्नचंद्राचे शिष्य देवभद्र यांनी हा ग्रंथ लिहिला असून, त्यात मुक्तिमार्गविषयक कथा आहेत. तो प्राकृतात असून मधून संस्कृत पद्यांचा वापर केला आहे. गृहस्थांची कर्तव्ये अत्यंत कुशलतेने यात सांगितली आहेत.

९. कथाकोप (भरतेश्वर बाहुबलि-वृत्ति)- यात प्राचीन जैन साहित्यात उल्लेखिलेल्या महापुराणांच्या जीवनकथा प्राकृतमध्ये दिल्या आहेत. यात संस्कृतचाही वापर असून ती रचना सुमारे वि. सं. १५०६ मधील आहे.

१०. आप्तानमणिकोप- आप्तानमणिकोप या ग्रंथाला कथामणिकोप या दुसऱ्या नावानेही संबोधिले आहे. याचे लेखक श्रीदेवेंद्रमणि असून ती प्राकृतातील पद्यरचना आहे यात एकूण ४१ अध्याय आहेत. ग्रंथकर्त्याची लेखनशैली सरळ व सुबोध आहे.

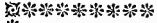
११. कुमारपालप्रतिबोध- सोमभर्ममूरिविरचित हा कथाग्रंथ कथासाहित्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. कुमारपालाचे मन जैन धर्माकडे वळवून या धर्माचे महत्त्व वर्णन करण्याचा प्रयत्न यात केला आहे. जैन धर्म उचित, पवित्र व अहिंसात्मक वाटून त्याने त्याचा स्वीकार केलेला दिसतो. यात ५ महाव्रते, गुरुपूजा, कर्तव्यपालन, गृहस्थांची व्रते यासंबंधी माहिती दिली आहे. दृष्टान्तरूपाने यात ५८ कथा सांगितल्या आहेत. यातील भाषाशैली सरळ सुबोध असून धार्मिकदृष्ट्या हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे.

या कथाकोप ग्रंथाशिवाय कथासमास, प्राकृत कथासंग्रह, वर्धमान देशना इत्यादि कथाकोप प्रसिद्ध आहेत.

संस्कृत कथा साहित्य

प्रत्येक भाषेला एक भरभराटीचा तथा समृद्धीचा काळ लाभलेला असतो. तो नाहीसा होताच तिची हळूहळू अयोगति होत जाते. गुप्त साम्राज्य कालामध्ये संस्कृतचा प्रभाव अविकाधिक वाढू लागला व प्राकृत अध्ययनाचा काळ कमी होऊ लागला. या काळात धर्मशास्त्र, पुराण दर्शन, व्याकरण, काव्य नाटक, ज्योतिष, वैद्य या विषयावर एकाहून एक सुंदर अशी संस्कृतरचना होऊ लागली. जैन आचार्यांनी देखील याच गोष्टीचे अनुकरण केले. सिद्धार्थने उपमितिभवनप्रबंध, धनपालने तिलकमंजरी, हेमचंद्राने त्रिपट्टियालाकापुरूपचरित आणि हरिपेणाने पृथ्वीकथाकोपसारख्या संस्कृत कथा ग्रंथांची रचना केली. लक्ष्मीवल्लभादि विद्वानांनी प्राकृत कथांचा संस्कृतमध्ये अनुवाद केला. प्रमुख कथाग्रंथांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

१. उपमितिभवनप्रबंध कथा- सिद्धार्थने लिहिलेला संस्कृतमधील हा एक अत्यंत मोलक असा ग्रंथ आहे. यात विविध धर्मकथा, नानाविध अवतारकथा सांगितल्या आहेत. अनेक उपमांच्या साहाय्याने कथा अधिक रोचक बनविण्या आहेत. उदाहरणार्थ अननूर व निवृत्तिपूर दोन नगरे असून त्यात कर्मपरिणाम हा राजा राहतो. त्याची राज्यपरिपत्ती ही राणी असून त्याच नगरीत साधुसमागम आणि निष्पृथ्वी इत्यादि अन्य मंडारी व्यक्त आहेत. या कथाग्रंथाची तुलना जॉन वायसनच्या 'पिनिग्रिम्स प्रोग्रेस' या इंग्रजी ग्रंथाशी केली जाते. रूपांच्या स्वरूपात

धर्मबुद्धि, धर्ममार्गातील विविध संकटे यासंबंधीच्या कथा आहेत. खरोखरच कथासाहित्यातील हे एक अमूल्य असे रत्न आहे.

२. तिलकमंजरी— उपमितिभवप्रपंचा कवेनंतर संस्कृतमधील तिलकमंजरी कथेचा उल्लेख करण्यात येतो. या कथेची रचना धनपाल याने केली आहे. ग्रंथाचा रचनाकाल सुमारे इ. स. १७० इतका मानला जातो. यात तिलकमंजरी विषयीची माहिती आहे. या कथाग्रंथाची भाषा सरळ, ओघवती, गुरस व थोडपूरण आहे.

३. कथारत्नाकर— हेमविजयगणि यांनी या ग्रंथाची रचना केली असून, त्याचा रचनाकाल इ. स. १६५७ मानला जातो. यातील काही कथा काल्पनिक आहेत. ही कृति संस्कृतमध्ये असून नैतिकतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची अशी आहे, यात संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरातन हिंदी व प्राचीन गुजराथीमधील उद्धरणांचा समावेश आहे.

४. रत्नचूडकथा— या कथेत अनीतपूरचा अन्यायी राजा व दुर्बुद्धि मंत्री याचा वृत्तांत आहे. त्या नगरीत चोर व धूर्त यांच्याशिवाय इतरांना स्थान नसल्याचे दिसून येते. धार्मिक व्यक्तींना मज्जाव होता. या मूळ कथानकात अनेक उपाख्यानांचा समावेश केला आहे. रोहक आपल्या विलक्षण बुद्धिचातुर्याने अवघड कार्ये कसे सुलभ करतो याचे सुंदर विवेचन आहे. परदेशगमन करणाऱ्या रत्नचूड याला त्याच्या बडिल्यांनी दिलेला संपदेश देखील यात सुंदरीत्या ग्रथित केला आहे.

५. व्रतकथाकोष— हा ग्रंथ श्रुतसागर यांनी लिहिला आहे. यात व्रतविषयक कथांचे संकलन करण्यात आले आहे. ही ग्रंथरचना इ. स. १६ व्या शतकातील असावी.

६. अघटकुमारकथा— याची रचना जिनकीर्ति यांनी केली असून, चंपकश्रेष्ठि कथानकाप्रमाणेच याच्या प्रयोगाने नायकाचा मृत्यू कसा टळू शकला याचे वर्णन आहे. याचा चार्लस फ्राउस याने जर्मन अनुवाद देखील केला आहे. याची दोन पद्यमय संस्करणे देखील आहेत. रचनाकालविषयी निश्चित माहिती मिळत नसून अंदाजे रचनाकाल १५-१६ वे शतक असावा.

७. कामघटकथा— या कथेला 'पापबुद्धि-धर्मबुद्धि' या दुसऱ्या नावाने देखील संबोधिले आहे. याची रचना जयविजयशिष्य मानविजय यांनी केली आहे. यातील कथानक तथा पात्रादि उपमितिभवप्रपंचाप्रमाणेच आहेत. राजा व मंत्री मुनि उपदेशावहन कसे जागृत होतात व दीक्षाग्रहण करतात याचे यात सुंदर विवेचन आहे.

या उपर्युक्त कथाग्रंथाच्याशिवाय अंबडचरित्र, पाल गोपाल कथानक, महाबलसुंदरीकथा, चंपकश्रेष्ठि कथानक इत्यादि संस्कृत कथा प्रसिद्ध आहेत.

संस्कृत कथाकोष—

संस्कृत कथाकोष हे कथासाहित्याचे महत्वाचे अंग असून अनेक लघुकथासंग्रहांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. विविध स्त्री-पुरुषांची वर्णने केली आहेत. या विभागामध्ये आपणाला हरियेणाचा कथाकोष, धर्मपरीक्षा, कथाकोष, अंतरकथासंग्रह, सम्यक्त्व कौमुदी यांचा समावेश करता येईल

१. कथाकोष— हा कथाकोष एक अतिप्राचीन असा कथाग्रंथ मानला जात असून, त्याची रचना हरियेण यांनी शके ८५३ मध्ये केली आहे. हा कथाग्रंथ संपूर्ण संस्कृतमय आहे. यात एकूण १५७ कथा असून त्यात चागवय, शकटाल, भद्रबाहु, वररुची, स्वाभि कांतियेय या ऐतिहासिक पुरुषांची चरित्रे वर्णिली आहेत. या ग्रंथात काही प्राकृत शब्दांचाही वापर करण्यात आला आहे. बहुधा हा ग्रंथ या लेखकाने एखाद्या प्राकृत ग्रंथावरूनच लिहिला असावा. स्वतः लेखकाने या कथाग्रंथाला आराधनीवृष्ट असे म्हटले आहे. आ. जिनसेनाप्रमाणेच हरियेण पुत्राट संघीय असून दोघांनाही आपली श्रयश्चरणा धर्ममानपुरामध्ये केली असावी. या कथाग्रंथालाच बृहद् कथाकोष असे म्हटले आहे.

*****

*****

*****

*****

२. धर्मपरीक्षा- या ग्रंथाचा मूलाधार हरिमद्रसूरिकृत प्राकृत घृतीस्थान हा कथाग्रंथ असून त्याची रचना अमितमति यांनी केली आहे. या ग्रंथात स्वतंत्र अत्यंत मौलिक अशीही अनेक कथानके आहेत. अन्य धर्मांतील पौराणिक कथांची असत्यता, कृत्रिमता, अमंभावना तथा असंबद्धता दाखविण्याचे कार्य या कथेकडून करण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने मूर्खपणा व घृत्पणा याविषयीची अनेक कथानके असून, सर्वांत शेवटी खऱ्या धर्माची सत्यता पटवून देणे हाच मुख्य उद्देश आहे.

३. कथाकोप, आराधनाकथाकोप, पुण्याश्रवकथाकोप- या तिन्ही संस्कृत कथाग्रंथांची रचना अनुक्रमे प्रभाचंद्र, नेमिदत्त व रामचंद्र मुमुक्षु यांनी केली आहे. कथाकोपात मद्रबाहु, चंद्रगुप्त, समंतमद्र, अकलंक यांची चरित्रे आहेत. नेमिचंद्राचा आराधना-कथाकोप हा पंचमय असून प्रभाचंद्राच्या ग्रंथाचेच विस्तृतीकरण आहे.

४. कथातंत्रह (अंतरकथाकोप)- याची रचना राजशेखर मलघारी यांनी केली आहे. आगम टीकाग्रंथांच्या आधारे याची रचना करण्यात आली आहे. यातील काही कथा सुरस व मुगम अशा संस्कृतमध्ये लिहिल्या गेल्या आहेत. या कथामधून संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंशमधील उद्धरणांचा समावेश आहे. कथा-उपकथा या रचना शैलीमुळे या ग्रंथाला अंतरकथाकोप असे म्हटले आहे. यातील आठ कथा फुल्ले यांनी इटालियन भाषेत अनुवादित केल्या असून, एका कथेचा अनुवाद 'जजमेंट ऑफ सालोमन' या नावाने टेंसिटोरी याने केला आहे.

५. सम्यश्रव-कौमुदी- हा लहान कथांचा कोप असून अर्हंदास थेंठोी स्वतःला सम्यश्रवाची कशी प्राप्त झाली हे आपल्या आठ परींना सांगत असतो. त्यानंतर त्या परी आपापला अनुभव पतीला कथन करीत असतात. या संवादांमध्ये विविध इतर कथानके गुंफली आहेत. या ग्रंथाच्या लेखकाविषयी निश्चित माहिती नसून सम्यश्रव कौमुदी नावाचे अनेक ग्रंथ आहेत. त्यांचे जिनहर्षगणि, गुणाकरसूरि, मल्लिभूषण, सोमदेवसूरि, शुभचंद्र, वत्सराज, धर्मकीर्ति, मंगरस, वादिभूषण तथा यशःकीर्ति इत्यादि विविध लेखक आहेत.

६. दान कल्पद्रुम- याची रचना जिनकीर्ति यांनी केली आहे. या कथाग्रंथाचा रचनाकाल साधारणपणे १५ वे शतक मानला जातो. हा संस्कृत पद्यरूप ग्रंथ असून त्यात दानमाहितीचे वर्णन केले आहे. यात रोचक व विनोदपूर्ण लहान लहान कथांचा संग्रह आहे. उदयपमाने लिहिलेला धर्मकल्पद्रुम हा एक मध्यम कथाग्रंथ आहे.

या विवेचन केलेल्या संस्कृत कथाकोशांसाठी आपणाला 'पंचशती प्रबोध' हा शुभशीलगणी याचा ६०० धार्मिक कथांनी युक्त ग्रंथ जाणवतो.

अपभ्रंश कथा साहित्य

अपभ्रंश कथा साहित्य समृद्ध आहे. अपभ्रंश साहित्यात कथायांची तथा प्रबंध काव्याची रेलचेल अधिक असली तरी, त्यामानाने कथासाहित्य देखील अधिक संपन्न असल्याचे दिसते. कथा शब्दासाठी अपभ्रंशमध्ये 'कहा' शब्दाचा वापर केलेला आढळून येतो. कथा हे साहित्याचे अविभाज्य अंग असून ते आवालवृद्धांच्या आवडीचे असते. काव्यसाहित्यापेक्षा कथासाहित्य अगोदर अस्तित्वात आल्याचे आपणाला दिसून येते. कथा या शब्दासाठी पूर्वी 'धान्यान' या शब्दाचा वापर केलेला आढळतो. आख्यान शब्दाचा सागान्य अर्थ 'वृत्त' अथवा 'विवरण' असा केला जातो. प्राकृत कथा साहित्य विभागात याविषयीचे अधिक विवेचन करण्यात आलेच आहे.

अपभ्रंश कथा साहित्याचे आपणाला तीन भागात विभाजन करता येईल. १. व्रतकथा तथा लघुकथा, २. बृहदकथा, ३. कथाकाव्य.

अपभ्रंशमध्ये व्रतकथांची रचना अविकाधिक झाली असून, या कथामधून धार्मिक माहात्म्य वर्णिले आहे. व्रताविषयीचे अधिक विवेचन करून त्यांचेही माहात्म्य कथन करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. ज्या कथातून

*****

*****

*****

*****

व्रतविषयक माहिती नाही, त्या कथा धार्मिक भावनांनी प्रेरित शुद्ध उपदेशात्मक कथा असल्याच्या दिसून येतात. माणिकचंदरचित 'सत्तवसणकहा' एक अशी कथा आहे की, ज्या कथेमध्ये सात व्यसनांचे (जुगार, मदिरापान, वेरयागमन, मास भक्षण, चोरी, शिकार व परस्त्रीगमन) वर्णन केले असून, त्यांचा त्याग करण्यासाठी उपदेशरूपी कथादृष्ट्यांताचे साहाय्य घेतले आहे. या कथा संघिवद्ध व सभिमुखत या दोन्ही शैलीत आहेत. व्रतकथा बहुधा अधिकाधिक दोन संघीनी युक्त असतात. काही कथा याला अपवादात्मकही असतात. ब्रह्म साधारणकृत कोकोलापंचमी, मुकुटमस्तमी, क्षीरद्वंद्वशी, रविवासर, शिकालचडवोसी, पुष्पांजली, निंदुलसप्तमी, निर्झरपंचमी या कथा ५ कडवकांनी युक्त आहेत. पं. रघूकृत 'अणयमीकहा' चार कडवकांनी युक्त आहे. याशिवाय हरिचंदाची अणयमीकहा, बिमलकीर्तिची सुखवद्विहाणकहा, मुंगंधवद्वीकहा, देवनांदिरचित रोहिणीविहाणकहा, विनयचंद्रकृत गिज्जरपंचमीविहाणकहा इत्यादि कथा त्याहूनही मोठ्या असल्याच्या दिसतात.

बृहदकथा साहित्य विभागात मोठ्या कथा रचनाकृतीचा समावेश केलेला दिसून येतो. या प्रकारात 'कथाकोप' या रचनेचा समावेश होत असून त्यात धार्मिक कथांचे संकलन करण्यात आले आहे. हा एक संग्रहात्मक ग्रंथ असून, काव्यरूपाने युक्त आहे. श्रीचंद्रकृत 'कहाकोमु' ही रचना ५३ संघीनी युक्त असून तो एक कथाचाच कोप आहे. पं. रघूचरित 'पुष्पासवकहाकोमु' ही रचना देखील अशाच प्रकारची आहे. याशिवाय अन्यही काही कथाकोप आहेत. त्यात संस्कृत-अपभ्रंश तथा अपभ्रंश हिंदी कथासंग्रह असल्याचे दिसतात.

तिसऱ्या प्रकारात काव्यकथा असून यात काव्य आणि कथा यांचे सुंदर, नलात्मक मीलन झाले आहे. यातील वर्ण्यविषय लोककथा हा असला तरी, त्यातील नायक जन जीवनाचा एक विशिष्ट पैलू आहे. इतरांना तो आदर्श आहे. त्याचे मोडेण त्याला जन्मतः प्राप्त झालेले नसून ते त्याला विविध व मोठ्या संकटाशी टक्कर देऊन प्राप्त झाले आहे. अशा प्रकारच्या कथासाहित्यात सर्वात प्रथम आपणाला 'भविव्यदत्तकथा' या कथेचा समावेश करता येईल. ही 'पंचमीव्रतकथा' या नावाने देखील संबोधिली जाते. विदुष श्रीचरकृत 'भविसयत्तकहा' हा देखील त्यादृष्टीने एक महत्त्वाचा कथाग्रंथ आहे. लालू विरचित 'जिणयत्तकहा' सिद्धसेनकृत 'विलासवईकहा' इत्यादी रचना अपभ्रंश कथासाहित्यातील कलात्मक सौंदर्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

१. भविसयत्तकहा- या कथाग्रंथाची रचना धनपाल या कवीने केली असून अपभ्रंश कथा साहित्यातील हे एक प्रौढ्यवान काव्यरत्न मानले जाते. हे काव्य २२ संघीमध्ये विभागले गेले असून, त्यात धृतपंचमी व्रताच्या फलवर्णन स्वरूपात भविव्यदत्ताची कथा सांगितली आहे. म्हणून हिला धृतपंचमीकथा असेही म्हटले आहे. या कथेचे जेकोवी यानी जर्मन भाषेत प्रकाशन केले आहे. प्रथम प्रथम या कथाग्रंथाकडे फक्त भाषेच्या दृष्टीने पाहिले जात होते. परंतु आता काव्य-कला, लोक सत्त्व, देशी शब्द, भाषा या दृष्टीनेही ही रचना अत्यंत महत्त्वाची समजली जाते. या ग्रंथाची रचना १३-१४ व्या शतकाच्या दरम्यान झाली असून काव्य धनपाल हे स्वतः दिगंबर भद्रायाचे अनुयायी होते.

साहित्यिकदृष्ट्या या कथेचे अवलोकन करीत असताना आपणाला असे दिसून येते की, भविसयत्तकहा ही अपभ्रंश कथासाहित्यातील एक अत्यंत यथार्थ व कष्ट कथाही आहे. कथाकाराने त्यातील घटनांचे व पात्रांचे चित्रण सुंदर केले आहे. या कथानकात काही ठिकाणी मात्र अतिरंजितता दाखविलेली दिसून येते. या ग्रंथात जनवोली भाषेचे स्वरूपही दिसून येते. तसे पाहता ग्रंथाची भाषा साधी, सरळ, कृदंत शब्दरूपानी युक्त असल्याचे दिसते.

विलासवईकहा-

विलासवई कथाग्रंथाची रचना स्वतंत्रवर जैन मुनि सिद्धसेनसूरि यांनी केली असून त्यांचे उपनाम माधारण असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात हे गृहस्थावस्थेतील नाव असून मुनि अवस्थेतील नाव सिद्धसेनसूरि आहे. या

रचनाकृतीचा काल वि. सं. ११२३ इतका मानला जातो. या कवेला हरिभद्रसूरिहृत समराइच्चकहा आधारभूत असून कवीने स्वतः याविषयी कवुली दिली आहे. यात सनत्कुमार व विलासवती यांच्या प्रेमाची चर्चा केली असून शेवटी सनत्कुमाराला कसे वैराग्य उत्पन्न होते याचे वर्णन केले आहे.

या ग्रंथात नैसर्गिक सौंदर्याचे सुंदर वर्णन असून नायिका प्राप्तीसाठी नायकाने केलेल्या धाडसांचेही सुंदर वर्णन करण्यात आले आहे. कवेची मुरवात वर्णनात्मक दृष्टीने न होता एकाएकी झालेली दिसते. औरंगुज व कुतुहल यांनी ती परिपूर्ण आहे. कवेचा प्रवाह सतत व सारखेपणाने वहात जाणारा असून त्यात दुमिळता नाही. ग्रंथारंभी चौवीस तीर्थंकर, सज्जन-दुर्जन वर्णन आलेले दिसते. सुंदर व कथानकाच्या दृष्टीने या कवेचे त्यान काही वेगळेच आहे. नगरवर्णन, वस्तुवर्णन, सरोवर वर्णन, राजमंदिर वर्णन, युद्ध व यात्रा वर्णन, प्रकृति वर्णन, उद्यान वर्णन, समुद्र वर्णन, गंगा वर्णन, वसंत वर्णन या विविध वर्णनांनी ही कथा विभूषित झाली आहे.

जिणयत्तकहा-

पं. लाखू यांनी ही कथा लिहिली असून, अपभ्रंश कथा काव्यातील एक उत्तम रचना मानली जाते. यात कथा व काव्य यांचा सुंदर संगम झाला आहे. या कवीचा जन्म जैसवाल या बंगाल झाला असून लाखू नावाच्या दोन कवींचा उल्लेख मिळतो. कवेचा रचनाकाल वि. सं. १२७५ मानला जातो. यात जिनदत्ताच्या विलासी जीवनाचे प्रथम वर्णन करून, त्याने पुनः कवी दीक्षा घेतली याचे वर्णन केले आहे.

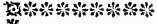
या ग्रंथारंभी कवीने २४ तीर्थंकरांचे स्मरण करून त्यानंतर कालीदास, श्रीहर्ष, व्यास, द्रोण, बाण, पुष्पदंत, अकलंक या कवींचा आदराने उल्लेख केला आहे. त्यानंतर कवीने आत्मविनय प्रकट केला आहे. कवीने आपल्या ग्रंथात वस्तुवर्णन, नगरवर्णन, वरात वर्णन, विवाहवर्णन, यात्रावर्णन, समुद्रवर्णन, रूपवर्णन, संयोग व वियोगवर्णन अशा विविध वर्णनांनी कवेला सर्वांग परिपूर्ण बनविले आहे. रतिभाव हा प्रमुख आहे. कवेची भाषा प्रभावपूर्ण असून प्रसंगानुरूप तिच्यात रस, अलंकार, छंद, संवाद यांचा वापर केला आहे.

असे हे अपभ्रंश कथासाहित्य दिविघतेने नटलेले व विभूषित झालेले दिसून येते.

उपसंहार-

जैन कथामाहिण्याच्या वरील सर्व विवेचनावरून आपणाला असे दिसून येईल की, कथा या गद्याप्रमाणे पद्यात देखील लिहिल्या जात होत्या. या कथा सृष्टत, प्राकृत, अपभ्रंश शीरसेनी, पंथाची इत्यादि विविध भाषेतून लिहिलेल्या दिसतात. प्राकृत कथासाहित्यातील लेखकांचा दृष्टिकोन सदैव विशाल असलेला आपणाला दिसून येतो. त्यांनी धर्मकथेत मृंगाररसाचा जरी जास्तीतजास्त उपयोग करून घेतला तरी विसत असला तरी आपल्या मर्वात प्रभुन असा शेवटचा हेतु आहे. या कथाकारांचा दृष्टिकोन वैराग्यपूर्ण जरी विसत असला तरी आपल्या कथेतून त्यांनी विविध रसांचा उपयोग करून घेतला आहे. त्यांनी लोकप्रसिद्धि डोळ्यासमोर ठेवूनच विविध बोली भाषेतून कथासाहित्याची निर्मिती केली. त्यात त्यांनी मदनउत्सव, वनतक्रीडा, साहसपूर्ण घटना, प्रेमानुराग, हास्यविनोद व विविध प्रसंग यांचा समावेश केला आहे. प्राकृत तथा जैनकवेची रचनारीती अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. एका मुन कथेतून इतर अनेक उपकथानकांची उत्पत्ति होणे ही तिची विशेषता आहे. कथांच्यामधून संपूर्णपणे चरित्राचा विकास झाला आहे.

विविध प्रकारच्या कामकथा वाचून व ऐकून लोक एकामाग्ये अशा कथांचा आनंद उपभोगत असतात. तानाचे फलकणपाण्या रोग्याला ज्याप्रमाणे साखर, गूळ इ. गोड पदार्थदेखील कडू लागतात, त्याप्रमाणे फलकण पाण्याच्या रोग्याला जवया माचण्यास त्याला गोडी वाटत नाही. औषध पिण्यास नाकारणाऱ्या रोग्याला त्याला वायटपाण्या बसून जीवय दिले जाते. त्याचप्रमाणे लोकांना आवडणाऱ्या कामकथा तथा मृंगार कथांच्याद्वारे

प्राकृतधर्मकथा लिहिल्या असून त्या सर्वसामान्य लोकांना पटण्या—रूचण्याइतपत मधुरमय कहेन ठेवल्या आहेत. या प्रेमकथा मादक असून सुगंधरसपरिपूर्ण जरी असल्या तरी तितक्याच संसारक्षम आहेत. प्रेमाख्यान देखील धार्मिक तत्त्वाच्या साह्यानेच कथन केले आहे. म्हणूनच या विविध गोष्टींनी युक्त असलेले प्राकृतकथासाहित्य हे सर्वांगपरिपूर्ण आहे ही गोष्ट निविवाद आहे.

जैन कथासाहित्य इतके विस्माल आहे की, त्याचा संपूर्ण आढावा एकाच ठिकाणी घेणे अत्यंत कठीण आहे. सरे पाहता या जैन कथासाहित्यातील लोकसंस्कृती, त्यातील अध्यात्मवाद, या कथामधून चित्रित झालेले सामाजिक जीवन, त्यातील आकर्षक मुभाषित रचना, जैन कथेतील महिला जीवन, जैन कथेतील ऐतिहासिकता तथा पौराणिकता, जैन कथेतील अलौकिक तरंग, जैन कथेतील लोक विश्वास, जैन कथेतील विविध पात्र, जैन कथेतील यथार्थ व आदर्शवाद जैन कथेतील निसर्गचित्रण, त्यांची रचना प्रक्रिया, साहित्यिक सौंदर्य, समुद्र यात्रा, जैन कथेतील सौंदर्यबोध, जैन कथेतील न्याय व्यवस्था इत्यादि कितीतरी विभागावर स्वतंत्रपणे लेखन करता येईल. हे लेखन सुरुमपणे अभ्यासू दृष्टीने करणे अत्यंत आवश्यक आहे. थोडक्यात भारतीय कथा साहित्यात जैन कथा-साहित्याचा फार मोठा वाटा असून, या कथा साहित्याची छाप भारतीय कथा साहित्यावर पडली आहे. एवढेच नव्हे तर या कथासाहित्याद्वारे भारतीय जनजीवनाचे व रीतिरिवाजांचे यथायोग्य चित्रण रेखाटण्यात आले आहे. आणि म्हणूनच काही परकीय विद्वानांनीदेखील जैन कथासाहित्यावर अनेक स्तुतिमुने उधळली आहेत.

संस्कृत नाटकातील प्राकृत

प्राकृत साहित्यात काव्याच्या दृष्टीने पाहता, नाटक साहित्य अत्यंत अल्प आहे. अनेकविध संदर्भावरून प्राकृतमध्ये नाटकसाहित्यच कमी असलेले आढळते. नाटकाचार्यांनी दहा प्रकारची रूपके व १८ प्रकारची उपरूपके मानली आहेत. अर्थात् त्यातील भाण, डिम, वियी, त्रोटक इ. शब्दच मुळी प्राकृत असल्याचे दिसतात. सहाची संपूर्ण रचनाच प्राकृतात असते. प्राकृतापेक्षा संस्कृतला अधिक राजाध्यय मिळाला व संस्कृत साहित्याचे अधिक काळजीपूर्वक संरक्षण करण्यात आले. तितकेसे संरक्षण प्राकृतला मिळाले नाही. शिवाय प्राकृत नाटके बरीचशी संस्कृत भाषेत रूपांतरित झाली असावीत. उदा.— मृच्छकटिक, त्रिपुराह, रत्नावली, विद्वशालभाजिका, विक्रमोर्वशीय, दैवत मदनिका, विलासवती इ.

प्राकृतचा प्रथम नाटकीय प्रयोग संस्कृत नाटकातच मिळतो. या नाटकामधून ठराविक पात्रांच्या ठराविक अशाच आहेत. उच्च वर्गातील पुरुष, स्त्रिया, राणी, राजा, राजपुत्र इ. पात्रे संस्कृत भाषेत धोलत विदूषक, अनार्य, अप्सरा इ. स्त्री पात्र प्राकृत भाषा धोलत. प्राकृतचा प्रथम नाटकीय प्रयोग अवधोपाच्या साहित्यकृतीतून

संदर्भग्रंथांची यादी—

१. प्राकृत साहित्य का इतिहास— जगदीशचंद्र जैन
२. जैन कथाओं का सांस्कृतिक अध्ययन— श्रीचंद्र जैन.
३. भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान— डॉ. हिरालाल जैन.
४. जैनधर्म— पं. कलादासचंद्र शास्त्री.
५. नायाधम्म कहा.
६. जैन रामायण.
७. जैन साहित्य और इतिहास— पं. नाथूराम प्रेमी.
८. हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर भाग ३ विन्टरनोज इ.

चरितं खलु घन्मो घन्मो ओ सो समो त्ति ण्हिट्ठो । मोहबबोहविहोणे परिणामो अप्पणो तु समो ॥

*****

*****

पाहावयास मिळतो. यात मागघी, अर्धमागघी आणि घोरसेनीची प्राचीन रूपे पाहावयास मिळतात. भासाच्या नाटकातील अविमारक आणि चारुदत्त इ. पात्रांची प्राकृत होच प्रमुख भाषा आहे. प्रसिद्ध नाटककार कालिदास यांच्याही काही नाटकातील पात्रे प्राकृत भाषा बोलताना दिसतात. उदा. अभिज्ञानशाकुंतल इ. याशिवाय मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, ओहृष्येच प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद तसेच विशाखदत्ताच्या मुद्राराक्षस इत्यादी नाटकातून प्राकृतभाषा आढळते. अर्थात वन्याच संस्कृत नाटकात प्राकृत भाषेचा उपयोग केलेला दिसतो. कधी कधी नाटककार संस्कृत भाषेत लिहून प्राकृतमध्ये त्याचा अनुवाद करण्याचा प्रयत्न करीत असावेत असेही दिसते.

संस्कृत नाटकातील प्राकृत भाषेविषयीचा अधिक विचार करता आपणाला दिसून येईल की, इ. स. प्रथम शतकाच्या दरम्यान अश्वघोषाने धारिपुत्रप्रकरण व अन्य दोन नाटकाची रचना केली. या नाटकातून कुण्डलोक मागघी, गणिका व विद्रूपक घोरसेनी तथा अर्धमागघी बोलताना आढळतात. या नाटकातील प्राकृत भाषा अशोककालीन शिलालेखातील भाषेनी मिळती जुळती आहे. उत्तरकालीन प्राकृत भाषांच्या माहितीसाठी या भाषांचा बराचसा उपयोग होतो.

अश्वघोषानंतर भास (इ. स. ३५०) यांनी लिहिलेली अविमारक व चारुदत्त ही नाटके प्राकृत भाषेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. अविमारकात अविमारक व कुंगरी याची प्रेमकथा आहे. चारुदत्त नाटकात चारुदत्त व वसंतसेना यांच्या प्रेमाचे मार्मिक चित्रण आहे. या दोन्ही नाटकातील पदाविभागत घोरसेनी भाषेची अधिकता असून मागघीचेही रूप पहावयास मिळते. अविमारकमधील विद्रूपकाची घोरसेनी भाषा त्या दृष्टीने लक्ष आकर्षित करून घेणारी आहे.

भासानंतर होज्ज गेलेल्या शूद्रकाने (५ वे शतक) मृच्छकटिक नाटकात तर प्राकृत भाषांचा मथेच्छ वापर केला आहे. प्राकृत भाषा अभ्युपगमाच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे असे नाटक आहे. यात एकूण ३० पात्रे असून त्यातील सूत्रधार, नटी, रदनिका, मदनिका, वसंतसेना, कर्णपूरक, थोटी इत्यादि १२ पात्रे घोरसेनी भाषा बोलतात. वीर चंदनक अवंती, विद्रूपक प्राच्य, संवाहक, कुंभलक, बर्चमानक, मिधु इत्यादि मागघी व इतर काही मायूर, शकारादि मागघीत बोलतात. साधारणपणे घोरसेनी व मागघीचा वापर यात अधिक आहे.

महाकवि कालिदास (इ. स. ४ वे शतक) यांनीही आपल्या नाटकात प्राकृतचा वापर केला आहे. गद्यासाठी घोरसेनी व पद्यासाठी महाराष्ट्रीचा वापर केला आहे. राजाचा मेळुणा घोरसेनीत, इतर स्त्रिया, बालक महाराष्ट्रीत, कर्मचारी वर्ग मागघीत बोलताना दिसतो.

थोहर्ष (इ. स. ६०० ते ६४८) याच्या प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इत्यादी नाटकात प्राकृत भाषांचा भरपूर प्रमाणात उपयोग करण्यात आला आहे. स्त्रीपात्र व विद्रूपक प्राकृतमध्ये बोलचाल करताना आढळतात. या नाटकातून पद्यासाठी महाराष्ट्रीचा व घोरसेनीचा वापर केला आहे. प्रियदर्शिकेत वासवदत्ता, चेटो, कांषनमाला, नमोरेमा व विद्रूपक प्राकृतात बोलतात. उपर्युक्त विविध नाटकांशिवाय भवभूतीच्या मालतीमाधव, महावीर चरित या नाटकातून, विशाखादत्ताच्या मुद्राराक्षस नाटकात, भट्टनारायणाच्या वेणीसंहार नाटकात, सोमदेव रचित ललित विग्रहराज, महादेव कविरचित अदभुतदर्पण, रामपाणि वादाच्या लीलावती नाटकातून आपणाला प्राकृतमधील विविध भाषांचा वापर केलेला दिसून येतो १

थोडक्यात संस्कृतमधील बहुतेक सर्व महान नाटककारांनी आपापल्या ग्रंथातून विविध प्राकृत भाषांचा वापर केलेला दिसून येतो. उच्च पात्रांच्या तोंडी संस्कृत तर इतर गौण पात्रांच्या तोंडी या प्राकृत भाषांचा वापर करून आपापल्या नाटकातील सौंदर्यात अविकाधिक भर घालण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. या सर्व नाटकातील प्राकृत भाषा अभ्यासाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाच्या आहेत.

१ प्राकृत माहित्य का इतिहास- जयदीनचंद्र जैन पृ. नं ६१४-६२०.

*****

*****

संस्कृतमधील प्राकृत नाटक साहित्य

संस्कृत भाषेमध्ये लिहिलेले काही प्राकृत नाटक साहित्य आपणाला पहावयास मिळते. परंतु हे साहित्य तितकेसे समृद्ध असल्याचे दिसून येत नाही. कारण साहित्यातील नाटक हे अंग थोडे हास्य, विनोदाने, उपहासाचे, व्यंगात्मक दृष्टीचे तसेच मनोरंजनार्थ लिहिले गेले असून, अशा प्रकारच्या नाट्य कलाकृतीतून तथा विनोदातून आनंद मिळविणे त्यांच्याशी समरस होणे जैन मुनीना निषिद्ध होते आणि म्हणूनच त्यांच्या हातून नाटक साहित्याची निर्मिती व्हावयास पाहिजे तेवढी होऊ शकली नाही.

संस्कृतमधील हम्मिर-नवमर्दन, मोहराज-पराजय, हस्तिमल्लाची विकांत कौरव, सुमद्रा व प्रबोध चंद्रोदय, मुद्रित कुमुदचंद्र इत्यादि नाटके महत्वाची आहेत. त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे-

१. मोहराज-पराजय- या नाटकाची रचना यश.पाल याने सुमारे १३ व्या शतकात केली आहे. कुमारपाल राजाने धर्मपरिवर्तनपूर्वक केलेला जैन धर्माचा स्वीकार, कृपासुंदरीबरोबर त्याचा झालेला विवाह, याशिवाय संपूर्ण राज्यात केलेली अहिंसेची घोषणा, निपुत्रिकाची संपत्ती चोरली असता त्याचा निषेध करणे इत्यादि प्रसंग आकर्षकरीत्या दाखविले आहेत. यात प्रामुख्याने विशिष्ट भावात्मक पात्रांशिवाय राजा कुमारपाल ही एक ऐतिहासिक भूमिका मानली आहे. या राजाच्या विवाहाचे वेळी स्वतः हेमचंद्रांनी पुरोहिताची जवाबदारी स्वीकारल्याचे दाखविले आहे. हे एक ऐतिहासिक व धार्मिकदृष्ट्या महत्वाचे नाटक आहे.

२. हम्मिर-नवमर्दन- या नाटकाचा कर्ता वीरसूरीचे शिष्य जयसिंहसूरि असून, त्यांनी याची रचना इ. स. १२८६ पूर्वी केली असावी. या नाटकात राजा वीरधवलाने हम्मिर या म्लेच्छ राजाचा पराभव कसा केला याचे दिग्दर्शन केले असून, वस्तुपाल व तेजपाल या मंत्र्यांच्या चारित्र्याचेही वर्णन केले आहे. या नाटकातील राजकीय घटना मुद्राशास नाटकाप्रमाणेच आहेत.

३. हस्तिमल्लाची नाटके- हस्तिमल्ल यांनी एकूण चार नाटकांची रचना केली. ती म्हणजे विकांत-कौरव, सुमद्रा, मैथिलीकल्याण, अजनापवर्नजय इत्यादि. यातील विकांतकौरव हे नाटक अतिप्रसिद्ध असून या नाटकात इतर जैन काव्याचा तथा लेखक विद्वानांचा उल्लेख मिळतो. हस्तिमल्ल हे मूलतः वत्सगोत्रीय ब्राह्मण होते. परंतु त्यांच्या वडीलांनी जैन धर्माचा स्वीकार केला होता. या चार नाटकातील पहिली दोन नाटके महाभारतावर आधारित असून नंतरची दोन रामायणावर आधारित आहेत. या नाटकातील कथानक गुणमद्राच्या उत्तरपुराणानुसार घेतलेले आहे. या चार नाटकांशिवाय हस्तिमल्ल यांनी आणखी उदयनराज, भरतराज, अर्जुनराज, मेघेश्वर, ही चार नाटके लिहिली असावीत. हस्तिमल्लांची ही विविध नाटके प्राकृत नाटक साहित्याच्या दृष्टीने महत्वाची मानली जातात.

४. प्रबुद्ध रोहिणेय- रामभद्ररचित या नाटकात एकूण ६ अंक आहेत. त्यात नायकाच्या चौर्यप्रवृत्तीचे वर्णन करून उपदेश ग्रहणानंतर त्याच्या दीक्षा ग्रहणावद्दलची माहिती दिली आहे. चौहान राजा समरसिंह याने वांगलेल्या ऋष्यमनाथ मंदिरात या नाटकाचा नाट्यप्रयोग करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

५. प्रबोध चंद्रोदय- या नाट्य ग्रंथामध्ये भावमय पात्रांची रचना करून नाट्यरचना केलेली दिसून येते. प्रबोध, विद्या, निवेक अशी ही विविध भावमय पात्रांची यथास्थित रचना करण्यात आली आहे. याचे कर्तृ मुनिसुंदरशिष्य रत्नशेखरसूरि असून याचा रचनाकाल निश्चित नाही.

वर वर्णन केलेल्या संस्कृतमधील प्राकृत साहित्याशिवाय आणखी काही नाटक ग्रंथ आपणाला आढळतात रामचंद्रसूरि (१३ वे शतक) यांनी शंभर नाटकांची रचना केल्याचे सांगितले जाते. त्यातील निर्भय-भीम-व्यायोग,

*****

*****

नटविलास, कौमुदी-मित्रानंद रोहिणीमृगांक व घनमाला ही प्रसिद्ध आहेत. पञ्चचंद्रग्निय यशस्वंचरचित 'मुद्रित-जुमुदचंद्र' हे नाटक ५ अंकी असून धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाचे आहे.

सारांशरूपाने आपणाला असे म्हणता येईल की, साहित्याच्या काव्य, चरित्र, कथा यांच्यामानाने संस्कृत-मधील प्राकृत नाटक साहित्य तितकेच प्रौढ, विस्तृत तसेच सगोल असल्याचे दिसून येत नाही.

प्राकृत नाटक साहित्य-

प्राकृतमध्ये 'नाटक' या शब्दासाठी 'सट्टक' या शब्दाचा उपयोग केलेला दिसतो. परंतु तसे पाहता सट्टक आणि नाटकामध्ये बराच भेद देखील दिसून येतो. सट्टकात नृत्य हे आवश्यक असते. नाटकात त्याची तितकीशी जरूरी भासत नाही, ते नसले तरी चालते. द्रविड भाषेत आट्ट, अट्ट याचा अर्थ नृत्य अथवा अभिनय असा केला आहे. सट्टक हा शब्द स + आट + क = सेळ असा तयार झाला आहे. अर्थातच हा संस्कृतजन्म शब्द वाटत नाही. इ. स. पूर्व २०० च्या सुमारास काही सिलालिखात 'साट्टिक' नावाच्या एका लोकनृत्याचा उल्लेख मिळतो. त्याच्याशी मिळता जुळता असाच हा सट्टक प्रकार असावा. अनेक विद्वानांच्या मते सट्टक हा प्रकार अति प्राचीन असून, त्यापामुनूच संस्कृत नाटकेचा विकास झाला असावा. कारण नाटकेची आणि सट्टकाची लक्षणे एकमेकांना बरीचशी मिळता जुळता अशी आहेत. सट्टकाविषयीची माहिती आपणाला पुढीलप्रमाणे पहावयास मिळते.

सट्टक प्रकार-

सट्टक हा उपरूपकाचा प्रकार असून त्याची संपूर्ण रचना प्राकृतात असते. कर्पूरमंजरी सट्टककर्ता कवि राजशेखर सट्टकाची व्याख्या लालीलप्रमाणे करतो-

सो सट्टको ति भणइ वूरं जो पाडिमाइ अणुहरइ । कि उण पवेसयिवल्लम्हूई केवळं ण दीसन्ति ॥

अर्थात् सट्टक त्याला म्हणतात जे 'द्वल्लभ' नाटकेचे अनुकरण करते, ज्यात अंक, प्रवेशक आणि विषयकमक इत्यादि नसतात त्याला सट्टक असे म्हणतात.

सट्टकात अंकानाच जवजवता असे म्हणतात. त्यात संधिमुद्रा नसतात. त्यात प्रमुख रस शृंगार असतो. अन्य रस गीण असतात रौद्र रस सट्टकात नसतो. वीर, भयानक, बोभत्स रसांचा देखील उपयोग अतिमल्पप्रमाणात केला जातो. मान बद्धभूत रस त्यास आवश्यक असतो. सट्टकाची कथा कल्पित असून नायक राजा असतो. तो उच्चकुलोत्पन्न, धीरोदात्त व पराक्रमी असतो. नायिका देखील कुलशीलवान असून गुणवती असते. सट्टकात स्त्रीपात्रे अधिक असून त्यात देवी, महाराणी आणि वृत्ती अथवा दासी असतात. नायक-नायिकेवरोवर राणीच्या संमतीने विवाह करतो. तत्पूर्वी राणी, राजा व नायिका यांच्या प्रेमाविषयी साशंक राहते. शेवटी नायिकेच्या प्राप्तीमुळे राजाला चक्रवर्तीपदाची प्राप्ति होते. सट्टकात नृत्य आवश्यक असते. विद्वानांच्या मते सट्टक हा अत्यंत प्राचीन असा नाटक प्रकार असावा. संस्कृतात नाटकेचा विकास सट्टक प्रकारामुळेच झाला असावा. प्राकृतमध्ये आपणाला आता अस्तित्वात असलेली सहा नाटके पहावयास मिळतात.

१. राजशेखरकृत कर्पूरमंजरी २. नयचंद्रकृत रंभांमंजरी ३. रुद्रदासकृत चंद्रलेखा ४. मार्कण्डेयकृत विलासवती ५. विश्वेश्वरकृत शृंगारमंजरी ६. घनश्यामकृत आनंदसुंदरी.

१. राजशेखरकृत कर्पूरमंजरी- राजशेखर हा महानू कवि इ. स. ९०० च्या सुमारास होऊन गेला. महाराष्ट्र बुद्धामणी कबिराज राजशेखराने बालरामायण, कर्पूरमंजरी, विद्वशालभजिजा या नाट्यकृतींवरोवरच पाण्यमीमासा हा काव्यशास्त्र ग्रंथ लिहिला. महेंद्रपाल राजा व कुतलदेशाची राजकन्या कर्पूरमंजरी यांचा विवाह हाच ह्या सट्टकाचा प्रमुख विषय आहे. नायिकेच्या प्राप्तीनेच राजाला चक्रवर्तीपदाची प्राप्ति होते. प्राकृत

*****

*****

भापाशैलीच्या दृष्टीने हे एक प्रमुख सट्टक मानले जाते. नंतरच्या सट्टक कर्त्यांना या कर्पूरमंजरी सट्टकाचा बराचसा उपयोग झालेला दिसून येतो.

२. नयचंद्रकृत रंभांमंजरी— नयचंद्राचा काळ साधारणपणे १५ वे शतक मानला जातो. लाट देशातील मदनवर्मा राजाची सुंदर कन्या रंभांमंजरी हिचे हंसराजाशी लग्न होत असताना, तिच्या शिव नावाच्या मामाने तिला वनारसमध्ये जैतेंद्र राजाच्या दरबारात आणले. त्याने चक्रवर्ती होण्याकरिता सात राण्या असूनही रंभांमंजरीशी विवाह केला. राजा तिच्याबरोबर प्रणयक्रिडेत पुढे दंग होऊन जातो. हे सट्टक शृंगाररसाने परिपूर्ण भरून गेले आहे. अधूनमधून मराठी श्लोकांचा वापरही केला आहे.

३. रुद्रदासकृत चंद्रलेखा— रुद्रदास हा महान् सट्टककार अंदाजे १७ व्या शतकाच्या शुरुवातीस पारस वंशातील होता. त्याने राजा मानवेदाच्या आश्रयाखाली चंद्रलेखा हे सट्टक लिहिले. अंगाधिपति चंद्रवर्माची चंद्रलेखा ही सुंदर कन्या असून तिचा विवाह मानवेद राजाबरोबर होतो. राजाला चक्रवर्ती पदाची प्राप्ति होते. या सट्टकात शृंगाररसाबरोबरच अद्भुत रसाचाही बराचसा वापर केला आहे.

४. मार्कंडेयकृत विलासवती— १७ व्या शतकातील मुकुंददेव राजाच्या कारकीर्दीत प्राकृतसर्वेष्ट व्याकरण लिहिणाऱ्या मार्कंडेय कवीने हे विलासवती नाटक लिहिले असावे. परंतु दुर्दैवाने ते आज उपलब्ध नाही. खरोखर महान् व्याकरणकार असलेल्या या लेखकाचे हे नाटक प्राकृत भाषापरचनेच्या तपा शैलीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले असते यात कसलीच शंका नाही.

५. विद्वेदकृत शृंगारमंजरी— हा १८ व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील एक महान् सट्टककार होऊन गेला. हा लक्ष्मीधराचा सुपुत्र असून त्याचाच शिष्य होता. या महान् सट्टककाराने जवळ जवळ वीस ग्रंथांची रचना केली असावी. परंतु ती सध्या उपलब्ध नाहीत. शृंगारमंजरी हेच एक प्रमुख असलेले नाटक आपणास पहावयास मिळते. या सट्टकात राजा चंद्रशेखर व नायिका शृंगारमंजरी ह्यांच्या विवाहाचा प्रमुख विषय असून या सट्टकातील राणी रूपलेखा त्या दोघांच्या प्रेमाविषयी सदैव साशंक राहते. अर्थात् सवतीदुख नको म्हणून ती नायिकेला बरेचदा संदिग्धासात ठेवते. पण एका भविष्यवाणीने नायिकेची सुटका करून ती स्वतःच राजा व नायिका यांचा गंधर्व-पद्धतीने विवाह करण्यास मान्यता देते. शृंगारमंजरीची प्राप्ति होताच राजाला चक्रवर्ती पदाची प्राप्ति होते. हे सट्टक शृंगार व अद्भुत रसाने युक्त आहे.

६. धनश्यामरचित आनंदसुंदरी— हा १७ व्या शतकाच्या मध्यंतरास होऊन गेला असून, धनश्याम सट्टककर्त्याने संस्कृत, प्राकृत, मराठी इत्यादि भाषांमधून महान् ग्रंथ रचना केली असावी. तिलकचंद्र राजा व आनंदसुंदरी यांचे प्रेम हाच सट्टकाचा मुख्य विषय आहे. तिच्यामुळेच राजाला चक्रवर्तीपण प्राप्त होते. इतर सट्टकाप्रमाणेच या सट्टकाची रचना आहे.

अशा प्रकारे प्राकृत साहित्यात सट्टक साहित्याची रचना अतिशय असल्याची आपणास दिसून येते. अर्थात् सट्टक साहित्य प्राकृत भाषा वैशिष्ट्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असून ते फार अपुरे आहे. अजूनही ह्या साहित्याचे संशोधन होणे अत्यावश्यक आहे.

प्राकृतमधील निबंध साहित्य

प्राकृतमधील निबंध साहित्यात प्रामुख्याने धार्मिक आणि दार्शनिक विषयांची चर्चा मिळते. निबंधाचा आरंभ निर्मुक्तीपामून झालेला दिसून येतो. निर्मुक्त ही सिद्धांत साहित्याची सक्षिप्त आणि छंदोवद्द व्याख्या आहे. भद्रवाहू यांनी (इ. स. पूर्व ३६५) सिद्धांत साहित्यावर अनेक निर्मुक्त लिहिल्या आहेत. यातील वन्याचया

तिमिरहारा जड दिट्टी जणसस दोयेच पणिव कायथं । सह सोचलं सममादा वित्तया किं तस्य कुर्वन्ति ॥

*****

*****

निर्युक्ति आज उपलब्ध आहेत. यांच्यापामून टीका आणि चूणि यांची रचना झाली आणि या सर्वांच्या साहाय्यानेच पुढे विनाल व महान असे टीका साहित्य विकसित झाले. नंतर याचा संस्कृतवर देखील प्रभाव पडला. जैन आचार्यांच्या देखील बहुतेक टीका व वृत्ति संस्कृतमध्येच आहेत. प्राकृतमध्ये देखिल 'उत्तराज्जयपण' वरील 'मुखबोधा' टीका शीलाकाच्या वृत्ति व जिनप्रभमूरिखत 'तीर्थकल्प' (इ. स. १३३१) इ. ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत.

संज्ञांतिक ग्रंथात शिवचमंडूत 'कर्मप्रकृति', चन्द्रपिण्डत 'पंचसंग्रह', सिद्धमेनवृत 'मम्मतिर्क' आणि वाठ हरिभद्रकृत असलेले अनेक धर्म ग्रंथ गंभीर अध्ययनास अत्यंत उपयोगी आहेत.

या टीका ग्रंथांखेरीज जैन महाराष्ट्री भाषेत प्रकरण, संग्रहणी, क्षेत्रसमास, कर्मग्रंथ, जीवविचार, नवतत्त्व, समाचारी, विधिप्रबंध इत्यादि अनेक प्रकारचे ग्रंथ लिहिले गेले आहेत. यांनाच धर्मसंग्रहणी, व्याकरणपूज, विशेषपावस्यक, प्रवचनसोरोद्धार, उपदेशपर टीका, उपदेशरहस्य इत्यादि ग्रंथात मध्यम आणि उत्तरयुगातील महाराष्ट्री गद्य पद्याचे रूप अत्यंत सुरक्षित आहे. याचे अधिक विवेचन येथे देणे अनावश्यक आहे.

दिवांबर जैन साहित्याची भाषा गौरीसेनी असून तिचे प्राचीनरूप मूतबलिहृत पट्यंगडांगम सूत्रात उपलब्ध आहे. यातील मुख्य विषय 'कर्मनिदांत' हा आहे. गुणधर आचार्याचा 'कपायश्रामुत' देखील प्रसिद्ध सूत्रग्रंथ आहे. या दोन्ही ग्रंथावर अनेक टीका लिहिल्या गेल्या आहेत. यांचा रचनाकाल साधारणपणे विजयनगरात दुसरे शतक मानला जातो. या ग्रंथरचनेशिवाय पुष्कळशी रचना पद्यात देखील आहे. गिवायंकृत 'मूलाराधना' ग्रंथात तप, ज्ञान, चरित्र, दर्शन इत्यादि अनेक विषयांचे विवेचन केले आहे. आ. कुंदपुंदाचार्यांनी ८४ पाह्लादांची रचना केली होती. प्रवचनसार, समयसार, नियमसार इ. त्याचे १२-१३ ग्रंथ सध्या उपलब्ध असून, त्यातून आध्यात्माची सत्त्वो लक्षां केली आहे. त्रिगंबर जैन सांप्रदायात त्याचे मानाचे स्थान आहे. याच प्रकारे वट्टकरेकृत मूलार, वमुनंदिरचित भावकाचार, देवसेनकृत दर्शनसार व थारावनामार, शांतिमूरिरचित जीवविचार इत्यादि अनेक ग्रंथ आहेत. या निबंध ग्रंथ साहित्यातून साहित्यिकता जरी विंगेय प्रकारे वाडळत नसली तरी, त्यात संशोधकांना पारिभाषिक शब्दावली, धर्म-दर्शन-नीति तसेच समाज संस्कृति आणि इतिहास याची खूप साहित्यी मिळते. अर्थात प्राकृत साहित्यात निबंध साहित्य भरपूर असून त्याचा पूर्णतः एक वेगळा माग तयार करणे आवश्यक असून, त्या दृष्टीने अध्ययन व अध्यापन करणेही स्थिरकेच महत्त्वाचे आहे.

वहुभाषिक जैन साहित्य

जैन साहित्याचा दृष्टिकोन-

विविधता व प्राचीनत्व हे भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आहे. विविध धर्म, विविध भाषा, विविध पंथ यांची समन्वयता भारतीय संस्कृतीत असली तरी प्रत्येक धर्माचे अस्तित्व स्वतंत्र आहे. जैनधर्म हा भारतीय संस्कृतीचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू आहे. या धर्माच्या तत्त्वज्ञानाला, आचारविचाराला व साहित्याला भारतीय संस्कृतीत महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.

जैनधर्माची दृष्टी विश्वव्यापी व अनेकान्तात्मक आहे. जीवनाच्या सगळ्या गरजा व भावना याकडे लक्ष देणारी आहे. त्याचप्रमाणे या धर्माचे निर्माण केलेले साहित्यही विश्वव्यापी व अनेक प्रकारचे आहे. हे साहित्य केवळ पारमार्थिक किंवा धार्मिक नसून लौकिक व व्यावहारिक बाबींनी नटलेले आहे. त्याचा दृष्टिकोन दार्शनिक असूनही त्याबरोबरच तो वैज्ञानिकही आहे. साहित्याचे असे एकही क्षेत्र नाही की ज्या क्षेत्रात किंवा प्रकारात जैन साहित्य निर्माण झालेले नाही.

*****

पुर्णाचं

३२४

जैन साहित्य

*****

*****

*****

विश्वभारती साहित्य-

विविध विषयांनी परिपूर्ण असलेल्या या जैन साहित्यात न्याय, दर्शन, योग, आचार, पुराण, इतिहास, कथा, आध्यात्म, नीतिशास्त्र, व्याकरण, भूगोल, ज्योतिष, गणित, मंत्र, तंत्र, शकुन, आयुर्वेद, प्राणीविद्या, वनस्पतिशास्त्र, कृषिविद्या, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत इत्यादि विषयांचा समावेश आहे. म्हणूनच जैन साहित्याला 'विश्वभारती-साहित्य' म्हणून संबोधणे यथार्थ ठरते. मौलिक रचनेबरोबरच जैन साहित्यात टीका, वृत्ती, चूर्णी, भाष्य, वार्तिक देखील भरपूर आहेत. गाथा, श्लोक, सूत्र या संपूर्ण भारतीय लेखन-पद्धतीचा अंगिकार जैन साहित्याने केला आहे.

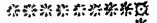
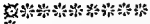
जैनधर्म ज्याचे कल्याण करणारा आणि प्राणीमात्रांचा उद्धार करणारा आहे. त्याचप्रमाणे त्याच्या साहित्य निमितीची भाषा विश्वव्यापक होते गेली आहे. या धर्माने एखाद्या विशिष्ट भाषेचा मोह कधीच धरलेला नाही. जनसामान्यांच्या बोली भाषेलाच तो आपल्या संदेशाचे माध्यम बनवीत आला आहे. ज्या ज्या देशात या धर्माने पदार्पण केले, तेथील प्रचलित भाषेतच ज्ञानदान करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य जैन साहित्याने केले आहे. म्हणून संस्कृत, प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, गुजराथी, राजस्थानी, हिन्दी, तामिळ, तेलगू, कानडी वगैरे भारताच्या विविध प्रदेशात बोलल्या जाणाऱ्या व पूर्वी बोलल्या जात असलेल्या भाषांमधून या साहित्याची निमिती झालेली आहे.

जैन धर्माचे विचार त्या समाजात पसरविण्यासाठी, जैन साहित्याने निरनिराळ्या बोली भाषांचा केलेला स्वीकार या साहित्याचे मूलभूत श्रेष्ठत्व सिद्ध करतो. कोणत्याही एका भाषेचा स्वीकार करून सर्वसामान्य समाजाला ज्ञानदानापासून अंधःकारात ठेवणे हा मार्ग जैन साहित्याने कधीच स्वीकारला नाही. या उलट ज्ञानाची सर्व क्षेत्रे सर्वांना खुली ठेवण्याचे आदर्श धोरण जैन साहित्याने स्वीकारले. इतकेच नव्हे तर जैन धर्माने या विविध भाषांमधून प्रथमतः साहित्य निर्माण करण्याचे मोल्यदान कार्य केले आहे. म्हणूनच काही भाषांची जडण घटण झाली, विकास झाला. या कारणांमुळेच भारतातील 'बहुभाषिक जैन साहित्या'मध्येही एकतेचे सूत्र, एकात्मतेचा विचार प्राधान्याने जाणवतो.

हिंदी जैन साहित्य-

हिंदी भाषेची उत्पत्ति अपभ्रंश प्राकृतपासून झाल्याचे आता सर्वमान्य झाले आहे. केवळ हिंदीचीच नव्हे तर मराठी, गुजराथी, राजस्थानी, सिंधी इत्यादि भाषांची ती जन्मदात्री असल्याचे मानण्यात आले आहे. यावरून अपभ्रंश भाषा तत्कालीन देशव्यापी भाषा असल्याचे आढळून येते. ही भाषा सर्वत्र त्यावेळी देशभाषेच्या स्वरूपातच प्रचलित असलेली दिसून येते. त्याचप्रमाणे भारतीय भाषा इतिहासात तिचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण असे स्थान आहे कारण प्राचीन भारतीय आर्यभाषा व अर्वाचीन भारतीय आर्यभाषा यांमधील अपभ्रंश भाषा हा सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. १२-१३ व्या शतकापूर्वीचा हिंदी भाषेचा इतिहास तितकासा प्रकाशित नव्हता. तो प्रकाशित करण्याचे अपभ्रंश भाषेने फार महत्त्वाची कामगिरी वजावली आहे. अपभ्रंश साहित्य अधिकाधिक प्रकाशित भाषण्याचे श्रेय मध्यप्रांताच्या वाटचाला जाते. भारतीय इतिहास तेज शोकाश्रीप्रसाद जयसवाल यांनी 'पुराणी हिंदी का जन्मकाल' या शीर्षकाच्या लेखात म्हटले आहे की, 'अपभ्रंश भाषा मध्यप्रदेशातील पवित्र जैन मंदिररूपी वृक्षरूपाने मुफळित झाली असून हिंदी भाषा प्राकृतपासून विक्रम दातक १० मध्ये विलग झाली असावी.' अनेक भाषांची जन्मदात्री असल्यामुळे अपभ्रंश भाषेचे महत्त्व कोणत्याच नाकारता येणार नाही.

अपभ्रंश भाषेपासूनच हिंदीची उत्पत्ति झाल्याचे मानल्यामुळे अपभ्रंश भाषेचा मर्याद अभ्यास त्या अवलोकन करणे असावश्यक आहे. अपभ्रंश भाषेतील यशोधर-चरित, नागकुमार-चरित, करकण्ड-चरित, सावयधम्म दोहा आणि पाहुड दोहादि जैनग्रंथ कारंजामधून प्रकाशित झाले आहेत. या सर्व संपादनांचे श्रेय

'भास्कर'चे संपादक डॉ. हीरालाल जैन यांनी दिने तर अयोध्या ठरणार नाही. दुसरी आनंदाची गोष्ट अशी की, त्रिपिटकाचार्य श्रीराहुल सांस्कृत्यायन यांनी देखील बौद्ध साहित्यातील काही अपभ्रंश ग्रंथाचा गोप लावला आहे. हे ग्रंथ त्यांना नेपाळ व तिबेट देशातून प्राप्त झाले आहेत. ब्राह्मण साहित्यातून अपभ्रंश भाषेचा शिक्कागा आदर केल्या दिसत नाही. परंतु तरीमुद्दा सर्वथा या भाषेतील ग्रंथाचा अनादरही केल्या नाही.

अशा प्रकारे जैन, बौद्ध, हिंदू या भवे घर्मायांच्या ऐक्य तया कवीनी या भाषेचा वापर केला असाही तरी, या अपभ्रंश भाषेचा विशेष गमनाय व प्रचार जैन साहित्यातच झालेला दिसून येतो. अपभ्रंश निर्मित जैन साहित्य फक्त विमालच नाही तर ते अधिक महत्वाचे आहे. भाषा विज्ञानाच्या दृष्टीने यात काही विरोधता असा दिसून येतात की, अन्य साहित्यातून त्या वचनित अकळतात. हिंदीची उत्पत्ति, त्रिक विनाय व ज्ञान प्राप्ति वरून घेण्यासाठी हिंदी जैन साहित्याचा अभ्यास तया घनन करणे अत्यावश्यक आहे. परंतु दुर्दैव असे की हिंदी जनेतर विद्वानांनी प्रकटे करेय दुर्दैव केलेले दिसून येते. विविध प्रकारच्या उच्च मासिक पत्रातून कथा, कहाणी लिहित अनताना जैन साहित्याचा आवश्यक उत्प्रेष केलेला दिसून येतो. परंतु इतरत्र मान त्याची पूर्णतः अवहेलना केलेली दिसून येते.

कोणत्याही साहित्याचे गंभीर तया गजोल अध्ययन केल्याशिवाय त्याचा पूर्णतः प्राप्त होत नाही. विनाय कोणतेही साहित्य हे कोणत्याही संप्रदायाची वैदिक संपत्ति अमु साफत नाही. ते साहित्य विद्वत्प्राप्ते सर्वस्व प्रमत्त. समालोचक साहित्यरूपी व्यापांचा व्यापाधोस असतो. त्याला पदापात तया सांप्रदायिकता यापामून दूर राहणे जरूरी आहे. आणि अशा प्रकारच्या त्याच्या आचरणांमुळेच काय तो त्याप असा निकाल लागू शकतो. यामावळ कन्नड आणि तेलुगु विद्वानांचे स्वागत करणे आचरतंभ ठरते. कारण या विद्वानांनी या विविध भाषेतील साहित्य उदार अंतःकरणाने प्रकाशित केलेले दिसून येते.

महत्वाची बाब अशी की संस्कृत व प्राकृत जैन साहित्याने भारत वर्षाच्या इतिहास निर्मितीमध्ये जिवन् मद्यत केली आहे. त्याचप्रमाणे हिंदी जैन साहित्याने देखील याचयतीत मूख मद्यत केलेली दिसून येते. जैन विद्वानांचे लक्ष सर्वेय इतिहासाकडे अधिक प्रमाणात असलेले दिसून येते. यहुतेक जैन लेखकांनी आपल्या ग्रंथाच्या मुरवातीस किंवा दोघटी स्वकाशीन शासक, राजा, आश्रयदाता, तया गुरू परंपरा यांचा उल्लेख केलेला दिसून येतो. एवढेच नव्हे तर, काही काही ग्रंथातून त्याविषयाच्या विस्तृत असा प्रस्तुति दिल्याच्याही दिसून येतात.

दुसरी महत्वाची बाब अशी की, आजपर्यंत हिंदी साहित्यात पद्यग्रंथांची प्रचानता अधिक असल्याचे दिसून येते. त्या मानाने मात्र गद्यग्रंथांची कमतरता अभन्याचे आढळते. परंतु यामध्ये हिंदी जैन साहित्याची विशेषता अशी की, यात गद्यग्रंथ विपुल प्रमाणात आहेत. हे ग्रंथ हिंदी गद्य भाषेचा विकास प्रमत्तः समजावून घेण्यासाठी साधनभूत ठरतात. १६ व्या शतकापासून १९ व्या शतकापर्यंत हिंदी गद्य ग्रंथ जैन साहित्यात आढळून येतात. प. हेमराज रचित पचास्तित्राय, प्रवचनसारवरील वचनिका, पांडे रायमलजीकृत समयसारकी घाटघोष टीका आणि पर्वतघर्मायांची समाधितत्र वचनिका इत्यादि ग्रंथ हिंदी गद्य साहित्याचे उल्लेखने निदर्शान करू शकतील. विशेषतः प. वनारसीदास यांचे अर्थकथानक केवळ हिंदी साहित्याचेच नव्हे तर, संपूर्ण भारतीय साहित्याचे एक उल्लेख आत्मकथानक तया जीवन चरित असल्याचे दिसून येईल.

आजवर जे हिंदी जैन साहित्य उपलब्ध आहे ते आपणाळा दोन भागात विभाजित करता येईल.

१. श्वेतांबर हिंदी साहित्य व २. दिगंबर हिंदी साहित्य. श्वेतांबर जैन साहित्यात कथाग्रंथ अधिक असून सैदांतिक ग्रंथाची कमतरता असल्याचे दिसून येते. उलट दिगंबर साहित्यात जिवन् कथाग्रंथ आहेत तितकेच सैदांतिक ग्रंथही आहेत. सर्वार्थसिद्धि, राजन्यासिक, गोमटसार, प्रवचनसार, समयसार, पचास्तित्रायासारले महत्त्वपूर्ण व सखोल सैदांतिक ग्रंथाच्या वचनिका (हिंदी टीका) दिगंबर साहित्यात उपलब्ध आहेत. एवढेच नव्हे तर,

*****

*****

*****

*****

परीक्षामुख, आप्तमिमांसा, न्यायदीपिका इत्यादि न्यायग्रंथांचे हिंदी अनुवाद देखील उपलब्ध आहेत. याशिवाय इतरही काही ग्रंथांचे हिंदी अनुवाद केलेले दिसून येतात. दिगंबरानी संस्कृत तथा प्राकृत साहित्यामधील प्रत्येक विषयावर काही ना काही अवश्य लिहिले आहे. या दिगंबर हिंदी साहित्याच्या आधारे देखील एखाद्याला दिगंबर सांप्रदायाची माहिती मिळू शकेल. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे संस्कृतचे ज्ञान नसणारे शेकडो जेनी गोमटसारादि ग्रंथांची गंभीर तथा सखोल चर्चा करू शकतात. र्वेतांवर सांप्रदायात ही प्रवृत्ति कमी प्रमाणात असल्याचे आढळून येते.

दिगंबर सांप्रदायात सैदांतिक व इतर ग्रंथांचा अनुवाद फक्त हिंदी भाषेतच नव्हे तर कन्नड, तामिळ, तेलगु इत्यादि अन्य प्रांतिय भाषामधून झालेला दिसून येतो. दिगंबर जैन ग्रंथकर्त्यांनी या गोष्टीला जैन धर्माचा प्रसार करण्याचे एक प्रमुख कारण मानले आहे. हिंदी जैन ग्रंथांचा प्रचार गुजराथ व दक्षिण प्रांतात देखील बराच झालेला दिसून येतो. कारण दाक्षिणात्य जैनी देखील गोमटसारादि कठीण सिद्धांत ग्रंथातील तत्त्वांचा अभ्यास हिंदी टीकेद्वारे करून तो समजावून घेण्यात सफल झालेले दिसतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, दक्षिणेमध्ये हिंदी साहित्याचा अधिकाधिक प्रचार करण्याचे कार्य हिंदी जैन साहित्यानेच केले आहे. कन्नड आणि तामिळ साहित्याप्रमाणेच हिंदीत देखील गृहस्थवासीयांनी अनेक ग्रंथांची रचना केली आहे. त्यातही दिगंबर धावकांनी या बाबतीत खूपच मदत केलेली दिसते.

हिंदी जैन साहित्याचे विभाजन आपणाला एकूण चार भागात करता येईल. १. सैदांतिक ग्रंथ, २. पुराण चरित्रादि ग्रंथ, ३. पूजा-पाठ, ४. भजन वद इत्यादि. दिगंबर जैन समाजात काही शतकांपर्यंत पूजा-पाठाची परंपरा रुढ असल्यामुळे हिंदी जैन साहित्यात आपणाला अधिकाधिक पूजा-पाठविषयक पुस्तकांची अधिकता दिसून येते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे तत्कालीन भक्तिकालाचा प्रभाव होय.

हिंदी जैन साहित्याची विचारधारा शांतरसप्रधान आहे. यातील प्रत्येक ग्रंथात भयूर अमृताचा प्रवाह सतत बहात असताना दिसतो. या साहित्यात शृंगारादि साहित्याची रचना त्या मानाने अजिबात झाली नाही. निवृत्ति-प्रधान असलेल्या जैन धर्मात ही गोष्ट घडणे म्हणजे विशेष महत्त्वाचे नाही. तरीमुद्धा संस्कृत, प्राकृत साहित्यात जैनरचित ग्रंथांमध्ये शृंगाररसाची अधिकता आढळते. या बाबोविषयी जैन विद्वानांना त्यांचे विनोय वाटत नव्हते. एवढेच नव्हे तर विषय-विरक्त जिनसेनासारख्या आचार्यांनी देखील शृंगाररसाने युक्त अशा काव्य ग्रंथांची रचना केलेली दिसून येते. यावरून असे दिसून येते की, संस्कृत-प्राकृत यांचा कवींचा उद्देश धर्म व साहित्य यांचे रक्षण करण्याचा अमृत, हिंदी कवींचा उद्देश जैनधर्माचा प्रचार तथा रक्षण करणे हा होता. प्रामुख्याने इतरजनांची मने आकर्षित करून घेण्यासाठी या आचार्यांनी आपल्या ग्रंथरचना शृंगारादि रसांनी परिपूर्ण केलेल्या दिसतात. परंतु त्याचबरोबर त्यांनी आपला मूळ हेतू अर्थात् निवृत्तिमार्ग सोडलेला दिसत नाही. आपल्या प्रयात तीर्थकरादि महापुरुषांना नायक मानून, नखर सांसारिक विषयांचा सुवापमास सिद्ध करून शेवटी निवृत्ति मार्गाचीच प्रधानता दाखविली आहे.

हिंदी जैन साहित्यात प्रत्यक्ष आध्यात्मिक ग्रंथरचना केलेले देखील अनेक कवि आहेत. १० व्या शतकापासून १९ व्या शतकापर्यंत जवळजवळ ५०० संत तथा कवींनी आरमा, परमार्मा, जगत एवं त्यांची स्थिति या विषयावर लिखाण केले आहे. या लिखाणाद्वारे भव्य प्राण्यांना सम्यार्ग दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. यांनी प्रथम शानी लोकांच्या मागचे अनुकरण केले व त्यानंतर आर्यांचितन व मनन करून आपले विचार साहित्यात उतरविले. यात द्वेषाची भावना अजिबात नाही. विविध रूपांच्या साह्याने या आध्यात्मिक कवींनी आपले वर्णने हृदयस्पर्शी बनविली आहेत. या आध्यात्मिक कवींच्यामध्ये आपणाला छोहल, पांडे राजमल, रूपचंद, यनारमीदाम, जगजीवन, दानतराय, भूधरदास, हेमराज, बृधजन छत्रपति यांच्याशिवाय हंतराय, पारस, चंद्रविजय, जिनदास, अचलकीर्ति, हरिचंद्र, दीपचंद, माल, यशोविजय, वृन्दावन, बुलाकीदास, दौलतराय यांचाही समावेश करता येईल.

*****

*****

*****

*****

छोहल कवि राजस्थानी विद्वान् असून त्यांनी वावनी, पंथोगीत, उदरगीत, मनगीत या काव्यांची रचना केली. डॉ. रामकुमार वर्मा व आचार्य रामचंद्र शुक्ल यांनी देखील त्यांच्या भाषाशैलीची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे. पांडे राजमल आध्यात्मशास्त्राचे प्रमुख प्रयत्ने असून त्यांनी जंबूस्वामीचरित्र, लाटोसंहिता, अध्यात्मकमल-मार्तण्ड, छंदोविद्या, पंचाध्यायी, तत्त्वार्थतूत्र वचनिका व सगयगार कलश वचनिका या कृतींची रचना केली आहे.

प. रूपचंद हे १७ व्या शतकात होऊन गेले. त्यांच्या काव्यातून तर जणू अध्यात्मरूपी सरिताच वहात असताना दिसून येते. कवीवर बनारसीदासांनी यांना आपले गुरू मानले आहे. रूपचंदानी परमार्य दोहाशतक, परमार्यगीत, अध्यात्मदोहा, अध्यात्मसंवेद्या, परमार्य हिंदोलना, खंडोलनागीत इत्यादि गीतांची रचना केली असून ती आध्यात्मिक रसाने ओतप्रोत भरली आहेत

पं. बनारसीदास १७ व्या शतकातील हिंदी जैन साहित्यातील एक सुप्रसिद्ध कवी मानले जातात. त्यांना काव्य प्रतिभा सहज मुलमपणे प्राप्त झाली होती. यांचा विवाह वयाच्या ११ व्या वर्षी झाला. विवाहाच्या दिवशीच आपल्या आजोबा त्यांच्यास, यहीणीचा जन्म व विवाह या तीन घटना त्यांनी पाहिल्या. घरातील सर्व जबाबदारी सांभाळून समयपणे त्यांनी आपले लेखन कार्य केले. त्यांची 'नवरस रचना' ही प्रथम कृति असून ती शृंगारिक होती. पुढे ती बनारसीदासांनी गोमती नदीला कायमची भेट म्हणून देऊन टाकली. नंतर त्यांच्या जीवनात श्रृपंच बदल झाला. पुढे त्यांनी नाममाला शब्दकोश, समयसार हे आध्यात्मिक नाटक, बनारसीविलास या स्फुट रचनेबरोबरच अध्यात्मगीत, नवरस कवित्त, ज्ञानपञ्चमीसी, अध्यात्मवत्तीसी, कर्मछत्तीसी, अध्यात्महिंदोलना, मोक्षपंडी, अध्यात्मफाग इत्यादि कृतींची रचना केली. बनारसीदासांचे 'अर्धकयानक' हिंदी भाषेचे प्रथम आत्मचरित्र आहे. आपल्या सर्व काव्यातून त्यांनी आत्मा-अनात्मा यांच्या वास्तविक रुपाचे दर्शन घडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

घानतराय यांनी पद, भजन, पूजा, स्तोत्र यांच्या रचना केल्या. धर्मविलासामध्ये यांच्या सर्व रचनांचा संग्रह करण्यात आला आहे. कवी भूधरदासांनी ६८ पैसा अधिक पदांची रचना केली असून जैन शतक, पाद्वंपुराण, पुराण सुंदर काव्य या तीन महत्त्वाच्या ग्रंथांचीही रचना केली आहे. हेमराजानी सीतपर चौरासी बोल, प्रवचनसार भाषा, गोमटसार कर्मकाण्ड, पंचास्तिकाय भाषा, परमात्मप्रकाश भाषा, नयचक्र भाषा, गणितसार, वावनी, मक्तामर स्तोत्र, साधुकी आरती, सुगंधी दशमी कथा, दोहाशतक जीवसमास या हिंदी ग्रंथांची रचना केली आहे.

गवलेखक तथा टीकाकारामध्ये टोडरमलजी सर्वप्रधान आहेत. त्यांच्याशिवाय जयचंद, हेमराज, आत्माराम इत्यादि चांगले लेखक असून सदाशुख, भागचंद, दौलतराम, जगजीवन इत्यादि मध्यम श्रेणीचे लेखक आहेत. ध्वेतांवारच्यामध्ये आत्मारामजी सोडून इतर कोणी प्रमुखवाली गद्य लेखक दिसून येत नाहीत.

हिंदी जैन साहित्यातील मध्यकालीन व तद्नंतरच्या साहित्यावर दुप्पटीक्षेप टाकल्यानंतर हिंदी जैन साहित्याच्या अगदी प्रारंभिक काळाचे अवलोकन करणे अगत्याचे ठरते. स्वर्गीय श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल यांच्या मते प्राचीन हिंदीचा जन्मकाल इ. स. १० व्या शतकापूर्वी म्हणजे ७-८ व्या शतकातील असावा. परंतु वाजू शामसुंदरदास तथा पं. रामचंद्रजी शुक्ल यांनी 'हिंदी साहित्य का इतिहास' मध्ये हिंदी साहित्याचा विकास काल इ. स. १२ व्या शतकाचा मध्यभाग मानला आहे. हिंदीचा जन्मकाल जरी ६ वे किंवा ७ वे शतक मानला असला तरी १२-१३ व्या शतकाचा मध्यभाग हिंदी साहित्याची शुक्ल अवस्थितरित्या जोडता येते. प्राचीन हिंदीचा जन्मकाल १० व्या शतकापूर्वीचा मानला असला तरी १२ व्या शतकानंतरच हिंदीला पूर्णत्व प्राप्त झालेले दिसते.

*****

*****

हिंदी साहित्याची प्रारंभिक रचना खया अर्थाने जैन कवीनीच केली आहे अर्थात् ही प्रारंभिक रचना राजाश्रयाच्या आधारे केली नसून धर्मग्रंथ तया धर्मप्रचार या हेतूनी केली आहे वीद्ध तया जैनांनी स्वधर्म प्रचारासाठी लोकभाषेचे माध्यम वापरलेले दिसून येते. पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि बोली भाषांचा स्वीकार सर्वात प्रथम यांनीच केलेला दिसून येतो. हिंदीचा प्रारंभिक काल शालिभद्रसूरीच्या 'भरतेश्वर बाहुवली रास' (इ. स. १८८४) यापासून परावर्तित झालेला दिसून येतो. या रचनेनंतर प्रामुख्याने 'चंदनवाला-रास, जीवदया-रास, स्पूलिभद्र-रास, रेवंतगिरी-रास, नेमिनाथ-रास, कच्छुली-रास, पट्टाभिषेक-रास, पंचपांडव चरित-रास इत्यादि ग्रंथांची रचना झालेली दिसून येते. या सर्व ग्रंथांचे कर्ते जैन मुनीच असल्याचे दिसतात. त्यांनी काव्यात्मक माध्यमाद्वारे कोणत्या ना कोणत्या महापुरुषाचे वर्णन करून आदर्श प्रस्थापनेचा प्रयत्न केला आहे. कबीर, सूरदास, तुलसी यांच्याप्रमाणे त्यांचे काव्य देखील सांप्रदायिक प्रभावामुळे भुवत झाले नसले तरी त्यात साहित्यिकतेचा अभाव मात्र नाही. सूर, कबीर, तुलसी यांच्या रचनेतूनच त्यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. या कवींच्या ग्रंथकृतीतून पूर्णतः शांत रसाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. पृष्ठभूमीच्या स्वरूपात वीर, शृंगार तथा करुण रसाना स्थान दिले असले तरी अंतिम तत्त्व निवृत्ति असल्याचे पुनः पुनः कथन केले आहे. त्यांची शैली प्रायः प्रबंधात्मक असून छंद योजनेत विविधतेचा अभाव आहे. काव्यशास्त्रीय रूढी, परंपरागत नियमांचा प्रभाव या काव्यांच्यावर कमी असलेला दिसून येतो. वस्तुतः या रचना आपल्या काव्य-रूप तसेच शैलीच्या दृष्टीने हिंदी साहित्याच्या विकासाची प्रारंभिक अवस्था असल्याचे सूचित करतात.

हिंदी साहित्याचे प्रारंभिक युग इ. स. ११८४ पासून १३५० इतके मानले जाते. या संपूर्ण युगात जैन कवीनीच आपल्या श्रेष्ठ, सज्जेल, गंभीर व महत्त्वपूर्ण रचना तया ग्रंथनिर्मिती केल्याचे दिसते यावरून या प्रारंभिक हिंदी युगाला आपण 'जैन युग' असे नाव दिले तरी अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.

अशा प्रकारे हिंदी जैन साहित्य समृद्ध करण्यामध्ये विविध जैन कवींनी व लेखकांनी आपले महान् योगदान दिले आहे. आजकाल या साहित्याकडे विशेष लक्ष दिलेले दिसून येत नाही. त्यासाठी घनिक बर्णाने पुढे येऊन मुक्त हस्ताने दान देऊन या साहित्याचे संशोधन, संपादन तया संगठन करणे जल्दच नव्हे अत्यावश्यक आहे.

मराठी जैन साहित्य

जैन आचार्यांनी व विद्वानांनी प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश भाषांमधून प्रचुररचना करून भारतीय साहित्यात मोलाची भर घातलेली दिसून येते या प्राकृत भाषेसिवाय कन्नड, तामिळ, तेलुगु, गुजराथी, राजस्थानी, हिंदी इत्यादि भाषेतूनही त्यांनी ग्रंथरचना केली आहे. कन्नड भाषेत जैनांनी निर्माण केलेल्या साहित्याला तर, 'जैन युग' असे म्हटले आहे. या विविध भाषेतील साहित्य रचनेप्रमाणेच काही जैन विद्वानांनी जैन संस्कृतीची माहिती व्हावी म्हणून मराठी भाषेत ग्रंथरचना केल्याचेही दिसते. परंतु या मराठी जैन साहित्याची व्हावी तशी वाढ अथवा समृद्ध झालेली आज तरी दिसत नाही. अगदी भोजपयाच लेखकांनी अशा प्रकारची मराठी जैन साहित्य रचना केलेली दिसून येईल

मराठी जैन साहित्याची वाढ न होण्याची प्रमुख दोन कारणे आपणाला सांगता येतील- १. उत्तरेकडील हिंदी तर दक्षिणेकडील कानडी भाषांचा जैनावर अत्याधिक प्रभाव पडला होता. २. तत्कालीन महाराष्ट्रातील भागवत संप्रदायाचा जैनावर पडलेला प्रभाव. उत्तरेकडील हिंदीचा प्रभाव जैनावर इतका पडलेला दिसून येतो की, त्यांनी संस्कृत, प्राकृत प्रभाव हिंदीतून टीका लिहिल्या आणि यांचाच अत्याधिक प्रसार होऊन ठिकठिकाणी याच हिंदी ग्रंथांचा वापर होऊ लागला. त्याचप्रमाणे भागवत संप्रदायाने स्वीकारलेल्या मराठीचा प्रभाव तत्कालीन

सर्वसाधारण जनावर प्रभावीपणे पडला होता. कारण ही तत्कालीन मराठी भाषा या लोकांना समजण्यास तसेच आकलन होण्यास सोपी होती. जे मराठी जैन लेखक होते त्यांच्यावरही या संप्रदायाचा प्रभाव सहजासहजी पडला आणि या सर्व गोष्टींचे पर्यायमन मराठी जैन साहित्य कमी प्रमाणात उपलब्ध होण्यावर झाला.

मराठी भाषेच्या उत्पत्तीविषयी खोलवर मीमांसा करण्याचा प्रयत्न केला तर आपणाला असे दिसून येईल की मराठी ही महाराष्ट्राची भाषा असून ती एक प्रादेशिक भाषा आहे. परंतु या प्रादेशिक मराठी भाषेची उत्पत्ति कशी व केव्हा झाली हे मात्र निश्चितपणे अजूनही भाषाशास्त्रज्ञ सांगू शकले नाहीत. “मराठी भाषेचा उद्गम आणि विकास” या आपल्या ग्रंथात प्रा. कु. पा. कुलकर्णी यांनी नमूद केले आहे की, हिंदीसंबंधी जो नियम देशनामांच्या संगोपनाच्या जोरावर झाला, तोच गुजराती व मराठी यासंबंधीच्या जैनांच्या धर्मवाङ्मयाच्या संगोपनाच्या बळावर आवश्यक मांडता येईल.

जैनांचे धर्मवाङ्मय त्या त्या प्रादेशिक भाषेत तयार झाले आहे. उपलब्ध जैन ग्रंथांची भाषा अर्धभागधी प्राकृत शौरसेनी असल्याचे दिसून येते. या प्राकृत भाषेचा व मराठीचा अत्यंत घनिष्ठ असा संबंध आहे. कुबलयमाला ग्रंथकर्ते उद्योतनसूरींनी (इ. स. ७७८) एकूण १८ भाषांचा उल्लेख केला आहे. त्यात मरहट्टु (महाराष्ट्र-मराठी) भाषेचाही उल्लेख आढळतो. ‘वड मडहू सामलगे सहिरे अहिमाण-कलहसिले दिवले गहिल्ले उल्लविरें तइय मरहट्टे’ या वाक्यावरून मराठी साणूस व मराठी भाषा यांची चांगल्या प्रकारे माहिती मिळते. बळकट, डेंगणा, इयामलांगी, काटक, अभिमानी, कलहप्रिय दिले, घेतले असे बोलणाऱ्या मराठी माणसाचे सुंदर चित्रण उद्योतनसूरींनी केले आहे. या मराठी माणसाच्या चित्रणावरवीरच तत्कालीन मराठी भाषा व्यवहारात चांगलीच रुढ असल्याचे समजते.

मराठी शिक्याचे पहिले वाक्य श्रवणवेळगेळच्या इ. स. ९८३ मधील शिलालेखात मिळते. ‘श्री चामुंडराजे करवियले । गंगराजे सुताले करवियले ।’ यातील चामुंडराजा व गंगराजे हे दोघेही जैन होते. त्यांचा काळ साधारणपणे ८-९ वे शतक मानला जातो. वरील वाक्यावरून मराठी भाषा ९ व्या शतकात रुढ असून लिपिवद्ध झाल्याचे दिसून येते. कुंबकुंड संगतभद्रादि आचार्यांनी अनेक प्राकृत ग्रंथांची रचना केली असली तरी, या प्राकृत ग्रंथातून त्यांनी कोठे मराठीचा उपयोग केलेला दिसत नाही. इ. स. ६८३ पासूनच्या काही शिलालेखात मात्र काही मराठी शब्द आढळतात. ज्ञानकोपकार केतकर हे प्राकृत भाषेचा उल्लेख जैन महाराष्ट्री असा कथन मराठीवर या भाषेचे बरेच ऋण असल्याचे सांगितले आहे. डॉ. तुळपुळे यांच्या मते ‘महाराष्ट्री म्हणजे मुख्य प्राकृत असून या जैन महाराष्ट्रातून मराठीचा उद्गम झाला असावा.’ या मताला अनेक विद्वानांनी समंति दिल्याचेही दिसते.

मराठी ही महाराष्ट्राची भाषा असून, या महाराष्ट्रात जैन समाजाचा इतिहास देखील प्राचीन असल्याचे काही उदाहरणावरून सांगितले जाते. स्वामी समंतभद्रांनी जेथे आपला विजय प्रकट केला ते करहाटक (कराड जि. सातारा) व अर्हद्वल आचार्यांनी जेथे साधू संघाचे संमेलन बोलावले होते ते माहिमा नगर (माहिमान गड, जि. सातारा), काष्ठा संघाची मुखवात जेथे झाली ते नदीतट नगर (सातारा), तसेच अपभ्रंश धर्मे परीक्षेचे रचना इयान झालेले अचलपूर ही सर्व ठिकाणे महाराष्ट्रातीलच आहेत आणि याच महाराष्ट्रातील जैन विद्वानांनी मराठी जैन साहित्य समृद्ध करण्यास हातभार लावलेला दिसतो.

मराठी जैन साहित्याचे अवलोकन केले असता, आपणाला मराठी जैन साहित्य १५ शतकापूर्वी जास्त प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे दिसून येत नाही. १५ व्या शतकापासून पुढे मात्र जैन साहित्याची सरिता प्रवाहित झालेली दिसते. मराठी जैन साहित्य रचनेत ज्यांनी ज्यांनी आपले योगदान केले आहे त्यांची संक्षिप्तरीत्या माहिती देण्याचा प्रयत्न येथे करण्यात आला आहे.

पंचसमिदो तिमृतो पचेदियसंबुडो जिवकसाओ । वंशणणसमगो समणो सो संजदो भणिदो ॥

*****

*****

*****

*****

सर्वात प्राचीन समजला जाणारा मराठी जैन ग्रंथ म्हणजे 'सुदर्शन चरित्र' होय कारणजे पट्टाधीश धर्मचंद यांचा शिष्य वीरदास याने शके १५४९ मध्ये या ग्रंथाची रचना केली वीरदासालाच 'पार्वकीर्ति' या दुसऱ्या नावानेही संबोधिले आहे. हे नाव दोनोन्तरचे असावे. या ग्रंथात एकूण २५ प्रसंग कथन केले असून त्याची ओवीसंख्या १६४५ इतकी असावी. भ. महावीराच्या काळी शालेला राजगृहाचा धेष्टी सुदर्शन याची नमस्कार मंत्राचे माहात्म्य दर्शविणारी ही कथा संस्कृतवरून अनुवादित केली आहे. ग्रंथारंभी लेखकाने म्हटले आहे-

पूर्वं शास्त्रीचा विस्वासु । मच्छाठिया केला प्रवासु ॥ सुगम बोलता देसमासु ।
देहपामु तोडित । सुदर्शनाचे चरित्र । त्रैलोक्यपावन जो पवित्र ॥

यातील रत्नत्रयाचे विस्तृत वर्णन १५ ते १७ व्या प्रसंगात वर्णिले आहे.

या मराठी जैन कवीशिवाय इतर काही ग्रंथकारांची माहिती मिळते ती पुढीलप्रमाणे आहे-

१. गुणदासकीर्ति- प्राचीन मराठी जैन लेखकात गुणदास या लेखकाची गणना केली जाते. ते मूलसध बलात्कारण भट्टारक सकलकीर्तिचे शिष्य भट्टारक भुवनकीर्तिचे शिष्य होते. यावरून ते १५ व्या शतकात होऊन गेले असावेत हे निश्चितपणे समजते. याचा 'धर्माभूत' हा महत्त्वाचा ग्रंथ समजला जातो. त्याचे जीवराज जैन ग्रंथमाला, सोलापूर येथून प्रकाशन करण्यात आले आहे. हा ग्रंथ गद्यात्मक असून त्यात गृहस्थांच्या आचार धर्माचे वर्णन केले आहे. यातील विविध सामाजिक, सांप्रदायिक, साहित्यिक तथा पौराणिक उल्लेख अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. एवढेच नव्हे तर या ग्रंथातून महाराष्ट्रीय जैन जनजीवनाचे दर्शन आपणाला घडते त्यांच्या पंचपुराण या दुसऱ्या ग्रंथात रामकथेचे विस्तृत वर्णन केले आहे. हा ग्रंथ जयचंद्र श्रावणे, वर्षा यांच्याकडून १८०८ मध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे. अर्थात हा ग्रंथ अपूर्ण आहे. त्यातील द्वादशानुश्रेष्ठा हे प्रकरण स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. नेमिनाथांच्या जीवन कथेवर गुणकीर्तने तीन गीते लिहीली आहेत. तसेच रविमणी स्वयंवर नावाचाही एक ग्रंथ लिहिला आहे.

२. गुणदास- गुणदास हे सकलकीर्ति, भुवनकीर्ति यांचे शिष्य असलेल्या ब्रह्मजिनदासाचे शिष्य होते. यावरून ते १५ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊन गेले असावेत. याचे 'श्रेणिके चरित्र' काव्यदृष्ट्या अत्यंत रोचक तथा रसपूर्ण आहे श्रेणिके व पुत्र अभयकुमार यांच्या चातुर्थ्यविषयक कथा यात अत्यंत सुंदर रितोने बर्णित्या आहेत. रामचंद्राच्या विवाह प्रसंगाचे तसेच जिनदेव प्रार्थनारूपाने अन्य गीत गुणदासाने लिहिले आहे. ही दोन्ही गीते सन्मति मासिक वर्ष १९५६ मध्ये प्रकाशित केली आहेत.

३. जिनदास- हे मूलसंध बलात्कारण उज्जंतकीर्ति आचार्यांचे शिष्य होते. सकलकीर्ति व भुवनकीर्ति यांचा गुरूरूपाने जिनदासाने उल्लेख केला आहे. यावरून हे देखील १५ व्या शतकातील उत्तरार्धात होऊन गेले असावेत. यांनीच देवगिरी (वर्तमान दौलताबाद जिल्हा जि. औरंगाबाद) येथे हरिवंश पुराणाची रचना केली तो अपुरा असला तरी साहित्यिकदृष्ट्या अत्यंत मोलाचा आहे.

४. मेघराज- हे ब्रह्म शांतिदासाचे शिष्य होते हे निश्चितपणे १६ व्या शतकाच्या प्रारंभी होऊन गेले असावेत. यांनी 'जसोधर रास' नावाचे सुंदर काव्य लिहिले. ते जीवराज जैन ग्रंथमाला, सोलापूर येथून १९५८ मध्ये प्रकाशित झाले आहे. 'पादवर्नाथ भवातर' ही त्यांची छोटी रचना आहे. यांनी गुजरायेंत एक तीर्थवंदना देखील लिहिली आहे.

५. सूरजिन- हे मेघराजाचे गुरुबंधू होते. यांनी 'परमहंस कथा' नावाचे रूपक काव्य गद्य पद्य मिश्रित चंपूशैलीत लिहीले. दान, तप, धील, भावना या त्यांच्या अन्य रचना आहेत.

६. कामराज- हे देखील मेघराजाचे गुरुबंधू होते. यांनी 'सुदर्शन चरित्र' नावाचे सुंदर काव्य लिहीले. त्याचबरोबर त्यात गृहस्थांच्या आचार धर्माचे सुंदर वर्णन केले आहे. 'चैतन्य फाग' हे कामराजाचे छोटेसे गीत आहे.

*****

*****

*****

७. नागो आया- हे कारंजा येथील भट्टारक मणिगेनाचे शिष्य होते. ते १६ व्या शतकाच्या मध्यंतराम होऊन गेले. यांनी 'यशोधर महाराज चरित' लिहीले.

८. अभयकीर्ति- हे मूलतःप बळात्कारमण अजितकीर्ति आचार्य यांचे शिष्य होते. त्यांनी १५३५ मध्ये 'आदित्यव्रत कथा' तसेच १५३८ मध्ये 'अनंतव्रत कथा' यांची रचना केली.

९. वीरदास- हे कारंजा भट्टारक धर्मचंद्राचे शिष्य होते. यांचे दीक्षानंतरचे नाव पार्वती होते. यांनी १५४९ मध्ये 'मुदगंन चरित' लिहीले. नेमिनाथ विषयक एक गीत व यावन अक्षरी टीकोचे एक छोटे प्रकरण त्या त्यांच्या अन्य रचना आहेत. 'गंगमति' वर्ष १९५९-६० मध्ये त्या प्रकाशित झाल्या आहेत.

१०. गंगादास- हे देगुळ कारंजा येथील भट्टारक धर्मचंद्राचे शिष्य होते. यांनी शके १६१२ मध्ये पारवंनाथ भवान्तर हे गीत लिहीले आहे. त्यांनी शके १६१५ मध्ये गुजराथीत आदित्यवार व्रत कथा लिहीली आहे.

११. महोचंद्र- हे गुडगंध बळात्कारमणाने भट्टारक होते. त्यांनी शके १६१८ मध्ये आदिनाथ पुराणाची रचना केली. नेमिनाथ भयातर, आदिनाथ आरती, अष्टांगिका व्रत कथा इत्यादि त्यांच्या छोट्या रचना महिचंद्रांनी लिहिल्या आहेत.

१२. महाकीर्ति- हे महिचंद्र भट्टारकाचे शिष्य होते. यांनी 'शीलपताका' नावाचे काव्य लिहीले. पतिकून उपेक्षित झालेली एक तरुणी आपल्या चतुराईने, गौदयाने व पति भक्तिच्याद्वारे पुनः पतीचे प्रेम प्राप्त करते अशी याची धोडनयात कथा आहे.

१३. पुष्पसागर- हे भट्टारक अजितकीर्तीचे शिष्य होते. हे १७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊन गेले. गुणकीर्तीचा अपुरा ग्रंथ पद्मपुराण तथा जिनदासांचा अपुरा ग्रंथ हरिवंश पुराण यांनी पूर्ण केले. आदित्यव्रत कथाही यांची दुसरी रचना आहे.

१४. गुणवंदि- हे १७ व्या शतकातील लेखक होते. यांनी यशोधर चरित्राची रचना केली.

१५. जिनसागर- हे कारंजा भट्टारक देवेंद्रकीर्तीचे शिष्य होते. यांनी शके १६५६ मध्ये 'जीवधर पुराण' लिहिले. या रचनेची संख्या ३० असून त्या छोट्या आहेत. त्यात महा व्रतकथा, तीन अन्यकथा, चार पूजापाठ, सात स्तोत्रे, सात आख्या आणि तीन अन्य स्फुट रचना आहेत. या रचनांचा काल शके १६४६ ते १६६० पर्यंतचा असावा.

१६. महतिसागर- हे कारंजा भट्टारक देवेंद्रकीर्तीचे शिष्य होते. आदिनाथ पंच कल्याणिक कथा, रविवार व्रत कथा या छोट्या रचनेशिवाय यांनी काही पदांची रचना केली आहे. यांचा काल शके १८ व्या शतकापासून मानला जातो.

१७. रत्नकीर्ति- हे कारंजा भट्टारक सिद्धसेनाचे शिष्य होते. त्यांनी सन १८१३ मध्ये 'उपदेश रत्नमाला' ची रचना केली. भट्टारक राकल भूपणाची संस्कृत रचना 'पट्टकर्मोपदेश रत्नमाला' चे हे रूपांतर आहे.

१८. दयासागर- हे १९ व्या शतकातील लेखक आहेत. धर्माभूत पुराणात त्यांनी सम्यग्दर्शनविषयी आठ कथा सांगितल्या आहेत. 'हनुमान पुराण' ही त्यांची दुसरी रचना आहे.

आधुनिक १९ व २० व्या शतकात मराठी जैन साहित्याचे लेखनकाय, संपादनकार्य अधिक जोरात चालू असून नवनवीन ग्रंथांची त्यात भर पडत आहे. या यथावरोबरच अनेक मासिके, साप्ताहिके व वृत्तपत्रे यातूनही जैन मराठी साहित्याचे संकलन चालू झाले आहे. चोट हिरालाल नेमचंद शहा यांनी 'जैनपोषक' साप्ताहिक गुरू

*****

*****

*****

करून जैन जागृतीच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात केली तेच कार्य पुढे पं. कल्लप्पा नितवे, रावजी सखाराम दोशी यांनी चालू ठेवले होते व वर्धमानदास्त्री व सौ कुमुदिनीबाई दोशी यांनी चालू ठेवलेले दिसते. प्रसिद्ध वकील दिवाणवहादूर लट्टे यांनी 'प्रगति जिनविजय' साप्ताहिक सुरू केले तर, माणिकचंद भिंसीकर यांनी 'संमति' मासिकाचे संपादक कार्य करून या कार्याला हातभार लावलेला दिसतो. याशिवाय श्रेणिक अन्नदाते याचे 'तीर्थंकर' पाक्षिक, 'पंडिता सुमतिवाई शहा' यांच्या संपादकवाखाळी श्राविका संस्थानगरद्वारा प्रसिद्ध होणारे 'श्राविका मासिक' व साप्ताहिके यांच्याद्वारे जैन जागृतीचे कार्य व्यवस्थितरित्या होत असलेले दिसते.

पद्यश्री पंडिता सुमतिवाई शहा- जैन मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात आधुनिक काळात जे लेखक व लेखिकांनी कार्य केले आहे, त्यात प. पं. सुमतिवाई शहांचे नाव सर्वप्रथम ध्यावे लागेल. श्राविका संस्थेतील विविध विभागाची खंवीरपणे जवाबदारी संभाळीत असतानाच त्यांनी केलेल्या प्रदीर्घ वाचन व व्यासंगातून धनमोल साहित्याची निर्मिती केली आहे. त्यांच्या विविध प्रकारच्या साहित्यातून त्यांच्या आत्मिक उन्नतीचे तात्त्विक विचारांच्या बंडकीचे व मानसिक सामर्थ्याचे दर्शन होते. त्यांनी छद्मदाला, श्री आदिगीता महाकाव्य, २४ तीर्थंकर स्तुती, भावपल्लवी, समयसार, हृदयगंध, भावगीता, पट्संडागम, रामायण, सुवर्णरेखा, हे गीत जीवनाचे इत्यादी अनेक ग्रंथांचे लेखन व संपादन केलेले आहे. त्यांपैकी स्वच्छात्राबाबी काही ग्रंथांची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे होय-

१. धट्संडागम- वि. सं. पहिल्या शतकात आचार्य गुणदत्त व आ. भूतबलि मानी रचलेल्या ग्रंथाला दिगंबर जैन साहित्यात द्रव्यानुयोगातील एक अतिशय महत्त्वपूर्ण ग्रंथ म्हणून मानण्यात येते. हा ग्रंथ एकूण सहा विभागात विभागला आहे. "प्राण्याला त्याच्या कर्मानुसार बरे वाईट फळ सोपावे लागते. दुःख अथवा अनुभूति कर्मानुसार त्याला बंध होत असतो. जीव स्वतः कर्माचा कर्ता व भोक्ता असतो. जीवाला तपाचरणाने कर्मबंध रोखता येतो. आत्मअभिलाषी भव्य जीव शरीर व आत्मा यांचा अनुभव घेऊन दुसऱ्याच्या विषयी राग अथवा द्वेष धारण करीत नाही व उत्तम पदान्ती प्राप्ती कसा करून घेतो." याची माहिती या ग्रंथात आहे.

मूळचा अर्धभागधी व ताडपत्रावर लिहिलेल्या या ग्रंथाच्या सहा हजार श्लोकांचे सुरत व सुवीथ हिंदीत रूपांतर करण्याचे कार्य प. पं. सुमतिवाई शहा यांनी केले. खरे तर या पवित्र ग्रंथाचे दर्शनही स्त्रियांनी घेऊ नये असे काही कर्मठांचे मत होते. त्यामुळे या ग्रंथाचे केवळ दर्शनच नव्हे तर, परिशीलन करून त्याचे सुवीथ हिंदीत रूपांतर करून प्रसिद्ध करण्याचे कार्य एका स्त्रीने केले हे पाहून कर्मठांनी गहजव केला तथापि आचार्य शातिसागरासारख्या महान संतांचा या कार्याला पाठिंबा व प्रेरणा असल्याने कर्मठांचे चालू दकले नाही. ६००० श्लोकांच्या या सुस्त हिंदी रूपांतरावरून त्यांच्या विद्वत्तेचे व या ग्रंथाच्या त्यांच्या मतांवरील प्रभावाचे दर्शन होते. या ग्रंथाचे श्री श्रुतभांडार व ग्रंथ प्रकाशन समिती, फलटण यांच्यातर्फे १९६९ साली प्रकाशन झाले.

२. श्री आदिगीता- १९७० साली प. पं. सुमतिवाई शहा यांनी श्री आदिगीता हे महाकाव्य लिहून प्रसिद्ध केले. 'श्री आदिगीता' हे महाकाव्य कवयित्रीच्या महान् प्रतिभेची साक्ष आहे. महान् कवि प. डॉ. द. रा. बरे आपल्या श्री आदिगीतेच्या प्रस्तावनेत लिहीतात. "जवळ जवळ २५० पानांच्या या काव्याला कोणी महाकाव्य म्हणो, न म्हणो, पण त्यात महावस्तु आहे. महद्वाणी आहे, सत्य आहे, सामर्थ्य आहे, साधन आहे आणि सिद्धोही पण आहे. फारच खडतर तपस्या या काव्याने पूर्ण केली आहे. यात सिद्ध आहेत, आदिजिन आहेत. भक्त चक्रवर्ती आहे, वाहुयलो आहे, राम आहे, कृष्ण आहे, कौरव-पांडव आहेत, नैमिषाण्य आहेत आणि अग्रेसर चोवीस तीर्थंकर स्तुती आणि चोवीसावे तीर्थंकर महावीर आहेत आणि असा या महान् चरित्र नायकांच्या जीवनातून घाहणारी गंगा समकालीन गांधींच्या सत्य अहिंसेला पोटी पचवून महाराष्ट्राला साजेल असा टणकाराच्या शास्त्रवृत्तीनेही आहे. आदि-गीतेतील चरित्रपाक, तत्वपाक व गीतपाक हा जैनीय दर्शन सरणीला घटन मुद्रा इतर तत्त्वज्ञानी गधुर संवाद करीत आहे."

पाकं त्यागं विवेकं च यमं च मानितामपि । कामार्ताः खलु मुञ्चन्ति किमप्यः त्वं च जोषितम् ॥

हे चौदा खंडांचे काव्य एकेक गंधातून पाय काढीत एक अर्गंड विनयवाचा करीत आहे. वृत्त मुद्रमुद्रांत आहे. वाच्य चरणी गुललित असून काही तरी हितगुज आपल्यानीच कुजवुजत वाटचाल करणाऱ्या घ्यानी चिंतकांची आठवण करून देत आहे. या काव्यात ऐहिक व पारमार्थिक यांच्या तोंड मिळवणोचे माहित्य आहे. धर्मकामांच्या तितापातून मुक्तीभक्तीचा पथ वीराप्रमाणे धरू म्हणणाऱ्या नास्तिक जीवांना गंवीरगणाचा अनुभव आणून देणारे बोल या काव्यात पदोपदी आहेत. हे एक महा मननीय काव्य आहे. आदिगीता या काव्यात महान गुण आहेत हे पुनः पुनः वाचणाऱ्यांच्या लक्षात येईल. खटपटोल अनी रचणे आहेत पण तो गटका काव्य कौशल्याचा आहे. हे विचारमंथनाच्या विमर्शानंतर लक्षात येईल.

आदिगीता हे काव्य गंगोघाप्रमाणे पल्या लाव पण विस्तार थोडा असून पावित्र्यात विलकूल कमी दर्जचे नमलेले हे कृतिरत्न कोतुकास्पद आहे. आदिगीतेचे एक महाव्यापक लक्षण म्हणजे त्यातील भग्नकाम, भग्नखंड येथील भरत चक्रवर्ती, श्रीरामांचा भग्न भरत, श्रीकृष्णाचे गेवा क्षेत्र भरतखंड आणि या सर्वांचा कयाकलाप म्हणजे भरताचार्यांचे नाट्य कौशल्य हे लक्षण मनात भरताच भाव-राग-दाल यांच्या सहकार्याने गंगीत निर्माण होते असे म्हटलेल्याची आठवण होते. आदिगीतेतील भरीवपणा, हा गायत्रीचा द्रष्टा, विश्वामित्र, यांचे अनुयायी वैदिक भरत, पंचजन यांचा एक नवीनच प्रपंच सद्य कालीन भारतात प्रफट केला जात आहे अने वाटते.

कवियत्रीने स्वतःचा " आजच्या गणराज्यातील मीही एक जन " " जनामारिषे मलाहि मन पण " असे म्हटले आहे हे त्यांच्या शालीनेतप्रमाणे आरमविस्वासाचेही प्रतीक होते. या काव्यात स्वराज्य, नवजीवन लोकशक्ती प्रजा अशा शब्दांची पेरणी जमी समकालीनत्व दर्शन घडविते. त्याचप्रमाणे त्यात प्रतिपादलेली समर संस्कृती व ब्रह्मा-विष्णू-महेश समत्वयुद्ध हे कवियत्रीच्या हृदय गंस्काराचे पापुदे त्यांच्या मुद्रुमारतेनेही सुंदर वाटतात. काव्य गुठे मंद गतीने तर कुठे अतिवेगाने वाहते. जैन संस्कृती ही मृत्युज्ञय आहे हे उठावधारणे सांगणे हेही या काव्याचे विशेष लक्षण आहे असे म्हणता येईल. आदिगीता अस्तम्य काव्य आहे आणि त्यात गीतेचा गुण तुटुंद भरला आहे. मला स्वतःला या महाकाव्याने भालून टाकले आहे हे मला प्रामाणिकपणे कबूल केलेच पाहिजे.

आदिगीता हा काव्यग्रंथ रचून विदुषीरत्न कविवर्मा पं. सुमतिवाई राहा यांनी खरोखरच अखिल महाराष्ट्रातील काव्यरसिक व तत्त्वविपार्मना एक चांगलीच बौद्धिक मेखवानी दिली ही गोष्ट या ग्रंथाचे प्रथम वाचन केल्यानंतर लक्षात आल्यावाचून रहात नाही. या ग्रंथाची निमिती अवघड निरंतर वाहणाऱ्या विचार प्रवाहातून झालेली आहे हे निश्चितच. भगवान् श्रीकृष्णाने गीतेमार्फत भारतीय संस्कृतीचा जी बहुमोल देणगी दिली तिला अनेक वर्षांपासून बहुसमाज आपला अमोल निधि म्हणून जंघासत आहे. हिंदु धर्मातील धार्मिक व दासंनिक विचारांना त्यामुळे मोठे बळ मिळाले. भगवद्गीतेचे पठण-पाठण आज पण सर्वत्र नित्य नियमाने होत आहे अशाच पद्धतीचा आदिगीता हा महत्त्वपूर्ण विचार आहे तसे वधिलेले तर जैन संस्कृतीमध्ये वैचारिक व सैदांतिक ग्रंथ कमी नाहीत. पण तत्त्वज्ञान हा विषयच मूलतः गहन आहे. त्यातूनच पुन्हा सूत्रयुद्धपणे मांडल्यास अधिकच गहन व गूढ असतो. म्हणून जनमनाचे अनुगुणन करण्याचे कार्य या गीतमय ग्रंथाने केले आहे हे निःसंशय. असा हा ग्रंथ आजपर्यंत उपलब्ध नव्हता. तो आज प्रकाशित झाला आहे. काव्य प्रांतात हा नाबाल्पाम प्राप्त होईल हे तेवढेच खरे विचारांचा अपूर्व प्रवाह हृदयी होता, म्हणूनच ही आदिगीता त्यांना स्फुरली. सामाजिक व धर्मशास्त्रिक कार्याला आपले संपूर्ण जीवन अर्पून त्यांनी आपला साहित्यिक परिमल काव्यरसिकाना दिला, त्याच्या पाठीशी अनुभवार्थे अर्धवट विजय उभे आहे.

प्रस्तुत आदिगीतेमध्ये एकूण चौदा खंड केलेले आहेत. या चौदा खंडात पं. सुमतिवाई राहा यांच्या काव्यप्रतिभेने भारताच्या प्राचीन संस्कृतीतील ठळक चरित्र वाढमय ग्रथित केले आहे. त्यांनी भगवान आदिनाथाच्या चरित्रातून, कवी भरतेस्वरुपाच्या योगवादी जीवनातून, कवी रामचंद्राच्या आदर्श रामराज्यातून

*****

*****

*****

*****

नि कधी भगवान् कृष्ण व कौरव-पांडवांच्या युद्धभूमिकेतून आपली गीतगंगा मोठ्या डीलाने संधपणे प्रवाहित केली आहे. आपल्या अमरवाणीने ज्यांनी सर्व प्राण्यांचा उद्धार केला व वेळोवेळी सद्धर्माचे पुनरुज्जीवन करून आत्मकल्याणाचा मार्ग जगाला दाखवून दिला, त्या वृषभ तीर्थंकरांच्या वदनेतून 'आदिगीता' या सरितेचा आरंभ होऊन ती जगाला अन्याय, हिंसा व झळाचार यापासून सोडविणाऱ्या महावीर या अंतिम तीर्थंकरापर्यंत प्रवाहित केली. आदिगीतेचा प्रवास हजारो मैलांचा जरी असला तरी सृष्टदृष्टीने वाचक त्यात इतका तृप्त होतो की, त्याला क्षणभर का होईना हे दुःख विदव बिसरल्यासारखे होते व तो दिव्य आत्मानंदामध्ये विभोर होऊन मयूराप्रमाणे नाचू लागतो. आदिगीता हा स्वच्छंद काव्यफल पक्तीने वहरलेला अशोकवृक्ष आहे. त्यांचा काव्यदृष्टीने विचार केला तर प्रासादिक सुगम व सरस असा वाढलेल. आत्मजागृती करवून मानवाला अंतिम सत्यापर्यंत नेणे हे त्याचे लक्ष्य आहे. आदिगीतेतील रस शांत आहे. कवयित्रीची कर्णार्द्र, हृदय व विश्वकल्याणाची तळमळ सर्वत्र व्याप्त होत आहे. म्हणून काव्यदृष्ट्या भावपक्ष व कलापक्ष हा चांगला झाला आहे. गहन पिचाराची मांडणी ही जनसामान्याला कळेल अशी आहे. म्हणून आदिगीता हे काव्यरत्न भावामिव्यक्तीच्या दृष्टीने श्रेष्ठ असे झाले आहे. निश्चितच कवयित्रीच्या या उत्कृष्ट प्रयासाला संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर, पर प्रांतात देखील प्रतिसाद मिळेल व त्याची अन्य भाषेतही पण भाषांतरे होतील अशी खात्री आहे. कविवर्या पं. सुमतिबाई सहा यांनी हा मौलिक ग्रंथ समाजास दिला म्हणून त्याचे अभिनंदन करावे तितके थोडेच आहे. त्यांच्या या विशाल साहित्य सेवेकडे पाहिल्यास कोणाही गुणग्राही माणसाचे मस्तक झुकल्याशिवाय राहाणार नाही.

१) हृदयंग- या वरील दोन ग्रंथांशिवाय त्यांनी हृदयंग हे गीतांजली सद्गुण गद्यकाव्य लिहिलेल्या असून त्यात त्यांच्या विचारांच्या गांभीर्यतेचे, सखोल व्यासंगाचे व हृदयाच्या विशालतेचे दर्शन होते. त्यांनी या ग्रंथात जीवनानुभूतीतून व अनेक सद्ग्रंथांच्या वाचन मननातून जे हृदयंग हृदयात तरंगले तेच प्रामाणिकपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

४) भावपल्लवी- या ग्रंथात भगवंताचे स्तवन असून, पावित्र्य, औदार्य, समाधान, शुचिता, सेवा, सुश्रूपा, सोऽह्य, उपासना, क्षमा, मानवता, वात्सल्य इत्यादि भावनांचे चिंतनात्मक मौलिक विचार मांडले आहेत. यावरून त्यांच्या चिंतन व मनन पद्धतीची विचारांच्या सखोलतेची व सुदृढतेची जाणीव होते.

५) समयसार- या ग्रंथात भारतीय तत्त्वज्ञ व महान् आचार्य श्री. कुंदकुंद यांच्या 'समयसार' या ग्रंथाचे स्वर विवेचन केले आहे. या ग्रंथातील कर्ममुक्तीच्या मार्गाचे लेखिकेने उल्लेख विवेचन केले आहे.

६) रामायण- भारतीय वाचकांच्या समोर जैन वाङ्मयातील कथा सुरेल पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न लेखिकेने केला आहे. त्या म्हणतात, 'श्रीरामाची कथा ही जीवनाची व्याख्या दूर करणारी सजीवनी आहे असे मला वाटत आले आहे. जीवनात यशस्वी होण्यास तिचा उपयोग होईल असे काही तरी या पवित्र जीवनात आहे. म्हणूनच एवढा प्रपंच करावा लागला आहे.'

७) हे गीत जीवनाचे- पं. सुमतिबाई सहा यांनी 'गीत जीवनाचे' असे नाव देऊन आपले आत्मचरित्र लिहिले आहे. श्रीमती सुमतिबाईंचे जीवन भर्तृहरिच्या 'एके सत्पुरुषाः परार्थं षटकः स्वार्थं परित्यज्यते' या सत्पुरुषाच्या व्याख्येचे चालते बोलते उदाहरण आहे. स्वाधीनता संपूर्णतया त्याग करून दुसऱ्याच्या कल्याणासाठी सिंगणे, त्याशिवाय त्याच्या जीवनात शोधूनही दुसरे काही वाढवणार नाही. या त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांच्या परोपकाराची कथा आली आहे. त्यांनी आपण या लोकोत्तर तपश्चर्येला का लागलो व ती करताना आलेल्या अडचणींना तोंड देत देत एवढे कार्य कसे करू शकलो याचा इतिहास दिला आहे.

याशिवाय पं. सुमतिबाईंनी भुवर्णरेखा (गद्यकाव्य) भावगीता (श्री कुंदकुंदाचार्यांच्या नियमसार ग्रंथाचे स्वर भाषांतर) ज्ञानगीता (ज्या निपणासारखा चिंतनपर रत्नत्रय अमोल ग्रंथ) असे निरनिराळे ग्रंथ लिहिले आहे. या पूर्णाग्र्य ग्रंथाच्याही प्रेरक, प्रमुख संपादक त्याच आहेत.

*****

*****

प. पु. सुमतिवार्द महाप्रमाणेच विस्तृततावाई सहा यांनी श्रविकाथमनकें प्रकाशित होणाऱ्या 'श्रविका' मासिकातून अनेक विषयावर सखोल लेखन केले आहे. श्रविका प्रकाशन तर्फे प्रकाशित झालेल्या 'जीवनज्योत' (स्व. पूज्य राजकुलमति अम्मा यांचे जीवनचरित्र) या ग्रंथाचे त्यांनी लेखन केले अगून, श्रविका प्रकाशनानातकें प्रकाशित झालेल्या 'गंस्वती गंगा' 'भाष्योदय' इत्यादि ग्रंथात त्यांचा गिहाचा वाटा आहे. विचारप्रवर्तक लेख लालित्यपूर्ण रीतीने मांडणे हे त्यांच्या लेखनाचे नाम वैशिष्ट्य म्हणून गांगता येते.

प्राकृत साहित्यातील महान् विद्वान् डॉ. ए. एन्. उपाध्ये यांनी अनेक मराठी जैन ग्रंथ निमित्तीमध्ये माहात्म्य केले अगून जैनदर्शन, वाढमयादि विषयावर मराठीतून अनेक लेख प्रसिद्ध केले आहेत. जीवराज ग्रंथमाला पालक न्यायतीर्थ भिमोकर यांनी अनेक मराठी जैन ग्रंथ लिहून व भाषांतरित करून आपले पूर्ण ज्ञान या कामी गर्वा घातलेले दिसते. पं. जिनदासशास्त्री फडकुले यांनी तर रविषेणाच्या पद्मपुराणाचे पूर्णतः मराठी भाषांतर करून मराठी जैन साहित्यात एक नवीनच ढालन उपडले आहे. त्यांनी शु. आदिगामरचे ग्रंथ मराठी आदि २०० हून अधिक ग्रंथ लिहिले आहेत. गद्य-पद्य रामायण महाकाव्यांचे लेखन हे त्यांचे गाम वैशिष्ट्य होय. त्यांच्याशिवाय जंबुकुमारशास्त्री, वर्धमानशास्त्री इत्यादींनीही या कामी माहात्म्य केलेले दिसते.

प्रा. सुभेत्तपद जैन यांनी तर शंकराचून अधिक मराठी जैन ग्रंथांचे गंगादान करून अधिवाधिक जैन मराठी साहित्य समाजासमोर आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. सोमपुरात राहून आपल्या घाणी, लेखणी व कृतीच्या सहाय्याने ते देव विदेशापर्यंत पोहोचले आहेत. साहित्यिक शंकातील स्वांचे काय अगामाच आहे. अमरकोश (हिंदी-मराठी, मराठी-हिंदी) परमपित्तनिका, न. महावीरांचे तत्त्वज्ञान, अमरकचा भाग १ ते ४, ब्रह्मसंग्रह, सुलभ जैन धर्म व भ. महावीर स्मृतिग्रंथ हे यांचे महत्त्वपूर्ण साहित्य होय. याशिवाय प्रचंड बालवाङ्मय नाट्य काव्येत्यांचेही त्यांनी लेखन केले आहे. प्रा. सुभाषचंद्र अक्कोळे यांनी तर 'प्राचीन मराठी जैन साहित्य' यावर प्रबंध लिहून डॉक्टरेट पदवी मिळविलेली आहे.

डॉ. संगवे, डॉ. विद्याधर जोहुराप्रकर, डॉ. लोवडे यांनी जैनज्ञातृतीचे काम आपापल्या विविध ग्रंथ संपादनाद्वारे व लेखाद्वारे केलेले दिसते. याच्याशिवाय प्रा. जो. के. पाटील, प्रा. भोमाज, प्रा. एम. एस. रणदिवे, प्रा. गजानन भिडे, प्रा. ए. एम. मोरे, प्रा. आ. भा. मोनटक्के, प्रा. जयकुमार आळंदकर, प्रा. व्ही. एस. जैन आदींनी विविध प्रकारची ग्रंथसंपदा व जैन दर्शन, साहित्य, कला यावर अनेक लेख लिहून प्रसिद्ध केलेले दिसतात. या विविध लेखांच्याद्वारे जैन धर्माचे यथार्थ ज्ञान करवून देण्याच्या प्रयत्नावरवीरच जैन धर्माकडे आधुनिकतेच्या दृष्टीने पाहण्याचा दृष्टीकोन धर्मीयांना दिलेला दिसतो. कवि जयकुमार लीरमागर, विदुल्लता सहा, वासंतीबाई सहा, विसल्पादेवी गंगवाल, सी. गुरेखा सहा आदि मंडळी जैन मराठी साहित्य निमित्तीच्या कार्यात मग्न असलेली दिसतात. या वर उल्लेखित नावांच्याशिवाय इतरही अनेक लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री आहेत. त्यांच्याकडूनही जैनधर्माची साहित्यरूपाने यथार्थ सेवा चालू आहे. या सर्वांचाच या एकाच ठिकाणी उल्लेख करणे शक्य नाही.

मराठी जैनतर विद्वानांच्या साहित्यीसाठी म्हणून जीवराज ग्रंथमाला, सोलापूर या महान् संस्थेतून प्रकाशित करण्यात आलेले मराठी जैन साहित्याची यादी येथे देण्यात येत आहे

१. रत्नकरण्ड श्रवकाचार— प. सदागुपजी विरचित बृहद् हिंदी वचनिकेचा सुबोध मराठी अनुवाद. अनुवादक व. जीवराज गौतमचंद दोगी.

२. महामानव मुदर्शन— आ. सकलकीर्तीच्या मुदर्शनचरित्राचा मराठीत अनुवाद. ले. श्री. सुभाषचंद्र अक्कोळे

३. मुदकुंदाचे रत्नग्रंथ— समयसार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय ह्या ग्रंथातील गोपालदासजी पटेल यांच्या मूळ गुजराथी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद. लेखक प्रा. आ. भा. मोनटक्के.

*****

*****

४. आर्यावशभूषित- गूज्यपादकृत संस्कृत दशभक्ततीचा मराठीत आर्यावृद्ध अनुवाद.

५. नित्यनैमित्तिक जेनाचार- गृहस्थाच्या क्रियाकर्माची शास्त्रोक्त माहिती- सं प फडकुले.

६. जीवंधर चरित्र- चांदीभसिंहसूरिकृत 'क्षत्रचूडामणि' या अलौकिक काव्यावर आधारलेली संपूर्ण कथा.
ले. प्रा. जयकुमार आळंदकर.

७. पांडवकथा- आ. गुमचंद्राच्या संस्कृत ग्रंथावरून कौरव-पांडवकथा. लेखक सुभाषचंद्र अक्कोळे,

८. अंतिम उपदेश- आचार्य दातिसागर महाराज यांचा उपदेश.

९. रत्नाची पारख- सत्यघोष या पीराणिक कवेवर आधारित स्त्री विरहित शालोपयोगी नाटिका.

१०. सत्यवत् कौमुदी कथा- मूळ संस्कृताधारे लेखक सुभाषचंद्र अक्कोळे.

११. भ. नैमिनाय चरित्र- २२ व्या शीर्षकरीची जीवनकथा.

१२. भ. श्रुपभदेव- पं. कैलासचंद्र विरचित मूळ हिंदी ग्रंथाचा अनुवाद. ले. जयकुमार आळंदकर.

१३. जसोधर रास- मेघराजकृत मराठी ओवीबद्ध काव्य घटक १६ वे

१४. जिनसागर यांची सप्त फयिता- रविवार, निर्दोषसप्तमी, सुगंधदशमी, पंचमेरूपूजा, नंदीस्वरपूजा, अनेक स्तोत्रे व आरत्या यांचा संग्रह. सं. डॉ. विद्याधर जोहारापूरकर.

१५. जीवंधर पुराण- जिनसागरकृत मराठी ओवी.

१६. धर्माभूत- गुणकीर्तिरचित १५ व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या समाज जीवनावर प्रकाश टाकणारा मराठी गद्य ग्रंथ.

१७. परमहंस कथा- पं. सूरिजनकृत मराठी गद्यपद्यमिश्र आध्यात्मिक रूपकग्रंथ.

१८. चक्रवर्ती सुभीम- भट्टारक रत्नचंद्र संस्कृत ग्रंथाद्वारे लिहिलेले ८ व्या चक्रवर्तीचे चरित्र. लेखक प्रा. सुभाषचंद्र अक्कोळे.

१९. जैनधर्म- पं. कैलासचंद्र शास्त्री यांच्या हिंदी ग्रंथाचा मराठी अनुवाद. प्राचार्य प्रेमचंद देवचंद दाहा.

२०. ध्येणिक चरित्र- ब्रह्मगुणदारा विरचित मराठी ग्रंथ सं. अक्कोळे.

२१. भ. पार्वनाय व भ. महावीर यांचे चरित्रे- भाषांतरित लेखक स्व. शेट हिराचंद नेमचंद दोशी

२२. धनपुत्र हनुमान- हनुमान जीवनचरित्र. लेखक गजकुमार दाहा.

२३. धी. यशोधर चरित्र- संस्कृतातील प्रसिद्ध चंपूकाव्य. ले. स्व. हिराचंद नेमचंद दाहा

२४. कुमार प्रीतिकर- लेखक आदिनाथकुमार बेडगे.

२५. भारतीय जैन सम्राट- प्रा. व्ही. एस. जैन.

याशिवाय वीर वरांग, प्रद्युम्नचरित्र, स्वयंभूस्तोत्र, ज्ञानार्णव, घवल पट्टदागम भाग २, समाधिशतक, श्रेयोमार्ग, दशलक्षणधर्म, धर्मरत्नाकर, वर्धमान चरित्र वगैरे विविध ग्रंथ लवकरच जीवराज ग्रंथमाला, सोलापूर येथून प्रसिद्ध होत आहेत. याशिवाय विविध प्रांतातून मराठी जैन साहित्य उपलब्ध आहे.

सर्व लहान-सहान ग्रंथांचा येथे उल्लेख करणे शक्य नाही. तथापि महत्वाच्या ग्रंथांचा आढावा येथे घेण्यात आला आहे. मराठीशिवाय इतर भाषी जैन विद्वानांना या साहित्याचा लाभ होऊ शकेल, यात शंका नाही.

*****

*****

प. पं. सुमतिवाई साहाप्रमाणेच विद्युत्सत्तावाई सहा यांनी श्राविकाश्रमतर्कें प्रकाशित होणाऱ्या 'श्राविका' मासिकानून अनेक विषयावर सखोल लेखन केले आहे. श्राविका प्रकाशन तर्फे प्रकाशित झालेल्या 'जीवनश्रोत' (स्व. पूज्य राजलमति धम्मो पाचे जीवनचरित्र) या ग्रंथाचे त्यांनी लेखन केले अमून, श्राविका प्रकाशनातर्कें प्रकाशित झालेल्या 'मंस्कृती गंगा' 'भाग्योदय' इत्यादि ग्रंथात त्याचा सिंहाचा वाटा आहे. विचारप्रवर्तक लेख लालित्यपूर्ण शैलीत मांडणे हे त्याच्या लेखनाचे मास वैशिष्ट्य म्हणून गागत येते.

प्राकृत साहित्यातील महान् विद्वान् डॉ. ए. एन्. उपाध्ये यांनी अनेक मराठी जैन ग्रंथ निमित्तोमध्ये साहाय्य केले अमून जैनदर्शन, वाङ्मयादि विषयावर मराठीतून अनेक लेख प्रसिद्ध केले आहेत. जीवराज ग्रथमाला चालक न्यायतीर्थे भिषीकर यांनी अनेक मराठी जैन ग्रंथ लिहून व भाषांतरित करून आपले पूर्ण आयुष्य या कामी नर्ची घातलेले दिसते. पं. जिनदासशास्त्री फडणुके यांनी तर रविपेणाच्या पञ्चपुराणांचे पूर्णतः मराठी भाषांतर करून मराठी जैन साहित्यात एक नवीनच दालन उघडले आहे. त्यांनी द्रु. आदिनागरचे ग्रंथ मराठी आदि २०० हून अधिक ग्रंथ लिहीले आहेत. गद्य-पद्य रामायण महाकाव्याचे लेखन हे त्यांचे मास वैशिष्ट्य होय. त्याच्याशिवाय जयपुमारशास्त्री, यथमानशास्त्री इत्यादींनीही या कामी साहाय्य केलेले दिसते.

प्रा. सुमेरचंद जैन यांनी तर गंगमराहून अधिक मराठी जैन ग्रंथाचे संग्रहण करून अधिकाधिक जैन मराठी साहित्य समाजसाभोर आपल्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. सोळापुरात राहून आपल्या याणी, लेखणी व कृतीच्या साहाय्याने ते देश विदेशापर्यंत पोहोचले आहेत. साहित्यिक क्षेत्रातील त्याचे कार्य असागम्य आहे. अमरकोश (हिन्दी-मराठी, मराठी-हिन्दी) धर्मचिंतनिका, भ. महावीराचे तत्त्वज्ञान, अमरकपा भाग १ ते ४, द्रव्यसंग्रह, मुलम जैन धर्म व भ. महावीर स्मृतिग्रंथ हे यांचे महत्त्वपूर्ण साहित्य होय. याशिवाय प्रचंड बालवाङ्मय नाट्य कार्याव्याचेही त्यांनी लेखन केले आहे. प्रा. मुभापचंद अक्कोळे यांनी तर 'प्राचीन मराठी जैन साहित्य' यावर ग्रंथ लिहून डॉक्टरेट पदवी मिळविलेली आहे.

डॉ. संगवे, डॉ. त्रिपाघर जोहरापुरकर, डॉ. लोखंडे यांनी जैनजागृतीचे काम आपापल्या विविध ग्रंथ संपादनाद्वारे व लेखाद्वारे केलेले दिसते. यांच्याशिवाय प्रा. जी. के. पाटील, प्रा. भोमाज, प्रा. एम. एम. रणदिवे, प्रा. गजानन भिडे, प्रा. ए. एस. मोरे, प्रा. वा. भा. सोनटक्के, प्रा. जयकुमार आळंदकर, प्रा. व्ही. एस. जैन आदींनी विविध प्रकारची ग्रंथसंपदा व जैन दर्शन, साहित्य, कला यावर अनेक लेख लिहून प्रसिद्ध केलेले दिसतात. या विविध लेखांच्याद्वारे जैन धर्माचे यथार्थ ज्ञान करवून देणाऱ्या प्रयत्नावरवरच जैन धर्माकडे आधुनिकतेच्या दृष्टीने पाहण्याचा दृष्टीकोन धर्मांमार्फत दिलेला दिसतो. कवि जयकुमार शिरसागर, विद्युत्सत्ता सहा, वासंतीवाई सहा, विशाल्यादेवी गंगवाल, सौ. गुरेखा सहा आदि मज्झी जैन मराठी साहित्य निमित्तोच्या कार्यात मन खमलेली दिसतात. या वर उल्लेखित नावांच्याशिवाय इतरही अनेक लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री आहेत. त्यांच्याकडूनही जैनधर्माची साहित्यरूपाने यथार्थ सेवा चालू आहे. या सर्वांचाच या एकाच ठिकाणी उल्लेख करणे शक्य नाही.

मराठी जैनतर विद्वानांच्या साहित्यीसाठी म्हणून जीवराज ग्रथमाला, सोळापूर या महान् संस्थेतून प्रकाशित करण्यात आलेले मराठी जैन साहित्याची यादी येथे देण्यात येत आहे

१. रत्नकराज श्रावकाचार- प. सदासुखजी विरचित बृहद् हिंदी वचनिकेचा मुद्रोध मराठी अनुवाद. अनुवादक प्र. जीवराज गौतमचंद दोशी.

२. महासमन व मुत्तस- आ. सखलनोर्वीच्या मुदर्यनचरित्राचा मराठीत अनुवाद. ले. श्री. मुभापचंद अमरकोळे

३. बुंदकुंदाचे रत्नग्रंथ- समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय ह्या ग्रंथातील गोपालदासजी पटेल याच्या मूळ गुजराची पुस्तकाचा मराठी अनुवाद. लेखक प्रा. आ. ना. सोनटक्के.

*****

*****

*****

जातो. या छंदावहनन या ग्रथाचे नान कुरल असे पडले आहे. या संपूर्ण ग्रथामध्ये अहिंसा या सर्वोच्च तत्त्वाची स्तुती करण्यात आली आहे. तमिळवासी या ग्रथाचा वेद तथा ईश्वरीय ग्रंथ मानतात. जैन परंपरेनुसार या ग्रथाचे कर्ते आ. कुंदकुद तथा एलाचार्य अमल्याचे मानले आहे. या ग्रथात अहिंसेची मनाक्षित असलेल्या अरम (धर्म), पोत्तल (अर्थ), इन्वम (काम) या तीन विषयांचे प्रामुख्याने विवेचन केले आहे. जेनाच्या 'अहिंसा परमो धर्मः' या सिद्धांतानुसार सहस्र यज्ञ व प्राणीवध करण्यापेक्षा त्यापामून अलिप्त राहणे श्रेयस्कर आहे. श्री एरियल याच्या मते 'या ग्रथाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की, या ग्रथाच्या रचनाकर्त्याने जाति, धर्म, प्रायश्चादाचा विचार न करता अग्निल मानव जातीला उपदेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विचार, भाषा, कविता, अध्यात्मिकता व चिंतन यावर त्याचे पूर्ण प्रभुत्व आहे.' सर्व विदेशी भाषामधून या ग्रथाचा अनुवाद झाला आहे. विष्णुचन देखील कुरल नाव्य आपले असल्याचे सांगतात.

३. नालडियार-

नालडियार हा देखील कुरलप्रमाणे एक सांस्कृतिक ग्रंथ असून कुरल व नालडियार हे दोन्ही ग्रंथ परस्पर टीकेचे कार्य करीत असताना दिसतात. तथापि या दोन्ही ग्रंथाकडून तमिळ जनतेच्या नैतिक व सामाजिक स्थितीवर प्रकाश टाकता येतो. या ग्रंथातील छंदावहनन या ग्रंथाचे नांव नालडियार असे पडले आहे. यात ४० अध्याय असून त्यात ४०० पद्य आहेत. कुरल नंतर याच ग्रंथाचा क्रम लागतो. या ग्रंथात मनुष्य तृणाला कारणीभूत असणाऱ्या संसारिक सुखांचे अनित्यता आणि निःसारता दाखवून संत जीवनावर विशेष जोर दिला आहे. या ग्रंथाचे रचनाकर्ते मधुरेतील जैन असावेत. या ग्रंथात सर्वोत्तम नैतिक विचारांचे संगठन केले आहे. तमिळ साहित्य परंपरेच्या माहितीसाठी कुरल आणि नालडियार हे दोन्ही ग्रंथ अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

४. शिल्पादिकारम्-

या ग्रंथाची रचना राजा चेर लादनाच्या कनिष्ठ स्लंगोवाडिगल् पुत्राने केली आहे. तमिळ मघला हा देखील एक उपयुक्त असा ग्रंथ आहे. या ग्रंथामध्ये पांडव राजाच्या राजधानीचे वर्णन असून पुढे कण्णकीची कथा सांगून तिच्या स्मृति मंदिराचे वर्णन केले आहे. प्रामुख्याने पुहार, मधुरा व बनजी या तीन राजधानीचे वर्णन आहे.

या ग्रंथातील वर्णविषय अत्यंत हृदयस्पर्शी असून, लेखकाने तो अत्यंत जिज्ञाळ्याने मांडला आहे. या ग्रंथातील नायिका कण्णकी चोल राजाची राजधानी पुहारमधील एका बणिक्काची कन्या असून, तिचा विवाह त्याच नगरातील कोवलन या बणिक्पुत्राशी झाला होता. एकदा कोवलन हा माघवी नर्तकीवर फिदा होऊन त्याने आपली सर्व संपत्ति गमावली आणि रिक्त हस्ताने घरी आला. कण्णकीने त्याची विचारपूस केली झाल्या गोष्टीबद्दल खेद न मानता पुनः व्यापारामाठी त्याला उत्तेजन दिले. त्यासाठी शिल्पक राहिलेले दागिने तिने त्याला दिले. ते विकण्याचा निश्चय करून तो पांडव राजाच्या मधुरा राजधानीत पोहोचला. वाटेत त्यांना जैन साध्वी कांती भेटली ती देखील त्यांच्याबरोबर निघाली. आपल्या पत्नीच्या पायातील नुपूर (शिल्पादिकारम्) विकण्यासाठी कोवलन वाटेवर पडला. वाटेत एक सुवर्णकार भेटला. तो नुपूर राजाला विकण्याचा आहे असे डोंग करून तो राजाजवळ गेला व हा नुपूर राणीचा असल्याचे सांगितले. राजा कुढ झाला. स्वरित कोवलनला ठार मारण्याचा आदेश देण्यात आला. त्याला ठार मारल्याचे कण्णकीने ऐकताच ती आपला दुखरा नुपूर पेजून राजाजवळ हजर झाली. तो पाहताच राजाला वृत्तकर्माचा पश्चाताप झाला व त्याने आपलाही प्राणत्याग केला त्याच वेळी क्रोधाविष्ट कण्णकीने त्या नगरीला अग्निंकडून भस्मसात होण्याचा शाप दिला आणि आपले डावे स्तन कापून नगरीकडे टाकले. नगरी जळून भस्मसात झाली. कण्णकी स्वर्गात आपल्या पतीला भेटली. पुढच्या विभागात तिच्या स्मृति मंदिराचे वर्णन करून ग्रंथकर्त्याने आपल्या ग्रंथाची समाप्ति केली आहे.

*****

*****

तामिळ जैन साहित्य

कोणत्याही देशाचे साहित्य त्या देशातील जनतेच्या आचार, विचारांचे तथा जीवनाचे निर्देशक असते. तमिळ साहित्य या गोष्टीला अपवादोत्तम नाही. या साहित्याच्या अध्ययनाने दक्षिण भारतातील इतिहासाची थोडीच माहिती मिळते. एवढेच नव्हे तर दक्षिण भारतातील जैन धर्माची पूर्वस्थिति जाणण्यासाठी साहित्य हाच एक महत्वाचा आधार व पुरावा आहे. सर्वसामान्यपणे तामिळ साहित्याचा वाढावा घेतला असता, हे साहित्य अधिकाधिक जैन धर्मांमळे व संस्कृतीमळे प्रभावित झालेले दिसून येते. जैन धर्माची प्रभावना उत्तरेकडे झाली असून या धर्माचा संबंध आर्य संस्कृतीशी असलेला दिसून येतो. उत्तरेकडून जैन दक्षिणेकडे केव्हा आले व त्यांचा तामिळनाडूशी कसा संबंध आला हा एक वादातीत प्रश्न आहे.^१

उपलब्ध ऐतिहासिक साधनांवरून उत्तर हिंदुस्थानात पडलेल्या मोठ्या दुष्काळाच्या वेळी अंतिम श्रुतकेवल मद्रासह आपला शिष्य चंद्रगुप्त मोर्य व मंधासह दक्षिण भारतात आल्याची माहिती मिळते. तथापि त्या अगोदरच दक्षिण भारतामध्ये जैन धर्माचा प्रसार झालेला असावा. भ. महावीराचा विहार कलिंगमध्ये झालेला दिसून येतो. यावरून सामान्यतः कलिंगमधून जैन धर्माचा प्रसार आंध्रमध्ये व तेथून तामिळ प्रदेशात झालेला असावा. सुमारे इ. स. पूर्व ४-५ शतकात ही घटना घडली असावी असे मानले जाते.

सर्वसाधारणपणे तमिळ साहित्याचे विभाजन तीन कालामध्ये करण्यात आले आहे. १. संगमकाल २. शैवनायनार आणि ३. वेण्णव अलवारांचा काल तथा आधुनिक काल. या विविध कालातील प्रकाशित साहित्यामुळे तमिळ राज्यातील जैनांच्या जीवनावर प्रकाश टाकता येतो. संगम काळाचे प्रथम, मध्य आणि अंतिम अशा तीन कालामध्ये विभाजन केले असून, त्याच्या कालाविषयी व इतिहासांमधील मतभेद आहेत.

जैन ग्रंथकारांनी प्रथमपासूनच तमिळ देशाच्या साहित्यिक विधीमध्ये भाग घेतलेला दिसून येतो. मंगम साहित्याची रचना तथा प्रस्थापना हीच मुळी जैन आचार्यांची देणगी असल्याचे म्हटले जाते. कारण जैन धर्माची साधू संस्था, संघ, गण यांच्यामध्ये प्रारंभापासूनच फार मोठी सुव्यवस्था असल्याचे दिसून येते. याच व्यवस्थेचा उपयोग जैनाचार्यांनी संगम रचनेसाठी केला असावा. संघ आणि संगम या नावात देखील साम्य आढळते.

तमिळ भाषेत जैनाचार्यांनी अनेक महत्वाच्या ग्रंथांची रचना करून ठेवली आहे. त्यातील महत्त्वपूर्ण ग्रंथांची माहिती येथे देण्यात आली आहे.

१. तोलकाप्पियम-

तमिळ भाषेतील हा सर्वात प्राचीन व्याकरण ग्रंथ आहे ही रचना जैन किंवा बौद्ध विद्वानाची असावी असा मतभेद आहे. परंतु या ग्रंथावरील टिकाकाराने 'पाडिमयोन' या शब्दाचा उल्लेख केला असून, त्याचा अर्थ तपस्या करणारा असा घेतला आहे. यावरून हा ग्रंथ बहुधा जैन आचार्यांचाच असावा. या ग्रंथात तीन मोठे अध्याय असून त्यात ९ विभाग आहेत. जीवाच्या विभाजनाविषयीची या ग्रंथात सुंदर माहिती आहे. जीव विभागाची ही कल्पना बहुतेक जैन ग्रंथातून आढळते. हा ग्रंथ द्वितीय संगम कालातील मानला जात असून, इतर सर्व तमिळ जैन साहित्य अंतिम अथवा तृतीय संगमकालाचे असल्याचे मानले जाते. हा एक व्याकरण ग्रंथ असला तरी या ग्रंथात सामाजिक चालीरिती, हृदीचेही दिग्दर्शन केले आहे.

२. कुरल-

कुरल हा एक नीति ग्रंथ असून, तमिळ भाषी लोकात प्रचारासाठी म्हणून या ग्रंथाची रचना झाली असावी या ग्रंथाची रचना 'कुरलवेण बो' या छंदात केली असून तमिळ साहित्याचा तो एक खास छंद मानला

१ श्री जैन विदांत मास्टर सप्टेंबर १९३८ पृ. नं. ५५

*****

*****

९. चूलामणि-

याची रचना जैन कवि तोला मोलित्तेवर यांनी केली असून, ते कारवेट नगराधिपति विजयाच्या आश्रित होते. जिनसेन रचित महापुराणातील एका कथेच्या आधारे या ग्रंथाची रचना करण्यात आली आहे. कथेचा नायक तिविहून असून तो नऊ वासुदेवांपैकी एक आहे. या ग्रंथाचे काव्यसौंदर्य चिंतामणि ग्रंथाप्रमाणे असून, त्यात एकूण १२ सर्ग व २१३१ पद्ये आहेत.

१०. उदयन-

यात बल्लभेश्वराचा उदयन याची कथा असून, महामहोपाध्याय स्वामीनाथन यांनी त्याचे संपादन केले आहे. याला बृहत्कथा अथवा पैलनकथे असेही म्हटले जाते. यात एकूण ६ अध्याय असून ते उदयन राजाच्या जीवनावरील संबंधित आहेत. या राजाने राज्याचा त्याग करून त्याने शेवटी मुनि दीक्षा घेतल्याचे सांगितले आहे.

११. मेरुसंदर् पुराण-

तमिळ भाषेतील हा एक महान ग्रंथ आहे. उत्तम साहित्यिक शैलीच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मेरू आणि मंदर यांच्या पौराणिक कथेवर या ग्रंथाची रचना केली आहे. मेरू व मंदर युवराजांच्या कथावरून याला मेरुसंदर् पुराण असे म्हटले आहे. या कथेचे वर्णन महापुराणात आले असून, विमलनाथ तीर्थंकरकालीन ही घटना घडल्याचे सांगितले आहे. जैन धर्मातील महत्त्वाच्या सिद्धांतांचे देखील यात वर्णन आहे. यात ३० अध्याय असून, १०४५ पद्ये आहेत. श्री. चक्रवर्तींनी हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे.

१२. श्रीपुराण-

तमिळ जैनात हा ग्रंथ प्रसिद्ध असून त्याची रचना तमिळ-संस्कृत मिश्रित आहेत. यात ६३ शालाका पुरुषांचे वर्णन असून या ग्रंथाच्या कर्त्याविषयी काही साहिती मिळू शकत नाही.

१३. कलिगुत्तुप्परनि-

या काव्यामध्ये खोलराजा कुलोत्तुग व कलिगराजा यांच्या सेनेमध्ये झालेल्या युद्धाचे वर्णन केले आहे. हे युद्ध कलिगमध्ये झाले होते.

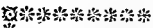
या विविध विषयांवरील रचनेशिवाय छंदशास्त्र व व्याकरणशास्त्रावर देखील जैनांच्या अनेक कृति आहेत.

१४. साष्टरंगलंकारिक-

अमृतसागरद्वारावरित तमिळ छंदशास्त्रावरील हा एक उत्कृष्ट ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वीचा प्राचीन असल्याचे मानले जाते. यातील मंगलाचरणात अर्हत परमेश्वरीची स्तुति आहे. यावरून तो जैन ग्रंथकाराकडून रचला गेला असावा हे निश्चित. संस्कृत ग्रंथाधारे याची रचना केली असून, त्यावर गुणसागरवरित टीका आहे. छंद तथा पद्यरचनासंबंधी या ग्रंथाला प्रमाण मानण्यात येते.

१५. नेमिनाथम्-

हा तामिळ व्याकरणग्रंथ असून त्याची रचना गुणवर पंडिताने मलयपूर येथे केली आहे. तेथे नेमिनाथाचे मंदिर असल्यामुळे या ग्रंथाला नेमिनाथम् हे नाव दिले आहे प्रारंभिक व्याकरण ग्रंथ विस्तृत व समजण्यासाठी कष्टदायक असून दुर्मिळ होते. म्हणूनच गुणवर पंडिताने या व्याकरण ग्रंथाची रचना केली. ही रचना वेणवा छंदात आहे.

एका नतकीपायी सर्वस्व गमावून वसणारा कोवलन व पुनः त्यालाच हितोपदेश करून समार्ग दाखविणारी नव्हे, मोभाप्यामाठी सर्वस्व अर्पण करणारी कण्णकी यांची ही कथा सामाजिक स्थितीचे, जीवनाचे व रुढी परंपरांचे शिदर्शन करणारी एक अति उत्कृष्ट कलाकृति नमजावी लागेल यात शंका नाही.

५. चिंतामणि-

या ग्रंथाची रचना तिस्तक देव यांनी केली असून ते संस्कृत मधील एक प्रकांड पंडित होते. तमिळ साहित्यातील चिंतामणि हा एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ मानला जातो. संस्कृतमधील सर्व महत्त्वाच्या वावीचा यात उल्लेख केला असून, संगमकालीन कवितांचा उल्लेख देखील यात आहे. या ग्रंथात राजा जीवक याचा जीवनवृत्तांत कथन करून प्रसंगानुरूप धार्मिक उपदेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जैन धर्मातील प्रमुख मित्रांतचिही यात वर्णन आहे. संस्कृतमधील गद्यकाव्य चिंतामणि व क्षत्रचूडामणि या ग्रंथरचनेसाठी चिंतामणि ग्रंथाचा आधार घेतला असावा. चिंतामणिला तमिळ साहित्याचा 'मास्टरपीस' मानले जाते. शैव विद्वानांनी या ग्रंथाची स्तुती केली आहे. या ग्रंथाविषयी ईर्षा निर्माण होऊन शैव विद्वाने सेविकलारने पेरिय पुराणाची रचना केली. परंतु त्याचा कसलाही परिणाम चिंतामणि ग्रंथावर होऊ शकला नाही.

६. नरिखरुत्तम-

या ग्रंथाची रचना तिस्तक मानेच केली असून त्यात एकूण ५० पद्य आहेत. हितोपदेशरूपी एका कवेच्या आधारे या ग्रंथात जैन धर्माच्या सर्व मित्रांताचे संकलन केले आहे. या ग्रंथाची शैली अत्यंत आकर्षक असून आयालमुद्रांच्या थावडीची आहे. मनुष्याच्या अमर्याद इच्छा क्षणभंगुर संपत्ति व असार संसाराचे यात वर्णन केले आहे. 'जीवो जीवस्य जीवनम्' तत्त्वाच्या आधारे या काव्यातील कथा वर्णिली असून त्याचा दुष्परिणाम कायला आहे. तमिळमधील हे एक वृहद्काव्य असून, त्याशिवाय इतर नीलकेशी, चूडामणि, यशोधर कावियम्, नामकुमार कावियम व उदयपणन कथा ही पाच लघु काव्ये जैन मुनिरचित असावीत.

७. नीलकेशी-

नीलकेशी ग्रंथाचा कर्ता कोण असावा त्या विषयीची माहिती मिळत नाही. हा भारतीय दर्शनाशी संबंधित असा एक तत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहे. यावर वामन मुनि रचित एक समय दिवाकर नावाची उत्कृष्ट टीका आहे. या वामन विरोधासाठी केली असून त्याच्या सर्व दार्शनिक मतांचे यात खंडन करण्यात आले आहे. दार्शनिकदृष्ट्या या ग्रंथाचे महत्त्व अत्युच्चधारण आहे यात एकूण दहा अध्याय असून 'वर्मन् उरैचज्जकम्' या प्रथम अध्यायात नीलकेशीने कुंडकेशीवरोवर नीलकेशीच्या झालेल्या वादविवादाचे वर्णन केले आहे. दुसऱ्या 'कुंडलकेशीवादचरकम्' मध्ये बुद्ध धर्म प्रतिनिधी झालेला विवाद व त्याचा पराजय याची माहिती असून, चौथ्या 'मोक्कलवादचरकम्' अध्यायात मोक्कल वीढ गुरुरगेवर झालेला संवाद वर्णिला आहे 'बुद्धवादचरकम्' या पाचव्या अध्यायात नीलकेशी व बुद्ध भेटीचे वर्णन आहे राहिलेला पाच अध्यायात अनुक्रमे आजीवक धर्म वर्णन, सांख्य सिद्धांत समीक्षा, वैशेषिक दर्शन विचार, असून त्यात एकूण ८९४ पद्य आहेत व्याकरण, म्हणी, वाक्प्रचाराच्या दृष्टीनेही हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे.

८. यशोधरकाव्य-

या ग्रंथाचे कर्ते जैन मुनि असून त्यांच्याविषयीची विशेष माहिती मिळत नाही. याची कथा संस्कृतमधील यमस्तोत्रकथेसु त्या यमोदरचरितादिमध्ये वर्णिली आहे ती वंकरमन आर्यागारने या ग्रंथाचे प्रकाशन केले आहे.

*****

*****

९. चूलामणि-

याची रचना जैन कवि तोला मोलित्तेवर यांनी केली असून, ते कारखेड नगराधिपति विजयाच्या आश्रित होते. जिनसेन रचित महापुराणातील एका कथेच्या आधारे या ग्रंथाची रचना करण्यात आली आहे, कथेचा नायक तिचिह्न असून तो नऊ वायुदेवांपैकी एक आहे. या ग्रंथाचे काव्यसौंदर्य चितामणि ग्रंथाप्रमाणे असून, त्यात एकूण १२ सर्ग व २१३१ पद्ये आहेत.

१०. उदयन-

यात बल्लदेशराजा उदयन याची कथा असून, महामहोपाध्याय स्वामीनाथन यांनी त्याचे संपादन केले आहे. याला बहुलकथा अथवा पैरूनकथे असेही म्हटले जाते. यात एकूण ६ अध्याय असून ते उदयण राजाच्या जीवनाशी संबंधित आहेत. या राजाने राज्याचा त्याग करून त्याने शेंवटी मुनि वीक्षा पेतल्याचे सांगितले आहे.

११. मेरूमंदर पुराण-

तमिळ भाषेतील हा एक महान ग्रंथ आहे. उत्तम साहित्यिक दौलीच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मेरू आणि मंदर यांच्या पौराणिक कथेवर या ग्रंथाची रचना केली आहे. मेरू व मंदर युवराजाच्या कथावरून याला मेरूमंदर पुराण असे म्हटले आहे. या कथेचे वर्णन महापुराणात आले असून, विमलनाथ तीर्थंकरकालीन ही घटना घटव्याचे सांगितले आहे. जैन धर्मातील महत्त्वाच्या सिद्धांताचे देखील यात वर्णन आहे. यात ३० अध्याय असून, १०४५ पद्य आहेत. प्रो. चक्रवर्तींनी हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे.

१२. श्रीपुराण-

तमिळ जैनात हा ग्रंथ प्रसिद्ध असून त्याची रचना तमिल-संस्कृत मिश्रित आहेत. यात ६३ शलाका पुरुषांचे वर्णन असून या ग्रंथाच्या कथाविषयी काही माहिती मिळू शकत नाही.

१३. कलिमुत्तुपरनि-

या काव्यामध्ये चोलराजा कुलोत्तुंग व कलिगराजा यांच्या सेनेमध्ये झालेल्या युद्धाचे वर्णन केले आहे. हे युद्ध कलिगमध्ये झाले होते.

या विविध विषयांवरील रचनेशिवाय छंदशास्त्र व व्याकरणशास्त्रावर देखील जैनांच्या अनेक कृति आहेत.

१४. याप्यलंगलकारिके-

अमृतसागरद्वारावर्चित तमिळ छंदशास्त्रावरील हा एक उत्कृष्ट ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ मुमारे एक हजार वर्षांपूर्वीचा प्राचीन असल्याचे मानले जाते. यातील मंगलाचरणात अर्हत परमेश्वरीची स्तुति आहे. यावरून तो जैन ग्रंथकाराकडून रचला गेला असावा हे निश्चित. संस्कृत ग्रंथापारे याची रचना केली असून, त्यावर गुणसागररचित टीका आहे. छंद तथा पद्यरचनासंबंधी या ग्रंथाला प्रमाण मानण्यात येते.

१५. नेमिनाथम्-

हा तामिळ व्याकरणग्रंथ असून त्याची रचना गुणवर पंडिताने मलयपूर येथे केली आहे. तेथे नेमिनाथाचे मंदिर असल्यामुळे या ग्रंथाला नेमिनाथम् हे नाव दिले आहे. प्रारंभिक व्याकरण ग्रंथ विस्तृत व समजण्यामाठी कट्टदायक असून दुमिळ होते. म्हणूनच गुणवर पंडिताने या व्याकरण ग्रंथाची रचना केली. ही रचना वेगळा छंदात आहे.

वेदुष्येण हि वंदयत्यं यैर्भवं सदुपास्यता । सदस्मृतालमुक्तेन विद्वान् सार्वत्र पूज्यते ॥

१६. नमू लू-

तमिळ व्याकरणावरील हा दुसरा एक ग्रंथ असून, हा सर्वाधिक प्रिय होतो. शिगमंग शार्मनाच्या विनोदीवरून यावर्नाद मुनीने या ग्रंथाची रचना केली होती. ते तमिळ व्याकरणातच नव्हे तर जैनंदा व्याकरणात देखील तरखेज होते. गावर अनेक टीका असून मल्लितायाची टीका प्रसूत आहे.

१७. कोप साहित्य-

तमिळ कोप साहित्यालाही जैन आचार्यांनी महान् देणगी दिव्याचि दिसून येते. तमिळमध्ये दिवाकर निषण्डु, पिगल निषण्डु व चूडामणि निषण्डु हे तीन प्रसूत कोपग्रंथ असून, त्यांची रचना अनुक्रमे दिवाकर मुनि, पिगल व मंडल पुष्ट यांनी केली आहे. हे तिपेही जैन ग्रंथकार असल्याचे मानले जाते. दिवाकररचित निषण्डु अनुपलब्ध असून इतर दोन उपलब्ध आहेत. त्यातील शेवटचा चूडामणि निषण्डु अधिक प्रसिद्ध आहे.

१८. प्रकीर्ण ग्रंथ-

‘तिरुनूरत्तदि’ व ‘तिरुवकलम्बगम्’ हे दोन महत्वाचे प्रकीर्ण ग्रंथ असून त्याची लोकप्रियताही अधिक होती.

तिरुनूरत्तदि-

या ग्रंथाची रचना अलवार याने केली असून त्याने जैन धर्माचा स्वीकार केला होता. हा भक्तिरसाचा सुंदर ग्रंथ आहे. अस्तादि ही एक विशिष्ट रचना असून त्यात पूर्वे पद्याचा अंतिम शब्द दुसऱ्या पद्याचा प्रसूत तथा मुन्य शब्द झालेला दिसून येतो. अंतादिचा अर्थ अंत आणि आदि असा होता. यात पद्यांची एक ओळ शब्दविरोधाने परस्पर संयोजित असून पूर्वे पद्यात अंतिम शब्द असून नंतरच्या पद्यात पहिला असतो. तिरुनूरत्तदि ही १०० पद्यांची कुत्तरी एक रचना आहे.^१

तिरुवकलम्बगम-

हा देखील भक्तिरसाने युक्त असा महत्वाचा ग्रंथ असून त्याची रचना उदीचिदेव याने केली आहे. ते अपरगई नामक स्थानाचे निवासी होते. कलवगमचा अर्थ लघु कवितांचा संग्रह ज्यात अनेक छंद पद्य असतात. हा ग्रंथ फक्त भक्तिरसानेच युक्त असून सैद्धांतिक दृष्ट्याही महत्वाचा आहे.

उपर्युक्त ग्रंथाशिवाय ऐंचूवळि हा गणितविषयक व त्रिनेत्रमोलि हा ज्योतिषविषयक असे महत्वाचे दोन ग्रंथ आहेत. या ग्रंथाशिवाय जैन आचार्यांनी तमिळमध्ये विद्याविषयक, मंत्रविषयक व इतरही विषयावर देखील ग्रंथरचना केली आहे. तमिळ साहित्यात महान व मौल्यवान ग्रंथरचना करण्याचे बरेचसे श्रेय जैन मुनीना तथा ग्रंथकारांना मिळाल्याचे स्पष्ट दिसून येते. थोडक्यात तमिळ जैन साहित्य तमिळ प्रदेशातील चालिरुडी, परंपरा, सामाजिक दर्शन व संस्कृति या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असून तमिळ प्रदेशाचा इतिहास समजाऊ घेण्यासाठी या साहित्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे हे कदापि नाकारता येणार नाही.

१. गडुर तमिळ सनमहाया संपादित

तेलुगु जैन साहित्य

दक्षिण भारतात जैन धर्माचा प्रसार तथा प्रवेश इतिहासाच्या प्रारंभकाळीच झालेला होता आणि त्या विभागातील तमिळ व कन्नड दोन्ही साहित्य जैन धर्माने प्रभावित झालेले होते. या दोन्ही भाषेतील विशाल साहित्याचे आपण अवलोकन केले तर, ही गोष्ट त्वरित लक्षात येते. यावरून तेलुगु साहित्यावर देखील जैन धर्माचा प्रभाव पडला असावा, असे म्हटले तर अयोग्य ठरणार नाही. कारण तमिळ कर्नाटक यांच्यापेक्षा जैनांचा प्रवेश आंध्र प्रदेशात झाला असला पाहिजे. परंतु या ठिकाणी आपणाला विपरीत अवस्था असल्याचे दिसून येते.

मराठी जैन साहित्य, हिंदी जैन साहित्य, कन्नड जैन साहित्य व तमिळ जैन साहित्याप्रमाणे तेलुगु जैन साहित्याविषयीची विपुल माहिती मिळत नाही. तेलुगु जैन साहित्य अगदी थोडक प्रमाणात असून, त्या विषयीची सखोल माहिती अद्याप तरी उपलब्ध नाही.

विशाल व विस्तृत अशा तेलुगु साहित्यात केवळ तीन चारच असे ग्रंथ आहेत की जे उत्तरकालीन समजले जातात. या ग्रंथांच्यामध्ये सर्वात प्राचीन व सर्वात महत्त्वाचा असा नम्रय भट्टाचा महाभारत हा ग्रंथ आहे. या ग्रंथाची रचना द्वितीय चालुक्य राजा राजराज याच्या कारकीर्दीत करण्यात आली. ही रचना सुमारे ११ व्या शतकाच्या मध्यभागात करण्यात आली असावी. राजराज द्वितीयाच्या काळी आंध्र देशात हिंदू धर्म समर्थनाय एक मोठे आंदोलन झाले. त्यातच जैन धर्माचे पतन झाले. ब्राह्मण धर्म समर्थकांनी त्याचा पूर्णतः नायनाट करण्याचा प्रयत्न केला.

स्वतः नम्रय भट्टाने आपल्या ग्रंथात पूर्ववर्ती ग्रंथकारांचा उल्लेख केलेला नाही. त्याबाबत ब्रूरीचशी मूकता पाळण्यात आली आहे. यावरूनच हे सिद्ध होते की, ते सर्व जैन असले पाहिजेत. नम्रय भट्टाच्या शैलीवरून देखील जैन धर्माच्या प्रभावाची आपणाला माहिती मिळू शकते. नम्रय भट्टाने आपल्या महाभारत ग्रंथात शुद्ध चंपू शैलीचे अनुकरण केले आहे. या शैलीची स्फूर्त त्याला कन्नड जैन कवींच्याकडून मिळाली असावी. नम्रय कर्नाटक साहित्यिकांच्या प्रति ऋणी असल्याचा दिसून येतो. कर्नाटक साहित्य व आंध्र साहित्य यांच्या संबंधाविषयीची दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, नम्रय भट्टापूर्वी एक शतक होऊन गेल्या पंध्र नाववर्षा इत्यादि महान कन्नड साहित्यिक तेलुगु देशातून आले असावेत. आणि याचमुळे विद्वान लोक देखील तेलुगु साहित्यातील जैन कालाविषयी विश्वासू असल्याचे दिसतात. हा काळ साधारणपणे ९ ते १० वे शतक असावा ही माहिती आपणाला तेलुगु शिखर-लेखावरून मिळू शकते.

या ग्रंथासिवाय इतर ग्रंथांची माहिती उपलब्ध नाही. थोडक्यात तेलुगु जैन साहित्य अन्वयाधाने उपलब्ध असून त्याच्याविषयी अधिक सखोलपणे माहिती मिळाविणे आवश्यक आहे.

कन्नड जैन साहित्य

प्राचीन कन्नड साहित्यातून आपणाला कन्नड साहित्याचे सावंभौलिक सुंदर दर्शन पडते. कन्नडमधील प्राचीन साहित्य आज देखील अगदी नावीन्यपूर्ण असलेले दिसून येते. या प्राचीन साहित्यात गंभीरता, चिंतनशीलता व प्रसन्नता असल्याचे आढळून येते. या साहित्याने कावेरीपासून गोदावरीपर्यंतचा मुरमुरा भाग व्यापून टाकला आहे. कन्नड साहित्याची प्रेरणाच अशी आहे की, तिच्यामुळे सर्वांगत नेतना भरून जाते, आराम डोळू लागतो तर मन गाऊ लागते. सहज स्वाभाविक काव्याची रचना करण्यामध्ये कन्नड प्रदेश तरबेज आहे. म्हटलेच आहे— 'कुरितोददेयुं काव्य प्रयोग परिणत मतिगल' अर्थातच ज्या साहित्याचा प्राचीन इतिहास इतका सुंदर आहे, त्याचे वर्तमान स्वरूप निश्चितपणे सौंदर्यपूर्ण असणार. कन्नड काव्य साहित्य, बीर रसाने परिपूर्ण भरून उरले आहे. याच

१६. नद्रू लू-

तमिळ व्याकरणावरील हा दुसरा एक ग्रंथ अमून, हा सर्वाधिक प्रिय होता. शिमगंग मामनाच्या विनंतीवरून वायनंदि मुनीने या ग्रंथाची रचना केली होती. ते तमिळ व्याकरणातच नव्हे तर जैनंद्र व्याकरणात देखील तरवेज होते. यावर अनेक टीका असून मल्लिनाथाची टीका प्रमुख आहे.

१७. कोप साहित्य-

तमिळ कोप साहित्यालाही जैन आचार्यांनी महान् देणगी दिल्याचे दिमून येने. तमिळमध्ये दिवाकर निषण्ड, पिगल निषण्ड व चूडामणि निषण्ड हे तीन प्रमुख कोपग्रंथ असून, त्यांची रचना अनुक्रमे दिवाकर मुनि, पिगल व मंडल पुरण यांनी केली आहे. हे तिपेही जैन ग्रंथकार अमत्याचे मानले जावे. दिवाकररचित निषण्ड अनुपलब्ध असून इतर दोन उपलब्ध आहेत. त्यातील शेवटचा चूडामणि निषण्ड अधिक प्रसिद्ध आहे.

१८. प्रकीर्ण ग्रंथ-

'तिरुनूरन्तदि' व 'तिरुवकलम्बगम्' हे दोन महत्वाचे प्रकीर्ण ग्रंथ असून त्याची लोकप्रियताही अधिक होती.

तिरुनूरन्तदि-

या ग्रंथाची रचना अलवार याने केली असून त्याने जैन धर्माचा स्वीकार केला होता. हा भक्तिरमाचा मूदर ग्रंथ आहे. भक्तावि ही एक विशिष्ट रचना असून त्यात पूर्वे पद्याचा अंतिम शब्द दुसऱ्या पद्याचा प्रमुख तथा मुख्य शब्द झालेला दिमून येतो. अंतादिचा अर्थ अंत आणि आदि असा होता. यात पद्याची एक ओळ शब्दविशेषाने परस्पर संयोजित असून पूर्वे पद्यात अंतिम शब्द असून नंतरच्या पद्यात पहिला असतो. तिरुनूरन्तदि ही १०० पद्यांची दुसरी एक रचना आहे.^१

तिरुवकलम्बगम्-

हा देखील भक्तिरसाने युक्त असा महत्वाचा ग्रंथ असून त्याची रचना उदीचिदेव याने केली आहे. ते अपरगई नामक स्थानाचे निवासी होते. कलत्रगम्मा अर्थ लघु कवितांचा संग्रह ज्यात अनेक छंद पद्य असतात. हा ग्रंथ फक्त भक्तिरसानेच युक्त नसून सैदांतिक दृष्ट्याही महत्वाचा आहे.

उपर्युक्त ग्रंथाशिवाय ऐवुवडि हा गणितविषयक व जिनेद्रमोलि हा ज्योतिषविषयक असे महत्वाचे दोन ग्रंथ आहेत. या ग्रंथाशिवाय जैन आचार्यांनी तमिळमध्ये विद्याविषयक, मंत्रविषयक व इतरही विषयावर देखील ग्रंथरचना केली आहे. तमिळ साहित्यात महान व मौल्यवान ग्रंथरचना करण्याचे बरेचसे श्रेय जैन मुनींना तथा ग्रंथकारांना मिळाल्याचे स्पष्ट दिमून येते. थोडक्यात तमिळ जैन साहित्य तमिळ प्रदेशातील चालिहूडी, परंपरा, सामाजिक दर्शन व मस्कृति या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असून तमिळ प्रदेशाचा इतिहास समजाऊ घेण्यासाठी या साहित्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे हे कदापि नाकारता येणार नाही.

१. दुसरा तमिळ संगमद्वारा संपादित.

तेलुगु जैन साहित्य

दक्षिण भारतात जैन धर्माचा प्रसार तथा प्रवेश इतिहासाच्या प्रारंभकाळीच झालेला होता. आणि त्या विभागातील तमिळ व कन्नड दोन्ही साहित्य जैन धर्माने प्रभावित झालेले होते. या दोन्ही भाषेतील विशाल साहित्याचे आपण अवलोकन केले तर, ही गोष्ट स्वरित लक्षात येते. यावरून तेलुगु साहित्यावर देखील जैन धर्माचा प्रभाव पडला असावा, असे म्हटले तर अयोग्य ठरणार नाही. कारण तमिळ कर्नाटक याच्यापेक्षा जैनांचा प्रवेश आंध्र प्रदेशात झाला असला पाहिजे. परंतु या ठिकाणी आपणाला विपरीत अवस्था असल्याचे दिसून येते.

मराठी जैन साहित्य, हिंदी जैन साहित्य, कन्नड जैन साहित्य व तमिळ जैन साहित्याप्रमाणे तेलुगु जैन साहित्याविषयीची विपुल माहिती मिळत नाही. तेलुगु जैन साहित्य अगदी थोटक प्रमाणात असून, त्या विषयीची सखोल माहिती अद्याप तरी उपलब्ध नाही.

विशाल व विस्तृत असा तेलुगु साहित्यात केवळ तीन चारच असे ग्रंथ आहेत की जे उत्तरफालीन समजले जातात. या ग्रंथांच्यामध्ये सर्वात प्राचीन व सर्वात महत्त्वाचा असा नम्रय भट्टाचा महाभारत हा ग्रंथ आहे. या ग्रंथाची रचना द्वितीय चालुक्य राजा राजराज याच्या कारकीर्दीत करण्यात आली. ही रचना सुमारे ११ व्या शतकाच्या मध्यभागात करण्यात आली असावी. राजराज द्वितीयाच्या काळी आंध्र देशात हिंदू धर्म समर्थनार्थ एक मोठे आंदोलन झाले. त्यातच जैन धर्माचे पतन झाले. ब्राह्मण धर्म समर्थकांनी त्याचा पूर्णतः नायनाट करण्याचा प्रयत्न केला.

स्वतः नम्रय भट्टाने आपल्या ग्रंथात पूर्ववर्ती ग्रंथकारांचा उल्लेख केलेला नाही. त्याबाबत बरोचशी सूचना पाळण्यात आली आहे. यावरूनच हे सिद्ध होते की, ते सर्व जैन असले पाहिजेत. नम्रय भट्टाच्या शैलीवरून देखील जैन धर्माच्या प्रभावाची आपणाला माहिती मिळू शकते. नम्रय भट्टाने आपल्या महाभारत ग्रंथात शुद्ध चंपू शैलीचे अनुकरण केले आहे. या शैलीची स्फूर्ति त्याला कन्नड जैन कवींच्याकडून मिळाली असावी. नम्रय कर्नाटक साहित्यिकांच्या प्रति ऋणी असल्याचा दिसून येतो. कर्नाटक साहित्य व आंध्र साहित्य यांच्या संबंधाविषयीची दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, नम्रय भट्टापूर्वी एक शतक होऊन गेलेल्या पंच व नागवर्मा इत्यादि महान कन्नड साहित्यिक तेलुगु देशातून आले असावेत. आणि याचमुळे विद्वान लोक देखील तेलुगु साहित्यातील जैन कालाविषयी विश्वासू असल्याचे दिसतात. हा काळ साधारणपणे ९ ते १० वे शतक असावा ही माहिती आपणाला तेलुगु शिला-लेखावरून मिळू शकते.

या ग्रंथाशिवाय इतर ग्रंथांची माहिती उपलब्ध नाही. थोडक्यात तेलुगु जैन साहित्य अल्पांगाने उपलब्ध असून त्याच्याविषयी अधिक सखोलपणे माहिती मिळविणे आवश्यक आहे.

कन्नड जैन साहित्य

प्राचीन कन्नड साहित्यातून आपणाला कन्नड साहित्याचे सावंमौलिक सुंदर दर्शन घडते. कन्नडमधील प्राचीन साहित्य आज देखील अगदी नावीन्यपूर्ण असलेले दिसून येते. या प्राचीन साहित्यात गर्भोत्ता, चित्तनवीलता व प्रसन्नता असल्याचे आढळून येते. या साहित्याने कावेरीप्राप्त गोंदावरीपर्यंतचा सुरम्य भाग व्यापून टाकला आहे. कन्नड साहित्याची प्रेरणाच अशी आहे की, तिच्यामुळे सर्वांगात चेतना भरून जाते, आत्मा डोलू लागतो तर मन गाऊ लागते. सहज स्वाभाविक नाट्यांनी रचना करण्यामध्ये कन्नड प्रदेश तरबेज आहे. म्हटलेच आहे— 'कुस्तिदोदयु काव्य प्रयोग परिणत भवितुल' अर्थातच ज्या साहित्याचा प्राचीन इतिहास इतका सुंदर आहे, त्याचे वर्तमान स्वरूप निश्चितपणे सौंदर्यपूर्ण असणार. कन्नड काव्य साहित्य, खोर रत्नाने परित्रुंगे भन्न उरले आहे. याच

*****

*****

प्राचीन कन्नड साहित्यामुळे सामाजिक चेतना कायमची स्फुरित होत राहिली आहे. त्यात गंग राष्ट्रकूट, पल्लव आणि चोल या राजघराण्यामुळे हे साहित्य अधिकाधिक समृद्ध झाले.

समृद्धि आणि संपन्नता असलेल्या या कर्नाटक प्रांतातील प्राचीन विद्वानांनी कन्नड साहित्याबरोबरच कन्नड जैन साहित्याचे योगायोगाने जैन संस्कृतीचे रक्षण करण्याचा महान प्रयत्न केलेला दिसून येतो. आजदेखील या प्रांतामध्ये जैन पुरातत्व, साहित्य, स्थापत्यकला यांचे दर्शन घडून येते. याच प्रांतातील भगवान वाहुवलीची विशालकाय मूर्ति, वेलूर येथील कलामय सोमनाथ मंदिर, हलेबीड येथील पातीनाथ देवालय, मुटवित्री येथील नवरत्ननिर्मित प्रतिमा आणि त्रिभुवन तिलक चूडामणि वरादि ही या प्रांताची जैन कलेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. जैन साहित्याचा प्रसार आणि संरक्षण करण्याचे महान श्रेय देखील येथील विद्वानांचा दिले पाहिजे. पट्टंडागमासारख्या मिठांत साहित्याचे संरक्षण याच प्रांतातील श्रद्धावान विद्वानांच्यामुळे होऊ शकले.

कन्नड जैन साहित्याचा आरंभकाल-

कन्नड जैन साहित्याचा आरंभकाल अति प्राचीन आहे. जैन कवींच्या मतानुसार, या साहित्याची उत्पत्ति प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवाची कन्या ब्राह्मीपासून झाली. कन्नड लिपी या ब्राह्मीपासूनच झाली असावी हे कथन प्राचीन परंपरेपासून चालत आले. इतक्या प्राचीन कालविषयक यादृमयाची येथे घर्णा आपणाला करावयाची नमून, ऐतिहासिक तथ्य मात साहित्यावर आपणाला दृष्टीक्षेप टाकावयाचा आहे.

साधारणपणे ९व्या शतकातील राष्ट्रकूट राजा नृपतुंग याच्या कन्नड साहित्य मंदिराच्या वास्तूपासून जैन साहित्याचा उगम होतो. थोड्याच अवधीत चक्रवर्ती कवि पंग याने या कन्नड साहित्य वास्तूकलेचे भव्य व विभाजकाय अशा मंदिरात रुपांतर केले. कवि पंगचे नाव्य रम्य, सुमधुर, लाजित्यपूर्ण व मनोहर आहे. कन्नड साहित्याचे ते एक प्रतीक मानले जाते त्याच्या रचना चांताता, स्निग्धता व पवित्रता याची देणगी मानल्या जातात. या कन्नड साहित्यातील महान कवीने समतभद्र, कवि परिमेट्टी आणि पूज्यपाद यांचे आपल्या काव्यात आबर्जून स्मरण केले आहे. पुज्यपाद, समतभद्र तसेच परिमेट्टी हे कन्नड जैन साहित्यातील महान विद्वान होते. कवि प्रसिद्ध व्याकरणकाराचे अनुकरण केल्याचे म्हटले आहे. त्या सहा व्यपतीच्यामध्ये समतभद्रांचे नाव देखील आहे. यावरून समतभद्रांचा देखील एक व्याकरण ग्रंथ असावा असे दिसते. या व्याकरण ग्रंथाशिवाय समतभद्रांचे कविमार्गाला नृपतुंगाने 'परम सरस्वती तीर्थवितार' म्हटले आहे. संस्कृतमधील जैन आदिपुराण व उत्तरपुराण ज्यांना समिलित रूपाने महापुराण म्हटले जाते, ते कन्नड कवि परिमेट्टीच्या गद्य रंथावरून लिहिले गेले असावे. स्वतः जिनसेनाचार्य आपल्या आदिपुराणात म्हणतात-

म पूज्य कविमिल्लेने कथीना परमेस्वरः । वागयंसग्रहं कृत्स्नम् पुराणं य समग्रहोत् ॥
या गोप्टोला हस्तिमत्तलाच्या विनात कोरवीय नाटकातील प्रसस्तीची देखील पुष्टी मिळते.

सर्व साधारणपणे 'बोडु आराधना' हा शिवकोटी आचार्यांचा ग्रंथ कन्नड साहित्यात सर्वात प्राचीन समजला जातो. ज्ञान, दर्शन, सप व चारित्र याची निष्ठेने साधना करणाऱ्या कित्येक मुनींच्या कथा या ग्रंथात आहेत या ग्रंथाचा रचणाकाल निश्चितपणे उपलब्ध नसला तरी, तो ९व्या शतकाहून आधीचीन नाही. त्याच शतकात नृपतुंग अमोघवर्माने लिहिलेला 'कविराज मार्ग' हा ग्रंथ कन्नड साहित्य शास्त्रावरील पहिला व उत्कृष्ट अलंकारांचा कसा उपयोग करावा याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. शिवकोटी हे समतभद्रांचे शिष्य होते असे काही

कथामध्ये वर्णन आहे. त्यानी तत्त्वार्थसूत्रावर देखील एक टीका लिहिली होती त्यात अनेक प्राचीन कवींची पवे दिली आहेत. अर्थात अमोघवर्षापूर्वी देखील कन्नड साहित्य बरेच समृद्ध झालेले दिसते.

कवि चामुंडरायने देखील काही कन्नड साहित्य ग्रंथांची निमिती केली असल्याचा पुरावा मिळतो चामुंडराय गंगवाडीचे राजा मारसिंह राचमल्लाचा सेनापति होता. त्याने चामुंड पुराणाची रचना केली हा पुराणात चतुर्विंशति तीर्थंकरांचे वर्णन करणारा गद्यग्रंथ आहे. कदाचित शुद्ध गद्य ग्रंथाची निमिती करण्याची प्रथा याच लेखकाने पाडली असावी. याशिवाय चामुंडरायाने कवि परिमेष्टीची स्तुति करताना कवि परिमेष्टीने त्रिपटिशलाका पुरुषांचे चरित्र कन्नडमध्ये लिहिले असल्याचे म्हटले आहे हे पद्यकाव्य असून नृपतुंगाने त्यांना कन्नड पद्यकार मानले आहे. याशिवाय कवि राजमार्गमध्ये उल्लेखित विमल, अम्बुदय, जयवंदू, नागार्जुन, दुर्विनीत, वर्द्धनदेव इत्यादि प्रसिद्ध जैन कन्नड साहित्यकार होऊन गेले. याचा पुरावा काही कन्नड शिलालेखातून देखील मिळतो.

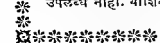
अशा प्रकारे ९ व्या शतकापर्यंत कन्नड साहित्याबरोबरच कन्नड जैन साहित्य देखील चांगल्या प्रकारे बुद्धिगत झाले होते. अनेक कन्नड जैन कवि व लेखकांनी आपापल्या श्रध्दरचना कन्नड साहित्याला बहाल केल्या होत्या. या कवींनी महाकाव्याबरोबर खंडकाव्यांचीही रचना केली होती. एवढेच नव्हे तर, काव्याव्यतिरिक्त ज्योतिष, गणित, गजशास्त्र, अश्वशास्त्र, आयुर्वेद, छंदशास्त्र, व्याकरणशास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्राविषयी कन्नड साहित्यरचना केली होती.

कन्नड जैन साहित्याचे सुवर्णयुग-

राष्ट्रकूट साम्राज्याच्या उत्तरार्धात जैन आचार्यांनी संस्कृत व प्राकृत भाषेत अनेक अभिनव विषयावर ग्रंथरचना केली. कन्नड साहित्यातही या काळात कवि पंप, पोन्न व रघु या जैन महाकवींनी केलेली साहित्य निमिती सत्तरसेत्त्या दुष्टीने अपूर्व आहे. त्यामुळेच १० वे शतक हे कन्नड जैन साहित्याचे सुवर्णयुग मानले जाते.

महाकवि पंप- पंप महाकवीला 'आदिपंप' या नावाने संबोधतात. कन्नड साहित्यातील सर्वश्रेष्ठ कवि म्हणून त्यांना मान्यता आहे. त्याचे बरील पूर्वश्रमी ब्राह्मण होते. नंतर त्यांनी जैनधर्माचा स्वीकार केला. पंप हे देखील जैनधर्माचेच उपासक होते. राष्ट्रकूटांचे सामंत 'अरिकेसरी' हे त्यांचे आश्रयदाते होते. पंपाचा जन्म सन ९०२ मध्ये झाला. आदिपुराण व विक्रमार्जुनविजय या दोन महाकाव्यांची रचना त्यांनी साधारणपणे ९४१ मध्ये पूर्ण केली. आदिपुराणात त्यांनी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व त्यांचे पुत्र भरत आणि बाहुबली यांची कथा वर्णिली आहे. काव्य अमृतानंदाबरोबरच धार्मिक सिद्धांतांचेही त्यात विवेचन केले आहे. विक्रमार्जुनविजय हा ग्रंथ 'पंप भारत' या नावानेही प्रसिद्ध आहे, असे ११ व्या शतकातील एका शिलालेखात म्हटले आहे. या काव्यात अर्जुन हा मुख्य नायक असून महाभारताची कथा यात वर्णिली आहे. यातील कर्ण व दुर्योधन यांचे स्वभावचित्रण सुंदर रेखाटले आहे. महाभारताची कथा सांगताना पंप कवींनी त्यांचे आश्रयदाते 'अरिकेसरी' यांच्याही पराक्रमाचे या काव्यात वर्णन केले आहे. जैनैतर सर्व साहित्यात पंपाचे स्थान उच्च प्रतीचे होते. नंतरच्या ग्रंथकारांनी आदराने पंपाचे स्मरण केले आहे.

कवि पोन्न- महाकवि पोन्न देखील पूर्वश्रमीचे अर्जुनच. परंतु त्यांनी जैनधर्माचा स्वीकार केल्यानंतर 'शातिपुराण' या प्रसिद्ध महाकाव्याची निमिती केली. सोळावे तीर्थंकर शांतिनाथ यांनी चक्रवर्ती पद प्राप्त करण्यासाठी केलेल्या दिग्विजयाचे आणि नंतर मोक्षलक्ष्मीच्या प्राप्तीसाठी केलेल्या तपश्चर्येचे सुंदर आणि देखीव वर्णन या काव्यात केले आहे. पंपानंतर पोन्न याने धार्मिक व लौकिक ग्रंथांची रचना केली. इतिहासकारांच्या मते याचा काल इ. स. ९५० इतका मानला जातो. या कवीचा दुसरा 'भुवनेक रामाभ्युदय' हा ग्रंथ असून तो उपलब्ध नाही. याशिवाय 'जिनाक्षरमाला' नामक स्तोत्र ग्रंथाची या कवीने रचना केली आहे. कर्नाटक रोम

तत्त्वज्ञानं च मोघं स्यात्तद्विरुद्धप्रवर्तिनाम् । पाणी हृतेन दीपेन किं कूपे पततां फलम् ॥

*****

*****

साहित्यात या कवीचे उच्चतर स्थान आहे. याला कवि चक्रवर्ती, उभयभाषाकवि चक्रवर्ती इत्यादि पदव्यांनी विभूषित केले आहे. नंतरच्या कवींनी यांचे आदरपूर्वक स्मरण केले आहे.

कवि रत्न- पोद्दारनंतर महाकवि रत्नाचा नामोल्लेख करणे उचित ठरते. तो इ. स. ९३३ मध्ये होऊन गेला. हा जैन वैश्य होता. मुघोल येथे सामान्य कासार कुलात उत्पन्न होऊनही संस्कृत आणि प्राश्रुत कन्नड भाषेमध्ये गंभीर पांडित्य त्याने मिळविले होते. या कवीने अनेक सुंदर ग्रंथांची रचना करून कर्नाटक साहित्याची कीर्ति सवेन पसरविली. गंगराजांचा सेनापती चामुडराय आणि नंतर कल्याणीचा चालुक्य सम्राट आहवमल्ल यांचा त्यांना आश्रय मिळाला. त्यांनी ९३३ मध्ये अजितपुराण हे काव्य लिहिले. दुसरे तीर्थंकर अजितनाथ व दुसरा चक्रवर्ती रागर यांची कथा यात वर्णिली आहे. त्यांचे दुसरे काव्य 'गदायुद्ध' हे अपूर्ण भीम व दुर्योधन यांच्यातील द्वेषाच्या पार्श्वभूमीवर त्याची रचना करण्यात आली आहे. पंपाप्रमाणेच यातही महाकवींनी भीमाच्या पराक्रमाच्या वर्णनावरोबर आपले आश्रयदाते 'सम्राट आहवमल्ल' यांच्याही पराक्रमाचे रसमयी वर्णन केले आहे. अजितपुराण या ग्रंथाचे महत्त्व जाणून त्यावेळच्या राणी अस्तिमये यांनी या ग्रंथाच्या एक हजार प्रति वाडपनावर लिहून घेऊन त्यांचे वितरण केले. यावरून राणीचे साहित्यविषयक प्रेम व रत्न साहित्याची उच्चता सहज कळून येते. त्यांचे परमुरामचरित्र, चक्रेश्वर पुराण आदि ग्रंथ सध्या उपलब्ध नाहीत. कवि पंप, रत्न व पोद्दार यांना कवि रत्नग्रंथ म्हणून कर्नाटक साहित्यात ओळखले जाते. ह्या जैन कवीनाच खूप साहित्याचे निर्माण झाले आहे.

या तीन महाकवींचा कन्नड साहित्यावर विशेष प्रभाव पडलेला दिसून येतो. त्यांची महाकाव्ये कन्नड साहित्यातील मौलिक अशी महाकाव्ये म्हणून लोकप्रिय आहेत.

सम्राट आहवमल्लच्या दरबारात कन्नड महाकवि रत्न यांना राजाश्रय मिळाल्यानंतर त्यांचा पुत्र सत्याश्रय यानेही द्राविड संघाचे आचार्य विमलचंद्र यांना गुरुवद् मानले होते. सैगराजाचा पौत्र जयसिंह (द्वितीय सन १०१५ ते १०४३) याच्या दरबारात वादिराजांना सन्मान प्राप्त झाला होता. त्याच्या एका विरुदावरून बलिपुर येथील शांतनाथमंदिराला 'मल्लिकार्जुनदेवातिशयसिंह' असे नाव मिळाले होते. परंतु त्यांच्या एका राणीने मात्र धैर्य आचार्यांच्या प्रभावाने जैनांचा वराच प्राप्त देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा पुत्र सोमेश्वर श्रेष्ठोपमल्ल (सन १०४३ ते ६८) याची राणी केतलदेवी ही मात्र जैन होती. पौत्रवाढ नगरातील त्रिभुवनलोक मंदिराकरिता तिने कित्येक दाने दिली होती. तिचा पुत्र कीर्तिवर्मा हा एक विद्वान् कवि होता. 'गो-वैद्यक' हा त्याचा ग्रंथ कानडी भाषेत प्रसिद्ध आहे.

जत्र-

जत्र हा महाकवि इ. स. ११७० ते १२३५ मध्ये होऊन गेला. त्यांनी आपल्या कृतींनी कर्नाटक साहित्यात फार मोठी भर घातली. जत्राचिंत यशोधरचरित अत्यंत प्रसिद्ध आहे. त्यात काव्यमाधुर्यावरोबर कवीने आपले रचनाकौशल्य देखील प्रकट केले आहे. या ग्रंथाचे प्रमेय यशस्तिलक खंपू महाकाव्याचे आहे. राजा यशोचराच्या रहस्यमय जीवनाचे सुंदर चित्रण करून जीवदयाष्टमी कथेचे सूत्रपात या काव्यात केले आहेत संस्कृत साहित्यात सोमदेवाच्या यशस्तिलकाला जे स्थान आहे तेच स्थान कर्नाटक साहित्यात यशोधर चरित्राला आहे. हा कवि 'कविचक्रवर्ती' या उपाधीने विभूषित होता.

याच काळात हस्तिमल्ल हा ग्रंथकार झाला तो उभय भाषा चक्रवर्ती होता. त्याने गद्यमय पुराणाची रचना केली. हा कवि १२९० च्या दरम्यान होऊन गेला. या कवीचे काही संस्कृत ग्रंथही आहेत.

चालुक्य राज्यातील कन्नड साहित्य-

राष्ट्रकूटांच्या राज्यातील साहित्याप्रमाणे चालुक्य राज्यातील कन्नड जैन साहित्य समृद्ध नाही. सस्कृत ग्रंथकारामध्ये या काळात वादिराज व मल्लिकेयन या दोनच आचार्यांच्या रचना उल्लेखनीय आहेत. परंतु कानडीमध्ये माय या काळात महत्त्वाची ग्रंथरचना झाली.

नागचंद्र- चालुक्य राज्यातील कन्नड साहित्यिकामध्ये 'नागचंद्र' हा फार प्रसिद्ध कवि होता. १५ कवींच्या तोडीची याची काव्यनिर्मिती असल्यामुळे त्याला अभिनव १५ असे विरुद्ध मिळाले. १५पराभायण हा त्याचा ग्रंथ कर्नाटकातील आवालवूदांना प्रिय वाटतो. हिंदीत तुलसीदासाना जे स्थान आहे तेच स्थान कानडीत नागचंद्राला मिळाले आहे. नागचंद्राने विजापूरमध्ये भ. मल्लिकार्जुनाचे भव्य मंदीर बांधले व त्या प्रसंगी मल्लिकार्जुन पुराण या ग्रंथाचीही रचना केली. नागचंद्र हा बालचंद्र मुनीचा शिष्य होता.

नागवर्मा-हा दामोदराचा पुत्र आणि सम्राट जगदेवमल्लाचा सेनापति होता. 'काव्यावलोकन' हा अलंकार ग्रंथ, 'कर्नाटकभाषामूषण' हा व्याकरण ग्रंथ व धस्तुकोश हा शब्दकोश हे तीन ग्रंथ यांनी लिहिले. कानडीतील व्याकरणांमध्ये यांचा ग्रंथ सर्वात प्राचीन आहे.

ब्रह्मशिव- हा प्रथम ब्राह्मण होता, नंतर बौद्ध झाला व शेवटी त्याने जैनधर्माचा स्वीकार केला. आचार्य बौद्ध हे त्याचे गुरू होते. समयपरीक्षा या ग्रंथात याने शैव, वैष्णव इत्यादि संप्रदायांची पुराणे व लोकाचार यांचे विस्तृतपणे विवेचन व खंडन केले आहे.

कर्णपार्य- किलेकल येथील कित्याचा मुख्य अधिकारी 'गोपन' याचा पुत्र लक्ष्मीधर हा कर्णपार्य या कवीचा आश्रयदाता होता. नेमिनाथ पुराण, वीरेशचरित व मालतीमाधव ही तीन काव्ये यांनी लिहिली. नेमिनाथ पुराणात श्रीकृष्णावरोवरच या कवीने आपला आश्रयदाता लक्ष्मीधर याच्याही पराक्रमाचे वर्णन केले आहे. नेमिनाथ पुराण अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. या ग्रंथात समुद्र, पहाड, शहर, सूर्य, चंद्रोदय, वनक्रीडा, जलक्रीडा, रति, चिंता, विवाह, पुत्रोत्पत्ति, युद्ध, जयप्राप्ति इत्यादीचे सविस्तर वर्णन केले आहे. विप्रलभ धृंगारामध्ये या कवीने अद्वितीयता दाखविली आहे.

नेमिचंद्र- नेमिचंद्र १३ व्या शतकात होऊन गेले. त्यांनी 'अर्द्धनेमिपुराण' ग्रंथाची रचना केली. त्यांचे कविवर्णनामध्ये एक विशेष वैशिष्ट्य होते. त्यांनी सस्कृत मिश्रित कन्नडमध्ये सस्कृत छंद घेऊन आपल्या काव्याची निर्मिती केली. संपूर्ण ग्रंथ बहुधा चंपक शार्दूलवृत्तात लिहिला आहे. अनुप्रासाची छटाही अधिक आढळते.

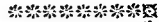
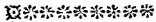
गुणवर्मा- यांनी पुष्पदंत पुराणाची रचना केली. या कवीने भाषा-विषयक पांडित्य प्रकट करून वर्णनात्मक शैलीद्वारा विषयाला नवीन रूप देण्याचा प्रयत्न केला. या पुराण साहित्यात विषय विविधता असून या ग्रंथाला अनेक दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

या विविध ग्रंथकारांच्याशिवाय चंद्रभ्रम पुराणाचे कर्ते अमंगलदेव, वर्धमान चरित्र कर्ते आचण्णा, शांतिश्वर पुराणाचे रचयिते कवि कमलभद्र, नेमिनाथ पुराणाचे कर्ते महावल, धर्मनाथ पुराणकर्ते मधुरकवी यांचाही उल्लेख करता येईल. या सर्वांच्या रचना महत्त्वाच्या आहेत. महाकवि रत्नाकरवर्णी कन्नड जैन साहित्यातील एक महान् कवि होऊन गेले त्यांचा परिचय पुढीलप्रमाणे आहे.

महाकवि रत्नाकर वर्णी-

यांनंतर महाकवि रत्नाकर वर्णी यांचा उल्लेख मोठ्या आदराने साहित्य जगात करावा लागेल. त्यांनी भरतेस वंभव नामक मोठ्या आध्यात्मिक सरस ग्रंथाची रचना केली आहे. यात सुमारे १०००० श्लोक

आहेत. कवीचे वर्णन चातुर्य, पदालालित्य, भोग-भोगाचे प्रभावक वर्णन इत्यादि उल्लेखनीय आहे. या ग्रंथाला कवीने भोगविजय, दिग्विजय, योगविजय, मोक्षविजय आणि अर्ककीर्ति विजयच्या नावाने विभक्त करून पंचकल्याणचे रूप दिले आहे. याचा काल इ. स. १५५७ चा आहे. या महाकाव्यात आदिप्रभूचे पुत्र भरतेश्वरास आपला कथानायक निवडून त्याच्या दिनचर्येचे वृत्त अत्यंत आकर्षक शैलीने वर्णिले आहे. हे महाकाव्य म्हणजे व्याख्यात्मक सरस कथा आहे. या सरस काव्याचे हिंदी, भराठी, गुजराती अनुवादही झाले आहेत, इंग्रजी अनुवाद्ही होत आहे. भारत सरकारने या ग्रंथामा भारतीय गौरव ग्रंथाच्या रूपाने स्वीकृत केले आहे. यावरून या ग्रंथाची महत्ता सहज कळून येईल.

या महाकवीने बृहद्ग्रंथानिवाय रत्नाकर शतक, अपराजित शतक आणि त्रिलोक शतक नामक शतकत्रय ग्रंथाची रचना करून आध्यात्मिक जगावर मोठा उपकार केला आहे. त्याचप्रमाणे सुमारे २००० चेही वर आध्यात्मिक पदांची रचना या कवीने केली आहे.

सांगत्य युगातील अन्य कवि-

पार्श्वतर सांगत्य छंदामध्ये अनेक कवींनी ग्रंथरचना केली आहे. बाहुबली कवीने (१५६०) नागकुमार-चरिते, पावण्य व्रतीने (१६०६) मन्मथवत् कौमुदी, पंचवात (१६१४) नृमवल्लिचरिते, चंद्रम कवीने (१६४६) कारकल गोम्वेदा चरिते, धरणी पंडिताने (१६५०) विष्णुरायचरिते, नैमिनाथ पंडिताने (१६५०) मुविचार चरित्र, चिदानंद कवीने (१६८०) मुनिवंशान्मध्य काव्य, पद्मनाभ पंडिताने (१६८०) जिनदत्तरायचरिते, पावण्य कवीने (१७५०) रामचंद्र चरिते, अनंत कवीने (१७८०) अन्नवैद्यगुल गोम्वेदा चरिते, धरणी पंडिताने वरांग चरित्र, जितमारुत, चंद्रसागरवर्णीने (१८१०) रामायण या ग्रंथाची रचना केली आहे. याच सुमारास चांग पंडिताने मन्मथजन चिंतामणि आणि देवचंद्र कवीने राजावळी कथाकोप नामक ऐतिहासिक ग्रंथाची रचना केली आहे.

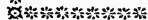
पंच महाकवींच्या सुगाळा चंद्र युग म्हणता येईल तर रत्नाकर वर्णांच्या युगाला सांगत्य युग म्हणता येईल. हे दोघेही महाकवि निस्तविह पुण्यपुरण आहेत.

विभिन्न विषयातील कदाच नाहित्य-

नृपनृम विरचित कविराजमार्ग हा लक्षण ग्रंथ आहे. यात कवीना राजमार्गच दाखविला आहे. त्याचप्रमाणे नागवर्माचे छंदोदधि नामक ग्रंथात छंदविषयक आणि दुसरे नागवर्माच्या नायाभूषणामध्ये व्याकरणविषयक प्रतिपादन आहे. काव्यावलोकन (काव्यालंकार) वस्तुकोष (कोष) मट्टा कलंकाचे ध्वनानुशासन (व्याकरण), केदारीराजे धावटमणि दर्पण, साष्टव विरचित रस रत्नाकर, देवोत्तमरचित नानार्थरत्नाकर (कोष) गुंगार कवीचे कर्नाटक संगीतवन (कोष) आदि ग्रंथ आपआपल्या विषयाचे समोचीन ज्ञान देणारे आहेत. यावरून कर्नाटक साहित्यकारांच्या विविध विभागाच्या सेवा व्यक्त होतात

याचप्रमाणे वैद्यक, ज्योतिष आणि सामुद्रिकादि विषयावरही कर्नाटकातील कवींनी ग्रंथरचना केली आहे. यातील अनेक ग्रंथ उपलब्ध नाहीत. काही थोडेंसेच उपलब्ध आहेत. कल्याणकारण वैद्यक (श्रीमन्नाथ), हस्तमासुर्वेद (शिवमारदेव), बालग्रहचिन्तित्ता (देवदगुनि), मदन तिलक (चंद्रराज) स्मरतत्र (जय) आदि ग्रंथही उल्लेखनीय आहेत. याशिवाय ध्यानधार मनुच्यय इत्यादि योगविषयक ग्रंथांची रचनाही झाली आहे.

तदनु ज्योतिषसंबंधी ग्रंथामध्ये श्रीधराचार्य विरचित ज्ञातकतिलक (१०४९) चामुडरायाचे लोकोपचारक (सामुद्रिक), जगधनु नंदनचे सूरगास्त्र, राजदित्यचे गणितशास्त्र, अर्हदास कवीचे शकुनशास्त्र इत्यादि ग्रंथांची उल्लेख करणे आवश्यक आहे. अनेक ग्रंथकारांची नावे येथे स्थलाभावी आम्ही नमूद करू शकलो नाही. एवढावरूनच या नापेतील ग्रंथमंचतीची कल्पना येईल.

उपसंहार—

यावरून स्पष्ट होते की कर्नाटक प्रांतीय प्राचीन जैन कवींनी फार प्राचीन कालापासूनच साहित्य परंपरेची जोपासना केली आहे आणि साहित्याच्या माध्यमाने जगाच्या विविध अंगाची सेवा केली आहे. पुष्कळसे साहित्य नष्ट झाले, विकृत झाले. उरलेले साहित्यही अल्प प्रमाणात नाही. कोणत्याही समाजास अभिमान वाटावा आणि साहित्यिक समाजाने आदराने स्मरण करावे या प्रमाणात आज कर्नाटक जैन साहित्य उपलब्ध आहे. ही परंपरा कर्नाटक जैन कवींनी निर्माण करून जैन समाजावर फार मोठे उपकार केले आहेत. या परंपरेची जपणूक पुढे होणे अत्यावश्यक आहे.

जैन व्याकरण

व्याकरण शब्दाची व्युत्पत्ति 'व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन' अशी आहे. व्याकरण हा शब्द वि०आ उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातूला ल्युट प्रत्यय लागून बनलेला आहे. 'ज्यायोगे शब्द बनतात त्याला व्याकरण म्हणतात.' ते एक शास्त्र आहे. म्हणूनच व्याकरणाला शब्दशास्त्र असेही म्हटले जाते. व्याकरण छंद व कोप ही साहित्याची आनुपंगिक शास्त्रे आहेत. जैन परंपरेत अशा शास्त्रासंबंधीचे अनेक महत्वाचे ग्रंथ आहेत.

महर्षि पतंजलीने आपल्या महाभाष्यामध्ये असा प्रश्न निर्माण केला आहे की जर लोक प्रचलित भाषेचे ज्ञान लोकांपासून आपोआप प्राप्त होते तर त्यासाठी शब्दानुशासन लिहिण्याची गरजच काय ? तथापि याच प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटल्याप्रमाणे शब्दानुशासनाशिवाय शब्द व अपशब्द यातील भेद स्पष्ट होत नाहीत. त्यामुळेच शब्दानुशासन शास्त्राची गरज आहे. जैन साहित्याची निर्मिती पहिल्यापासूनच लोकभाषेत झाली आहे. त्यामुळेच दीर्घकाळपर्यंत व्याकरणशास्त्राची गरज न वाटणे स्वाभाविक आहे. लोकामध्ये प्रचलित असलेले वचनप्रयोगच साहित्यात येत, पुढे साहित्याची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होऊ लागली व निरनिराळ्या देशामध्ये प्रचलित असलेले निरनिराळे शब्दप्रयोग साहित्यात येऊ लागले व कालक्रमानुसार या वचनप्रयोगात फरक पडू लागल्याने व्याकरण-शास्त्राची आवश्यकता भासू लागली.

आजपर्यंत उपलब्ध असलेल्या प्राकृत व्याकरणांमध्ये खंडकृत "प्राकृत-लक्षण" सर्वात प्राचीन व्याकरण-विषयक ग्रंथ होय. डॉ.ऑल्फ हार्नले यांनी याचे संपादन करून ते विविलिओशिका इंडियामध्ये इ. स. १८८० मध्ये प्रसिद्ध केले. हा एका जनाचा आहे असे त्याने सिद्ध केले आहे तरी पण, काही लोकांनी ही सूत्रे वाल्मीकीकृत मानली आहेत पण हे असंभवनीय आहे. कारण ग्रंथाच्या आरंभी ग्रंथकाराने चार तीर्थकारांना प्रणाम केला आहे. शिवाय पद्यातील उदाहरणांमध्ये अर्हंत (सू. ४६ व २४), जिनवर (सू. ४८) या शब्दांचा उल्लेख आहे. यावरून निराश्रयपणे ही रचना जनांची ठरते. ग्रंथाचे सूत्रकार व वृत्तिभार निरनिराळे आहेत असे मानण्यासही काही कारण नाही. मंगलाचरणांमध्ये प्राकृत व्याकरणाची निर्मिती वृद्धभताच्या आश्रयाने केली असल्याची सूचना आहे. यावरून वृत्तिकार व सूत्रकार वेगवेगळे आहेत हा अभिप्रायही निराधार वाटतो. या ग्रंथाच्या लेखनकाली सूत्रकारासमोर एखादा प्राकृत व्याकरण ग्रंथ किंवा व्याकरणात्मक मतमतांतर उपस्थित करणारे साहित्य उपलब्ध असावे. त्यावरून लेखकाने आपल्या ग्रंथामध्ये प्राचीनतम+विधि-प्रणालीचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

'प्राकृत-लक्षण' ग्रंथाच्या लेखनकालासंबंधी जरी कोणतेही प्रत्यक्ष प्रमाण मिळत नसले तरी ग्रंथाच्या अंतर्गांगीतील विविध उल्लेखांच्या परीक्षणावरून काळासंबंधी काही निर्णय तयार करणे शक्य आहे. या ग्रंथाची एवूण सुसंख्या ९९ किंवा १०३ आहे, म्हणजेच उपलब्ध व्याकरणात हा ग्रंथ सर्वात लहान होय. सामान्य प्राकृतसंबंधी येथे जे निरूपण आहे ते अचोकाच्या धर्मलिपीची भाषा व वरपूचीने आपल्या 'प्राकृत-प्रकाश' मध्ये वर्णन केलेली भाषा या दोन्हीच्या मध्यकालीन वाटते व बहुभाग अवधोपे व थोड्या प्रमाणात भास याच्या

*****

*****

आहेत. कवीचे वर्णन चातुर्य, पदलालित्य, भोग-योगाचे प्रभावक वर्णन इत्यादि उल्लेखनीय आहे. या ग्रंथाला कवीने भोगविजय, दिग्विजय, योगविजय, मोक्षविजय आणि अर्ककीर्ति विजयच्या नावाने विभक्त करून पंचकल्याणचे रूप दिले आहे. याचा काल इ. स. १५५७ चा आहे. या महाकाव्यात आदिप्रभूचे पुत्र भरतेश्वरास आपला कथानायक निवडून त्याच्या दिनचर्येचे वृत्त अत्यंत आकर्षक शैलीने वर्णिले आहे. हे महाकाव्य म्हणजे आध्यात्मिक सरस कथा आहे. या सरस काव्याचे हिंदी, मराठी, गुजराती अनुवादही झाले आहेत, इंग्रजी अनुवादही होत आहे. भारत सरकारने या ग्रंथास भारतीय गौरव ग्रंथाच्या रूपाने स्वीकृत केले आहे. यावरून या ग्रंथाची महत्ता सहज कळून येईल.

या महाकवीने बृहद्ग्रंथाविषय रत्नाकर शतक, अपराजित शतक आणि त्रिलोक शतक नामक शतकवय ग्रंथाची रचना करून आध्यात्मिक जगावर मोठा उपकार केला आहे. त्याचप्रमाणे सुमारे २००० चेही वर आध्यात्मिक पदांची रचना या कवीने केली आहे.

सांगत्य युगातील अन्य कवि—

यानंतर सांगत्य छंदामध्ये अनेक कवींनी ग्रंथरचना केली आहे. बाहुबली कवीने (१५६०) नागकुमार-चरिते, पायण्ण व्रतीने (१६०६) सम्यक्त्व कौमुदी, पचवात (१६१४) भुजवल्किचरिते, चंद्रम कवीने (१६४६) कारकल गोमटेश चरिते, धरणी पंडिताने (१६५०) विज्जणरायचरिते, नेमिनाथ पंडिताने (१६५०) मुविचार चरित्र, चिदानंद कवीने (१६८०) मुनिवंशाम्युदय काव्य, पद्मनाभ पंडिताने (१६८०) जिनदत्तरायचरिते, पायण कवीने (१७५०) रामचंद्र चरिते, अनंत कवीने (१७८०) श्रवणवेल्लगुल गोमटेश चरिते, धरणी पंडिताने बरांग चरित्र, जिनभारत, चंद्रसागरवर्णने (१८१०) रामायण या ग्रंथांची रचना केली आहे. याच सुमारास चार पंडिताने मध्यजन्म चिंतामणि आणि देवचंद्र कवीने राजावली कथाकोप नामक ऐतिहासिक ग्रंथांची रचना केली आहे.

पंच महाकवींच्या युगाला चंपू युग म्हणता येईल तर रत्नाकर वर्णांच्या युगाला सांगत्य युग म्हणता येईल. हे दोघेही महाकवि निस्संदेह युगपुरुष आहेत

विभिन्न विषयातील क्लृप्त साहित्य—

नृपतुंग विरचित कविराजमार्ग हा लक्षण ग्रंथ आहे. यात कवींना राजमार्गच दाखविला आहे. त्याचप्रमाणे नागवर्मचि छंदोदधि नामक ग्रंथात छंदविषयक आणि दुसरे नागवर्माच्या भाषाभूषणामध्ये व्याकरणविषयक प्रतिपादन आहे. काव्यापलोकन (काव्यालंकार) वस्तुकोष (कोष) भट्टा कलकाचे शब्दानुशासन (व्याकरण), केदारीराजेचे शब्दमणि दर्पण, साळ्व विरचित रस रत्नाकर, देवोत्तमरचित वानाभरत्नाकर (कोष) शृंगार कवीचे कर्नाटक मंजीवन (कोष) आदि ग्रंथ आपआपल्या विषयाचे समीचीन ज्ञान देणारे आहेत. यावरून कर्नाटक साहित्यकारांच्या विविध विभागाच्या सेवा व्यक्त होतात

याचप्रमाणे बंधक, ज्योतिष आणि सामुद्रिकादि विषयावरही कर्नाटकातील कवींनी ग्रंथरचना केली आहे. यातील अनेक ग्रंथ उपलब्ध नाहीत. काही थोडसेच उपलब्ध आहेत. कल्याणकारण वैद्यक (सोमनाथ), हस्त्यायुर्वेद (शिवमारादेव), बालग्रहचिकित्सा (देवदाम्नि), गदन तिलक (चंद्रराज) स्मरतंत्र (जय) आदि ग्रंथही उल्लेखनीय आहेत. याशिवाय ध्यानसार समुच्चय इत्यादि योगविषयक ग्रंथांची रचनाही झाली आहे.

तद्वद् ज्योतिषसंबंधी ग्रंथामध्ये श्रीचराचार्य विरचित जातकतिलक (१०४९) चामुंडरायाचे लोकोपकारक (सामुद्रिक), जगबंभु नंदनचे भूपसारथ्य, राजदित्यचे गणितसारन, अर्हदास कवीचे शकुनशास्त्र इत्यादि ग्रंथाबाही उत्प्रेरक करणे आवश्यक आहे. अनेक श्रवकाराची नावे येथे स्थलाभावी आम्ही नमूद करू शकलो नाही. एवढेपावरूनच या भाषेतील ग्रंथसंपत्तीची कल्पना येईल.

*****

*****

अनुस्वार, लिंग, विसर्ग, स्वर-परिवर्तन व व्यंजन-परिवर्तन यासंबंधी क्रमवार निरूपण आहे. दुसऱ्या पादातील २१८ सूत्रांमध्ये संयुक्त व्यंजनाचे बदल, समीकरण, स्वरभक्ती, वर्णविपर्यय शब्दादेश, तद्धित, निषात व अव्यय यासंबंधी विधान असून, तिसऱ्या पादातील १८२ सूत्रात कारक (विभक्तीव्यत्यय) व त्रियापदाची रूपे यासंबंधी नियम सांगितले आहेत. चौथ्या पादात ४४८ सूत्रे आहेत. त्यांपैकी २५९ सूत्रात धात्वादेश दिले असून उरलेल्या सूत्रात क्रमाने शीरसेनी, मागची, पेशाची, चूलिकापेशाची व अपभ्रंश या भाषांची विशेष लक्षणे सांगितली आहेत. प्राकृत भाषांच्या लक्षणामध्ये अपवादही आढळतात असे विधान शेवटच्या दोन सूत्रात केले आहे. या सूत्रमय ग्रंथासिवाय हेमचंद्राने आपल्या ग्रंथावर वृत्तीही लिहिली आहे. त्या वृत्तीत सूत्रातील लक्षणे, उदाहरणे देऊन विषय केली आहेत. “अभप्राकृतम” या प्रास्ताविक सूत्राची वृत्ती विशेष महत्त्वाची आहे. प्राकृत शब्दाची व्युत्पत्ति देताना संस्कृति ही प्रकृति असून, त्यापासून आलेली किंवा उत्पन्न झालेली जी भाषा ती प्राकृत असे विधान केले आहे. याचा स्पष्ट अभिप्राय असा आहे की, प्राकृत शब्दाचे अनुशासन संस्कृत व्याकरणाच्या आदर्श ठेवून केले आहे. तेथे तत्सम, तद्भव, व देशी असे प्राकृत शब्दाचे तीन प्रकार मानले आहेत. त्यांपैकी तत्सम व देशी शब्द सोडून या व्याकरणाच्याद्वारे तद्भव शब्दांच्या सिद्धीची प्रतिज्ञा केली आहे. त्यांनी तिसऱ्या व अन्त्य अनेक सूत्रांच्या वृत्तीमध्ये अर्प प्राकृताचा उल्लेख केला आहे. व त्याची उदाहरणेही दिली आहेत. अर्प याचा अभिप्राय जैन आगमग्रंथांची-अर्थमागची भाषा असा आहे. हेमचंद्राच्या पूर्वी लिहिलेले, “प्राकृत-लक्षण” व “प्राकृत-प्रकाश” हे दोन व्याकरण ग्रंथ व हेम व्याकरण यांची तुलना केली तर दोन्हीमध्ये रचनाशैली व विषयक्रम एकसारखाच आढळतो. तरी पण हेम व्याकरणात सर्व प्रक्रिया अधिक विस्ताराने दिल्या असून, काही नवीन विधींचाही समावेश केला आहे. आणि हे स्वाभाविकही आहे. कारण वररचीच्या अपेक्षेने हेमचंद्रासमोर ५-६ शतकातील भाषांचा विकास व साहित्य उपलब्ध होते. त्यांनी त्याचा पूर्ण उपयोग करून घेतला आहे. चूलिका पेशाची व अपभ्रंश याचा उल्लेख वररचीनेही केला नाही. हेमचंद्राने याही प्राकृत भाषांची लक्षणे दिली आहेत. अपभ्रंश भाषेचे विवरण तर शेवटच्या ११८ सूत्रांमध्ये फारच विस्ताराने केले आहे. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या सर्व नियमांची उदाहरणे अपभ्रंश भाषेतील पूर्ण श्लोक उद्धृत करून स्पष्ट केली आहेत. त्यामुळे या काळापर्यंतच्या अपभ्रंशमधील साहित्यसंपदेचाही अंदाज करता येतो. हेमचंद्रानंतर त्रिविक्रम, ध्रुतसागर व शुभचंद्र ह्यांनी रचलेले प्राकृत व्याकरणाबरोबर ग्रंथ उपलब्ध आहेत. परंतु या ग्रंथांमध्ये रचना, विषय व शैली या बाबतीत हेम व्याकरणापेक्षा जास्त प्रगती होऊ शकली नाही. एवढेच नव्हे तर अपभ्रंश भाषेची हेम व्याकरणाइतकी परिपूर्णता दुसऱ्या कोणत्याही ग्रंथामध्ये आढळत नाही. मात्र त्रिविक्रमाच्या ग्रंथात काही मौलिक उदाहरणे आढळतात.

महर्षि पाणिनि यांना संस्कृत व्याकरणाचे जनक समजण्यात येते. त्यांच्या अष्टाध्यायी ग्रंथात व्याकरणशास्त्राचे सर्वांगपरिपूर्ण विवेचन आहे. पाणिनिने संस्कृत व्याकरणाचे जे स्वरूप स्थिर केले त्याचा विकास अनेक वृत्ती, वातिक भाष्य, न्यास-टीका, प्रक्रिया इत्यादी मार्गांनी जवळजवळ एक शतक झाला. तथापि पाणिनीयवरच आधारीत पद्धतीने व्याकरण ग्रंथांची निर्मिती झाली. या संदर्भात एक प्राचीन श्लोक लक्षात घेण्यासारखा आहे.

इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशलो शाकटायनः । पाणिन्यमरजनेन्द्रा जयन्त्यष्टी च साविकताः ॥

हा श्लोक मुख्यबोधाचे कर्ते ६. बोपदेवांचा समजला जातो. या श्लोकात व्याकरणकारांचे दोन विभाग दिसतात. पहिल्या विभागात इन्द्र, चंद्र, शाकटायन, काशकृत्स्न व पाणिनी हे पाच प्राचीन व्याकरणगोत्री होते. दुसऱ्या विभागात अमर, जैनेन्द्र व इन्द्र या तिघांचा समावेश होतो. यावर सूरम विचार करता दिसते की, पाणिनीच्या पूर्वांही व्याकरणाचे अध्ययन-अध्यापन विशेष स्वरूपात होत होते. प्रतिपाद्य, तिरल व अष्टाध्यायी मध्ये गुप्ताने ६४ आचार्यांचा उल्लेख झाला आहे, ज्यांनी त्याकाळातही शब्दशास्त्रासंबंधी सगोल चर्चा केलेली होती. त्यांपैकी इन्द्र, शाकटायन अपिशली व काशकृत्स्न इत्यादींचे व्याकरण उपलब्ध नाही, तथापि व्याकरणकार व त्यांचे ग्रंथ यांचे अस्तित्व निश्चित होते. (पाणिनीने या व्याकरणग्रंथांच्या आधारावर व सातसाराबुद्धीने शब्दसामग्रीचा संग्रह

*****

*****

नाटकात वापरलेल्या भाषेची त्यांचे साम्य आहे. कारण येथे शब्दामधील मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यंजनाचा बहुतेक लोप केलेला नाही व त्यांपैकी पाचही वर्गातील प्रथम वर्णांपैकी फक्त 'क' आणि तृतीय वर्णांपैकी 'ग' च्या लोपासंबंधी विधान एकाच सूत्रात केले आहे. अशा रीतीने च, ट, त, प, वर्णांची धव्वाच्या मध्यभागीमुद्रा लोप न करण्याची प्रवृत्ति सूचित केली आहे. या आधारावर प्राकृत लक्षण ग्रंथाचा रचनाकाल इ. २-३ रे शतक समजणे अनुचित नव्हे. केले आहेत. त्याचप्रमाणे संस्कृत सारखेच तीन लिंग व विभक्तीच्या रचना मांगितली आहे. त्यानंतर चवथ्या सूत्रामध्ये या व्यवस्थेत काही अपवाद सूचित करून प्रथम पादामधील शेवटच्या पस्तीसाव्या सूत्रापर्यंत नाम व सर्वनाम यांच्या विभक्तीरूपाची माहिती दिली आहे. यातील 'यद्' व 'इदम्' चे 'से' व 'अहं' चे प्रथमारूप 'हउं' याकडे विशेष लक्ष देण्यासारखे आहे. 'हउं' हे अपभ्रंश भाषेचे विशेष रूप मानले जाते. परंतु सूत्रांनुसार काळात याचा प्रयोग प्रचलित झाला असला तरी तोपर्यंत ते रूप अपभ्रंश भाषेचे वैशिष्ट्य बनले नव्हते. दुसऱ्या आदेश 'गावी' व पूर्वकाल वाचक धातूसाधितासाठी फक्त 'तु, ता, च्च, ट, तु, नून औ व प्पि' असे प्रत्यय मांगितले आहेत. दूण, ऊण व 'य' या प्रत्ययांचा येथे उल्लेख नाही.

तिसऱ्या पादातील ३५ सूत्रात व्यंजनपरिवर्तनासंबंधी माहिती आहे. यातील पहिल्या वर्णांच्या ठिकाणी तिसऱ्या वर्णाचा आदेश लक्षात घेण्यासारखा आहे. जसे एक-एगं, पिशाची-विशाजी, कृत-कई, प्रतिपिड-पडिसिद्ध इत्यादि. पादाच्या शेवटच्या सूत्रात सांगितले आहे की, 'शिष्टप्रयोगात व्यवस्था', सोपे व्यवस्था शिष्ट प्रयोगानुसार प्रतीत ग्रंथाच्या प्रारंभी सूचित केलेली एकूण सूत्रसंख्या ९९ च भरते आणि हार्नले साहेबानी पाहिलेल्या एका प्राचीन तयापि दुसऱ्या प्रतीमध्ये ४ सूत्रांचा चवथा पादही मिळतो. त्यात क्रमाने एकैका सूत्रात १) अधोरेक लोग न करणे ३) मागवीत 'र' व 'स' च्या ठिकाणी 'ल' व 'श' चा आदेश व ४) शीरसेनीत 'त' च्या ठिकाणी विकल्पाने 'द' चा आदेश सांगितला आहे. प्राकृत लक्षणचे हे असे स्वरूप पाहता निश्चितपणे त्याचा विस्तार, रचना व भाषा यांच्या लक्षणावरून हा ग्रंथ उपलब्ध झालेल्या मर्व प्राकृत व्याकरणामध्ये सर्वात प्राचीन ठरतो. यानंतरच्या व्याकरण ग्रंथावर याचा खोलवर प्रभाव पडला आहे. रचनासौली व विषयानुक्रम या बाबतीत याच ग्रंथाचे अनुकरण झालेले. चड याने या ग्रंथाच्या स्वरूपात व्याकरणासाठी एक आदर्श निर्माण करून ठेवला आहे. त्यात त्यांनी अगो विशेष लक्षणे क्रमाने सांगितली आहेत. ही पद्धती म्हणजे चंड याचेच अनुकरण होय. हेमचंद्राने तर दिलेल्याच चार प्राकृत भाषांचे विवरण केले आहे. सिवाय चंडप्रमाणेच त्याने स्वतःच्या सूत्रावरच वृत्ती लिहिली आहे.

प्राकृत लक्षण नंतरच्या दीर्घकालखंडात जैन प्राकृत व्याकरण मिळत नाही. समंतमद्राकृत प्राकृत व्याकरणाचा उल्लेख मात्र मिळतो, परंतु तो ग्रंथ आजपर्यंत उपलब्ध झाला नाही. समंतमद्राच्या एका व्याकरण असावा असे दिसते. तेव्हा समंतमद्राच्या एवढ्या व्याकरण ग्रंथात संस्कृत व प्राकृत या दोन्ही भाषांचे अनुशासन (वारावे शतक) "शब्दानुशासन" नावाचा व्याकरण ग्रंथ लिहिला. यानील पहिल्या सात अध्यायात संस्कृत व अध्यायात प्राकृत व्याकरणाचे विवरण केले आहे. हे व्याकरण उपलब्ध मर्व प्राकृत व्याकरणामध्ये परिपूर्ण व व्यवस्थित म्हणून प्रसिद्ध आहे. यात चार पाद आहेत. पहिल्या पादातील २३१ सूत्रात नघी, व्यंजनांत नाट, व

*****

*****

*****

कहून आपला अष्टाध्यायी ग्रंथ रचला असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तथापि नंतरच्या काळात पाणिनीचा ग्रंथ परिपूर्ण असल्याने, स्वतंत्र व्याकरणग्रंथाची निर्मिती झाली नाही. केवळ वातिक, भाष्य व वृत्ति इत्यादींची निर्मिती झाली.) पाणिनीच्या अष्टाध्यायीत अमलेल्या सूत्रांवरूनही पाणिनीच्या पूर्वी होऊन गेलेल्या कित्येक व्याकरणकारांची माहिती मिळते.

उदा.- १) व्योमेषु प्रयत्नतर. शाकटायनस्य । (८-३-३०) शाकटायनाचार्य,

२) इ० चारुवर्मणस्य- ६-१-१३० - चारुवर्मण

३) वासुप्यापिथले:- ६-१-९२ - आपिथली

४) लोपः शाकल्यस्य - ८-३-३९ - शाकल्य

५) अवड स्फोटायनस्य - स्फोटायन

अशा प्रकारे स्वतः पाणिनीनेच आपल्या पूर्ववर्ती मठाचा उल्लेख करून त्यांचे अस्तित्व प्रमाणित केले आहे. असे असले तरी पाणिनीवर श्री. शाकटायनाचार्य या जैन आचार्यांचे अधिक उपकार आहेत. शाकटायनकारांची मतेच त्यांनी अधिकांशरूपाने स्वीकारली आहेत. उदा. पाणिनीने "लङ्शाकटायनस्यैव" या सूत्रात शाकटायनांच्या "आदिपोंसेर्जुत्वा" या सूत्राचा विषय हाताळला आहे असे वाटते. अशा प्रकारे बवचित् विषयानुवाद रूपाने तर बवचित् अविकलरूपाने ग्रहण करतांना पाणिनीने मुळीच संकोच बाळगला नाही, म्हणूनच शाकटायनांचे व्याकरण स्वयंपूर्ण असल्याविषयी यदवर्मा आचार्यांना इतका विश्वास वाटत होता की आपला विश्वास त्यांनी पुढीलप्रमाणे व्यक्त केला.

इंद्रचंद्रादिभिः शार्वर्येयदुक्तं शब्दलक्षणम् । तदिहास्ति समस्त च यत्रैहास्ति न तत्त्वचित् ॥

शाकटायनाचार्य परीक्षरच एक थोर जैन वैयाकरणही होऊन गेले. त्यांनी लिहिलेला शब्दानुशासनग्रंथ जैन व्याकरणाचे धिरोभूषण आहे. हा ग्रंथ चार अध्यायात लिहिला गेला आहे. तसेच या ग्रंथातील सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, लिट्यानुगमन व उणादिसाधने हे पाचही पाठ अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पाणिनीने तर यांचा उणादिसाधने वृत्तज्ञता व्यक्त केली आहे.

नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शाकट्यचतोकम् । वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुर्जं नाम इति ॥

या शिवाय ऋग्वेद व यजुर्वेदातील प्रतिशाखेत आणि यास्काचार्यांच्या निरुक्तीत देखील याच शाकटायनाचार्यांचे नाव आढळते. यावरून पाणिनीपेक्षा महामुनी शाकटायनाचार्यांना महत्त्वाचे स्थान होते असे दिसते. शाकटायनाचार्य जैन होते. त्यामुळे त्यांचे व्याकरण देखील जैन व्याकरणच होय.

कुशाणकाळात संस्कृत भाषेला परत साहित्यिक व राजकीय क्षेत्रात मानाचे व आदराचे स्थान मिळण्यास सुरुवात झाली. ब्राह्मण साहित्याची निर्मिती मस्तूतमध्येच होत होती. पण त्याशिवाय या काळापासून बौद्ध व जैन आचार्यांनी संस्कृत भाषा आत्मसात करून निरनिराळ्या विषयावर या भाषेतून विपुल साहित्यलेखनास सुरुवात केली. त्यामुळेच ग्रन्थविशेषांची यांचेलेल्या प्रगतीला परत चालना मिळाली. पाणिनीच्या व्याकरणावर जयादित्य कुत काशिकावृत्ति व जिनेन्द्रवसुकीत व्यास इत्यादींची रचना झाली. त्याचबरोबरच बौद्ध आचार्य चन्द्रगोभीकुत चांद्र व्याकरण व जैन आचार्य देवनदी पूज्यपादकुत जैनेन्द्र व्याकरण या दोन ग्रंथांची गुप्तकाळात निर्मिती झाली. पूज्यपाद देवनदीने दोन मूत्रामध्ये प्रसिद्ध आचार्य सिद्धसेन (वेतोः सिद्धसेनस्य ५-१-७) व समतभद्र (चतुष्टयं समतभद्रस्य ५-४-१४०) यांचा उल्लेख केला आहे. यावरून हे दोन्हीही देवनदीच्या पूर्वीच होऊन गेले असे दिसते. जरी सिद्धसेन दिवाकराचा काळ निश्चित नाही तरी अंदाजे त्यांना विजयादित्याच्या समकालीन मानले जाते.

विक्रमच्या नवर्तन दरवारात ज्या 'क्षपणक' चा उल्लेख आहे त्यानाच विद्वान सिद्धसेन दिवाकर असे मानले जाते. श्री. राइसेने सिद्धसेनाचा काळ पाचव्या शतकाचा मध्य मानला आहे. तथापि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व सिद्धसेन हे समकालीन मानल्यास सिद्धसेनाना चतुर्थ शतकाच्या शेवटच्या काळातील मानणे योग्य होते जवळजवळ तोच काळ समतभद्राचाही समजला जातो. श्री. प्रेमीजीनी आपल्या पांडित्यपूर्ण लेखात देवनंदी पूज्यपादाच्या काळाच्या संदर्भात अनेक दाखले दिले आहेत. त्यावरूनही सूचित होते की, आचार्य पूज्यपाद मुमारे पाचव्या शतकाच्या शेवटच्या काळात होऊन गेले. या संदर्भात एका विशेष दाखल्याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. त्यानुसार संवत् ६६० मध्ये तयार झालेल्या दर्शनांसार नावाच्या प्राकृत ग्रंथात सांगितले आहे की, पूज्यपादाचे शिष्य वज्रनंदीने सर्वच ठिकाणी पुत्रोत्सव मानला आहे. शाकटायनांच्या सूत्रांतील लाघव पहा.

दक्षिण मयुरेत (५२६ विक्रम संवत् ४६९ ई.) मध्ये द्राविड मयाची स्थापना केली. यावरून श्री. पूज्यपादाचा काळ पाचव्या शतकाच्या उत्तरार्धातला सिद्ध होतो. या मताचे समर्थन करणारा दुसरा पुरावा म्हणजे कर्नाटक कविवरिज्ञानुसार गंगवंशीय राजा अविनीतचा मुलगा दुविनीत (वि. सं. ५३८ इ. स. ४८१) आचार्य पूज्यपादांचा शिष्य होता. म्हणजेच आचार्य पूज्यपादाचा काळ हा इ. स. पाचव्या शतकाचा उत्तरार्ध होय हे सिद्ध आहे.

जैन साहित्यातील उपलब्ध संस्कृत व्याकरणामध्ये जैनंद्र व्याकरण सर्वात प्राचीन होय. जैनंद्र व्याकरणाचे निर्माते आचार्य देवनंदी पूज्यपाद हे पाचव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊन गेल्याने या ग्रंथाचा काळही तोच असावा. गुप्तकाळापासून मध्यकाळापर्यंत उत्तरोत्तर जैनंद्र (पाचवे शतक) बंद (पाचवे शतक) शाकटायन (नववे शतक) सरस्वतीकंठाभरण (११ वे शतक) व प्रसिद्ध हेमचंद्रानुशासन (१२ वे शतक) ही नवीन नवीन व्याकरणग्रंथांची जी झुलझुली निर्माण झाली त्यातील जैनंद्र व्याकरण हे पहिले अज्ञानपूर्ण पूज्य होय. जैनंद्र व्याकरणात पाच अध्याय आहेत. म्हणून त्यास पंचाध्यायी असेही म्हणतात. त्यात एकचौप प्रकरण नसल्याने काही लेखक त्याला 'अनेकशेष व्याकरण' असेही म्हणतात. पूज्यपादकृत सर्वायसिद्धि, अवलंककृत तत्त्वार्थ राजवर्तिक व विद्वानंदिकृत श्लोकवार्तिक या ग्रंथात या व्याकरणाची सूत्रे उद्धृत केली आहेत. त्यातील प्रत्येक अध्यामात ४-४ पाद आहेत. एकूण सूत्रसंख्या ३००० आहे. या ग्रंथाची रचनाशैली व विषयक्रम पाणिनीच्या अष्टाध्यायीप्रमाणेच आहे. जैनंद्र व्याकरणाच्या कल्याणे पाणिनीय गणपाठाचे अत्यंत योग्य प्रकारे रक्षण केले आहे. त्यामुळेच व्याकरणाचे पाणिनीने 'पूर्वमासिद्धम्' सूत्राने आपल्या व्याकरणाचे संपादकत्वाच्यायी व त्रिपादी असे दोन भाग केले आहेत. त्याचप्रमाणे त्याच सूत्राने (५।३।२७) याही व्याकरणाचे सार्धद्विपादचतुराध्यायी व सार्धैकपादी असे दोन भाग केले आहेत. तरीही या व्याकरणाची स्वतःची अशी काही खास वैशिष्ट्ये आहेतच. उदा.-

- तुलना -

जैनंद्र व्याकरण

- १) लः कर्मणि च भावे च घेः
- २) हलोऽन्तराः स्फः
- ३) ईदूदेद् द्विदिः
- ४) भूवादयो घुः
- ५) परिव्यवक्रियः
- ६) विपराजेः
- ७) निविदाः
- ८) व्याङ्गत्वरमः

पाणिनीय व्याकरण

- १) लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः
- २) हलोऽन्तराः सयोगः
- ३) ईदूदेद् द्विदिचन प्रमृहम्
- ४) भूवादयो घातव्य
- ५) परिव्यवक्रियः
- ६) विपराभ्या जेः
- ७) निविदाः
- ८) व्याङ्गत्वरिभ्योरमः

*****

*****

- ९) विशेषणं विशेष्येवेति
- १०) पतिः से
- ११) दूरान्तिकार्यैः स्ता च
- १२) दिवादेः श्यः
- १३) सर्वादि सर्वनाम
- १४) प्रादिः

- ९) विशेषणं विशेष्येणम् बहुलम्
- १०) पतिः समास एव
- ११) दूरान्तिकार्यैस्तृतीया
- १२) दिवादिभ्यः श्यन्
- १३) सर्वादीनि सर्वनामानि
- १४) प्रादयः

पाणिनी व जैनंद्र व्याकरणाच्या सूत्राकडे पाहिल्यास पाणिनीच्या सूत्रापेक्षा जैनंद्राच्या सूत्रात अर्थपूर्ण लाघव आहे हे सहज वळून येण्यासारखे आहे. अशा प्रकारे सूक्ष्मता हाच सूत्रांचा निकष मानल्यास निःसंशय जैनंद्राची सूत्रेच पाणिनीच्या सूत्राहून अधिक वैज्ञानिक आहेत हे उघडच आहे.

जैनंद्र आणि पाणिनीच्या पुस्तकांच्या सूत्रांमध्ये पूर्णतया साम्य असल्याचेही दिसून येते. त्याकरिता पुढील सूत्रे पहा—

- १) स्थानेऽन्तरतमः
- ३) न गतिर्हिंसायैभ्यः
- ५) घारेस्तत्तमर्णः
- ७) अग्निनिविशश्च
- ९) स्वतंत्रः कर्ता
- ११) नदीमिच्छ
- १३) याजकादिभिश्च
- १५) अल्पाचूतरम्
- १७) षट् सुविश्वम् च
- १९) अनद्यतने लङ्
- २१) अनद्यतने लट्
- २३) आमेतः
- २५) लिङ्गागिणि
- २७) लिङ्ग सोयुट्

- २) स्वरितेनाधिकारः
- ४) आडोपमहृतः
- ६) साधकतमं करणं
- ८) अक्षयितं च
- १०) समर्थः पदविधिः
- १२) मयूरभ्यस्तकादयश्च
- १४) चार्पे इन्द्रः
- १६) कर्तृकर्मणोः कृतिः
- १८) चरेष्टः
- २०) परोक्षे लिट्
- २२) धासः से
- २४) क्षेजुत्
- २६) किदाशिपि
- २८) लोटो लङ्बत्

सूत्रातील अशा प्रकारची एकरूपता पाहून जैनंद्रकारांचा पाणिनीवर चांगलाच प्रभाव होता हे नाकारता येणार नाही.

लाघवाच्या दृष्टिकोनातून पाहू गेल्यास खरोखरच पाणिनीच्या सूत्रापेक्षा जैनंद्राच्या सूत्रांमध्ये लाघव टिचून भरलेले आहे. त्यामुळेच जैनंद्रकारांना आपल्या सूत्रांना लघुत्तररूप देता आले. हे त्यांच्या संज्ञारूपावरून दिसून येईल.

— संज्ञा —

जैनंद्र	पाणिनी
अगः	आर्द्धं धातुकम्
इप्	द्वितीया विभक्ति
उङ्	उपधा

जैनंद्र	पाणिनी
अप्	चतुर्थी विभक्तिः
ईप्	सप्तमी विभक्ति
उच्	इलुः

सद्भिरध्ययिता धात्रो संपुज्येति किमवमुत्तम् । कालायतं हि कल्याणं कल्पते रतयोगतः ॥

*****

*****

*****

*****

ऐच्	वृद्धिः	का	पचमी विभक्तिः
किः	सम्बुद्धिः	ख	लोपः
खुः	संज्ञा	गः	सार्वधातुकम्
गिः	उपसर्गः	गुः	अङ्गम्
घिः	लघुः	ङः	अनुनासिकम्
ङिः	भावकर्म	चः	अभ्यासः
झिः	अव्ययम्	ठा	पष्ठी विभक्तिः
ञः	कर्मव्यतिहारः	तिः	गतिः
त्यः	प्रत्ययः	यः	अभ्यस्तम्
दः	आत्मनेपदम्	दिः	प्रगुहम्
दीः	दीर्घम्	डुः	वृद्धम्
धुः	उत्तरपदम्	धम्	सर्वनामस्थानम्
धिः	अकर्मकम्	धुः	धातुः
निः	निपातः	नप्	नपुसर्कालिगम्
न्यक्	उपसर्जनम्	पः	प्लुतः
प्रः	ह्रस्वः	बम्	बहुव्रीहिः
घोध्यम्	सम्बोधनम्	भा	तुतीयाविभक्तिः
मम्	परस्मैपदम्	मुः	नदी
मुत्	प्रातिपदिकम्	यः	कर्मधारयः
रः	द्विगुः	वा	प्रथमा विभक्तिः
वाक्	उपपदम्	वः	कृत्यः
पम्	सत्पुरुष	सः	समासः
सत्	वर्तमानम्	स्फः	संयोगः
स्वम्	स्वर्णम्	स्निः	सर्वनाम
स्विः	संख्या	हः	अव्ययीभावः
हृद्	तद्धितः	ह्लादिः	जुहोत्यादिः

अद्या प्रकारे एकान्तवादांशो मुख्यता देऊन पाणिनीने 'रामाः' सारख्या बहुवचनी प्रयोगाची सिद्धि करतांना अनेकांच्या जागी एकाला शिल्लक धरण्यासाठी 'सर्लपाणामेकसोपः' या सूत्राची रचना करून प्रत्रियेला अधिकष समस्येत गुंतविले. पण पूज्यपाद जेनेद्रांनी 'सिद्धिरनेकान्तात्' सूत्राची रचना करून अनेकान्ताच्या स्थापनेबरोबरच शब्दप्रत्रियेच्या समस्येला गुंतगुंतीच्या जाळघातून सोडवून सोप्या राजमार्गावर आणून सोढले आहे.

वास्तविक दृष्ट्या शब्द-सृष्टि-प्रक्रिया सोपी बनविल्यानेच कोणताही व्याकरणकार वैज्ञानिकतेच्या उच्च आसनावर वसणाऱ्यात अग्रेसर ठरतो. अशा दृष्टिकोनातून जेनेद्र व्याकरणाचे तुलनात्मक अध्ययन केल्यास जेनेद्र व्याकरणाची महत्ता सर्वमान्य झाल्याशिवाय रहाणार नाही.

जेनेद्र व्याकरणात वैदिकी व स्वरप्रक्रिया ही दोन प्रकरणे दिली नाहीत. परंतु पाणिनीच्यासूत्रात जी अपूर्णता होती व ज्याची पूर्ती कात्यायन व पतंजली यांनी वास्तविक भाष्यात केली. ती अपूर्णता या ग्रंथात आढळत नाही. अनेक संज्ञांचाही नव्याने समावेश केला आहे. उदा. पाणिनीच्या व्याकरणातील प्रथमा, द्वितीया इत्यादी विभक्तित्त्या

*****

इमर्ग्यं

२५५

जैव साहित्य

*****

नावाऐवजी 'वा' 'इप' इत्यादी संज्ञा, निपट्टेसाठी 'त', आत्मने पदमाठी 'द', प्रगृह्यासाठी 'दि', उत्तरपदमाठी 'वु' इत्यादी अनेक ध्वन्यात्मक नावे योजिली आहेत. या वीजाक्षरामुळे सुनात अल्पाक्षरता निश्चितच आली आहे आणि त्याबरोबरच मूत्रे ममजण्यास अधिक कठीण झाली आहेत. स्वामाविकपणेच जैनंद्र व्याकरणावर टीकात्मक साहित्याची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. श्रुतकीर्तिवृत्त पंचवस्तु-प्रक्रिया (१३ वे शतक) या ग्रंथानुसार जैनंद्र व्याकरणरूपी मंदिर मूत्ररूपी स्तंभावर उभे आहे. व्यास त्या मंदिरातील रत्नतटित भूमी आहे. त्यात वृत्तिरूपी कपाट आहेत. नाय्य तेथील प्रयन आहे. टीकाग्रंथ या मंदिराचे मजले होत. त्यावर चट्टण्यामाठी पंचवस्तुरूपी सोपानमार्ग तयार केला आहे. पंचवस्तु-प्रक्रियेशिवाय या व्याकरणावर अमयनदिश्रुत महावृत्ति (८ वे शतक) प्रभाचंद्रवृत्त शब्दाम्भोज-भास्कर-व्यास (११ वे शतक) नेमिचंद्रवृत्त प्रक्रियावतार असे टीकाग्रंथ आज उपलब्ध आहेत. याशिवाय इतर टीकाग्रंथ उपलब्ध नसले तरी, काही नाय्यग्रंथाची व टीकाग्रंथाची रचना निश्चितपणे झाली असली पाहिजे. महाचंद्रवृत्त 'लघुजैनंद्र' वंशोधरवृत्त 'जैनंद्र-प्रक्रिया' व पंडित राजकुमारवृत्त जैनंद्रलघुवृत्ति हे ग्रंथ अलिप्तरीत्या आहेत. उपलब्ध टीकेमधील अमयनदिश्रुत 'महावृत्ति' १२००० इलीकप्रमाण असून एक महत्वाचा ग्रंथ आहे. त्यात काही उदाहरणे नवीन असून त्यांना ऐतिहासिक महत्त्व आहे. शास्त्रिमद्र समंतमद्र, सिंहनंदी, सिद्धमेन, अमयकुमार, धोणिक इत्यादी जैन नावांचा उल्लेख भरपूर असून, ग्रंथात सर्वत्र जैन वातावरण निर्माण केले आहे. श्रौततांचे नाव मृशत आले असून या महावृत्तीमध्ये या नावाचा उल्लेख बारबार अशा रीतीने केला आहे की, श्रौतत एक थोर व मुविष्यात व्याकरणकार होऊन गेले असावेत असे वाटते. विद्यानंदीने आपल्या तत्वावर्णकवातिकामध्ये श्रौततवृत्त 'जल्पनिर्णय' ग्रंथाचा उल्लेख केला असून, त्यात जल्पाचे दोन प्रकार सांगितले आहेत. जिनंजनांनी आपल्या आदिपुराणातही त्यांना 'तपःश्रौदीप्तमूर्ति व बादीमकठीवर' संबोधून नमस्कार केला आहे.

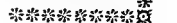
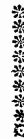
जैनंद्र व्याकरणाचे वृद्धिंगत विद्याल स्वल्प गुणनंदीच्या 'शब्दार्णव' मध्ये पहावयास मिळते. त्यात एकूण ३७०० सूत्रे असून जैनंद्र व्याकरणापेक्षा ७०० सूत्रे अधिक आहेत. जैनंद्र सूत्रामध्ये जी कमतरता होती ती अमयनंदीने आपल्या महावृत्तीमधील वास्तिकाद्वारे पूर्ती केली होती. पण गुणनंदीने आपल्या आवृत्तीमध्ये ती सर्व पूर्ती सूत्रमय करून जैनंद्र व्याकरणाला त्या काळापर्यंत स्वयंपूर्ण केले. शिवाय या आपल्या स्वयंपूर्ण आवृत्तीमध्ये ज्या प्रकरणाच्या अभावामुळे चंद्रिका टीकाकाराने मूळ ग्रंथाला अनेकवेप व्याकरण म्हटले होते त्या एकवेप प्रकरणाचा वेष्टील यात समावेश केला आहे. गुणनंदी नावाचे अनेक मुनि होऊन गेले आहेत. तथापि शब्दार्णवकार गुणनंदी तेच विद्वान् असावेत की ज्यांनी तर्क, व्याकरण व साहित्य क्षेत्रात खूप स्याति मिळविली होती व ज्यांचा गुग्गुविच्छाचे प्रशिष्य व वल्लकपिच्छ यांचे शिष्य असा उल्लेख श्रवणवेळगोळ येथील अनेक झिललेखात आढळतो. वादिराजसूतीने आपल्या पाठवर्चरितामध्ये याचे स्मरण केले आहे. आदिग्रंथाचे गुरु वेबेंद्र यांचे शिष्य होते. कर्नाटक कवित्तरिताप्रमाणे यांचा काळ वि. म. ९५७ निश्चित होतो. शब्दार्णवावर आतापर्यंत दोन टीका उपलब्ध झाल्या आहेत. एक सोमदेव मुनिवृत्त "शब्दार्णव-चंद्रिका" वरि ११२७ मध्ये शिलाहार वंशीय राजा द्वितीय मोजदेव यांच्या काळी लखनौ गावातील जिनमंदिरामध्ये लिहिली होती. लेखकाने हा ग्रंथ मेघचंद्राचे शिष्य नागचंद्र (मुजंगमुषाकर) आणि त्याचे शिष्य हरिचंद्र यांच्यामाठी लिहिला होता. दुसरी टीका शब्दार्णव-प्रक्रिया होय हा ग्रंथ चुकीमुळे जैनंद्र प्रक्रिया या नावाने प्रकाशित झाला आहे. या ग्रंथात लेखकाचे नाव प्रकटपणे दिलेले नाही. परंतु त्याने स्वतःच्या श्रुतकीर्तिदेवाचे शिष्य म्हटले आहे. श्रवणवेळगोळ येथील क्रमांक १०८ च्या शिलालेखात ज्याची मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा केली आहे व ज्यांचा काळ वि. सं ११८० मानला आहे तेच हे श्रुतकीर्ति होत. यांचे शिष्य चारकोटि पडिताचार्यच शब्दार्णवप्रक्रियाकार असावेत. वरील पंचवस्तुप्रक्रियाकार श्रुतकीर्ती देवील यांचे गुरु असू शकतील. तथापि यातील एक अडचण पंडित जाधूराम प्रेमीने व्यक्त केली आहे की प्रस्तुत प्रक्रियेच्या लेखकाने आपल्या गुरुला कविवर्ति म्हटले आहे, व्याकरणज्ञ नव्हे.

देवनंदी नंतरचे दुसरे महान् जैन व्याकरणकार शाकटायन होय. त्याच्या शब्दानुशासनाची रचना अमोघवर्ष या राष्ट्रकूट राजाच्या कारकीर्दीत शके ७३९ व ७८६ च्या मध्यतरी झाली. एक प्रसिद्ध टीकाकार व पार्श्वनाथ चरित्रकर्ते वादिचंद्र याने या व्याकरणकाराचे नाव पाल्यकीर्ति असेही असल्याचे सूचित केले आहे. पाणिनीने ज्यांचा उल्लेख केला आहे ते प्राचीन व्याकरणकार शाकटायन व प्रस्तुत शाकटायन यांच्यात गोंधळ होऊ नये म्हणून यांचे दुसरे नाव पाल्यकीर्ति असे मुचविले असावे. मूळ जैनैंद्र व्याकरणात जी कमतरता व अपूर्णता होती ती सर्व या शब्दानुशासनात भरून काढली आहे. एवढेच नव्हे तर यामध्ये अनेक गोष्टी मौलिकही आहेत. उदा. यातील प्रारंभीची प्रत्याहार सूत्रे पाणिनीय परंपरेपेक्षा काहीशी निराळी आहेत. 'श्रुलुक' ऐवजी केवळ 'श्रुक' असा पाठ आहे, कारण 'श्रु' व 'लृ' यामध्ये अनेक मानला आहे. त्याचप्रमाणे उपात्तसूत्र श, प, स, र मध्ये विसर्ग जिह्वामूलीय व उपध्मानीय याचाही समावेश केला आहे. जैनैंद्रसूत्र व महावृत्तीमध्ये पाणिनीय प्रत्याहार सूत्र स्वीकारले आहे. परंतु जैनैंद्र परंपरेतील शब्दान्वंचंद्रिकेत मात्र शाकटायन 'प्रत्याहार' सूत्र स्वीकारले आहे. शाकटायनाच्या ग्रंथाचा जैनैंद्र व्याकरणावरील टीकासाहित्यावर फार मोठा उपभूत प्रभाव पडला आहे आणि असे वाटते की हा व्याकरण ग्रंथ अधिक परिपूर्ण असतानाही जैनैंद्र व्याकरणाची परंपरा अर्द्ध राखण्यासाठी त्याला याचा आधार देऊन आपल्या कालापर्यंत तरी त्यात पूर्तता आणणे आवश्यक समजले असावे. शाकटायनाने आपल्या सूत्रावर स्वतः वृत्ति लिहिली आहे. आपल्या समकालीन अमोघवर्ष राजाच्या नावावरून या वृत्तीला 'अमोघवृत्ति' म्हटले आहे. ही वृत्ति १८००० श्लोकप्रमाण आहे. याचे ६००० श्लोकप्रमाण संक्षिप्त स्वरूप यक्षवर्माच्या चिंतामणि नावाच्या लहान वृत्तीत पहावयास मिळते. इंद्रचंद्रादिक शाब्दिकानां शब्दांचे जे लक्षण सांगितले आहे ते सर्व यात आहेत आणि जे येथे नाही ते दुसरीकडे कोठेही नाही. यात गणपाठ, घातुपाठ, लिगानुशासन इत्यादि निःशेष या विशेषणांच्या रूपाने लेखकाने बहुतेक अनेक शेष व्याकरणाची अपूर्णता सूचित केली आहे. या वृत्तीच्या अभ्यासाने बालक किंवा अवलाही निश्चितपणे एक वर्षात संपूर्ण बाह्यमार्गचे ज्ञाते होऊ शकतात असा स्वतः यक्षवर्माचा दावा आहे. या चिंतामणि वृत्तीवर अजितसेन याने 'मणिप्रकाशिका' नावाची टीका लिहिली आहे. मूळसूत्रावर लघुकीमुदीप्रमाणे रूपसिद्धि नावाची लहानशी टीका दयापाल मुनीने लिहिली आहे. लेखकाचे गुरु मतिसागर व पार्श्वनाथ चरित्रकार वादिराजसूरी समकालीन असल्याने ते अकराव्या शतकातील ठरतात. सिद्धांतकीमुदीच्या पद्धतीने लिहिलेला अभयचंद्र यांचा 'प्रक्रिया-संग्रह' नावाचा ग्रंथ प्रकाशित झाला आहे. (मुंबई १९०७) वादिचंद्रवज्र भावसेन वैविद्यदेव, यांनी लिहिलेला 'शाकटायन-टीका' नावाचा आणखी एक टीका ग्रंथ उपलब्ध आहे. ज्याने कातंत्ररूपमाला नावाची टीका लिहिली आणि ज्याचा विश्वतंत्र-प्रकाश नावाचाही ग्रंथ आढळतो तोच शाकटायन टीकेचा कर्ता असावा. प्रभाचंद्रने अमोघवृत्तीवर लिहिलेला एक न्यास ग्रंथही आहे. परंतु आतापर्यंत यातील फक्त दोनच अध्याय मिळाले. घातुवृत्तीमध्ये या श्रधातील व समंतभद्रश्रुत चिंतामणि-विषमपद-टीका यातील अवतरणे सापडतात. मंगरसकृत प्रतिपद नावाच्या आणखी एका टीकाग्रंथासवधी उल्लेख मिळतो.

वर्धवर्माकृत कातंत्रव्याकरणासूत्रापासून आणखी एक तिसरी व्याकरणपरंपरा निर्माण झालेली आढळते. याचा लेखनकाल निश्चित नाही तरी, हा ग्रंथ शाकटायनापासून पूर्वीचा असून अतिप्राचीन आहे. कारण त्यावरील टीकाकारांची परंपरा सुमारे आठव्या शतकातील दुर्गसिंहापासून गुरू झाली आहे. कात्यायन पाली व्याकरणाच्या रचनेमध्ये कातंत्रनाचा उपयोग केला आहे. याच्या रचनेत अनेक वैशिष्ट्ये आहेत व यातील परिभाषाही पाणिनीपेक्षा पुष्कळच वेगळी आहे. यातील सूत्रसंख्या १४०० पेक्षा जास्त आहे. दुर्गसिंहाच्या वृत्तीवर शिलोचनदासकृत, 'वृत्तिविवरण-पंजिका' आणि त्यावर जिनेस्वरदास्य जिनप्रबोधकृत 'वृत्तिविवरण-पंजिका दुर्गपद-प्रबोध' (वि. सं. १३६१ पेक्षा पूर्वकालीन) असे दोन ग्रंथ आढळतात. याशिवाय दुळकपुत्र महादेवकृत 'शब्दसिद्धिवृत्ति' (वि. सं. १३४० पेक्षा पूर्वकालीन) म्हेंद्रप्रभासिंह मेष्ठपुसूरीकृत 'घालबोध' (वि. सं. १४४४) वर्धमानकृत

*****

*****

‘विस्तार’ (वि. सं. १४५८ पेसा प्राचीन) भावसेनत्रिविद्यकृत ‘रूपमालावृत्ति’, गाल्हणकृत ‘चतुष्कवृत्ति’ मोलेश्वराकृत ‘आख्यानवृत्ति’ व पृथ्वीचंद्रमूरिकृत ‘वृत्ति’ इत्यादि टीकाग्रंथ बाडळतात. एक कापाळक-विशेष व्याख्यानही उपलब्ध आहे. यावरून मूळ ग्रंथाचे नाव ‘कालापक’ असेल असे वाटते. एक ‘कौमार-समुच्चय’ नावाचा ३१७० श्लोक प्रमाण पद्यमय टीका ग्रंथ आहे. कातंत्र-संग्रम व विद्यानंदीकृत ‘कातंत्रोत्तर’ अशा नावाच्याही दोन टीका बाडळतात. याशिवाय दुसऱ्याही काही टीका आहेत, पण त्यांच्या कर्त्याची नावे मिळत नाहीत. या ग्रंथापैकी काही विद्वान अजूनही असावेत असे वाटते. ह्या सर्व ग्रंथावरून या व्याकरणाचा प्रचार खूप झाला होता असे दिसते. जैनंदा व शाकटायनाच्या ग्रंथाच्या मानाने हा ग्रंथ पुष्कळ संक्षिप्त आहे. हेही त्याचे एक कारण असावे.

चवथे महान जैन व्याकरणकार म्हणजे ‘हेमचंद्र’ होत. त्यांचा श्रद्धानुशासन हा ग्रंथ सर्वांग परिपूर्णता व विविध वैशिष्ट्ये या दोन्ही दृष्टीने अद्वितीय आहे. या ग्रंथाची रचना चालुक्य वंशीय गुजरातचा राजा सिद्धराज जयसिंह याच्या प्रोत्साहनाने झाली होती. त्यामुळेच या ग्रंथाचे नाव ‘सिद्ध-हेम-श्रद्धानुशासन’ असे ठेवले आहे. सिद्धराजाच्या कारकिर्दीचा काल वि. सं. ११५१ ते ११९९ पर्यंत होता. याच काळात हाही ग्रंथ लिहिलेला होता. जैन श्रद्धानुशासन पाणिनीच्या अष्टाध्यायीप्रमाणे चार-चार पादांच्या आठ अध्यायांमध्ये पूर्ण केला आहे. आठवा अध्याय प्राकृत व्याकरणासंबंधी आहे. त्याचा आठवा प्राकृत-व्याकरण विभागात जालेला आहेच. संस्कृत व्याकरणाने संबंधी ३५६६ सूत्रे असून त्यात अनुक्रमाने संज्ञा, संधि, कारक, समास, आख्यान, वृद्धंत व संहित या प्रकरणांसंबंधी निरूपण केले आहे. श्रुधांच्या बरोबरच गणपाठ, घातुपाठ, उणादि व लिगानुशासन देखील जोडले आहेत. त्यामुळेच हा ग्रंथ रुपांगपरिपूर्ण झाला आहे. सूत्ररचतेत या ग्रंथात शाकटायनाचे विशेष अनुकरण केलेले दिसते. या ग्रंथात पूर्वकालीन जैन व अजैन व्याकरणकारांचा काहीना-काही छाप दिसून येतो. यावर स्वतः लेखकाचेच ६००० श्लोकप्रमाण एक लघुवृत्ति लिहिली आहे. ही सर्वसामान्यांच्या उपयोगासाठी असून, दुसरी १८००० श्लोकप्रमाण ‘बृहत्वृत्ति’ विद्वानांच्यासाठी लिहिली आहे. यात व्याकरणकारांचा नामनिर्देश करून त्यांच्या मतांचे विवेचन केले आहे. या प्राचीन व्याकरणकारांमध्ये देवन्दी (जैनंदा) शाकटायन व दुर्गासिंह (कातंत्रवृत्तिकार) व त्याचप्रमाणे यास्क, गार्ग्य, पाणिनी, पतंजली, भृहूरी, वामन, जयादित्य, क्षीरस्वामी, भोज इत्यादींचा उल्लेख आहे. हेमचंद्राने यातील विविधविधानांमध्ये आपल्या कालापर्यंतच्या भाषाशास्त्रीय विकासाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ऐतिहासिक दृष्टीने हा भाषा महत्त्वाचा आहे. उणादि सूत्रावर व लिगानुशासनाच्या पद्यमय रचनेवर कर्तव्य ‘स्वोपज्ञ खिबरण’ आहे. शिवाय ग्रंथकाराने एक लघु व दुसरा एक बृहत् न्याम लिहिला होता. त्याही प्रती उपलब्ध असून, बृहत्त्यागामध्ये १००० श्लोक असल्याचे सांगतात. मात्र निरनिराळ्या ८-९ पादावर केवळ ३४७० श्लोकप्रमाण ग्रंथ सध्या उपलब्ध आहे. हा संपूर्ण व्याकरणग्रंथ सत्त्वालाच श्लोकप्रमाण आहे. याशिवाय भाषावै २० महाकाव्य ग्रंथांची रचना करणाऱ्या या लेखकाचा हा एवढा विवाह व्याकरणग्रंथ पाहून सामान्य भाषाभाषी वृद्धि चकित झाल्याशिवाय रहात नाही. शिवाय या व्याकरण-सामग्रीची ममाप्ती येथेच होत नाही. हेमचंद्राने आपल्या ‘द्रयाश्रय’ काव्याच्या पहिल्या बोल सर्गामध्ये या व्याकरणातील उदाहरणे फलम सादर केली आहेत. अशा ग्रंथावर टीका, टिप्पणी लिहिण्याची संधि दुसऱ्याला उरतच नाही. तरीदेखील त्यावर मुनिगेखरमूरिकृत ‘लघुवृत्ति-टिप्पणी’, लघुत्यागावरील कनकप्रयकृत ‘दुर्गापद-व्याख्या’, विद्याधरकृत ‘बृहत्वृत्ति-टीपिका’, पनचंद्रकृत ‘लघुवृत्ति-अवचूरि’, अययचंद्रकृत ‘बृहत्वृत्ति-अवचूरि’ जिनमार्गरकृत ‘टीपिका’ अशा या ग्रंथाच्या शिष्य प्रकरणासंबंधी सुमारे दोन हसन टीका उपलब्ध आहेत. यावरून या ग्रंथाविषयी विद्वानांचा आदर, लोकांमधील प्रचार व प्रसिद्धि या गुणांची कल्पना येते.

याशिवाय मलयगिरिकृत सोपस टीकेसहित ‘श्रद्धानुशासन’ किंवा ‘पृष्ट व्याकरण’ दानविषयकृत धर्मपूष अशा अनेक महत्त्व व्याकरण ग्रंथांची रचना झाली आहे. परंतु त्यात चरील ग्रंथाचेच अनुकरण झालेले असून, रचना व विषय यासंबंधी मौलिकता बाडळत नाही.

*****

*****

प्राकृत भाषांचे व्याकरण वेळोवेळी विभिन्न लेखकांच्याद्वारे रचण्यात आले आहे प्राचीन भारतीय व्याकरणकाराकडून पुढील ग्रंथ रचण्यात आले आहेत.

१. प्राकृत प्रकाश—वररुचि (प्रकाशित)	२. प्राकृत लक्षण—चंड (प्रकाशित)
३. प्राकृत व्याकरण—हेमचंद्र "	४. प्राकृत संजीवनी—वसंतराज
५. प्राकृत कामधेनू—लंकेश्वर	६. प्राकृत व्याकरण—समंतभद्र
७. प्राकृत व्याकरणवृत्ति—विविक्रम	८. प्राकृत प्रबोध—नरचंद्र
९. प्राकृत प्रक्रियावृत्ति—उदय सोभाग्य (प्र.)	१०. प्राकृत चंद्रिका—शेषकृष्ण पंडित
११. प्राकृत चंद्रिका—रामनाचार्य	१२. प्राकृत मनोरमा—भामह
१३. प्राकृत रूपावतार—सिंहराज (प्र.)	१४. प्राकृत दीपिका—चंडोवर शर्मा
१५. प्राकृत कल्पतरू—रामतर्कवागीश (प्र.)	१६. प्राकृत मंजरी—काल्यायन (प्र.)
१७. प्राकृत सर्वस्व—मार्कण्डेय (प्र.)	१८. प्राकृतानंद—रघुनाथ दामा
१९. प्राकृत प्रदीपिका—नरसिंह	२०. प्राकृत मणि दीपिका—चित्रवीम भूपाल
२१. प्राकृत मणिदीप—अप्पभक्त् (प्र.)	२२. पडभाषा मंजरी—अज्ञात
२३. पडभाषा वार्तिका—अज्ञात	२४. पडभाषा चंद्रिका—रुदमीधर (प्र.)
२५. पडभाषा चंद्रिका—भामकवि	२६. पडभाषा मुवतादर्य—अज्ञात
२७. पडभाषा रूपमालिका—दुर्गाणाचार्य	२८. संक्षिप्तसार प्राकृतवाद—कुमदीश्वर
२९. प्राकृत व्याकरण—शुभचंद्र	

जैन विद्वानांनी साहित्याच्या क्षेत्राबरोबरच व्याकरणाच्या क्षेत्रातही असाढ्या कार्य केलेले दिसते. व्याकरण शास्त्रातील त्यांचे कार्य आधुनिक काळ मुसभूत कार्य म्हणून मानले जाते.

जैन साहित्याचे इतिहासातील स्थान

१. भारतीय इतिहासाची सामुग्री—

जेथे आम्ही राहतो ती भारतभूमी एखाद्या उपनिवेशाप्रमाणे नवीन झालेली वसाहत नव्हे. भारत देश जगातील अत्यंत प्राचीन असा देश आहे. तो आपल्या वैशिष्ट्याने नेहमी सौर्य आणि सुंदर प्रकृतीचे निवासस्थान बनला आहे येथे प्राकृतिक सहा ऋतू आळीपाळीने वेगवेगळ्या प्रकारे प्रकट करत असतात. निसर्ग आपली देणगी येथे मुक्त हस्ताने उधळत आला आहे. आपल्या या अलौकिक रूपामुळे सर्वांचेच कायमचे आकर्षक स्थान होऊन राहिला आहे.

इतिहासाच्या अत्यंत प्राचीन अशा अचूक प्रकाशापासून आतापर्यंत हा देश अनेक जातीचे मोलमस्थान बनलेला, अनेक संस्कृतीची जोपासना करणारा, अनेक विचार प्रवाहांचे संगम स्थान होऊन राहिला आहे. कितीतरी काला येथे घडून आल्या आहेत. तसेच हा देश आपल्या प्रमुख शासकांच्या नांवानुसार अनेक नावेही धारण करित आला आहे. इस्वाकुबंधीय भारताच्या काळी भारतवर्ष, वैज्य पृथ्व्या काळी पृथिवी, वैदिक भार्याच्या काळी 'आर्यावर्त', ब्रह्मवासाच्या काळी 'ब्रह्मवर्त', यवनांच्या काळी 'हिंदुस्थान' आणि ब्रिटिशांच्या काळी 'इंडिया' या नावाने प्रसिद्धी साली आहे.

याच्या इतिहासाचा काळ फार विस्तृत आहे. एकीकडे तो महाप्रलयकालाला भिडला आहे तर दुसरीकडे आधुनिक कालाला येऊन भिडतो आहे. या इतक्या विस्तृत कालात ज्या ज्या लोकांचे येथे आगमन झाले, ज्या ज्या सभ्य चालीरीतीचा विकास झाला त्यांनी विमूर्तीची पुष्कळशी स्मारके भूगर्भात धम्यावट होऊन आज ती पुरातत्व

बोधिलमात्परा पुंसां भूतिः का वा जगत्त्रये । कृपाकफलसंकातोः किं परंश्चयच्छतः ॥

*****

*****

वस्तु बनली आहेत. त्यांच्या पुष्कळगा थाठवणी आज दंतकवेच्या रूपात प्रचलीत झाल्या आहेत. पुष्कळसा इतिहास पौराणिक कथा अथवा म्हणीच्या रूपात परिवर्तित झाल्या आहे. त्यांचा वाचारीविचारांना सुसंबद्ध रूप मिळून आज त्यांना येथील घर्मांचे आणि तत्वज्ञानाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यांच्यातील थोर मोठ्या व्यक्ति, पुष्कळगा कृती आणि विद्या लिपिवद्ध होऊन आज येथील साहित्याची मूलभूत सामग्री होऊन राहिली आहे. दगडापातूर अंकित होऊन शिलालेख, ताम्रपट आदि रूप धारण करून आहे.

भारतीय इतिहासाला क्रमवद्ध रूप द्यावयाचे झाल्यास खालील सर्व सामग्री योग्य रित्या संकलित केली पाहिजे.

१) पुरातत्व वस्तु, २) दंतकथा, ३) म्हणी आणि पौराणिक कथा, ४) चालीरिती, ५) धार्मिक प्रथा आणि धार्मिक सिद्धांत, ६) वैदिक, पौराणिक, जैन आणि बौद्ध साहित्य, ७) शिलालेख, ताम्रपट आणि भाषा.

बरोल आवश्यक सामग्रीबरोबरच ज्या देशांनी या देशाचा सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध घटित रूपाने झाला आहे अशा इराण, अमीरिया, बाविलोनिया, अरवस्थान, मित्र आणि चीन या देशांचे ऐतिहासिक शोध अथवा मॅगॅस्थनीज, हेरोडोटस्, स्ट्रेबो, फाहि्यान, ह्युएनत्संग, इत्सिंग, आल्बेर्नी, इनवतूता आदि परदेशी प्रवाशांचे भारतासंबंधांचे उल्लेख यांचाही अत्यंत आवश्यकता आहे.

२. भारतीय इतिहासाची अभ्यास-

भारताच्या प्राचीन संस्कृतीची सत्ता आणि स्थिरता, तिची गंभीरता आणि वैभव, तसेच तिचा विकास आणि उत्थान घटविष्णुत श्रमण आणि ब्राह्मण यांचा प्रमुख वाटा आहे. त्यांपैकी श्रमणाचे प्रतिनिधि आज बहुतेक शैव, शाक्त, जैन आणि बौद्ध हे लोक आहेत आणि ब्राह्मणाचे प्रतिनिधि अधिकतर वैदिक धर्मानुयायी आहेत. म्हणून भारतीय संस्कृति आणि तिचा इतिहास नमजप्यासाठी बरोल पाचही पंथांच्या साहित्याचे आणि कलांचे श्रमवद्ध परिशोधन नयेच त्यांच्या दंतकथा, पुराणकथा, मान्यता आणि रीतीरिवाज या सर्वांचे एकीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यांपैकी एकाचा जरी वगळून तरी भारतीय इतिहासाची अभ्यास घडेल मग तो भारताचा इतिहास म्हणून पात्र होणार नाही. तो फक्त भारतभोवला एखाद्या जातीचा सांप्रदायिक इतिहासच होऊ शकेल. अशा इतिहासात भारताचे नवगिणी दर्शन घडणार नाही.

पण दुसरेच म्हणावे लागेल की, इतिहास लिहितांना आजपर्यंत ज्या साहित्याचे आणि कलेचे परिशीलन झाले ते बहुतांश ब्राह्मण साहित्याचेच होय. त्याच्याच आचारावर परंपरागत गोष्टी आणि पौराणिक कथांचा नमूद केला गेला आहे. ब्राह्मणेंतर घर्मांचे साहित्य, त्या घर्मांच्या स्थितिपालकता, आपले तथ्य अथवा ग्रंथ दुसऱ्यांना न बळू देणे, घर्मांमुळे सुरुवातीला तर त्यांच्या प्रथांचे परीक्षणच होऊ शकले नाही. जे काही पोडबहुत झाले ते अव्यवस्थित आणि अपुऱ्या स्वरूपातच झाले. त्यात देखील विद्वानांच्या जुन्या ब्राह्मण मतांच्या धारणा आढळता आल्याच. परिणामतः भारतातील प्राचीन घर्मांच्या अस्तित्वालाच नकार दिला गेला. इतर घर्मांना वैदिक घर्मांची साक्षात मानले गेले. भारतीय इतिहासाची मुखात वैदिक आध्यात्मून केली जाऊ लागली आणि भारतीय संस्कृती, भाषा, वेगमूपा, दस्तऐवज, वाहन, व्यवसाय, ग्राम-नगरादिकांचा मूलाधार ब्राह्मण संस्कृतीला ठरविले गेले.

३. ब्राह्मणेंतर साहित्याचे इतिहासातील स्थान--

प्रचलित इतिहासाचे अध्ययन केन्नावर असे वाटू लागते की, जणू काय वैदिक आध्यात्मा पूर्वी भारताची स्वतंत्र दृष्टी अथवा मस्त्रीवच नव्हती; अस्तित्वात तर ती जगली, मिल्म लोकांची किंवा अज्ञान, क्रूर अशा द्रवीड लोकांची. परंतु, आता जसजसे शैव, शान्त, जैन आणि बौद्ध साहित्य उजवाट येऊ लागले, पुराण वस्तूंचा नवनवा

शोध लागू लागला तसतसे ब्राह्मण साहित्याचे ऐतिहासिक दृष्ट्या आलोकन होऊ लागले आणि इतिहासतज्ञ आपल्या जुन्या धारणा सोडून एकमुखाने म्हणत आहेत की, वर उल्लेखिलेला भारतीय इतिहासाचा निष्कर्ष पूर्णतया असत्य आहे. तो केवळ ब्राह्मणेतर साहित्याच्या विरुद्धच नव्हे तर ब्राह्मण साहित्याच्याही विरुद्ध आहे.

हे सत्य उजेडात आणण्यास भारताच्या विद्यालया साहित्यापेक्षा अधिक सिध्द काठच्या मोहेजोदारो आणि रावी काठच्या हरणा येथील प्राचीन अवशेषात मिळालेल्या पुरातत्व वस्तुमुळे अधिक प्रोत्साहन मिळाले आहे.

४. जैन साहित्याची विशेषता -

हिंदु साहित्यिक आणि कला यावर ब्राह्मण आणि श्रमण या उभयतांच्या प्रभावाचे असे काही मिश्रण झाले आहे की, ते आज वेगळे करणे, त्यांचा वेगवेगळा दर्जा ठरविणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. परंतु जैन साहित्य आणि कला यावर ब्राह्मण प्रभावाची छाप पडली असली तरी, तिने आपला प्राचीन श्रमण संस्कृतीशी असलेला संपर्क त्यागलेला नाही. स्वतःचे विशुद्ध रूप निर्वाध राखून आहे. त्यामुळेच भारताच्या इतिहासातील श्रमणांच्या आचारविचारांचा दर्जा आणि महत्त्व ठरविता येते.

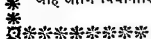
१. म. महावीरापूर्वीच्या सगळ्याच साहित्यात श्रमण संस्कृतीला दांबण्याचा, दडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वक्चित् उल्लेख आढळला तरी तो न कळत चुकूनच. त्यात श्रमण संस्कृतीला नेहमीच गौण स्थान दिले गेले आहे. तिच्याविषयी त्यांची 'अगा ते आम्हासी माहितची नोहे' वृत्ति नेहमीच चालत आली आहे. दाबलेलं हे उघडे होते की, श्रमण संस्कृति ही ब्राह्मणाची वास्तूच नव्हे. तिच्या माहितीसाठी ब्राह्मण-साहित्य शोधणे म्हणजे मरुभूमीत भातशेती हुडकण्यासारखे आहे. महावीरानंतरच्या साहित्यावर मात्र महावीरांचा खोल ठसा उमटला आहे. त्यामुळे मध्ययुगीन हिंदुसाहित्य श्रमण संस्कृतीच्या प्रभावाने ओतप्रोत भरले आहे.

२. नेहमीच ब्राह्मणांची दृष्टी अविर्देविक राहिली आहे. म्हणून त्यांचे साहित्य आणि कला यांची दृष्टी देखील नेहमीच काल्पनिक बनली आहे. पुराणातील ऐतिहासिक गोष्टींना काल्पनिक, अमानुषिक दिव्य स्वरूपात प्रकट केले आहे. या उलट क्षत्रियांची दृष्टी नेहमी आध्यात्मिक मानवी स्वरूपातच राहिली. त्यामुळेच त्यांच्या साहित्याची आणि कलेची दृष्टी वस्तुस्थितीला, धरून राहिली असल्याने त्यांच्या साहित्यात आणि कलेत ज्या ऐतिहासिक गोष्टींचे वर्णन आहे ते; वास्तवतेला धरून मानुषिक रूपात दाखविले असल्याने समजण्यास पण सोपे आहे.

३. जैन साहित्यातील समस्त ग्रंथ उत्पत्ति कालापासून आजपर्यंत प्रायः जमेच्या तसे उपलब्ध आहेत. त्यात न्युनाधिकता केली गेली नाही. यामुळे ते साहित्य ऐतिहासिक दृष्टीने अधिक प्रामाणिक आहे.

४. हिंदु साहित्यात ज्या पुरुषांनी बाह्य धाति, कीटुंबिक भयांदा, समाज व्यवस्था आणि राष्ट्रीय सघटन निर्माण करण्याचा, वाढविण्याचा अथवा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला अशांना महापुरुष मानले आहे. उलट जैन साहित्यात ज्यांनी आपल्या प्रचाराच्या जोरावर मनुष्याला सर्वोच्च आदर्श दाखविला, स्वतःच्या ज्ञानबलाने सर्वश्रेष्ठ सत्य सांगितले आणि आपल्या निर्मळ आचाराबलाने अक्षय सुखाचा मार्ग दाखविला अशांना महापुरुष मानले आहे.

५. संपूर्ण इतिहासाच्या मंथनातून जीवनोपयोगी तत्त्व निघत असेल तर ते एकमेव 'स्वादाद' होय आणि ती जैन साहित्याची अमृतपूजे अशी देणगी आहे. आदर्शाशिवाय विधान आणि विधानाशिवाय आदर्श व्यर्थ केवळ कल्पनापात्र आहे. दोन्ही गोष्टी एक दुसऱ्याच्या सहयोगी आहेत. निरचयाशिवाय संपूर्ण ध्ववहार हे अर्थन्यून भवभ्रमण आहे आणि व्यवहाराशिवाय केवळ निरचय म्हणजे स्वप्नचरण आहे. आदर्शाशिवाय विधान हे भाररूप आहे आणि विधानाशिवाय आदर्श म्हणजे कपोलकल्पना आहे. या दोहोत सहयोग असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

ज्या ज्या वेळी एखाद्या जातीने अथवा संप्रदायाने एकच बाजू उचलली, दुसऱ्या बाजूचा त्याग केला, त्या त्या वेळी त्या जातीने अथवा संप्रदायाने स्वतःची फसवणूक केली, संकटे ओढवून घेतली, दुःखातच शेवट झाला. म्हणून 'एकांताचा सर्वथा त्याग केला पाहिजे' हे भारतीय संस्कृतीचे एकमेव सार आहे. हेच तत्त्व ज्ञातपुत्र भगवान महावीरांच्या स्याद्वाद सिद्धान्ताचा आधारस्तंभ आहे. वीर-दर्शन जणू काय भारतीय संस्कृतीचे सार आहे. भारतीय विचारचारांचा तो संगम आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानाची सन्मान्य व्यवस्था आहे. ज्या विचारांचा भारतात विकास झाला त्या विचारांना वीर दर्शनात स्थान आहे. वीरदर्शनात ज्याला स्थान मिळाले नाही तो भारतीय विचारच नव्हे. यासाठी भारतीय विचारचारांचे स्थान आजमावण्यासाठी जैन साहित्य जाणणे अत्यंत आवश्यक आहे. वैदिक साहित्यातील आध्यात्मिक आणि पौराणिक प्रकरणांना योग्य रितीने समजून घेण्यासाठी जैन साहित्याची परंपरा आणि मान्यता यांचे ज्ञान होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

६. जैन साहित्यात देवाहून मानवाला अधिक महत्त्व दिले आहे. मानव तपाच्या प्रभावाने ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करून घेऊ शकतो. देव मनुष्याचे काहीही करू शकत नाही. उलट मनुष्यच आपल्या व्रत आणि तपश्चर्येच्या प्रभावाने देवाना काही करावयास भाग पाडतो. देव धर्मापदेश ऐकण्यास लालायित असतात. ते तीर्थकराच्या समवसरणात येतात. योग्यांचे ते दास बनतात.

७. जैन साहित्यात देव, शास्त्र, गुरू आणि धर्म यांचा जो आध्यात्मिक आदर्श त्यांच्या लक्षणासह मानला आहे ती एक त्याचीच विशेषता आहे. दुसऱ्या कोणत्याच साहित्यात अशा प्रकारचे स्वरूप अडळणार नाही.

८. जैन साहित्यात कर्मकाण्डाहून सदाचाराला अधिक महत्त्व दिले गेले आहे. स्वतः केलेल्या बऱ्या वाईट कर्मांचे फल भोगानेच लागते. जगातील कोणतीच शक्ति त्याजून सोडवणूक करू शकत नाही. म्हणून ब्राह्मणानी मानलेल्या हिंसात्मक यज्ञांचा तीव्र विरोध केला गेला आहे आणि अहिंसेला जीवनाचा आदर्श मानले आहे.

९. जैन साहित्यानुसार जय हे अनर्दिनिघ्न-अकृत्रिप आहे. ते पुरुषाकार आहे. महाविस्तीर्ण आणि दुःखमय आहे. तसेच ते परिवर्तनशील आहे त्यामुळे वेळेवेळी त्याचा प्रलय आणि उत्पत्ति स्वभावतःच होत असते. अशा अवस्थेत त्याची भोगभूमी आणि कर्मभूमी अशा दोन तऱ्हेच्या रचना घडतात. प्रथम भोगभूमी होते आणि नंतर कर्मभूमी. भोगभूमीत अराजकपणा असण्यामुळे ती विराट असते. माघाहून आवश्यकतेप्रमाणे राज्यशासन व्यवस्था केली जाते. या व्यवस्थेलाच ब्रह्मदेवाची सृष्टी म्हटले गेले आहे, येथे ब्राह्मण साहित्यात म्हटल्याप्रमाणे जगाच्या उत्पत्तीला सृष्टी मानले नाही.

१०. जैन साहित्यात ब्राह्मणानी मानलेल्या वर्ण व्यवस्थेला स्वीकारले नाही. तिचा पावलोपावली विरोधच केला आहे. त्यातील वर्णव्यवस्था जन्मानुसार नसून ती गुणकर्मानुसार आहे. प्रथम यात तीनच वर्णांची व्यवस्था केली असून नंतर धर्मागुणानी, विवेकी व्यक्तींच्या साठी ब्राह्मण वर्णाची व्यवस्था देखील केली आहे.

११. अरिष्टनेमी, पार्वनाथ हे नागवशी होते. वैदिक साहित्यात ज्या ब्राह्मण आणि यति लोकाविषयी निंदनीय उल्लेख आढळतात ते जैन साहित्यातील महापुरुष होत, व्रतयुक्त असल्यामुळे ब्राह्मण आणि मोक्षमार्गात यत्नशील असल्यामुळे यति या प्रमाणे जैन सार्वध्या या संज्ञा आहेत. बहुधा त्यांचा निवास पूर्व आणि पश्चिम समुद्रकिनारी होता. गुजरात प्रांतातील, बिहार प्रांतातील क्रमशः रेवतक पर्वत आणि पार्वनाथ हिल (सम्मेद शिसरजी) हे याच कारणाने प्रसिद्ध आहेत.

*****

*****

जैन आणि वैदिक साहित्यातील अंतर खालील प्रमाणे दाखविता येईल-

- जैन -

- वैदिक -

१. आध्यात्मिक वास्तविक दृष्टि	आधिदैविक काल्पनिक दृष्टी
२. उद्देश पारमार्थिक सुखाचा	उद्देश इहलौकिक सुखाचा
३. मोक्ष पुरुषार्थ	धर्म-अर्थ-काम पुरुषार्थ
४. अनेकान्त शैली	एकाग्र शैली
५. महापुरुष व पुरुषार्थ वाद	अवतारवाद, देवतावाद, देवेच्छावाद
६. सदाचार व अहिंसावाद	क्रियाकांड व हियक यज्ञवाद
७. स्वतःसिद्ध सृष्टिवाद	ईश्वरकृत सृष्टीवाद
८. गुणकर्मकृत घर्णव्यवस्था	जन्मकृत घर्णव्यवस्था
९. ब्राह्म्य आणि यतीची प्रशंसा	ब्राह्म्य आणि यतीची निंदा
१०. सर्वे भाषा (प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी आदि)	केवळ संस्कृत भाषा
११. सर्व जातीचे व वर्णाचे लेखक	केवळ ब्राह्मण लेखक

५. जैन साहित्याचा विस्तार-

जैन साहित्याचा विस्तार फार मोठा आहे. जैन धर्माची दृष्टि विश्वव्यापी आणि अनेकान्तात्मक आहे. ती जगाकडे अनेक दृष्टीने पाहणारी आहे. जीवनाच्या सगळ्या गरजा आणि भावना याकडे लक्ष देणारी आहे. त्याचप्रमाणे त्याने निर्माण केलेले साहित्य देखील विश्वव्यापी तसेच अनेक प्रकारचे आहे. ते निव्वळ पारमार्थिकच आहे, असे नसून लौकिक देखील आहे. त्यात निव्वळ धार्मिक बाबीच आहेत असे नसून व्यावहारिक-बाबीनी देखील ते नटलेले आहे. त्याचा दृष्टिकोन दार्शनिक असूनही त्याबरोबरच तो वैज्ञानिकही आहे. साहित्याचा बसा एकही विषय नाही की ज्याला जैन साहित्यात स्थान नाही. ज्याचा म्हणून उपयोग असा कोणताही विषय जैन धर्माच्या दृष्टिकोनातून सुटला नाही.

जैन मान्यतेप्रमाणे सर्वज्ञ अर्हिताची भारती (वाणी) जगातील सर्व विद्येने ओतप्रोत आहे. तसेच तिच्या आधारे निर्माण झालेले साहित्य देखील स्वभावतःच सर्व विद्यांनी परिपूर्ण आहे. यात स्याय, दर्शन, भोग, आचार, पुराण, इतिहास, कथा, आख्यान, जीवनस्तुति, नीति-रीति, विधिविधान, स्तोत्र, काव्य, नाटक, धंभू, छंद, अलंकार, निरुक्त, शिक्षा, कोप, व्याकरण, भूगोल, ज्योतिष, गणित, फलित, मंत्र, तंत्र, शकुन, सामुद्रिक आढांग, आयुर्वेद, नाडी, प्राणविद्या, वनस्पति विद्या, भूगणेशी विद्या, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, आणि वादित्र कला आदि सर्वच विद्यांचा समावेश झाला आहे. म्हणून जैन भारतीला जर विश्वभारती म्हटले तर काहीच अतिशयोक्ति होणार नाही.

मौलिक रचने व्यतिरिक्त जैन साहित्यात टीका, वृत्ती, चूर्ण, भाष्य आणि वार्तिक ही देखील भरपूर आहेत. यात गाथा, श्लोक, सूत्र वर्गरे संपूर्ण भारतीय लेखन पद्धतींना अंगिकारले आहे.

ज्याप्रमाणे जैन धर्म जगाचे कल्याण करणारा आणि प्राणिमात्राचा उद्धार करणारा आहे त्याचप्रमाणे याच्या प्रवचनाची आणि लेखनाची भाषा देखील विश्वव्यापीच होत गेली आहे. त्याने कधीच एखाद्या विशेष भाषेचा मोह ठेवला नाही. जनसामान्यांच्या बोली भाषेलाच तो आपल्या संवादाचे माध्यम पनवत आला आहे. ज्या ज्या देशात त्याने पदार्पण केले, ज्या ज्या कलेत निरकाय केला, त्यांच्या त्यांच्या प्रचलित भाषेतच तो ज्ञानदान करत आला आहे. म्हणून त्याचे साहित्य, संस्कृत, प्राकृत, मागधी, चैतनी, महाराष्ट्री, गुजराथी,

राजस्थानी, हिंदी, तामीळ, तेलगू, कानडी वगैरे भारताच्या उत्तर व दक्षिणेकडील तसेच पूर्वे आणि पश्चिमेकडील सगळ्याच जुन्या आणि नव्या भाषेत लिहिण्यास लागले.

जैन धर्म, वर्ण आणि जातीचा भेदभाव न करता सर्वांचेच आश्रयस्थान होत आला. सर्वांनाच आपल्या श्रावक-श्राविका, मुनि-आदिवासा या चतुर्विध मंडात दाखल करीत आला. तसेच याचे लेखक आणि कलाकार देखील सर्व जातीचे, सर्व वर्णाचे, सगळ्याच आश्रमातील होत आले आहेत. यति, मुनी, भट्टारक, श्रावक, राजा, मंत्री, शाहीन, क्षत्रिय, वैश्य, आणि ब्राह्मण हे सर्व या जैन साहित्याचा उच्चार करीत आले आहेत.

जैन साहित्यात सांगितल्याप्रमाणे जैनधर्म नेहमी क्षत्रिय कुळांचा धर्म बनत आहे. त्याचा उदय नेहमी राजघराण्यात झाला आणि राजघराण्यात तो पाळला गेला. इतिहासपूर्व कालाशिवाय भगवान महावीराचे बाळी देखील याला पूर्वे आणि मध्यभारतातील मगध, अवन्ती, गिन्धु, कोसल, मयुरा, काशी आदि देशातील सर्व प्रमुख राजवंश, मंत्रीवर्ग आणि श्रेष्ठीजनांच्या आश्रमाचा भोव लागत आला आहे. महावीरानंतर देखील पाठा मगध, ओरीसा, गुजरात, राजस्थान आणि दक्षिणेतील सर्वच गिन्ध्या, नंद, मौर्य, सैर, चारखेल, राठोड, परमार, चौहान, गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल वगैरे प्रमुख राजवंशांचा, अमात्यवर्गांचा आणि श्रेष्ठीजनांचा आश्रय मिळत आला आहे. नेहमीच धुलिसुरित वीर तपस्व्यांच्या परिश्रमणाने बाह्यकडील लांबलावच्या देशात, बाह्यरात आणि खेडोपाडी जैन धर्म पसरत आला आहे. न. महावीरानंतरच्या काळी देखील दिगंबर आणि श्वेतांबर श्रमणाच्या अनेक संघ, गण आणि गच्छांच्या अभ्युदयांसाठी भारताच्या कानाकोनांपर्यंत तो पसरला आहे. यामुळेच आज जैन साहित्य आणि कलेच्या रचना नक्षत्राच्या राशीप्रमाणे गंगूण भारत देशात पसरल्या आहेत.

आदिपुराण-पुराणतत्त्व

भारतीय प्राचीन जैन साहित्यात पुराणात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. जैन पुराणातील कथा-साहित्य तर प्राचीन इतिहास व वर्तमानाचा ज्ञानकोषाच. जैन साहित्यात प्राचीन अनेक महापुराणांची जोपन-भाषा घनिष्ट आहे. या पुराण साहित्यात संस्कृत भाषेतील पुराण साहित्यातील महापुराण ही तिसरी रचना म्हणता येईल. पहिल्या दोन रचना पद्मचरित व दुसरी गीराणिक रचना हरिवंशपुराण. महापुराणाचे दोन भाग आहेत- एक आदिपुराण व दुसरे उत्तरपुराण. आदिपुराणात ४७ पर्व आहेत. त्याचे १२००० श्लोक प्रमाण आहेत. यापैकी ४२ पर्व व ४३ व्या पर्वाचा काही भाग जिनसेनकृत आहेत. बाकीची रचना म्हणजे आदिपुराण व उत्तरपुराणाची रचना त्याचे शिष्य गुणमदाने केली आहे ही सर्व रचना शके संवत् ८२० च्या पूर्वी पूर्ण झाली होती. आदिपुराणाच्या उत्पत्तिकेस पूर्वतुमी सिद्धेन, ममतमद, श्रीदत्त, प्रभावंद, शिवकीर्ती, जटाचार्य, काणमिश्र, देव, (देवनि पूज्यपाद) भट्टकलंक, श्रीपाल, पात्रकेसरी, वादिमसिंह, वीरसेन, जयसेन, व कवी परमेस्वर या आचार्यांची स्तुती केली आहे. आदिपुराण प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव व त्याचे ज्येष्ठ पुत्र भरत चरित्रांच्या सरत आल्यानामध्ये पूर्ण होते. त्यात जैन सिद्धांताचे इतस्ततः दर्शन होते. या पलीकडे जाऊन असे म्हणता येईल की जैनधर्म व जैन आख्यानांचे ज्ञान व्हावे म्हणून या ग्रंथाचे जितके महत्त्व आहे, त्यापेक्षाही त्याचे महत्त्व भारतीय मंत्रां व संस्कृतीच्या अध्ययनाच्या दृष्टीने आहे. याचा अर्थ असा की आदिपुराणाच्या अध्ययनाने भारतीय संस्कृतीच्या प्राचीन मूल्यांचे समग्र दर्शन होते. कोणत्याही साहित्याचे निरूपण करताना विभिन्न शैलीचा अवलंब केलेला दिसतो. कधी तथ्यनिरूपणासाठी, कधी रूपकयनासाठी तर कधी वस्तुस्थितीचे अतिशयोक्तीपूर्ण वर्णनात त्यांचा उपयोग होतो गीराणिक स्वरूपाच्या ग्रंथामध्ये विशेषतः तृतीय शैली आलेकारिता व अतिशयोक्तीपूर्ण पद्धतीचा अवलंब दिसतो. आदिपुराणात तर या शैलीचे अवलंबन सर्वत्र दिसते.

*****

*****

आदिपुराणामध्ये पुरातनं पुराण स्थान (आदि. १।२१) प्राचीन आख्यानास पुराण म्हटले आहे. ज्यात केवळ एका शलाका पुराणाचे वर्णन असते त्यास पुराण म्हणतात. चरित्रात्मक कथानक असल्यामुळे चरित्र पण म्हणतात. पौराणिक साहित्यामध्ये काही परंपरेने आख्यान आलेले असते. अशी एक लोकधारणा असते की सामान्य कथा ही कात्पल्यक असते तर पौराणिक कथा ही सत्य घटनेवर आधारित असते. याचा उद्देश प्राचीन रीतीरिवाज दाखवून धार्मिक श्रद्धा निर्माण करणे हा असतो. प्राकृतिक सामर्थ्य, देव-देवतांचे अस्तित्व व त्यांचे मानवी संबंध व यातील रहस्य यामुळे लक्षात येते. धार्मिक आचार-संहितेचा तर पुराणाशी घनिष्ट संबंध आहे. म्हणून पुराणामध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा समन्वय होऊ शकतो यासंबंधी खालीलप्रमाणे समजूत आहे-

१) महापुरुष- शलाका पुरुष चरित्र, १) ऋतुपरिवर्तन, ३) प्राकृतिक- शक्तिवर्णन, ४) असाधारण घटना वर्णन, ५) स्वर्ग-नरक वर्णन, ६) पुनर्जन्म- पाप-पुण्य वर्णन, ७) सामाजिक संस्था व धार्मिक मान्यता वर्णन, ८) ऐतिहासिक घटना, ९) तैदासिक मान्यता व निरूपण.

Mythology- The science which examines myths or legends of Cosmogony and Gods and Heroes. It is also used as a term for these legends themselves. This mythology of Greek means the whole body of Greek divines and, heroic, and Cosmogonic legends.¹

श्री. के. एस्. पण्णीकरांच्या मते धर्मशास्त्राच्या लेखकांना पुराणांच्या प्राचीन पद्धतीचे ज्ञान होते, परंतु महाभारताचे जे रूप आमच्यासमोर येते ते गुरुकालीन आहे. पुराणांचे मोठेमोठे संग्रह तयार झाले. या काळात यासंबंधी सशोधन व अग्र्यास पण करण्यात आले. ही भारताची राष्ट्रीय परंपरा आहे. नीति, आचार व धर्माचा तद्रत् राजकीय कर्तव्यासंबंधी हा एक मोठा कोपच म्हटला पाहिजे.

या दृष्टीने आदिपुराणाकडे बघितले तर अनेक प्राचीन तत्त्वे दृग्गोचर होतील. आदिपुराणासंबंधी दोन प्रकारे कथन करता येईल. द्रव्य, क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष, त्यांचे आचरण यात वर्णिले आहे.² उर्ध्व, मध्यम, पाताल यासंबंधी वर्णन म्हणजे क्षेत्र भूत, वर्तमान व भविष्य म्हणजेच काल. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य म्हणजे तीर्थ. या तीर्थांचे सेवन करणारे म्हणजे शलाका पुरुष, पाप नष्ट करणारे. या पुरुषांचे न्यायोचित आचरण म्हणजे क्रिया. जितसेनाचार्यांनी पुराणांची व्याख्या करताना खालील वर्ण्य विषयावर विषे भर दिला आहे-

१) लोक २) देश ३) नगर ४) राज्य ५) तीर्थ ६) दान-तप ७) गति-चतुर्गति-मुक्तदुःखांचे कथन ८) फल-मुण्यांपांचे फलावरोवर मोक्षप्राप्तीचे निरूपण.

जितसेने आचार्यांनी वर्ण्य-विषयांचे प्रतिपादन करताना सांगितले की लोक-नाव, व्युत्पत्ति, प्रत्येक दिशा, लावी-वंदी, इत्यादींचे वर्णन करणे लोकाख्यात होय. लोकांच्या एका भागात असलेला देश, पहाड, द्वीप, समुद्र इत्यादींचे विस्तारपूर्ण वर्णन करणे देशाख्यान होय. देशातील नगर व समुद्रीसंबंधी माहिती चित्रित करणे, नगराधिपतीचे वैभव, विलास, राज्यविस्तार व राज्यव्यवस्थेचे चित्रण करणे यास राजाख्यान म्हणतात. ज्यामुळे संसार तहून जाता येईल त्यास तीर्थ अथवा संज्ञा आहे. तीर्थकराचे चरित्राचे वर्णन करणे म्हणजे तीर्थाख्यान. तप किंवा ज्ञानाचे महत्त्व सांगणारी कथा चित्रित करणे म्हणजे तप-दान कथा. नरकादि चार गतीच्या अनेक अवस्थांचे वर्णन करणे गतिव्याख्यान होय. जीवाच्या संसारापासून मोक्षापर्यंतचे वर्णन करणे म्हणजे फलाख्यान होय. याप्रमाणे पुराणांचा विस्तार झालेला दिसतो.

जितसेनांनी पुराणास सत्कथा म्हटले आहे. कथा यात प्रकारची आहे. द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल व प्रकृत या सात अंगांनी युक्त आहे.

1. Encyclopaedia Britannica Vol. 19, 11th Edition, P. 128.

२. स च धर्मः पुराणार्थः पुराण पचषा विदुः । क्षेत्र कालश्च तीर्थं सत्पुरुषत्रिविधिल्लम् ॥ आदि. २।३८. ६४३.

अन्यत्र यदि नश्यन्ति स्मृत्यानि विषयाविचरम् । स्वयं त्याग्यमास्तथा हि त्याग्यमुचितः संगतिरन्यथा ॥

*****

*****

*****

*****

जिनसेनांनी पुराणांची जी व्याख्या केली व वर्ष विषयांच्या निरूपणाच्या दृष्टीकोणातून अग्रे निरवृत्त लक्षात येते की विष्णुपुराणादिकांमध्ये 'पुराणपंचधा' म्हणून म्हटले आहे. मत्स्यपुराण जैन पुराणामध्ये झालाका पुराण म्हणतात. यामध्ये विद्वत्तेचे प्रतीक ऋषिमुनींचे चरित्र व चक्रवर्ती व राजादिकांचे चरित्र सांगितले जाते. जेव्हा काल व सेनाचा विचार केला जातो तेव्हा सृष्टीच्या प्रारंभापासून प्रलयपर्यंतचे इतिवृत्त दिले जाते. धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष यांचे त्यात विवेचन असते.

आदिपुराणांमध्ये प्राचीन पुराणतत्त्वे आढळून येतात. झालाका पुराणांच्या कथा, आख्यायन व त्यांचे परिवर्तन, समकालीन सामाजिक समस्यांचे उद्घाटन, पारिवारिक जीवन व संवाद-सत्त्व, धर्मगिद्धात, कथन गांभीर्य रोचकता, अलंकृत शैली, लोकमूर्ति, लोक-परंपरा, दृग्दूर-रस मनोरंजनादि वर्णन.

कथापत्र-
-

आदि पुराणांच्या कथेचे प्रधान नायक आदितीर्थंकर ऋषभदेव व त्यांचे पुत्र भरत चक्रवर्ती हे आहेत. या दोन झालाका पुराणांच्या जीवनाशी संबंध असणाऱ्या अनेक कथा वर्णिल्या आहेत. या महाग्रंथाची कथा ४७ पर्वांमध्ये रचलेली आहे. पहिल्या दोन पर्वांत वसता-योग-लक्षण-पुराण ध्वनयक इत्यादींचे वर्णन आहे. धर्मदत्ते पुलकर नामिराजाच्या वेळी कल्पवृक्षाचा सर्वत्र प्रकाश होता. कल्पवृक्षापासून सर्वांना यथेष्ट पदार्थ मिळत असत. परंतु कालांतराने कल्पवृक्ष नष्ट झाले. त्यामुळे प्रजेमध्ये व्याकुळता पाडली सर्व लोक दुःखी होऊन नामिराजाकडे जाऊन स्वास्थ्य-व्यवस्था करण्याविषयी विनव्हा लागले. नामिराज चौदावे बुलकर होते. त्यांनीच धान्य, पळे, इक्षुस इत्यादींचा उपयोग कसा करावा याचे ज्ञान दिले. यापुढे मातीचे भांडे करून त्यात स्वयंपाक करावा याची आवश्यकता सांगितली. प्रजा जातीने रहावी म्हणून त्याय-व्यवस्था सांगितली. चवथ्या पर्वात गांधील देवा व झलकेचे वर्णन केले आहे. या नगरीचा राजा अतिथल विद्याधर व त्याच्या मनोहरा नांवाच्या राणीचे वर्णन यात केले आहे. आपला मुलगा महापाल याम विरवतीनंतर राजा अतिथलाने राज्य दिले. महामति, संभिन्नमति, क्षतमति आणि स्वयंभू हे त्याचे चार भन्ने होते. त्याने राज्य कारभार संपादून सोपविला व तो स्वतः भोगोपचारांमध्ये लीन झाला. पाचव्या पर्वात महाबलाची विरवती व सत्तेलनेचे वर्णन आहे. तो तपप्रभावाने इसान स्वर्गात ललितंग नांवाचा देव झाला. वहा महिने वाकी असतांना ललितंग दुःखी अवस्थेत होता. पंचमभोकर भन्नाचे स्मरण करीत स्वर्गाचे आयुष्य पूर्ण करून ललितंग पुष्कळावती देवातील उत्तलखेट नांवाच्या नगराचा राजा वज्रबाहु झाला व त्याची पत्नी स्वयंप्रभा मृत्यू पावून पुण्डरीकिणी नगरीचे राजाच्या घरी श्रीमति नांवाची मुलगी झाली. श्रीमतीला पूर्वभवाचे स्मरण होते व ती ललितंगाच्या प्राप्तीसाठी वृत्तसंकल्प झाली.

सातव्या पर्वात ललितंगाचा जीव वज्रसंघ महापूत चैत्याळयात येतो व त्याच्या दृष्टीस तो चित्रपट येतो. पूर्वभवाचे स्मरण होऊन त्याचा जीव स्वयंप्रभेला प्राप्त करण्यासाठी अधीर होतो. पण्डिताचार्याला तो एक चित्रपट देतो. त्या दोघांचे पुढा मोलन होते.

आठव्या सर्गात वज्रसंघ व श्रीमतीच्या भोगोपभोगांचे वर्णन आहे. चारणमुनीना वज्रसंघ आहारादान देतो. ते मुनी त्याला पूर्वभव सांगतात. मुनींनी त्यास आठवे तीर्थंकर होण्यासंबंधी व श्रीमतीला दानतीर्थे सुरू करणारे श्रेयस होण्यासंबंधी भविष्यवाणी करतात. नवव्या सर्गात प्रारंभाला भोग-उपभोगांचे वर्णन आहे. पुढे संयोगवदा मुर्गयुक्त खोलीत कोंडून राहिल्यामुळे दोघेहि मृत्यू पावले. पण सत्यान्रदानाच्या प्रभावाने ते उत्तरकुरुक्षेत्रे आर्य-आर्या झाले. श्रीतीर्कर मुनीयेच्छाचे सात्रिघ्याने ते देव झाले. दहाव्या सर्गात श्रीतीर्कराच्या केवल-शासनेचे वर्णन आहे. अकराव्या सर्गात वज्रनाभीचे वर्णन आहे. बाराव्या सर्गात अर्हामंत्रचा जीव व ऋषभदेव म्हणून नामिराज व महदेवीच्या घरी जन्माला आला. याच पर्वात महदेवीच्या धर्मवत्पत्नी व देवीच्या द्वारे केनेल्या सेवेच्या दृष्टीने वर्णन केले आहे. तेराव्या सर्गात आदि भगवंताच्या जन्माभिषेकाचे वर्णन केलेले आहे. चौदाव्या सर्गात

*****

*****

*****

*****

इंद्राणीद्वारे मातेस बालक सोपविणे व त्याचे ऋषभदेव नांव ठेवण्याचे वर्णन केले आहे. पंधराव्यात ऋषभदेवाच्या शारिरीक सौंदर्याचे वर्णन केले आहे. सोळाव्या सर्गात भरत चक्रवर्तीच्या व बाहुबलीच्या जूजन्माचे वर्णन केले आहे. सतराव्यात ऋषभदेवांच्या विरक्तीचे वर्णन केले आहे. नीलांजना नव्वी नृत्य करीत असताना एकदम अदृश्य झाली हे पाहून भगवान विरक्त झाले. भरतास राज्याभिषेक करून सर्वांना योग्यतेप्रमाणे ते राज्य देतात. अठराव्या पर्वात ऋषभदेवांच्या तपाचे वर्णन आहे. एकोणिसाव्या पर्वात घरणेंद्राने नमि-विनमिला विजयाचे पर्वताच्या नगरीचा परिचय करून दिला. विसाव्यात तपश्चर्येनंतर श्रेयांसच्या घरी घेतलेल्या आहाराचे वर्णन केले आहे. एकविसाव्या पर्वात ध्यानाचे, नाविसाव्यात ज्ञानप्राप्तीचे, तेविसाव्यात इंद्राद्वारे ऋषभदेवांची स्तुति व चौविसाव्या पर्वात भगवताच्या दिव्य ध्वनीचे वर्णन केले आहे. सव्विसाव्या पर्वात चक्रस्त, पुत्रीत्सव वर्णन व सत्ताविसाव्या पर्वात गंगा व वनदोभेचे वर्णन केले आहे. अठावीस ते धोहेचाळीस सर्गापर्यंत चक्रवर्तीचा विजय, दक्षिण दिशेकडील प्रयाण, दक्षिण विजय व पश्चिम दिशेकडे प्रयाण, लवण समुद्रापर्यंत जय, उत्तर दिशेचे प्रयाण, नागजाती विजय, भरत चक्रवर्ती दिग्विजय, भरत-बाहुबली गुह्यवर्णन, त्रिया मंस्कार वर्णन, राजनीति वर्णाश्रम वर्णन, जयकुमार-मुलोचना स्वयंवर, जयकुमार विरक्ती, चक्रवर्ती दोक्षाग्रहण, ऋषभदेवांचे कलास पर्वतावर निर्वाण इत्यादि घटनासुद्ध कथेत गुंफले आहे.

आदिपुराण व समाजदर्शन-

आदिपुराणाच्या निमित्तीचा विषय स्थूलरूपाने भगवान् ऋषभदेव व भरत चक्रवर्ती हा जरी असला तरी त्यानून त्या वेळाचा समाज व सामाजिक संस्थांचा इतिहास दृष्टीस पडतो. समाजाची निर्मिती मागव समूहाचे रक्षण व त्याचे आदर्श निश्चित करण्यासाठी होते. या निर्माण कार्यात मानवी आचार-व्यवहार व मानाचे स्थान प्राप्त करण्याची प्रवृत्ति ही कारण आहे.

जैन स्तोत्र साहित्याचे आलोचनपर अध्ययन (A Critical Study of the Jain Stotra Literature)

ग्रंथाची पूर्वपीठिका-

प्रस्तुत ग्रंथ हा जैन स्तोत्र साहित्याचे समग्ररूपाने अध्ययन करणारा जैन साहित्यातील आद्य ग्रंथ आहे. जन धर्मातील असंख्य प्रकाशित-अप्रकाशित व ताडपत्राने जिनमंदिरात विद्यमान असलेली अशी असंख्य स्तोत्रराक्षी, भोक्तव्य भण्डाप्रमाणे जैन वाङ्मयात इतस्ततः विलुप्त झाली आहेत. या स्तोत्रराक्षीतील कनिश्च, मोलिन व उपयोगी असे स्तोत्र गीत आतापर्यंत कुठेच प्रकाशित झाले नाही असे नव्हे. मराठी भाषेत भविततरंग म्हणून अहमदाबादहून प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांचे संपादन व मराठी भाषांतर करणारे श्री. क्षीरसागर सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. त्यांचा प्रयत्न काही लोकप्रिय स्तोत्रांचा परिचय देण्याइतका सीमित आहे. प. पन्नालाल साहित्याचार्यांनी पण 'पंचस्तोत्र' म्हणून भक्तामरादि पाच स्तोत्रांचे प्रकाशन केले आहे व जैन स्तोत्र साहित्यातील भक्तिरसाची प्रचीति करविण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. याशिवाय संग्रहात्मक पद्धतीचा अवलंब करणारी 'जिनवाणीसंग्रह' या संग्रहात ग्रंथात कनिश्च स्तोत्रमालिका आलेली आहे, ज्यांचा उपयोग कोणताही जैनभक्त प्रतिदिवसी केल्यावाचून राहणार नाही.

जैन स्तोत्राचा उल्लेख कमीजास्त प्रमाणात पं. बलदेवदासजी यांच्या 'संस्कृत साहित्यका इतिहास', डॉ. विटरनिस यांच्या History of Indian Literature, Vol. II, डॉ. किय यांच्या History of Sanskrit Literature, डॉ. दासगुप्ता व डे यांच्या History of Sanskrit Literature, डॉ. शारलोटी

*****

*****

कोसे याच्या Ancient Jain Hymns या पुस्तकात स्थूलरुपाचे आलेला आहे. पण जैन स्तोत्रांचा हा उल्लेख इतका थोटा व अपुरा आहे की त्यामुळे जैन साहित्यात केवळ भक्तामराडि-प्रसिद्ध काही स्तोत्रांशिवाय स्तोत्रसंख्या नसावी व असलीच तर ती विविध विषयांचे निरूपण करणारी नसावी येथपर्यंत शंका यावी. केवळ काही स्तोत्रांची इतस्तुतः उदाहरणे वापरल्याने अशांग स्तोत्र निमितीची व त्यातील विकासाची कल्पना येणे शक्य नाही. जैन स्तोत्र ही जैन साहित्यातील अखण्डपणे ज्ञानप्रवाह जिच्यातून वाहतो अशी मानगंगा आहे असे म्हटले तर हा निष्कर्ष काढावयास आम्हाला समग्र अध्ययन करून त्याचे भारतीय साहित्यात काय स्थान हे दाखविणाऱ्या ग्रंथाची जखरी आहे. प्रस्तुत प्रबंध ही आवश्यकता पूर्ण करण्यास समर्थ आहे. तद्वत् जनांचा इतिहास, धर्म, दर्शन, राजनीति, आचारसंहिता इत्यादि विषयांना अनुलक्षण केलेले सत्तोल अध्ययन प्रस्तुत करण्यास समर्थ आहे. ही आवश्यकता या ग्रंथाने पूर्ण होईल ही केवळ आमची आकांक्षा नसून तो आत्मविश्वास घेऊन जैन समाजातील सामान्य कोटीच्या जिनांनुष्यासही सदरग्रंथ उपयोगी ठरावा या सद्मावनेने याचे प्रकाशन होत आहे.

वास्तविक पाहता जैन स्तोत्रांचे सर्वांगीण अध्ययन व्हावे ही मनीषा जरी अनेक वर्षांपासून असली तरी तिला बालना देण्यास कारणीभूत झालेले भूतपूर्व डायरेक्टर वैशाली विद्यापीठ व सध्या जवळपूर येथील संस्कृत, पाली व प्राकृत विभागाचे विद्यमान प्रमुख डॉ. हिरालाल जैन हेच आहेत. त्यांच्या उल्लेखाप्रमाणे जैन स्तोत्र हा सामान्य जनास दृष्टकार विषय असूनही आतापर्यंत त्याबाबतीत कोणीही सर्वांगीण अध्ययन केलेले नाही. या अध्ययनाने जैन साहित्याची अभिवृद्धि तर होईलच. पण त्याचबरोबर जैन काव्य रसिकांसही काव्यानंद लुटण्याचे समाधान होऊन जैनांच्या सांस्कृतिक अध्ययनाचे श्रेय प्राप्त होणार आहे. त्यांचे सद्य हे ज्ञान म्हणून स्वीकारून हा विषय पीएच. डी. च्या प्रबंधासाठी म्हणून तयार-केला आहे. डॉ. ए. एन्. उपाध्ये यांच्याशी ज्यावेळी या विषयासंबंधी 'सूतोवाच' केले त्यावेळी त्यांनीही आपल्या अमूल्य ग्रंथसंपत्तीतून पादचार्य विद्वानांनी स्तोत्र अध्ययनाची दालने कधी उघडली आहेत याचे विवरण केले. डॉ. दाम्यग नावाच्या विद्वानांनी तर 'Jain Stotra Literature' म्हणून समग्र स्तोत्रांची साहित्यपूर्ण रचना दर्शवून भारतीय साहित्यात मोलाची भर घातली आहे. त्या संबंधीचा जर्मन भाषेमध्ये असलेला लेख डॉ. ए. एन्. उपाध्ये यांनी मला पुरविला त्याबद्दल त्यांचा मी अर्पणं म्हणी आहे.

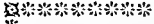
जैन स्तोत्र साहित्याची विद्यालया लक्षात घेऊन प्रस्तुत संशोधनात्मक निबंध (Ph. D. Thesis) हा सामान्यपणे १० प्रकरणांमध्ये विभागला आहे.

१. जैन स्तोत्र-स्वरूप क्षेत्र-

जैनांच्या स्तोत्र निमितीची भूमिका विशद व्हावी हा या प्रकरणाचा उद्देश अनेक स्तोत्र साहित्यातील उद्धरणासह स्पष्ट केला आहे. भारतीय साहित्यातील स्तोत्र धारा अविच्छिन्नरूपाने सर्व धर्मांमध्ये प्रवाहित झालेली आहे. पण जैन स्तोत्र हे अन्य धर्मांप्रमाणे ऐहिक, भौतिकवादी, मारण-नारणासाठी उपयोगिलेले नाही. मनःशान्ति, आत्मतुष्टि, निर्विरोध, पापमुक्ति, अष्टकर्महानि, निर्वाणप्राप्ती इत्यादि अनेक शब्दांनी आचार्यांनी स्तुति करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. समंतप्रदाने यास 'स्तुतिविद्या' म्हणून गौरविले आहे. जैन स्तोत्रांचे क्षेत्रमुद्रा व्यापक आहे. केवळ गुणानुराग म्हणून स्तोत्राचा प्रयोग करणे हा केवळ स्तोत्रांच्या विस्तारातील एक भाग आहे. जैन स्तोत्रांचा प्रयोग, स्तव स्तवन, स्तुति या विविध रूपात होतो. बऱ्याचवेळा त्यात 'ध्व' किंवा 'धुई' या प्राकृत शब्दाने पण संवोधिले जाते. जैन स्तोत्राची व्याप्ति पण मोठी आहे. जैन स्तोत्र, जिजेंद्र भगवंताच्या दर्शन, पूजा, सामायिक, अभिषेक, जप, ध्यान, योग इत्यादि सर्व क्रियावर रचलेले असते. मुनीसाठी जे सामाजिक प्रतिभरण, स्तवन, वन्दना, ह्या यद् क्रिया सांगितल्या त्यात स्तोत्र हे प्रथम आहे.

*****

*****

२. जैन स्तोत्रांचा विकास-

ह्या प्रकरणात अगदी प्रारंभिक कालापासून ते ३१९ व्या शतकापर्यंत झालेल्या स्तोत्र रचनेचे अध्ययन केले आहे. ह्या प्रकरणात काळाचा, विषयाचा, शैलीचा व काव्यगुणांचा क्रमशः विकास कसा झाला हे सांगितले आहे. वास्तविक पाहता भगवान् पार्श्वनाथाच्यावेळी जैन स्तोत्रांची निर्मिती झालेली आहे. पण त्याचा ऐतिहासिक उल्लेख इ. स. पूर्व ८०० च्या वेळी दिसत नाही. जैन स्तोत्राचा आदि उल्लेख म्हणजे गौतम गणधराने महावीर स्वामीच्या समवधाराणात गेल्यानंतर भगवंताचे असामान्य दिव्य रूप दृष्टीस पडल्यावर केलेली स्तुती ही प्रथम स्तुती होय. प्रायः या स्तुतीला 'जयतिहूण' स्तोत्र पण म्हटले आहे यानंतर अनेक गणधरांनी भगवंतांच्या समवधाराणाची स्तुती केली आहे. स्तोत्र रचनेच्या दृष्टीने भगवान् भद्रबाहू व त्यांचे पुर्वसगह्वर स्तोत्र यासही इतिहासकारांनी अतिप्राचीन स्तोत्र म्हणून मान्यता दिली आहे. पण जैन स्तोत्राचा वास्तविक प्रारंभकाळ हा कुंदकुदांचे क्षराभक्तीपासून म्हणजे इ. स. पू. १ ले शतक ते इ. स. २ रे शतक. हे स्तोत्र प्राकृत भाषेतील म्हणजे भाषेच्या दृष्टीने प्रथम प्राकृत काळ व इ. स. ३ शतकापासून संस्कृत रचनेस प्रारंभ झाला. इ. स. ३ शतकापासून ९ व्या शतकापर्यंत विविध ज्ञानपर तर्क शैलीच्या स्तोत्रांची निर्मिती हा जैन स्तोत्र वाङ्मयातील द्वितीय कालखंड होय व तृतीय कालखंड १० व्या शतकापासून म्हणजे जिनसेन आचार्यापासून ते १९ व्या शतकातील महावीर स्तोत्र रचनेचे कर्त भागवतनाथापर्यंत. अशाप्रकारे जैन स्तोत्र रचनेतील तीन कालखंड विभागले आहेत. भाषेच्या दृष्टीने प्राकृत, संस्कृत व अपभ्रंश असे विभाजन दिसून येते.

३. जैन स्तोत्रातील विविधता-

जैन स्तोत्र साहित्यामध्ये जैनाचार्यांनी केवळ एकाच विषयावर वेगवेगळ्या पद्धतीने स्तुति केली आहे. जिनैक भगवतांची स्तुति, जिनसामान्य स्तुति, विशेष जिनस्तुति, निःपक्ष जिनस्तुति, तर्कप्रधान जिनस्तुति, शतकपद्धति, सहस्रनाम स्तोत्र पद्धति, प्रत्येक तीर्थंकर स्तुति, २४ तीर्थंकर स्तुति, एकाच तीर्थंकरावर अनेक स्तोत्रे, अध्यात्मपर स्तोत्र, न्यायस्तुति, (दार्शनिक स्तुति), मंत्रात्मक स्तुति, घटनापर स्तोत्र इत्यादि अनेक पद्धतीच्या स्तोत्रांची विविधता दाखविलेली आहे.

४. जैन स्तोत्रातील देवता-

प्रत्येक धर्मामध्ये असंख्य देवता कल्पित्या आहेत. पण जैन धर्मात खऱ्या अर्थाने देवतावाद नाही. डॉ. राधाकृष्णनसारख्या विद्वानाने तर स्पष्ट म्हटले आहे (Indian Philosophy Vol. P.) की जैन धर्मात जैन स्तोत्र व भक्ति नावाचा प्रकारच नाही, कारण जैन धर्म निरीश्वरवादी आहे. जैन ईश्वर मानीत नाहीत तरी पण त्यात केवळ गुणानुरागम स्तोत्र रचना आहे. जैन धर्मातील देवता म्हणजे गुणांची विविध स्थित्यंतरे होत. ती प्रत्येकाजवळ शक्तीरूपाने विद्यमान आहे. सामान्यपणे स्तुतीचे विषय पंचपरमेष्ठी, जिनेंद्र भगवान्, २४ तीर्थंकर, देव, गुरु व शास्त्र यांची स्तुती व याशिवाय जैन धर्मातील देवता, शासनदेवी, विद्यादेवी, (अद्विका, सरस्वती, ज्वालामालिनी, चक्रदेवरी, इत्यादि) काही कसड देवाची क्षेत्रपाल इत्यादींची स्तुति दिसून येते ज्यांच्यासंबंधी स्तोत्र साहित्य उपलब्ध आहे त्या देवतांचे स्वरूप व कार्य याविषयी जैनदृष्टिकोनातून वर्णन केले आहे.

५. जैन स्तोत्रांचे रचयिता-

जैन स्तोत्राची संख्या विशाल असल्यामुळे रचयिते आचार्यांची संख्या पण मोठी आहे. तरी ह्या प्रकरणात ज्यांनी जैन स्तोत्र साहित्यास नवीन बळण दिले व साहित्य समृद्ध केले अशा ठळक आचार्यांचे जीवन व काव्यशैली, यावर प्रकाश टाकला आहे. भगवान् भद्रबाहू, कुंदकुंद, उमास्वामी, समतभद्र, सिद्धसेन, पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानंद, अगितगति, आशाधर, धर्मधोष, धनंजय, मानतुंग, नादिराज, भूपाल, यनपाल, शोभन, हेमचंद्राचार्य,

❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖❖❖

पद्मनदी इत्यादि ५० आचार्यांचा साहित्यिक परिचय दिलेला आहे. जैन स्तोत्रांची रचना कारणारे सामान्य जन किंवा सामान्य जीवनातील व्यवहारी कवि नसून निःस्वार्थी, ज्ञानव्याप, तपोनिष्ठ व आत्मदर्शी श्रेयार्थी, मुनिजन आहेत ही गोष्ट सहजसहजी लक्षात येण्यासारखी आहे. धनप्राप्ती, यशप्राप्ती व ऐहिक काम हे त्यांचे ध्येय नाही.

६. जैन स्तोत्रावर भक्तोच्चा प्रभाव—

जैन स्तोत्राचा भक्ति हा प्राण आहे. भक्ताचा भाव जेथे रंगला तेथे स्तुत्य व स्तोता हा फरक देखील सितलक रहात नाही. भक्तीमध्ये नम्रता, लीनता, लघुता, आत्मवेदना, कथनपरदा, चरित्रवाद, आप्तसंबंध-प्रधानरूपता इत्यादि रूपे लक्षात येतात. भक्ति ही बाह्य व आंतरिक, द्रव्यभक्ती व भावभक्ती, अष्टद्रव्यादि रूपाने व्याप्त; दिसून येणारी भक्ति, म्हणजे पूजा व भावभक्ती म्हणजे भावपूजा व गुणस्मरण. जैनस्तोत्र साहित्यातील भक्तामर, कल्याण मंदिर इत्यादि भक्तीपर रचना आहे. भक्त निरागम, अनासक्त, अपरिग्रही असल्यामुळे भक्तीत पण अष्ट प्रकार आढळून येतात. केवळ भक्तीला अनुलक्षून दशभक्ती हे कुंदकुंदाचे व पूज्यपादांचे स्वतंत्र साहित्य आहे. भक्ती व धर्मा यांचा परस्पर संबंध दाखवून जैनभक्ति ही मोक्षलक्ष्मी कशी प्राप्त करून देते आणि भक्ति व स्तोत्र हे अविच्छिन्न अंग कसे आहे हे पण दाखविले आहे. जैन स्तोत्रातील उत्कट भक्ति ही ऐहिक भोग तर प्राप्त करून देतेच शिवाय अंतिम सिद्धपद पण प्राप्त करून देते.

७. जैन स्तोत्रातील जैन सिद्धान्त निरूपण—

जैन स्तोत्र केवळ भावगीत गुणगीत, किंवा जिनमहात्म्य दाखविते हे बुकीचे विधान अथवा अपसमज आहे. जैन स्तोत्राचा खरा उपयोग जैन दर्शनाचे सोप्या भाषेत विवेचन करणे, भेद-भ्रमेव सांगणे, की जे सहजा-सहजी स्मृतीत राहू शकतील. या दृष्टीने कुंदकुंदांच्या ग्रंथात अध्यात्मवाद, समतमद, निष्ठतेन, पूज्यवाद, अक्लंकदेव, विद्यानंद, यांच्या स्तोत्रात जैनांचा प्रामाण्यवाद, ज्ञानवाद, कर्मवत्त्वज्ञान, अनेकांतवाद, स्वातंत्र्य यांविषयी मार्मिक विवेचन केलेले आढळते. आप्तगोमांसा, आप्तपरीक्षा, पात्रकेंसरी स्तोत्र, इत्यादीतून सर्वत्रसिद्धि मार्मिकतेने झाली आहे. समतमदार्थाच्या स्वयंभू स्तोत्रात सर्व जैन सिद्धांत अनेक ठिकाणी स्तुतीच्याजाने मांडले आहेत. जैनांचा अहिंसावाद, अपरिग्रहवाद यांचे विवेचन देखील लक्षणीय आहे.

८. जैन स्तोत्रांचे साहित्यिक मूल्यांकन—

जैन स्तोत्र वाङ्मय हे विविध थरातील साहित्याचे दर्शन घडविते. त्यामुळे ते ज्वलंत व जिवंत आहे. जैन स्तोत्र-साहित्यातील कलापदा व भावपक्ष पूर्णपणे आविष्कृत आहे. त्यात प्रसाद, ओज, माधुर्य, काव्यगुण, शब्दालंकार, अर्थालंकार रसनिर्णय, प्राधान्य करून दात रसाची निर्मिती झालेली आहे. जैनस्तोत्र वाङ्मयातील चित्रपटवली विलोभनीय आहे. समतमदाने जिनसत्त्व (चित्रालंकार), सिद्धरोनाची त्रिसप्तद्वित्रिंशक, पूज्यपादांचे सिद्धप्रिय स्तोत्र, आदि यमक, अनुप्रास रत्नोकादिक अलंकाराने पूर्ण आहेत. सर्वसामान्यपणे उपमा व दृष्टांत तसेच अलंकाराचे वैपुल्य सर्व ठिकाणी दिसून येते काव्यमालेच्या सत्त गुच्छातील काव्यशेष्ठ स्तोत्रांचा या ठिकाणी उल्लेख केला आहे. काही स्तोत्रे सुंदर भाषेत आहेत, काही संस्कृत व प्राकृतमय आहेत त्यांचाही भाषावैचित्र्य दर्शयित्वाऱ्हाता उल्लेख केला आहे काही स्तोत्रात केवळ छंद ग्रंथित केले आहेत. काहीत तीर्थक्षेत्रांची सर्व नावे ग्रंथित केली आहेत. सामान्यपणे जैन स्तोत्र-साहित्य गुण व शैली या दृष्टीने समृद्ध आहे यात शंका नाही.

९. जैन स्तोत्राचे तुलनात्मक अध्ययन—

जैन, बौद्ध, हिंदू या तीनही धर्मांच्या स्तोत्रांची तुलना करण्याची आवश्यकता विद्वानांनी प्रतिपादिली होती. म्हणून या प्रकरणात जैन व बौद्ध, जैन-हिंदू या दोन पद्धतीत स्तोत्रांची निर्मिती, विषय, देवता, शैली

*****

*****

इत्यादि विषय-सादृश्य आणि त्रिसादृश्य याचे अध्ययन केलेले आहे. जैन-बौद्ध स्तोत्राच्या विषयात व विशेषतः गोते-आचारविषयक सिद्धांतातील सादृश्य प्रतिपादिले आहे. तसे पाहिले तर जैन प्राकृत भाषा समृद्ध करणारे व बौद्ध पाली भाषा समृद्ध करणारे हिंदु-संस्कृत भाषा पुष्ट करणारे असल्यामुळे भाषिक करक स्पष्ट होतो तरी, पण प्रत्येकाने संस्कृत भाषेत रचना केली आहे. हिंदु धर्म मात्र बहुदेवतावादी व अनेक पथांचा जन्मदाता असल्यामुळे त्यातील स्तोत्ररचना अगदी विशाल व अधिक वैभवशाली आहे. जैन, बौद्ध, हिंदुधर्माच्या तात्विक भूमिकेचे दर्शन त्यांच्या स्तोत्रात कसे घडत आहे याचे मार्मिक व रसग्रहणात्मक विवेचन यात आले आहे. उद्देशातील विसदृश्यता पण दाखविलेली आहे.

१०. उपसंहार-

जैन स्तोत्रांना भारतीय साहित्यात मानाचे स्थान आहे. ती एक स्वतंत्र साहित्यिक शाखा म्हणून तिला सर्वत्र मान्यता प्राप्त होईल यात शंका नाही. प्रतिदिवसाच्या जीवनात दिवसारांभापासून स्तोत्ररूपाने भक्ति व्यक्त करणे हा प्रथा 'नमस्क्रिया' या प्रथम विभागात दिसून येतो. सुप्रभात स्तोत्र वगैरे उपादेय स्तोत्रे आहेत. जैनांच्या सर्व शाखात या स्तोत्रांचे पठण करण्यात येते. जैन पन्थाचा विषय हा इतका विशाल आहे. त्यातील विविधता, देवता, रचयिता, धर्म, दर्शन, विवेचन, सिद्धान्त, निरूपण इतके मार्मिक व प्रभावी आहे की, ते सामान्य जैनांच्या धार्मिक व सांस्कृतिक जीवनास पुष्टिदायक आहे. तसेच जैनांच्या मृत इतिहासाला चालना देणारे ते ज्वलंत व जिवंत साहित्य आहे. मंत्रत्रांच्या रूपाने स्तोत्रांचा उपयोग ऐहिक दृष्ट्या करण्यात येतो. पण खरे म्हणजे इष्टसिद्धि, मोक्षप्राप्ती हाच जिनानुयायांचा उद्देश असतो व जैन स्तोत्रांचे पठन-पाठन, स्मरण व स्तवनाने तो पूर्ण होतो.

जैन स्तोत्राची निर्मिती करणारे सामान्य जन नव्हेत. एखाद्या राजाची प्रशंसा कांही स्वार्थी भावनेने केली जाते. पण ही स्तुती केवळ स्तोत्र साहित्यातील एक रूप होय. परन्तु जिनभक्त हा निरागस, निरासक्त, निर्लोभी, एवं कपायविहीन असल्यामुळे जिन स्तुती हे निष्काम कर्म होय. सामान्यपणे प्रारंभापासून ते आतापर्यंत जी विविध स्तोत्र रचना निर्माण झाली त्याचे रचयिते ज्ञानध्यानतपोरत आचार्यप्रवर असल्यामुळे स्तोत्राची रचना करण्यात कोणताही ऐहिक उद्देश नसावा हे त्यांच्या त्याची जीवनावरून लक्षात आल्यावाचून रहात नाही त्याग ही जैन धर्माची अविच्छिन्न परंपरेने प्रवाहित अशी सांस्कृतिक देणगी आहे. ती जैनस्तोत्र निर्मात्याची एकमेव आधारशिला आहे. साहित्य हे समाजातील विविध थरातील दर्शन घडविणारे प्रबल असे साधन मानले तर निश्चितच जैनाचार्यांनी वेळोवेळी जैन स्तोत्रांच्या मार्फत आपली संस्कृती व धर्म यातील संवाद-विसवादाचे समाजाच्या कल्याणासाठी दिग्दर्शन करून एक जिवंत व ज्वलंत साहित्यनिर्मिती केली असे म्हणता येईल. आत्म-विशुद्धि हा आंतरिक हेतु ठेवून परमात्म्याच्या विशुद्धतेकडे लक्ष देत समाजामध्ये धार्मिक वास्त्या निर्माण करण्याचे कार्य जैन स्तोत्र साहित्याने केले. म्हणून पापक्षालन, पुण्यप्राप्ती व मोक्षप्राप्ती हे उद्देश ध्यस्त करण्यासाठी शब्दोत्तर होय. जैन आचार्य सामान्यपणे स्तोत्रांच्या शेवटी स्तोत्राच्या फलाचे व उद्देशाचे पण दिग्दर्शन करतात. मानतुंग आचार्यांनी मोक्षप्राप्ती हे फळ सांगितले. वादिराजानी रोगमुक्ति हे फल म्हणून दिग्दर्शित केले. परिस्थितीबश स्तोत्राची निर्मिती प्रासंगिक होते हे पण विस्मयता येणार नाही.

*****

*****

जैन साहित्य आणि सौंदर्य

१. जैन साहित्याचे विषय-

जैन साहित्यात मानवी मनाचा प्रवृत्तिमय आदिपन्न भरपूर प्रमाणात आच्छन्न अगत्या तऱ्हे, त्याचा भाव प्रसमभावच होय. प्रसमभावाला निवृत्तिमय देवनाच पोषक अगत्याने जैन साहित्याचा कल्प निवृत्तिप्रधान आहे. प्रवृत्तिमय जीवनातील विचारांमुळे निर्माण होणारी शुभावस्था नष्ट करणे हेच त्याचे माध्य आहे. प्रसम-भावाची आराधना हाच त्याचा उपक्रम होय. उपक्रमामुळे प्राप्ति होणारी शांति हेच एकमेव ध्येय आणि उपसमाप्ती पूर्तता संयमात व त्यापातच होते मूढ त्यामय जीवनाची गमावित विचारांच्या पूर्ण मारातच आढळून येते. ही एक प्रकारच्या मूढ जीवनाची गिद्धी होय. अशा प्रकारची तत्त्व-श्रद्धा हा जीवगाथा जैन दृष्टिकोण होय. या दृष्टिकोणांमुळे जैनांची या जगातील जीवित्रांमधील कल्पना इतर सर्व आगतिक वस्तुनाहून वेगळी दिसते. हा श्रद्धा तत्त्वाचा विषय आहे. याचा स्वीकार केल्याशिवाय जैन विचारसरणी वळणे दुरागस्त आहे. जैन साहित्याचा मूळधार ही प्रसमयुक्त श्रद्धाच आहे. त्यामुळेच जैन साहित्य आकलने घडोण भागने. अशा दर्शनात्मक विचारांच्या अभावी ते साहित्य प्रगती विविध आणि पुष्कळ वेळा द्वारे जनांना विधत्तही वाटते. म्हणून भारतातीलच इतर साहित्याच्या पडछायेमध्ये जैन साहित्याची छटा बर पाहण्यासाठी एकदम गटकरावा-शिवाय राहात नाही. यामागील जैन साहित्याचे सम्यग्दर्शन करून घेणे पाहिजे तसा प्रयत्नपूर्वक अभ्यास केला पाहिजे. साहित्याच्या इतिहासाचा कालखंड लक्षात घेतला तर जैन साहित्य जितके सगळ्या जितकेच प्राचीन अस्तित्वाचा पुरावा भरपूर उपलब्ध आहे. मात्र या लेखाचा उद्देश ऐतिहासिक मर्मोक्षा करणे असा नाही. तो स्वतंत्र विषय होईल. येथे या साहित्याचे गौर्वाय स्वरूप केवळ विषय आहे.

२. जैन साहित्याचे अंतिम ध्येय धार्मिक जीवनच आहे-

कारण दुःखाचा उद्रेक कमी करणे, दुःखहाराक प्रसमभाव निर्माण करून मनःशांति मिळविणे यासाठी मुख्य साधन केवळ धर्मेच आहे, म्हणून धर्मचि विधान टाळताच येत नाही तरीही जैन साहित्य केवळ पारमार्थिक, तत्त्वप्रधान आणि उपदेशपरच आहे असेही नव्हे. साहित्य मंदिराच्या शिखरावरील तो कळस होय. दुर्लभ पाहण्यासाठी वळत प्रभावी दिसतो. म्हणून केवळ कळस म्हणजे संपूर्ण मंदिर नव्हे. इतकेच नव्हे तर मंदिराचा विन्यास व त्या रचनेतील केवळ साहित्य पाहून तेथील पावित्र्याची, योग्यताची व मुपसातीची कल्पना येणार नाही त्यातील रसाचा आस्वाद घेता येणार नाही. त्यासाठी या साहित्य मंदिरातील शांत व निर्मल प्रतिमा आणि त्या प्रतिमेचे गुणस्वरूप जाणणे आवश्यक आहे. ही जाणीव जितकी योग्य प्रमाणात होईल तितका रसास्वाद सहजतया अनुभवता येईल आणि त्या मुषदायक गुणांचा परिचय होईल. त्या गुणामध्ये रमता येईल. यामागी दुसरा मार्ग नाही हेच त्या साहित्याचे तत्त्व आहे. तत्त्वाचे स्वरूप निश्चित असते. त्याला अपवाद नसतो. त्याच्या रसास्वादाचा दुसरा कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. रसिकाला त्या एकमेव मार्गाचा मार्ग सापडवा म्हणून हा अल्पसा परिचय-

जैन साहित्यातील रस उपसममूलक असल्याने त्या साहित्य वृत्ताच्या मुळापासून शारांगशाखापर्यंत, पाना-फुला-फळांमध्ये आणि त्याच्या शीतल परिसरामध्येही ज्या ज्या रसांचा आविष्कार झाला आहे तेथे तेथे चित्ताच्या शांतीचाच शोध आहे. जीवनामध्ये विकार बहुलता, भोगप्रवृत्ति आणि त्या पाठीमागे धावण्याची हाव किंवा तसा प्रयत्न अशा वाह्य क्रिया सर्वगामी असल्याने, वैधर्म्यात्मक असल्याने त्या टाळता येत नाहीत. त्या जीवनमय झालेल्या ब्रह्मात आणि साहित्य तर त्या जीवनाची एकनिष्ठ असून त्यासाठीच वाहिलेले असते. जीवन-व्यापार विपरीत करून सांगणे अगर असत्याचा आविष्कार करणे साहित्याचे कार्य नव्हे रोग्याला रोगमुक्त

करण्यासाठी त्याच्या विकृतीची चिकित्सा, त्यावरील उपचार-प्रयोग व परीक्षा आवश्यक असते. तरी पण ती विकृत दशा आहे हे विसरून चालणार नाही म्हणजेच प्रकृतीसाठी-प्राकृतिक स्वास्थ्यासाठी, त्याचप्रमाणे मनो-व्यापारांचा जागतिक दुःखग्रस्त, विकारानुसारी आविष्कार विकृतीचे निदान करण्यासाठी आणि निदानाप्रमाणे विकृतीवर उपाय-उपचार करण्यासाठी असतो. उपचाराशिवाय विकृतीचा आविष्कार निहंतुक म्हणून निपळब ठरतो. शिवाय उपचार प्रकृतीधर्माला उपयुक्त व स्वास्थ्यदायक ठरण्यासाठी प्रकृतीचा मूलधर्म आणि स्वास्थ्यलक्षण माहीत असणे आवश्यक असते. उपचाराने प्रकृतिस्वास्थ्य लाभत नसेल तर उपचारमार्ग बदलावा लागतो. त्यासाठी प्रकृतिधर्म, विकृतिस्वरूप आणि विविध उपचारमार्ग अशी तिहेरी चिकित्सा विचारात घ्यावीच लागते. चिकित्सापद्धतीला योग्य बळण देऊन ध्येयसिद्धि लवकर व सुपाकर होण्यासाठी उपायांची विपुलता हस्तगत करणेही कर्तव्यच ठरते. यासाठी या तीनही मार्गांचा विचार करावा लागतो. अशाच तीन बाजूंशिवाय साहित्याची आकृति साकार होतच नाही. म्हणूनच आनंद व सौंदर्य या साहित्याच्या बाजू सत्य तत्त्वाच्या तिसऱ्या बाजूशिवाय पंगू ठरतात. त्या जीवनाला पूर्ण आधार देऊ शकत नाहीत, अपुऱ्या ठरतात. त्यांना प्रतिष्ठेचे सामर्थ्य लाभण्यासाठी, स्थिर जीवनासाठी, पूर्णाकार प्राप्त होण्यासाठी तिसरी बाजू आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्या दोन बाजू कोणतीच आकृति किंवा प्रतिमा निर्माण करू शकणार नाहीत. त्याच्या अस्तित्वाचे उद्दिष्टही सफल होणार नाही. म्हणून जैन साहित्यात सत्य तत्त्वाचा विचार अभावानेच असू शकत नाही. त्याचा सद्भाव ही सहाजिक गरज आहे. तो पूर्णतेचा एक भाग आहे. या तत्त्वविचाराकडे एक अडगळ म्हणून पाहण्याचे कारण नाही. कोणत्याही मनो-व्यापाराला तत्त्वाचे अधिष्ठान आहेच. तत्त्वमूय मनःस्थिती म्हणजे मनाचे अस्तित्त्वच नाकारण्यासारखे आहे.

३. जैन साहित्याची सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जैन साहित्य हे सर्वोदय तीर्थ-

सर्व भाषेतील आणि सर्व देशातील पूर्वं साहित्य माझ्या मते निवृत्तिमूलकच आहे. निदान उपासना-प्रापंगा स्तवनात्मकच आहे. या साहित्याची परंपरा व कालखंड फार मोठा आहे. तो इतिहासाच्या सीमेच्या पलिकडचा आहे मानवी जीवनाच्या इतिहासाएवढाच तो प्राचीन आहे. या साहित्याचा इतिहास म्हणजे मानवाचा इतिहास. हा इतिहास एखाद्या विशिष्ट संस्कृतीचा नमून सर्व मानवी मनोव्यापाराचा प्रतिनिधी आहे. हाच याचा मोक्ष गुणधर्म होय. या साहित्यात एखाद्या व्यक्तीच्या स्वार्थमूलक व विकृत भावनांना प्रतिष्ठा नाही. विकृत भावनाशी मुकाबला करण्याच्या प्रवृत्तीला उत्तेजन आहे. गुणानुसारी व हितकारक भावनांचा आणि प्रवृत्तीचा आदर केला आहे. निर्मल गुणांची प्रतिष्ठा उंचावली आहे. शुद्ध गुणांच्या प्रतिमेची पूजा-प्रशंसा आहे आणि त्याच ज्ञानादि गुणांच्या आराधनेच्या व साधनेच्या मार्गाचे विवरण आहे. म्हणून जैन साहित्य मंदिराला 'सर्वोदय तीर्थ' म्हणतात. या साहित्याचे क्षेत्र जगाइतके विशाल असून ते सर्वांच्या कल्याणाचे विधान आहे. सत्य आणि सर्वोदयाच्या आविष्काराने तेथे शिवत्वाची प्रेरणा निर्माण केली आहे. चित्तवृत्ती अंतर्मुख करणे व स्वतत्त्वाचा शोध घेणे आणि परतत्त्वाचा परिहार करणे याचे कार्य आहे. जे जे चिरस्थायी असेल त्या त्या अंतिम मांगल्याचा ते वेध घेते. त्यातील दृष्टी आत्मकेंद्रित आहे. मनाच्या बाह्य प्रवृत्तीनाही अंतर्मुख करणे हा त्याचा प्रभाव आहे सत्याधिष्ठित शुद्ध विचाराना प्रेरक असूनही हे साहित्य सामाजिक प्रवृत्तीशी किंवा समाज जीवनाशी उपेक्षा मात्र मुळीच करीत नाही. प्रत्यक्ष जीवनातील मनोवृत्तीचे व कार्यप्रवृत्तीचे परिमोलन करीत करीत त्यातील अशुभाच्या परिहाराचा मार्ग सांगून, त्या जीवन व्यवहाराचा कल योग्य दिशेने बळवून ते जीवन अधिक सुखमय करण्याचा प्रयत्न करते या साहित्याला सामाजिक सुखानंतर किंवा ऐहिक सुखाला बाधा न आणता केवळ वैयक्तिक सुखाची प्रतिष्ठा मान्य आहे. वैयक्तिक सामर्थ्य पूर्ण विकसित झाल्यावर स्व-कल्याणाबरोबरच सामाजिक कल्याणही सापणे या साहित्याला ममत्त आहे.

*****

*****

४. जैन साहित्यात सामाजिक जीवनाचा मार्ग-

वैयक्तिक व सामाजिक जीवनातील मांगल्याच्या आराधनेसाठी जैन साहित्य, नदाचाराचा मार्ग स्वीकारते. निष्पाप आचरणाचा महत्त्व देते. शिडीसाठी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र या रत्नत्रयाची आराधना मान्य करते. जीवाच्या अंतर्गत भावनांचा वास्तव्याचा आधार असल्याने त्या भावना निरामय शाल्याशिवाय त्याचा आचार सुखप्रवर्तक होणार नाही. व्यक्तीचा आचार समाज व्यवस्थेचा व शांततेला पूरक, पोषक असल्याशिवाय सामाजिक स्वास्थ्य टिकणार नाही. कृत्रिम उपाय चिरकालीन शांतता प्रस्थापित करू शकणार नाहीत, त्यासाठी मनःप्रवृत्तींचा निष्पाप निरामय व शांत होणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या शांत मनःस्थितीच्या आराधनेसाठी परस्पर मैत्रीभाव, गुण व गुणी जनासंबंधी आदरभाव, दुःखितावद्दल काश्चमभाव, समता इत्यादि सार्वकालिक मानवी गुणांची कास धरावी लागते. हा एक मानसिक संस्कार आहे. याच संस्काराचे परिशीलन, परामर्श, प्रतिष्ठा व आराधना हाच जैन साहित्याचा स्थायीभाव आहे. ह्याच संस्कारयुक्त जीवनधारेची जोपासना करणाऱ्या सर्वोदय तीर्थांची स्थापना केवळ सत्कालीन समाजशांतीसाठीच नव्हे तर विश्वशांतीसाठी केली आहे. अशा मानवी गुणाव्यतिरिक्त देण कितीही वैभवसंपन्न, शस्त्रसंपन्न, हास्त्रसंपन्न, गतिमान, कृतिशील, बुद्धिवादी, सामर्थ्यशाली असला तरी, तो मयाधानी असणार नाही. शत्रुतातीने पेटलेल्या द्वेषाग्नीच्या खाईत होस्फळव्याशिवाय राहाणार नाही. हा द्वेषाग्नी विश्वविण्यासाठी प्रचमरराप्रधान साहित्यजलाचा वर्षाव आयम्यक आहे. मानवी गुणांची जोपासना हे साहित्याचे संस्कारिक अंग आहे. ही संस्कारमयता नष्ट होऊन कालणार नाही. मानव सुखी होणार नाही. हा शांतस साहित्यातून बगळला तर साहित्य आंतर्बाह्य शुष्क होऊन तेही पेटल्या-शिवाय राहाणार नाही. ही आग विश्वविण्यास केवळ राजकीय दिवाळ संघटना परिणामकारी होणार नाही. नौतितत्त्वे व मानवी मूल्ये अस्थिर होतील. त्यांची शुष्क प्रतिष्ठा केली तरी तेथे शांतरसाचा निर्मळ झरा वाहणार नाही. बाह्य उपकरणांनी केवळ पाट उगार कट्या येईल तेथे जीवंत झरा कसा पातळत राहणार ? हा रस मनातूनच झळत राहिला पाहिजे आणि अशा रसमय मनाची जोपासना साहित्याशिवाय अन्यत्र करणे शक्य नाही. हीच साहित्याची खरी गरज आहे. ही गरज भागविण्याच्या तिच्या सामर्थ्यामुळेच त्याचे महत्त्व सिद्ध होते. ही सामाजिक गरज जैन साहित्याने मागविली आहे आणि इत.पर भागविण्यास समर्थ आहे. कारण त्यातील मूलतत्त्व जीवनाशी अधिक प्रामाणिक आहे.

५. जैन साहित्याची आत्मिक प्रतिष्ठा-

जैन साहित्यात आत्मनिष्ठ सौंदर्याची प्रतिष्ठा आहे. अंतरंग सुंदर असल्याशिवाय जीवनातील ध्वनहारात सौंदर्याचा आविष्कार होणार नाही. चित्तसौंदर्यरूपी मुळाशिवाय आणि संस्काररूपी वर्षाशिवाय सौंदर्यबुडाला वहार नाही. बाह्य सौंदर्य मूर्त होण्यासाठीच आंतरिक सौंदर्याची निष्ठा जैन साहित्याने वाळावी आहे. मधुर फळाच्या अपेक्षेने काटेरी विषयवल्लीची जोपासना करून हेतू सिद्ध होणार नाही. जैन साहित्याची ही अंतर्गत चेतना ज्याच्या भौतिक दुष्टीला पेलत नाही त्याच्या त्या साहित्याचा आस्वाद घेता येत नाही. रसास्वादन न घेताच त्यावर फाही जण जहरी टीका करतात. त्यांना त्यातील जागतिक जीवनाची निष्ठा कळत नाही. म्हणून त्या साहित्याला पारलौकिक किंवा परके शानून ते स्वतः बचित राहतात. जैन साहित्य सामाजिक जीवनाची आणि ऐहिक भावगांची कदर करीत नाही असे मुळीच नाही. मात्र ते फलत तेच व तेचदेख करून घावत नाही हे खरे आहे. ते अंतरंग कसे आहे आणि कसे असावे या दोन्ही अंगाचा परामर्श घेते एवढेच. ते जपे नाही की अपेक्षत नाही ते अंतरंग सौंदर्याला बाह्य सौंदर्याच्या मदतीनेच साकार करते. शरीराशिवाय मनाला व आत्माला दुसरा आधार नाही. देहाशिवाय जीवतत्वाला या जगात अस्तित्वच उरणार नाही. हे जितके खरे तितकेच आंतरिक सत्याशिवाय शरीरही जीवंत राहू शकत नाही हे देखील सत्यच आहे. केवळ शरीर हे जीवत सत्त्व नव्हे, शरीराला चेतना प्राप्त करून देणाऱ्या सत्यतत्वाला विसरून चालत नाही. शरीर व जीवाचा जो संबंध आहे तोच संबंध

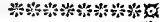

साहित्याचा व अंतिम सत्याचा आहे सनातन शिवत्व हे अंतिम सत्य म्हणून साहित्य सत्य, शिव व सुंदर असे त्रिगुणात्मक असते. जीवन जितके भौतिक आहे तितकेच आंतरिक आहे त्यामुळेच जैन साहित्यात आंतरिक सौंदर्य आढळते. त्यातील परमतत्त्व लौकिक जीवनाला मुळीच विरोध करीत नाही उलट ते पुरकच ठरते. कलात्मक सौंदर्याला ते बाधक नाही की बाह्य सौंदर्याविषयी उदासीनही नाही.

६. जैन साहित्याची विविधता—

काही विचारवंतांच्या मते आत्मविचार व ऐहिक विचार मूलतः आत्यंतिक वेगळे असून ते एकच असणे शक्य नाही. ते एकमेकाला मारकच ठरतात. परंतु ही विचारधारा वस्तुनिष्ठही नाही व आत्मनिष्ठही नाही. मूलगामी नव्हे की पुरोगामी नव्हे. हा एक कलेचा मानदंडच नव्हे. कला जीवनमय आहे आणि जीवन उभयधर्मी आहे. एकांगी जीवन जिवंत राहणार नाही. जीवरहित शरीराला प्रेत म्हणतात. तसेच साहित्यही त्रिगुणात्मक आहे. सत्या अर्थाने जीवनाशी ते एकनिष्ठ आहे. म्हणूनच साहित्याला दोन्ही गुणांची निष्ठा पल्लवित करावयाची असते. त्यासाठीच जैन साहित्यातील मोहूर दोन प्रकारे वहरलेला असतो. ही विविधता विचारपूर्वक समजून घेतली पाहिजे. नाहीतर आपण आपल्याच छायेचा तिरस्कार करण्यासारखे होईल. कला ही सौंदर्यात्मक असूनही शिवत्त्वाने प्रेरित आहे. रसायनाप्रमाणे इंद्रियांना व स्वास्थ्य गुत्तालाही अगोष्ट आहे. रसायन रसाळ असावे, ते शुष्क असू नये. त्याप्रमाणे कला रूक्ष असू नये. ती ललित असावी. परंतु त्यात केवळ लोच्य असल्यास ती विपमिश्रित अनाप्रमाणे सुंदर असूनही स्वास्थ्यदायक होणार नाही आणि सत्यही ठरणार नाही. म्हणून जैन साहित्यकलेचे स्वरूप यथार्थपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याला दोन अंगे आहेत. म्हणून त्यातील आनंद संमिश्र ठरत नाही. कारण त्या एकाच वस्तूच्या दोन बाजू आहेत. त्याच्या स्वकृपात द्वैतभाव नाही. त्याच्या आस्वादानात एकताच आहे, तत्त्वनिता आहे. ती कला गुणमय आहे. त्यातील कलातत्त्व व सौंदर्यबोध साधक आहेत, उपादेय आहेत. जैन आध्यात्मिक शास्त्रे सिद्धांतरूप असल्याने या ठिकाणी त्यांचा विचार वर्तव्य नाही. हा फक्त साहित्याचा, काव्याचा आणि त्यातील सौंदर्याचा परामर्श आहे.

जैन संस्कृती कला आणि साहित्य यांचा इतिहास पाहता असे स्पष्ट दिसते की, या परंपरेतील कलाकार केवळ शुद्ध तत्त्वामध्ये विलीन होत नाहीत, जागतिक जीवनाशी उदासीन राहत नाहीत. त्याचप्रमाणे केवळ बाह्य सौंदर्याच्या लोलुपतेने लुप्तप्रायही होत नाहीत. म्हणून त्यांची परंपरा अतूट राहिली आहे. त्यांची कलावस्तु जगप्रसिद्ध आहे. जैन चिंत्यकला, मूर्तीकला, वास्तुकला, काण्ठमूर्ती, रत्नमूर्ती, स्तंभ, स्तूप व मंदिर व परिसरात्मक घर्मायतने, समयसरणाची प्रतिकृती, आराध्यकांचे भावचित्रण, यक्ष-यक्षणीचे ऐहिक वैभव व भोगविलास इत्यादि अभिजात कलात्मक वस्तु जगप्रसिद्ध आहेत. ते जीवनव्यापी व सर्वस्पर्शी आहेत. त्यात कोणतेही वैगुण्य नाही. त्यातील सौंदर्याला सीमा नाही. त्यातील प्रकृतीप्रेम राहजण्य आहे प्राकृतिक सौंदर्याची उपेक्षा केल्याचा आक्षेप करण्यास कुणाचीही जीब उचलणार नाही. सिद्धहस्त कलाकारांनी फक्त चैतनात्मक आविष्कार केला नाही, केवळ तात्त्विक उद्देश्येनाला वाहून घेतले नाही. अमूर्त तत्त्वाला साकार करीत असतानाच पांथिव तत्त्वाला असा काही घाट दिला आहे की, तेथे सौंदर्याने स्वतःहून जन्म घेतला. तो थाटमाट पाहून प्रेक्षकांचे भान हरपते. असा अप्रतिम सौंदर्याचीही त्यांनी मनःपूर्वक आराधना केली आहे. कलेची जिवंत प्रतिमा आत्मसात केली आहे. त्याचा आस्वाद रसिकतेने यथेच्छ घेतला आहे. ते केवळ सौंदर्याचे व कलेचे पुजारीच बनले नाहीत तर, त्यातील रसतत्त्वामध्ये स्वतः विलीन पावले. स्वतःचे अस्तित्व निराकून शुद्ध कलारूप बनले सौंदर्याच्या प्राचीन परंपरेचा ओष वाहता ठेवून त्याला नवा ढंग प्राप्त करून दिला. मानपाळा अशी सौंदर्यवृद्धी तयार केली की, कोणत्याही पांथिव यत्नमधील सौंदर्यबोध स्वकारण्यात तो पांथ ठरेल आणि सौंदर्यवस्तूमुळे नव्हे तर, भावमोदयाने प्रेरित होऊन आंतरिक शिवत्वाला उद्दीपित करण्यास समर्थ बनविले. केवळ बाह्य सौंदर्य पराधीन असते. पराधीनतेत प्रतिबंध असतो म्हणून सौंदर्यस्वादानाचा विषात होतो उलट भावमोदर्य स्वाधीन असून, सत्य व शिवतत्त्वापर्यंत

पोहचविषयाम समर्थ असतो. खरे सौंदर्य चेतनात्मक असून शाश्वतही आहे. चंद्रकला जशी प्रकाशमय अमते तशी कला चेतनस्वरूपी आहे. ती आनंदाची छटा आहे. आनंद प्रकाशरूप आहे. या प्रकाशमयतेने लोलुपता, चंचलता इत्यादि तमोगुण नष्ट होतात. तेथेच मंगलमय जिवत्त्वाची प्रचीति येते. जैन साहित्याचे कलात्मक स्वरूप हे असे आहे त्यामुळेच जैन साहित्यामध्ये प्राणप्रतिष्ठा आढळते. कारण धर्मच अधर्माचा, अनुभाचा, अगत्याचा आणि रसमंगाचाही परिहार करण्यास मर्मय अनंतो व रसिकाला शुद्ध तत्त्वापर्यंत पोहचवितो. आनंदाचा आविष्कार करणे हा धर्माचा गुण आहे. धर्म आनंदाला मारक नव्हे तर साधक व पूरक आहे. धर्मांमुळे जीव आपत्त्यातच रमणामा होतो. त्याची धावपळ संपते. संवत्साभाव नष्ट होतो. स्वगुणामध्ये रमण्यात कोणताही व्याघात निर्माण होत नाही. त्या अंतर्गत आनंदरसाला अंत नाही. हीच आत्म्याची आनंददशा आहे आणि सध्या कलेचे लक्ष्य हेच आहे.

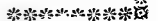
विधातिर्यस्य सम्भोगे सा कला ना कला मता । लीयते परमानंदे यथात्मा सा परा कला ॥

१) कला-

व्यवहारात कला गव्वाचा अर्थ फारच व्यापक आहे. पुष्कळवेळा त्यात असुंदर व अनैतिक अशी काही जीवनाची असंगत घावीचाही समावेश करण्यात येतो. कलेची परिभाषा कवितेच्या व्याख्येइतकीच गव्वातीत आहे. कला भावात्मक असून त्याचा बोध मनानेच घ्यावा लागतो कला कल्पनेत जन्मत, रसाने वहरते आणि वस्तूमध्ये साकार होते. म्हणून कोणतीही वस्तु कलाक्षेत्राच्या बाहेर नाही. कोणतीही वस्तु केवळ वस्तु म्हणून सुंदर किंवा असुंदर असत नाही. सौंदर्य हा मनाचा विषय असल्याने त्याच्या आस्वादानासाठी केवळ रसिकांचा व ग्रहणात्मकता प्राप्तता उपयुक्त असते. प्रत्येक व्यक्तीची रसेच्छा व रसानुभूती वेगळी असते. विविध कलांचा प्रत्यय येण्यासाठी रसस्वादानाची क्षमता व त्याची कला प्रभावी असावी लागते. कलाकाराची प्रतिभा अनुभवण्यासाठी रसिकांची आभा उत्तेजित होणे आवश्यक आहे. अशा चेतनेच्या प्रकाशाद्विषय कला व कलासौंदर्य प्रतिभासित होत नाही.

उपकरणानुसारी सौंदर्य क्षणिक असून आत्मवर्ती सौंदर्य मात्र स्थायी असते आणि कला या दोहोच्या परिसरात वावरते. त्याचे निश्चित स्वरूप दबांकित करणे कठीण आहे. तरीपण आंतरिक रसपूर्ण अशा अमूर्त भावना वाहू उपादानाच्या मदतीने साकार करणे म्हणजेच कलेचा आविष्कार होय. इतके सांगणेही कलानुभूतीला अभिव्यक्ति असून, ती जीवनदायी शुभ असावी ही अपेक्षा असते. घोडक्यात ज्या उपादानाने सौंदर्याची अनुभूती मिळून चेतना उत्तेजित होते ती कलावस्तु होय. ज्यामुळे मनातील तरल भावनामध्ये जीवनदायी तरंग उमटतात व त्यातून एक सगीतमय अवस्था निर्माण होते ती कला. वाहू उपादानाच्या अंतरगातच कलेचे उगमस्थान आहे. अधिष्ठान आहे. कला सौंदर्यान्वयीच असते, सौंदर्यनिरपेक्ष कला ग्राह्य नव्हे. जिच्याशी रसिकाचा कोणत्याही प्रकारे प्रयोगनगत संबंध नसतो तीच सुंदर वस्तु होय. कला अशा सहज सौंदर्याची जननी आहे.

सौंदर्य आणि कला भिन्न असूनही त्यांना परस्पराहून भिन्न करता येत नाही. त्यांचा अन्योय संबंध इतका घनिष्ठ असतो की त्यांचे अस्तित्व भिन्न भिन्न भासत नाही. कलेतच सौंदर्याचा बोध होतो आणि कला सौंदर्याप्राप्त आहे. कलात्मक सौंदर्याने भासून टाकल्यास कोणतीही वस्तु नयनरम्य इद्रियाकर्षक मनोज करता येते. मात्र सौंदर्याचा संवध आनंदाशी निगडित आहे तर आनंद भद्रात्मक व शिघ्ररूपी आहे. विकार पूर्वीला किंवा वास्तवाच्या प्रेरणेत तत्त्वतः आनंद मानता येत नाही. बुभुक्षा ही बुव्यावस्था असून ती मनाची व्यग्रता वाढविते आणि कधी कधी इद्रियांनाही विकल करते. तो प्रसन्नभाव नव्हे. म्हणून खरा आनंद प्राप्त होत नाही.

*****

*****

सौंदर्यबोध होण्यास इंद्रियांच्या क्षमतेची व मनाच्या तरलतेची गरज आहे परंतु अद्यावेळी प्रेरणा वासनामूलक असेल तर आनंदाचा भाग होतो. त्यातील रस फार लवकर आटतो. इंद्रियातीत सौंदर्याचे अभिप्रेत मन आहे. मन मतीद्वय आहे. त्याला केवळ भावरसाची अनुभूती पर्याप्त आहे. आनंद हा मानसिक भोग आहे. जैन कलेतील व जैन साहित्यातील आनंद याच स्वरूपाचा आहे. त्यातील सौंदर्याचा आविष्कार याच वर्गातील आहे. तेथील स्वायीभाव प्रशमरस आहे. या स्तरावर कला उचावते म्हणूनच केवळ ती उपेक्षणीय नव्हे. जर साहित्याची अंतिम मर्यादा शिवत्त्व असेल तर ती मर्यादा गाठणे ही गुणवत्ता आहे हीच श्रेष्ठता जैन साहित्याने गाठलेली आहे. उपादान कला सौंदर्याचा आधार असून, बाह्यद्वये ही ज्ञेय साधने आहेत. म्हणून ती दोन्ही पांथिव असून नाशवंत आहेत. म्हणून अशा प्रकारचा बाह्य सौंदर्याचा आविष्कार शिवत्त्वापर्यंतचा आंतरिक पत्ला गाठू शकत नाही, तो अपुरा पडतो. हा गुणस्वरूपा आंतरिक पत्ला गाठण्यासाठी अतींद्रिय रसात्मकताच प्रभावी ठरते. शिवतत्त्व केवळ प्रकाशमय आहे. त्यातील आनंद चेतनामय आहे. ती चित्तावस्था ज्ञानमय असते. त्या ज्ञानाची प्राप्ति केवळ सत्य तत्त्वाचे होते. मात्र कलात्मक सौंदर्याने ऐंद्रियिक सतोष मिळतो. जैन साहित्यातील आनंद या सतोष भावाच्याही पुढची स्थिती आहे. तो आनंद परमतत्त्वाचा बोधक आहे. म्हणूनच तो आनंद प्रवृत्तीपर नसून नियुक्तीमूलक आहे. या प्रकारच्या आनंद भावनेच शिवत्त्वाची संमदनीय ठरते. कारण या आनंदाचा आधार सत्य तत्त्व आहे आणि सत्याला सोडून शिवप्राप्ति होत नाही. जोपर्यंत जागृतिच जीवनाची सामान्य मर्यादा संपत नाही तोपर्यंत कलात्मक सौंदर्य मूळीच उपेक्षणीय नाही. पण केवळ कलात्मक सौंदर्याची उपासना म्हणजे साहित्याची प्रीति नव्हे. तो केवळ भारभ आहे. आवश्यक त्या तीनही यात्रु लाभल्याने जैन साहित्याची आकृति पूर्णकार झाली आहे साहित्यमूर्ती ब्रह्मगुणांनी व भावगुणांनी मंडित झाली आहे. कलात्मक सौंदर्य, सत्यतत्त्व व शिवत्त्व या तिन्ही प्राप्तातून बहात असल्याने त्या साहित्यगंगेला मागल्याचा लाभ झाला आहे. तिची पूर्तता झाली असून, ही त्रिपयगा अनंततत्त्वाचा अंतराशयात विलीन होते. म्हणून तिचा स्तर उंचावला आहे. जैन साहित्याचे हे गुणवैशिष्ट्य आहे, अवगुण नव्हे !

मनामध्ये रवानुभूतीची पूर्तता ज्या प्रमाणात होते तेवढ्याच प्रमाणात सौंदर्यबोध होत राहतो. ही रसज्ञता प्रतिभेप्रमाणेच दैवी गुण आहे. दिव्यत्त्वाचे वरदान आहे. यामुळेच दिव्यरसाची प्रचिती येते. म्हणूनच कलावस्तूपासून होणारा सौंदर्याचा बोध सर्वत्र एकसारखा असत नाही. सर्व रसिकामध्येही समसमान आढळत नाही. ज्याची अनुभूती अधिक तरल व सवेदनाधम होईल त्याला कलासौंदर्याचा बोध अधिक सूक्ष्म होतो. यामुळेच कला ही सामान्य वस्तु नव्हे. कल्पनेतील बहुलता वला प्राप्तांतील स्वाभाविक गुण आहे. कलेचा मगंध तेजोमय ज्ञानापेक्षा भावपूर्ण मनाची जास्त आहे. सौंदर्यानुभूतीचा आधार भावनाच आहे. मनातील विचार अनेकविध असतात. या विचारमंथनामुळेच तत्त्वाच्या अवघोवाला आरंभ होतो. विवेकानुसार तत्त्वाचे स्वरूप द्विधा प्रत्ययास येते. यातील तर्कसंगतीमुळेच सत्य व असत्य यातील रहस्य उमजू लागते. मात्र कलासौंदर्य तथ्य व अतथ्याच्या संपर्कातून पार पडले तरी सत्य तत्त्वाचा बोध घेऊ शकत नाही. याच्या क्षमतेची सीमा या प्रांताच्या अगोदरच संपलेली असते आणि तथेच सामान्य साहित्याची कदा संतते. जैन साहित्याची बौद्ध सोम्याच्या पलीकडेही सुरूच असते. सत्य आणि शिवत्व या दोन उच्च तत्त्वांचा बोध येतल्याशिवाय ते पावत नाही. म्हणून जैन साहित्याचे कलाकार व मूर्तिकार बहुतेक ज्ञानी मुनीच आहेत. सामान्यांचा हा आवाका नव्हे. ह्याच ज्ञानी मुनींनी साहित्यातील सौंदर्याच्या कोंदणात सत्याची स्थापना करून तथे शिवत्त्वाची प्राणप्रतिष्ठा केली आहे. ते साहित्य कलेमध्ये केवळ तत्त्वात्मक सौंदर्याची उपासना करीत नाहीत तर सत्य तत्त्वाचा बोध घेतात कारण तत्त्वाचा संभव वस्तूच्या पोटी होतो तर सत्य चेतनस्वरूपा असते. सत्य तत्त्वाचे अत्युच्च स्वरूप म्हणजेच शिवत्व होय.

२) आनंद- उपभोगाच्या बगामी इंद्रियांचा क्षोभ होतो. जीवन सापदायक वाटते. दाह वाडतो आणि भूक लागली की ती क्षुब्धता त्या काळापुरती कमी होते. व्यग्रता कमी होते. पण चांति नावाचा गुण याहून वेगळा

परिणामविशुद्धिरच बाह्ये स्याद्विःस्पृहस्य ते । निःस्पृहत्वं तु सीदयं तद्बाह्ये मुह्यति किं मुधा ॥

*****

*****

आहे. प्रथमभाव स्यायी अमेल तर बरील दाह तितका सापदायक वाटत नाही. चित होरपळून जात नाही. ते त्या क्षुब्धतेवर विजय मिळविण्याचा प्रयत्न करते. ही एक साधना आहे. ती ग्राह्य झाल्यावर धुव्यतेचा उद्रेकच कमी करता येतो किंवा तो आपल्या ताब्यात डेवता येतो. देहबर्मावर मनाचे राज्य चालते. पण त्यालाही मर्यादा असते. वासनावार व त्यांच्या उद्रेकावर पूर्ण विजय मिळवावयाचा अमेल तर तपस्वयेचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. तपस्वयेमुळे वासनांचा क्षय होतो. वासनांच्या बग्याची मनात शांत रस अवहित राहतो. त्याला रंज न पडू देणे हे त्या तपाचा बळावर अवलंबून असते. हा शांतमान भोगनिरपेक्ष असतो. भोगवस्तूच्या प्राप्तीवर किंवा अप्राप्तीवर तो अवलंबून असत नाही. कारण दामनेचा अभाव असतो. उद्रेकाचा प्रसन्न निर्माण होत नाही. हाच समभाव होय. राग व द्वेष या दोन पारड्या नष्ट झाल्याने मनातील समभाव संकुचित राहतो. तो गुणीकडेही दळत नाही. चलभाव निर्माण होत नाही. आवेगाचे नावही उरत नाही. त्यामुळे चित स्वतत्त्वामध्येच आनंदते. त्याची अवस्था आनंदमय बनते. त्या निरागस चेतोवृत्तीमध्ये आनंद वास करतो. त्याचे अधिष्ठान स्वतःवरच अवलंबून असते. ते केवळ तत्त्वमय उरते. यालाच सत्यस्थिती म्हणतात. या चिरंतन सत्याचा शोध लागला की, सत्या आनंदाचा अनुभव येतो अन्यथा नाही.

वासनातृप्ती मात्र हाणिक असते. ती निरागस असत नाही, ती भोगवस्तूवर अवलंबून असते. अवलंबन दळले की तृप्तीही कोलमडते. ती आधारही निश्चित स्वरूपाचा नसतो आणि प्राप्त किंवा अप्राप्त कोणतीही वस्तु आनंद धर्मात्मक नाहीच. म्हणून ती आनंद देऊ शकत नाही. केवळ निमित्त मात्र ठरते. क्षुधिताला अन्न हवे असते हे अगदी खरे आहे. पण त्याच्या अतिप्रमाणाने इंद्रिये अधिकच अभांत होतात, हेही तितकेच खरे आहे. कारण आनंद हा अन्नाचा खरा गुणच नव्हे. गुणाचा अतिरेक हांत नसतो. गुणाच्या वाढीने विकृति निर्माण होत नाही. विकृति विकारानुसारी असते. तर सत्य गुण स्वरूपी असते. म्हणून आनंद हा गुण असून तो मत्स्वरूपी आहे. ते तत्त्व आहे. म्हणूनच सत्यही आहे. सत्याश्रित आनंदच स्वामाधिक आहे. तो जीवाचा सहजभाव आहे. केवळ आत्मनंदच अमर आहे. जैन साहित्याचा कल याच प्रकारच्या आनंदाकडे संकुत असतो. दीर्घकालीन साधना व तपस्वयेची यामुळे असा गुणस्वरूपी आनंदाची उपलब्धि होते. जैन साहित्यही असा प्रकारची साधना ज्यांना जमत नाही त्यांना या कलेतील सौंदर्यबोध दुर्लभ होतो. हे खरे असले तरी असे स्थूलवाचक जैन साहित्याचे रसिकच ठरत नसल्याने ते त्या आनंदाचे गमक ठरत नाहीत. ते या साहित्य मंदिराची पायरी चढूच शकत नाही. परंतु गुणी रसिकाला तेथे आनंदाचा अलंभ शरार बाळगल्याशिवाय राहणार नाही. निरामय आनंद हाच जैन साहित्याचा मूलाधार आहे तेथे आमिपाला अजिवात वाच नाही. निरामिप वनत्याशिवाय तेथे प्रवेशच मिळत नाही.

निरामय आनंदाच्या अनुभवासाठी कलावस्तूही निरामिप व पवित्रच असणे आवश्यक आहे. कलावस्तु सामिप असली तर भोगवृत्तीला घेरणा मिळते, वासना जागृत होतात, क्षोभ उत्पन्न होतो, तो वाढत राहतो. हेच साहित्यातील पांथिव वीरप्रणी नायकमुद्रा जेवटी त्यागमार्ग का स्वीकारतो याचे उत्तर आनंदाच्या लक्षणांमध्येच सापडते. त्याचे भोगापासून त्यागापर्यंतचे सर्व परिवर्तन आनंदासाठीच असते तो नायक पळवाट मुळीच स्वीकारीत नाही. परंतु त्याला आनंदाचे तत्त्वदर्शन झाल्याने त्याच्या आनंदाची दिशा आपोआप बदलते. त्याचा वाचार मार्गही उजळतो. भोगनंदापेक्षा त्यागनंदाची अनुभूती किती श्रेष्ठ आहे, 'न हि भोगो भाग्यं, भाग्यं विपयेषु वैराग्यं' हे तत्त्व त्याला मनोमनी पडते. म्हणून तो पांथिव वैभववाचा त्याग करतो आणि आनंद तत्त्वाचा स्वीकार मान ज्यांना ह्या दुष्टीचा लाभ झालेला नसतो ते विपरीत भासते. रसमग बाटतो !! हा प्रकाश व अंधार यातील भेद आहे. अंधार कधीच प्रकाररूप बनत नाही. ज्ञानातच खरा आनंद असतो. ज्ञानालाच बंदी म्हणतात.

*****

*****

या साहित्याचा कलाकारही ज्ञानीच असतो. तो सामान्य शिल्पकाराप्रमाणे शिल्पवस्तूतून छत्रीच्या मदतीने द्रव्यमूर्ति तयार करीत नाही. त्याची कला भावमय असते. त्याच्या प्रभावाने वाचक स्वतःच आनंदमय बनतो. ह्या भावमूर्तीची निर्मितीच त्या मुनीच्या कलेची सिद्धी असते. त्या मूर्तीला आनंदरसाचा अभिप्रेक करावा लागत नाही. कारण ती मूर्तीच अमृतमय-आनंदमय असते. तेथे कलाकार, कलावस्तु व आनंद एकाकार होतात. मूर्तिकार, शिल्पवस्तु व दृश्यमूर्ती यासारखा भेद तेथे उतरत नाही. त्यातील जग द्रव्यमय उरत नाहीच. त्या विस्वातील तत्त्व एकाकार असते, एकलक्ष असते. म्हणून त्याने साकार केलेली साहित्यमूर्ती ज्ञानप्रद असूनही आनंदकारी असते. त्यातील आनंद स्वार्थमय असतो. जिवंत झाल्याप्रमाणे तो स्वयंस्फूर्त असतो. विषयानंदाप्रमाणे वस्तुनिष्ठ नसतो किंवा केवळ कल्पनाविष्टित नसतो आणि व्यक्तिनिष्ठही नसतो.

ॲरिस्टॉटलच्या मतानेही उच्च व आदर्श आनंद व्यक्तीच्या अतीतच असतो. तो सार्वकालिक व सार्वत्रिक असतो. फॉट, हेगेल इत्यादि जर्मन तत्त्वज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाणे देखील कलाद्वारे मिळणारा आनंद निरपेक्ष असतो. जेव्हा जीवन सत्य तत्वाशी तन्मय पावते, वाणी आणि वर्तनामध्ये सुसंगती निर्माण होते, तेव्हाच कलात्मक उपकरणापासून मिळणारा उच्च कोटीचा आनंद अनुभवता येतो. चित्तवृत्ति अंतर्मुख होऊन त्यांचा स्तर समुन्नत झाल्याशिवाय अशा निरामय आनंदाचा उदय होत नाही. भारतीय दार्शनिक विचारही याच परंपरेला पुष्टी देतात. भारतीय चित्रकला व काव्यकला देखील अशा सत्याप्रित आनंदरसाने तुडुंब भरलेली असते. त्या त्या काळातील परिस्थितीचे परीक्षण करून पूर्व श्रुतींनी आपले विचार समाजासमोर मांडलेले आहेत. आपली सांस्कृतिक नीतिपरंपरा आणि कालमानाप्रमाणे घडून आलेली सामाजिक परिवर्तने यांच्या अभ्यासानेही याच प्रकारच्या आनंदरसाची सिद्धी होते.

३) रस-

रसाचा परामर्ष घेतल्याशिवाय आनंदतत्वाची समस्या उकलत नाही. मानवाची उन्नती व अवनतीही घडविण्यामध्ये रसविचाराला व रसानुभूतीला फार मोठे स्थान आहे. आपली परिस्थिती बहुतेक अंशाने रसाशीच निर्गमित असते. आपल्या सर्व अनुभूतींचे महाद्वार रस आहे. रस दुःखस्वरूपी आहे की सुखस्वरूपी आहे हा प्रश्न मोठ्या गुंतागुंतीचा आहे. रसाच्या स्वरूपासंबंधी समालोचन करीत असताना, विचारवंतांमध्ये प्राचीन काळापासून मतभेद दिसून येतो. दुःखद स्थितीमधील कर्ण रस रसिकांच्या मनात दुःखानुभूतीचा प्रेरक ठरतो की सुखानुभूतीचा हा प्रश्न खरोखरच विवाध आहे. तरीपर रसामध्ये तादात्म्यभाव निर्माण करण्याची क्षमता अत्यंत प्रभावी आहे. तद्रूप अवस्थेत मन रसात त्यामुळे त्या रसावस्थेत रतिभाव असलाच पाहिजे. रतिभाव किंवा रतावस्था-तल्लीनता ही कलापोषक आहे. जेथे तल्लीनता नाही ती कला खरी कला नव्हे. आणि जर कला आनंदोत्पादक आहे तर रसही आनंदाला पोषक असलाच पाहिजे. रमणे हा मनाचा धर्म आहे. ते जेथे रमते तेथे रतिभावाची उत्पत्ती किंवा अरतिभावाचा परिहार असलाच पाहिजे. यासंबंधी सखोल चर्चा हा स्वतंत्र विषय होईल.

विस्वातील प्रत्येक वस्तु रसोत्पादक आहे. म्हणून ती सौन्दर्यान्वयीही आहे आणि त्यात आनंद देण्याची क्षमता आहे. मित्र मित्र पदार्थांमध्येही आनंद देण्याची क्षमता आहे. परंतु तो अनुभवण्याची क्षमता मान प्रत्येक व्यक्तीची वैगवेगळी आहे. साधारणपणे सामान्य जनता प्रत्येक वस्तूतून रस घेऊन घेण्यास अक्षमच असते. रसिकाला बलवत्तर झाल्याशिवाय रसोत्पत्ति होत नाही, आनंदाचा लाभ मिळत नाही. त्यासाठी अनुकूल रसप्रवृत्ती, प्रेरणा आणि रसोपभोग क्षमता आवश्यक असते. ही क्षमता आवश्यक तत्त्वांच्या अभ्यासाने साध्य होते आणि ग्रहणशील अनुभूतीने वाढते. आनंदमय चित्तवृत्तीत रसांचा सचप होतो. अशी पात्रता ज्यांच्याजवळ नाही असा मनुष्य ज्या वस्तूंमध्ये रमू शकत नाही, जेथे तो आनंदित होत नाही तो वस्तु त्याला सुंदर भासत नाही.

कारण आनंद हा चैतोनुगुण आहे, वस्तुधर्म नव्हे. म्हणून असा सामान्य रसिक भोगप्रवृत्तीला मात्र बळी पडलेला असल्याने त्याची धाव योग्य पदार्थाकडेच असते. भोगप्रवृत्ति यासनामूलक असल्याने स्वतःच्या भोगवासनेला अनुसरूनच तो प्राप्त वस्तूतील रस ग्रहण करतो व वामनाचा क्षोभ कमी करण्याचा लहान-मोठा प्रयत्न करतो. त्यामुळे त्याच्या वासनेला अनुरूप असलेलीच वस्तु सुंदर वाटते. ही वासना प्रत्येकी वेगवेगळी असल्याने सुंदर वस्तूंसंबंधी प्रत्येकाची कल्पना वेगवेगळी असते. गिवाय वासनेचा क्षोभ कमी होताच तोच वस्तु त्याला रसहीन व विरूप वाटते. लवकरच तो रसाला वंचित होतो. त्याला 'तथ्य' यथार्थाने सापडलेलेच नसते. सत्याचा अवलंब केल्याशिवाय तथ्याचा बोध होत नाही. म्हणूनच सत्याधिष्ठित रसाचा परामर्श घ्यावा लागतो आणि त्यासाठी चस्तूच्या अंतर्गत स्वरूपापर्यंत पोहोचण्याची दृष्टि अपेक्षित असते. त्याची उपेक्षा केली की, आपलीच उपेक्षा होते.

हा दृष्टिकोणातील फरक महत्त्वाचा असतो. त्यावरूनच यथार्थतेची कल्पना येते. तथ्यातथ्याचा निर्णय होतो. या दृष्टिकोणात जितके अंतर असेल, तितके सौन्दर्यावाचक मतभेद संभवतात. म्हणून एकाला एखादी वस्तु सुंदर वाटली तर ती दुसऱ्याला वाटेच असे नाही. पुष्कळांच्या दृष्टीने अपेक्षित असलेली वस्तूही दुसऱ्यालाही अत्यंत आकर्षक वाटते. तो त्यात तल्लीनता पावतो व रसानयात डुबत राहून आनंदित होतो. म्हणून सुंदर व असुंदर हा भाव रसवृत्तीच्या दृष्टिकोणावर अवलंबून आहे. यामुळेच असोम गिळबंती व नानारूपधारी मेघालय, शांत सरोवर व लाटांनी उफाळणारा सागर, कमळाच्या पानावरील स्पंदनरहित हंसयुगुल व गगनाच्या शिरोविडूचा वेध घेणारा गरूड, ध्यानमग्न मुनी व नृत्यतल्लीन रमणी, फुलांनी बहरलेली बाग व खडकामधोल अस्ताव्यस्त भग्नावशेष, वैभवशाली अलंकारप्रिय देवता व रजोजल्लिक त्यागमूर्ति दिगंबर या सर्व वस्तु कालमय व अप्रतिम सुंदर अथवा विपरीत भासणे सहज शक्य आहे. तो रसिकाच्या व्यक्तित्त्वावर अवलंबून असून त्यातील सीमांकन त्याच्या गुणवत्तेवर आधारित आहे.

शिवाय सौंदर्य आणि रस यांच्या अनुभवातील आनंद हा मनातील प्रथमगुणावर व त्याच्या सत्कालीन अवस्थेवर अवलंबून असतो. भोगनिरपेक्षता ज्या प्रमाणात असेल त्याच प्रमाणात आनंद स्वभावरूप परिणत होण्यास मदत होईल. स्वाभाविक आनंदातच तथ्याचा बोध होतो. आनंद प्रभावस्वेतच रजतो व बहरतो. शुद्धावस्थेत आनंद गूढूळ होतो, परिणामकारी होत नाही. हो शुद्धावस्था भोगकांक्षेच्या प्रमाणात निर्माण होते. मालकी, हुक्काची आवश्यकता वाटते. पण उपभोगभ्यास हव्या असलेल्या प्रत्येक वस्तूवर मालकी प्रस्थापित करणे कसे शक्य आहे? काही प्रमाणात शक्यता असली तरी, त्यातही पुनः व्ययता निर्माण होते आणि मर्यादा घंघनकारक ठरतात. कालक्षेप तर मुळीच टाळता येत नाही संरक्षणार्थ यातायात करावी लागते. शिवाय कालपरिणीतीस तोंड द्यावे लागते. ते कालपरिवर्तन इष्टच असेल याची खात्री नाही. एकूण रसमग्न रसव्याघाताची परंपराच पत्करावी लागते. यासाठीच जैन साहित्यात भोगनिष्ठ आनंदाला फार महत्त्व दिलेले नसते. आनंद रसानुसारी व गुणस्वरूप असल्याने त्यासाठी निराळा प्रयत्न करण्याचे कारणच उरत नाही उलट सावलीच्या मार्गे धावण्याप्रमाणे भोगाच्या मार्गे लागल्यास त्याची प्राप्ती होत नाही, फक्त फजिती होते गुण आत्म्याचा धर्म असल्याने खरा आनंद आनंदस्वरूपातच असतो. त्याचा शोध वस्तुमय्ये घेऊन उपयोग होत नाही. आत्मगुणाचा विकास ज्या प्रमाणात होईल त्या प्रमाणात आनंदगुणाचा अनुभव आपोआप मिळत राहतो. तो आनंद गुणस्वरूपाची असल्याने मूढ असतो, भोगनिरपेक्ष असतो, निर्विकल्प असतो. ज्ञानीना त्याचा अनुभव सदैव मिळतो. सविकल्प किंवा वस्तुजन्य रस आनंदजनक असतो हे सारे परंतु तो साधनरूप असतो. साधनाला साध्य मानून फास्तात अडकणे योग्य नव्हे. सरीप व वर्तमानकालीन काही विद्वान देखील साध्यागळे दुर्लभ करतात आणि साधनांच्या झगमगाटाने दिपून जातात. कृपितेचा परिहार करण्यात आपले सामर्थ्य पणाला लावणे कर्तव्य ठरते परंतु त्यासाठी आत्मगुणांना सत्यस्वरूपाला विसरून जाणे उचित नव्हे.

*****

*****

या जगात आढळणाऱ्या आनंद मार्गाचा परामर्ष घेताना विचारवंतांनीही आत्मानंद, रसानंद आणि विषयानंद असे तीन प्रकार सांगितले आहेत. यातील आत्मानंद सर्वोत्कृष्ट होय. आत्मानंदाबरोबरच इतर प्रकारांची अनुभूती सहज शक्य आहे. त्यातूनही विषयानंद अगदी स्थूल असून, वस्तुनिष्ठ आहे. रसानंद अलौकिक आहे. वस्तुशिवायही तो उपभोगता येतो. तो चैतोगुण आहे, तरल आहे. वस्तुमर्यादा त्याला सीमित नाहीत. वस्तुनिरपेक्षता स्थूल बंधनांचा व मर्यादांचा प्रात ओलाढून असीम बनते. मनोमय होऊन निराकार होत जाते. तरी पण मन काही स्वयंसिद्ध नाही की स्वयंपूर्णही नाही. मानसिक मर्यादा रसानंदाला लागू होतात. मनोमग्न झाला की या आनंदाचाही भंग होतो. मनःपरिवर्तन झाले की, रसाचेही परिवर्तन घडते. या उलट आत्मानंद अमंग आहे, परिवर्तनरहित आहे. ध्रुवधर्मी आहे, अनंत आहे, सत्त्वस्वरूप आहे, गुणमय आहे. ती एक सिद्धी आहे. स्वरूपाची प्राप्ती आहे. आत्माच सर्व प्रकारच्या आनंदाचा जनक आहे. तो स्वयंसिद्ध आहे. चित्ताचेही अधिष्ठान आत्माच आहे. चित्ताला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. ते अतिम सत्य नव्हे, आणि विषय तर वस्तुनिष्ठ असून परतत्त्व आहे, स्वतत्त्व नव्हे. त्याचा संबंध मायापूर्वक जडतो. माया मोहाधिष्ठित असते. हे दोन्ही प्रकार विकारी आहेत. त्याचा परिणाम आत्मगुणावरच आघाटित असतो. अशा हा सर्वश्रेष्ठ आत्मिक आनंदच जैन साहित्याचे एकमेव आकर्षण आहे. आनंद परम रस आहे. हा रस केवळ स्वानुभूतिगम्य आहे. चर्चातीत आहे.

शिल्प, चित्र, नृत्य, काव्य, संगीत इत्यादि ललितकलांचा एकमेव उद्देश्य रस आहे. कलावस्तूच्या अंतरंग निरीक्षणाने रसिकांच्या मनात अनुभूतीचा उदय होतो. भावसुष्टी निर्माण होते. भावना व कल्पना यांच्या आधारे कलाकार सौंदर्य सृष्टीला जन्म देण्यास प्रवृत्त होतो. अशी नवसुष्टीच जननी असते. तेथेच आनंद लाभतो. त्याच्या आविष्काराची भाषा, ह्रस्वभाव, रंग योजना, काव्य, कुंकळा, शिल्प इत्यादिक तदनुसार गोष्टी माध्यम म्हणून उपयुक्त ठरतात. या निमित्ताप्रमाणे उपादानही बहुविध असते. त्याच्या रससिद्धीत मात्र पुष्कळच साम्य असते. म्हणून शिल्पकार, साहित्यकार, चित्रकार यांचा भिन्न भिन्न उल्लेख न करता फक्त कलाकार म्हणून त्याचा स्वीकार होत असतो. कलाकार हा शब्द व्यापक असून भावप्रधान जीवनाचा आविष्कार करणाऱ्या सर्वांचा त्यात अंतर्भाव होतो. भावसुष्टी निर्माण करीत असताना त्याची मनःस्थिति किती समुन्नत होते. याचे ज्ञान त्याच्या कलाकृतीची एकूण झाल्याशिवाय होत नाही. रसिकाची क्षमता ती समुन्नतीची पातळी गाठण्यास पात्र असली पाहिजे. इतर जीवनाव्यास परिस्थितीला बळी पडत असल्याने अस्थिर होते. उच्च पातळीवर स्थिरावू शकत नाही. कलाकाराचे जीवन मात्र भावसुष्टीत रमते, उंचावते आणि तथ्याचा व तत्त्वगुणाचा आश्रय घेऊन स्थिरावते, अविचल होणे. अलंकडव्या उद्योगप्रधान जीवनात गतीचा वेग वाढला आहे. सामाजिक वातावरण व राजकीय स्थितीमुळे विचारांचा गोंधळ होतो. रससुष्टी विविध मार्ग अनुसरते. बदलती परिस्थिति, समाजाचे स्वरूप, कालपरिवर्तन या गोष्टी वैचारिक मनःस्थितीवरही परिणाम करतात. जीवनाचा आदर करण्यासाठी कालानुसार परिवर्तन पोषकच ठरते. बदलत्या जीवनाच्या गरजा लक्षात घेतल्यानेच नवी वाटचाल सुखदायक होते. म्हणून कला प्रयोगात्मकही आहे. कलावस्तू व त्याचे आविष्कारात्मक स्वरूप यामध्ये बदल होत असतो. मात्र आनंद भावस्वरूप असल्याने चिरस्थायीच असतो. द्रव्यरूप बदलूनही भावरूप नित्यच राहते. पात्राच्या आकाराला अनुसरूनच पाण्याच्या दुश्य आविष्कारामध्ये पुष्कळच विविधता येते. तरी त्याच्या रसवत्तेत फरक पडत नाही. तथ्य तेच उरते.

कल्पनावैचित्र्य, उन्नतवैचित्र्य आणि उपकरणवैचित्र्य कलेला साकार करीत असतात. म्हणून कलेच्या आविष्कारात वैचित्र्य उद्भवते. कल्पना मानसिक चित्रांची मालिकाच असते. या मानस चित्रांची समुचित मांडणी करणाऱ्याची स्वाभाविक प्रवृत्ति कलाकारातच जन्मते. कल्पनांचा उद्देश माणस सौंदर्यनिर्मिती हाच असतो. कल्पकता उद्देश्यनिरहित नसते. मात्र प्रत्येक कल्पना सुंदर असतेच असे नाही. कल्पना दुर्बलही असू शकते आणि विनाशकही असू शकते. अशा रसभंजक कल्पनांचा अनादरच होत असतो. अशा घडपतेमुळे केलेला हा कलात्मक

कल्पनाविलासाला दोष देणे ठीक नव्हे, कलाकाराची कल्पकता तथ्यपूर्ण व रसदायक असावी. यासाठी कलासमीक्षकांनी रसानुकूल कल्पनातरंगांचाच कलेत समावेश केलेला आहे. रसविद्यातही दृषणीयच ठरतात.

कलाकार पायिव उपादानांच्या माध्यमातून भावसुप्ती व आनंदरसाची अभिव्यक्ति निर्माण करतो. हा आनंद इंद्रिय व्यापारोपेक्षा, इंद्रियनुप्तीपेक्षा फारच मित्र असतो. लालित्यपूर्ण सौंदर्यानुभूती व्यक्त करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे प्रवृत्तीला अनुसरूनच असतो असे नाही. कारण रसमय कलांचा आविष्कार व उपादानांचा आकार यामध्ये पुष्कळच फरक आहे. कलांचे कार्य रस उद्दीपन आहे. वस्तूना आकार देणे नव्हे. कलाकारांनी घडविलेला पायिव आकार हा सौंदर्याला साकार करण्याचाच प्रयत्न असतो. तो भावसुप्तीचा जनक आहे. त्याचे खरे कार्य निराकार असते. निराकार तत्वाला आकार देणे कलाकाराला शक्य नसते. ते त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. तरीही कलावस्तूचे रूप रसनिर्मितीला कारण आहे. म्हणून जैन साहित्यात रूपालाही महत्त्वाचे स्थान आहे. रस निर्माण करण्याच्या मार्गाने अंतस्व सौंदर्याचा आविष्कार करण्याचा उद्देश अगदी स्पष्ट आहे. हा उद्देश जैन शिल्पकलेत मूर्त स्वरूपात दृग्गोचर होतो. शुद्ध आत्म्याचे वीतराग स्वरूप गुणमय असल्याने त्याला आकारबद्ध करणे अशक्यच. तरीपण प्रतीकाच्याद्वारे त्या महान् गुणाची प्रतीती आत्म्यासिवाय रहात नाही. मूर्तीच्या मुद्राच्या आविष्कारावरून मीमंसावाचो कल्पना दर्शकाच्या मनात तखून गेल्यासिवाय रहात नाही. त्या आकाराविषित भावतरंगाच्या प्रभावाने रसिक मुग्ध होतच असतो. जैन परंपरेतील सर्व कला विभागावर हा रससिद्धांत अविष्टित आहे. जैन महंतानी मात्र या उपादानांयित सौंदर्याला साध्य कधीच मानले नाही. केवळ एक साधन म्हणून त्याचा आपल्या अंतिम ध्येयासाठी उपयोग करून घेतला आहे. परंतु ज्याना या दृष्टिकोणाची विस्मृती झाली त्यानीच उपेक्षा केली आहे.

४. सौंदर्य-

वरील विवेचनावरून स्पष्ट आहे की, कलेमध्ये सौंदर्याची अपेक्षा असते. कलेचा आत्मा आकलण्यासाठी सौंदर्याने विवेचन आवश्यक आहे. सुदृढतेचा भाव शब्दांकित करणे अधिक कठीण आहे. आंतरिक प्रमा, अपायिव असा परम तत्वाचा, परमस्वरूप नसलेल्या उपादानांच्याद्वारे केलेला पायिव दिव्वातील आविष्कार, मरणाचीन संमारातील अमर भाववैभव, अनंतत्वाचे मर्यादित रूप, अनंत रूपात्मक विश्वातील चेतनातत्वाची झलक इत्यादि अनेक प्रकारच्या पदावलीतून सौंदर्यभाव व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ज्याची विचारपद्धति केवळ वैज्ञानिक असते ते जरा पुढे जाऊन म्हणतात की, आंतरस्वरूपा आरंभामध्ये वाह्य पदार्थाची जी छटा उमटते त्या उपादानाच्या आधारेणे सौंदर्य भावनेचा जन्म होतो. कला वस्तूचे महत्त्व असा सूक्ष्म व तरल भावनेलाच कळते. तीच सौंदर्याची आराधना करते. सौंदर्य त्या भावस्वितोवरच अविष्टित होते. सौंदर्याच्या परिभाषेमध्ये अशी ही विविधता निर्माण होणे सहज शक्य आहे. विविधताच तरलतेचे बोधचिन्ह आहे. सौंदर्याची शब्दचोक्रद निश्चित जागर घडू शकत नाही. कारण मूलतः हाच तो निराकार भाव आहे. त्याचे अस्तित्व मात्र भावमय आहे. त्याचा भोग रसप्रद आहे. सौंदर्य भावस्वरूप असल्याने मूर्त शब्द त्याला आकार देऊ शकत नाहीत. आत्म्याने शरीरधारण केले तरी ते शीर्ण होतेच. तराच या सर्व व्याख्या विगीर्ण होतात. आत्मा जसा तत्त्वतः चेतनास्वरूपा आहे तसे सौंदर्य केवळ भावात्मक आहे.

यापार्श्वचिन्म, पदलालित्य किंवा अन्तःकारात्मक काव्यमय आविष्कार यांच्या गुणवत्तेनुसार नव रसाची उत्पत्ति होऊ शकते. त्या रसतरंगामुळे भावविश्वामध्ये बलय उभरतात. त्याचबरोबर तेथे कृती, विवृती व विचारही उद्भवतात. परंतु तथ्याचे निरूपण, शास्त्रीय समीक्षण, हेतुपूर्ण विवेचन, विचाराचा उद्गापोह आणि मिष्ठानाची माहणी या मार्गाने भव्यतत्वाची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी काव्यकला प्रमावी ठरत नाही. मलय तत्त्वतःच योग्यमार्हित असल्याने हे जमवत नमते. रसमयता, गुण आणि आनंद या रुपानेच सौंदर्याच्या अनुभवाची प्रचिती

देवता भविता घापि देवः या धर्मपापतः । ते धर्मं दुर्लभं कुर्या धमा हि भुवि कायसूः ॥

*****

*****

*****

*****

येत ज्ञानेंद्रियाप्रमाणेच सौंदर्य ही एक नैसर्गिक देणगी आहे. ही ज्ञानेंद्रियेचे वस्तुभूतीचे माध्यम होत. तेथे अंतरंगात तरंग उमटत राहतात आणि ती अनुभवात्मक अंतःस्थिति रमणीय भासते. 'पदे पदे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः' या उक्तीत हाच अभिप्राय असावा. A thing of beauty is a joy for ever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness.

या कीदराच्या विधानाचेही अंतरंग तेच. अप्रामाण्य कलावस्तु पाहताच मनामध्ये आपोआपच अनुभूतिगम्य तरंग उमटतात. तीच सौंदर्याची छटा होय. ती इन्द्रियानी जाणता येते. त्यामुळे मनामध्ये जे एक तेजोमय मामडळ निर्माण होते तेच सौंदर्य. म्हणूनच इन्द्रियाद्वारेवरच मनातील चेतना उल्लासित होत नसेल तर सौंदर्याची खरी प्रचीति येत नाही. बाह्येन्द्रिय कर्मेत्याच्या लेखप्रमाणे असतात तर अंतरंग छटाप्राही फिल्मप्रमाणे कलावस्तु व किरणशलाका इत्यादि उपादाने महत्वाची असून किरणांच्या कोनाप्रमाणे दृष्टिकोणही तेथे महत्वाचा असतो. सौंदर्य एक प्रकारची सार्वजनिक व सार्वकालिक प्रीति होय. सुंदर वस्तु एक असली तरी, सौंदर्याचा आस्वाद घेणारे रसिक अनेक असू शकतात. अनेकात्मक उपभोगामुळेही सौंदर्य संपत नाही, किंवा होन होत नाही. जेथे रसमयता संतुष्टते तेथे सौंदर्याची प्रचीति येते. रसात्मक वृत्ती कितीही पोसवली तरी त्यात सुंदर वस्तूचा प्रत्यक्ष भोग नसतो म्हणून सौंदर्यगुणाला अगर सुंदर वस्तूलाही व्यय नाही. विनियोगाने धनाचा व्यय होतो म्हणून त्याला निधन संबवते. सौंदर्याचे तसे नाही. रसिकांचा अंत झाला तरी सौंदर्याचा अंत होत नाही. ते एक अक्षय निधान आहे. केवळ त्याच्या अस्तित्वाने रसिकांच्या मनाला प्रसन्नता लाभते. ही प्रसन्नता मोंगदला नव्हे. त्यासाठी कशाचाही नाश होत नाही. रसिक मनाची पूर्ती करूनही जे स्वतः पूर्ण स्वरूपात दिसलेक उरते तेच सौंदर्य. म्हणून सौंदर्य ही सार्वजनिक आणि सार्वकालिक प्रीति आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. सर्वांना सुखावूनही ते सुखरूप असते. या वृत्तीने सौंदर्य सामान्य भोग नव्हे तर तो एक आंतरिक अनुभव आहे.

ज्यांना सौंदर्याची भूक आहे असे भोगी पुष्कळ आढळतात. पण ते मुख्यदुष्प्रमाणे फक्त वाह्याभावर तरळत असतात. रससत्तेचा बेध घेत नाहीत. त्यांना रससागराचे अंतरंग कधीच गाढता येत नाही. त्यांचे गाभीर्यही फळत नाही. त्यांच्या जवळ सौंदर्याची रसिकता नसून केवळ भोगाची भूक असते. म्हणून ते भूकेकगालच राहतात, नाही तर सुंदर वस्तूवर हल्ला चढवून घात करतात. या उलट सुंदर वस्तू लुटण्यापेक्षा सौंदर्यरसाचा अनुभव घेणे ज्यांना जमते ते सौंदर्याचे उपासक होतात. केमिरा सृष्टिसौंदर्याची छटा आपल्या अंतःपटावर उमटवून घेते. ती सृष्टीचे पळवून नेत नाही. रसज्ञही सुंदर वस्तूच्या उपादानाने व साहित्याने आपल्या अंतरंगात भावतरंगाना जन्म देऊ शकतो व त्यातच तो रंगतो. त्याची सौंदर्यप्रीति निःस्वार्थ असते. वृक्षसिताची भोगत्रिया स्वार्थमूलक असते. तो रसाचा अनुभव घेण्यास अपात्र असल्याने वस्तूचाच भोग घेण्यास धन्यवतो. त्याचा संयम मुटतो. शोभ वाढतो आणि तो सौंदर्यसृष्टीला धातक ठरतो. सौंदर्याचा खरा उपासक मात्र रसग्रहण करण्यास समर्थ असल्याने सुंदर वस्तुविषयी आचारनियम पाळतो संयमित राहतो. म्हणून तो उपासक बनतो.

सौंदर्याचा आस्वाद पूर्ण रूपाने घेण्यासाठी संयमित वृत्तीची गरज असते. ती नसल्यास तो उपासक न बनता संहारक होतो. उपासनाच रसिकाला संयमित करते. म्हणून तो सुख पावतो. सुखमयता लयाला न्यायाचा असेल तर, त्याची स्थापना संयमामध्ये केली पाहिजे. सौंदर्यभोग ही सुखावस्था आहे मुखावस्था अविचल ठेवावयाची असेल तर, शोभाला स्थान देऊ नये. विकारातून लालसा जन्मते. लालसेची परिणती म्हणजेच शोभ होय. शोभ एकदा भडकल्यावर पाषाणीप्रमाणे स्वतःसह सर्वांचा वाहू करतो. बऱ्याभाईंनी केवळ राग उरते. हा सर्वनाश टाळवयाचा असेल तर, भोगलालसा आवरलीच पाहिजे. शोभ नष्ट झाल्याशिवाय अंतरंगात पात्ररसाचे तरंग उमटतच नाहीत. रसिकता स्थिरावत नाही. चित्तवृत्ति स्थिरावल्याशिवाय सौंदर्याचा बोध होत नाही. चित्तावस्था स्थिर, शांत व शुद्ध होण्यासाठी संयमाची आवश्यकता आहे. असांयत कल्पनातून सौंदर्यसृष्टीची शक्यताच नाही आणि सौंदर्यसृष्टीशिवाय साहित्य ते काय ?

*****

*****

पश्चात्तन्मयमाहात्म्यं धर्मकृत्यो न शोचति । विधैर्विषयस्यते चित्रं स हि लोकद्वये सुखी ॥

*****

*****

जैन साहित्यात सौंदर्याचा बोध पदोपदी होत राहतो. त्या रसात्मक आनंदाचा फायदा वाचकाला निश्चित मिळतो. प्रथमगुण वाढीस लागून त्याचेही अंतरंग शुद्ध होते. सर्वांचेच कलामय जीवन सापल्याने सफल होते. व्यवहारी जीवनातील व्यग्रता नष्ट होते. मानवाला आतर्घुष्टी प्राप्त होते. रसिकाचे भावजीवन आनंदमय होते. वैफल्याच्या अमावी सामाजिक जीवन शांतपणे गुंतावते. दयादिक मानवी भावनांचे पोषण होते. हा मानवी मनावरील दृश्य परिणाम मानण्याच्या दृष्टीने कमी मोलाचा नव्हे !

परीक्षित

इवेतांवर जैन आगम साहित्य

इवेतांवर आगमाची भाषा—

तत्कालीन सर्वसामान्य जनांपर्यंत आपला हितोपदेश पोहोचवा म्हणून न. महावीरांनी आपला उपदेश अर्धमागधी भाषेमध्ये दिला त्या उपदेशाच्या आधारे गणधरांनी आगमांची रचना केली असे इवेतांवर जैन मानतात. समन्वायोग, व्याख्याप्रवृत्ति व प्रज्ञापना इत्यादि सूत्रांमध्ये आगमांची भाषा अर्धमागधी असल्याचे म्हटले आहे. हेमचंद्राने या भाषेला आपं प्राकृत तथा प्राचीन प्राकृत असे नाव दिले असून या भाषेलाच प्राचीन सूत्रांची भाषा मानली आहे. 'ब्रह्माच्या काव्यालंकारावर टीका लिहीत असताना नमिसावूनी आपंभाषेस अर्धमागधी मानून ती देवांची भाषा म्हणून म्हटले आहे.' शिवाय तीर्थकरांच्या ३४ अतिशयांमध्ये आपातिशयाचा समावेश होतो. ते अर्धमागधीत प्रयचन देतात, त्यावेळी ती भाषा समवसरण सभेतील श्रोत्यांची जी भाषा असेल त्यात परिणत होत असते असे म्हटले जाते.

'अत्यं भासइ अरहा, सुत्तं गंयति गणहरा निउण' याप्रमाणे गणधराकडून संप्रहीत केलेली जैन आगमाची भाषा महावीरनिर्वाणानंतर जवळ जवळ १००० वर्षांनी वर्तमान स्वरूपात आलेली दिसते. दीर्घकालामध्ये वेळोवेळी आगमांच्या ज्या वाचन शाखा त्यामध्ये आगमग्रंथात निश्चितपणे बदल झाला असला पाहिजे. आगम टीकाकारांचे या बाबीकडे लक्ष गेलेले, त्यांच्या विवेचनातील पाठांतरावरून दिसून येते. उदाहरणार्थ— राजप्रज्ञीयच्या टीकाकाराने मूळ पाठांपेक्षा किती तरी भिन्न पाठांतरे उद्धृत केली आहेत. त्यांच्या प्राकृत व्याकरणरूपात देखील विविधता दिसून येते. अमर्यदेव आणि मलयगिरी या टीकाकारांच्या टीकेत देखील भाषाविषयक असलेला फरक स्पष्ट दिसून येतो. जैन आगमनांची अर्धमागधी भाषा व बौद्धसूत्रांची पाली भाषा एकाच प्रदेशातील व एकाच कालातील असून दोन्हीमध्ये वराच फरक असलेला दिसतो. अर्थात् त्यावेळी सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की, संस्कृत भाषा ही केवळ सुगंधिताची भाषा म्हणूनच गणली जात असे. सर्वसामान्यांना ती शिकण्यास तथा आकलन करण्यासही कठिण होती. मात्र अर्धमागधी, पाली वगैरे भाषा बाल, वृद्ध, स्त्री, पुत्र तसेच अशिक्षित लोक देखील समजू शकत होते. हेच गम्य जाणून महावीरांनी आणि बुद्धांनी आपापला उपदेश तत्कालिन देशी भाषेत अर्थात् अर्धमागधी व पाली या भाषेमध्ये दिला

आगमांचे महत्त्व—

प्राचीन साहित्य म्हणून आगमांचे महत्त्व फार मोठे आहे. महावीरांच्या नंतर १००० वर्षांच्या दीर्घकालावधीमध्ये वरेच आगम साहित्य नष्ट झाले होते. दृष्टिवाद नावाचे बारावे अंग लुप्त झाले होते. दोग्गदसा, दोहदसा, वंघदसा पण्ढावरण यांच्यासह कालिक व उत्कालिक श्रुताचाही बराचसा भाग नष्ट झाला होता.

१. आरिचवणे सिद्ध देवाण अदमागहा वाणी ।

२. भागव व ण अदमागहीए भासाए षम्भमादचइ । मा वि य ष अदमागही माया भासिज्जमाणी, तेसि सर्व्वेति आरियमआरिमाण इण्यचत्तप्यवमियमुपनिवससिस्सिवाण अण्यणो हिमिवमुद्दमासत्ताए परिणमइ । (सववायाग २४)

*****

*****

आचाराग सूत्रातील महापरिण्णा अध्याय तसेच महानिश्चय व दहा प्रकीर्णकानधील वराचसा भाग विस्मृत झाला होता. जंबुद्वीपप्रज्ञप्ति, प्रश्नव्याकरण, अन्तर्दृष्टा, अनुत्तरोपपातिकभाषा, सूर्यप्रज्ञप्ति ज्ञातृपर्मकपा विपाकसूत्र वगैरे ग्रंथांच्या परिमाणामध्ये वराचसा न्हास झाला होता. तात्पर्य असे की, अनेक सूत्रे नाहीशी झाली होती. वृद्ध संप्रदाय व परंपरा नष्ट झाल्या होत्या. तसेच विविध वाचनांच्यामुळे ग्रंथातून इतकी विविधता आली होती की, त्यातील सूत्रांचे स्पष्टीकरण करणे कठिण होते.

आगम साहित्याला या विविध स्थित्यंतरातून जावे लागले तरी, त्या साहित्याचा जो भाग शिल्लक राहिला आहे तो कोणत्याही प्रकारे उपेक्षणीय नाही. या विशाल साहित्यात प्राचीन जैन परंपरा, आख्यायिका, लोककथा, तत्कालीन रीति-रिवाज, धर्मोपदेशाची पद्धति, आचार-विचार, संयमपालनविषयक पद्धति इत्यादि विविध विषयांची माहिती घाली आहे. तसेच या साहित्याचे अध्ययन करण्याने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अवस्थांच्यावर प्रकाश पडतो व जैनधर्म विकासाची तुटलेली शृंखला देखील जोडता येते. आगम साहित्यातील काही ग्रंथांचे अत्यलोकन केले तरी या विविध गोष्टींविषयी आपणाला माहिती मिळू शकते.

द्वादशांग- द्वादशांगाला जैन शास्त्रातील सर्वात प्राचीन अंगग्रंथ मानले आहे. 'दुर्वालसंग' वा प्रवचन वेदो' प्रमाणे या ग्रंथाला वेद असेही म्हटले आहे. असा प्रकारची १२ अंगे होती. म्हणूनच त्याला द्वादशांग असे म्हटले जात असे. शिवाय याला गणिपिटक या नावाने देखील संबोधिले आहे. भ. महावीरांच्यानंतर त्यांच्या मुनिसंपाचे प्रमुखपद पहिले गणधर इंद्रभूति गौतम व पाचवे गणधर सुघर्मास्वामी व जंबूस्वामी या तीन आचार्यांच्याकडे क्रमशः आले. हे तिघेही 'केवली' व 'सर्वज्ञ' होते. सर्व मुनीसंघावर त्यांचा केवळ अधिकार होता. त्यांची आज्ञा सर्वमान्य मानली जात असे. या तीन आचार्यांचा काळ महावीर निर्वाणानंतर सुमारे ६२ वर्षांपर्यंतचा मानला जातो.

जंबूस्वामीच्या निर्वाणानंतर १०० वर्षांमध्ये विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन व भद्रबाहु हे पाच श्रुतकेवली झाले. यांना महावीरांचा सर्व उपदेश पाठ होता. ते सर्व श्रुतज्ञानाचे धारक होते. विंगड परंपरेतील पहिल्या चार श्रुतकेवलींविषयी फारशी माहिती उपलब्ध नाही. सौर्यकरांच्या उपदेशाचे संकलन त्यांचे प्रमुख शिष्य गणधर करतात. महावीरांच्या संघात हे कार्य करणारे अकरा गणधर होते. त्यातील पहिले गौतम इंद्रभूति व पाचवे सुघर्मास्वामी यांनी बारा ग्रंथांच्या रूपात हे संकलन केले आहे. त्यांना अग म्हणतात. गणधरांनी संकलित केलेले द्वादशम म्हणूनही या ग्रंथांना 'द्वादशांग गणिपिटक' असे नाव मिळाले. गणधरांनी संकलित केलेले हे ग्रंथ सुमारे एक हजार वर्षांपर्यंत केवळ आचार्यांच्या उपदेशाच्या परंपरेने अस्तित्वात राहिले. अक्षरबद्ध पुस्तकांच्या रूपात त्यांची रचना झाली नाही.

द्वादशांग बहुधा महावीरांचे गणधर सुघर्मास्वामीवरचित मानले जाते. बाराव्या अंगाचे नाव दृष्टिवाद आहे. त्यात १४ पूर्वांचा समावेश आहे. ते लुप्त झाल्यामुळे आजकाळ त्यातील ११ अंगेच उपलब्ध आहेत.

आगमांचा काल-

आगमांचा काल निश्चितपणे सांगणे कठिण आहे. महावीरांनी आपल्या गणधरांना आगम सिद्धांताचा उपदेश दिला. परंतु आगमातील कोणता भाग निश्चितरूपाने उपदेशात्मक आहे आणि कोणता नाही हे सांगणे कठिण आहे. तरीसुद्धा त्यातील काही भाग महावीरकालीन मानणे अगदीच अनुचित ठरणार नाही. त्यानंतर मात्र पुष्कळशा मौखिक आधाराच्या साह्याने व देशकाल परिस्थितीनुसार आगमांचा भाग तयार करण्यात आला असला. शिवाय आगमांचे आलोचनानामक परिक्षण न झाल्यामुळे कालविषयक अनुमान करण्याविषयी अधिकच कठीणता उत्पन्न होते. वस्तुतः आगमाचा काल ठरविण्यासाठी प्रत्येक आगमातील प्रतिपाद्य विषय व त्याची वर्णनशैली यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आगमाचे अंतिम संकलन इ. स. ५ व्या शतकात

*****

*****

निश्चितपणे करण्यात आले म्हणून आगमाचा अंतिमकाल हाच स्वीकारला पाहिजे. या साहित्यात सामान्यपणे अंग, मूलसूत्र, छेदसूत्र विषय आणि भाषेच्या दृष्टीने प्राचीन आहेत. त्यानंतर, उपांग, प्रकीर्णक नंदी व अनुयोगद्वारा यांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. इ. स. १७ व्या शतकापर्यंत या विविध ग्रंथावर विविध टीकादि लिहिण्यात आल्या.

श्वेतांबरमार्ग आगम साहित्य-

डॉ. बुटलर यांनी आपल्या यादीनुसार आगमाचे मुख्यवस्त्यत असे सहा विभाग पाडले आहेत.

१. अंग (१२) आचारंग, सूयगंड, ठाणंग, समवायांग, वियाहपण्णति (भंगवती), नामाधम्मकहाथो, उवासगदसाओ, अंतगडदसाओ, अणत्तरोववाइयदसाओ, पण्ढवागरणाई, विवागसुय, दिट्ठिवाय (अनुपलब्ध).

२. उपांग (१२) ओववाइय, रायपसेणइय, जीवाभिगम, पन्नवणा, सुरियपण्णति, जंहुदीवपण्णति, चन्दपण्णति, निरयावलियाओ, कप्पवडंसियाओ, पुण्फियाओ, पुण्फचूलियाओ, वण्ढदसाओ.

३. प्रकीर्ण (१०) चउसरण, आउरपच्चक्ताण, महापच्चक्ताण, भत्तपरिणा, तंदुलवयालिय, संघारण, गच्छायार, गणिबिज्जा, देविदरयय, मरणसमाही.

४. छेदसूत्र (६) निमहि, महानिसहि, ववहार, दसामुयक्खंघ, कप्प, पंचकप्प (जीयकप्प).

५. मूलसूत्र (४) उत्तरज्झयण, दसवेयालिय, आवत्सय, पिडनिज्जुति.

६. निनावी विभाग (२) नंदि व अनुयोगद्वार.

ही सर्व मिळून आगमांची संख्या जवळपास ४६ इतकी आहे. तसे पाहता या उपर्युक्त सर्व ग्रंथांना श्वेतांबर व विंगंबर आगम म्हणतात. फरक एवढाच की विंगंबर संप्रदायानुसार कालदीपांमुळे हे आगम नष्ट झाले. परंतु यादळत श्वेतांबर संप्रदाय या ग्रंथांना मान्यता देतो. या ग्रंथांचे विवेचन पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे.

१. आचारंग (आचारंग)- 'जैन आगम साहित्यात आचारंग सूत्राचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. त्याला अंगाचे सार असेही म्हटले जाते या ग्रंथाला सामायिक या नावाने देखील 'संबोधिले आहे. निर्ग्रंथ व निर्ग्रंथिनीच्या आचार-विचाराविषयी माहिती दिली आहे. हा ग्रंथ दोन ध्युतस्कांत विभागला आहे. पहिल्या ध्युतस्कांतमध्ये अध्ययने व उद्देशके असे उपविभाग असून दुसऱ्या ध्युतस्कांतची विभागणी चूलिका आणि अध्ययनांमध्ये केली आहे. पहिल्या ध्युतस्कांत ९ अध्याय व ४४ उद्देशके आहेत. दुसऱ्या स्कांत तीन चूलिका असून १६ अध्ययने आहेत. भाषा, रीती व विषय या दृष्टीने प्रथम ध्युतस्कांध अधिक प्राचीन वाटतो. यातील वरीचशी रचना गद्यात्मक असून मधूनमधून पद्याचा वापर केला आहे. महापरिजा नावाच्या सातव्या अध्यायाचा पाठ मात्र दुर्मिळ आहे अर्धभागवी प्राकृत भाषेचे स्वरूप समजण्याच्या दृष्टीने हा ग्रंथ अत्यंत महत्वाचा आहे. 'सुत्ता असणी, सपा मुणीणी जागरति 'सारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण वाक्यांची रचना वरीचेवर या ग्रंथात करण्यात आली आहे. गतप्रत्यागत सूत्रांचा भरणा तर या ग्रंथात खूप आढळतो. उपघान नावाच्या ९ अध्यायामध्ये महावीराच्या तपश्चर्येचे अत्यंत मार्मिक असे वर्णन केले आहे. दुसऱ्या ध्युतस्कांत अमणांचा निष्ठाविधि, आहार पाण मुद्धि, राग्या ग्रहण, विहार, चातुर्मास, नापा, वस्त्र, पात्र, उपकरण व्रत, व्रत-भावना इत्यादिसह विविध नियम-उपनियमांचे वर्णन या ग्रंथात केले आहे.

२. सूत्रकृतांग (सूयगंड)- सूत्रकृतांगाला सूतपड, सूतकड, सूयगंड नावांनी ओळखले जाते. स्वसमय आणि परसमय यातील भेद या ग्रंथात सांगितल्यामुळे त्याला सूत्रकृतांग नावाने ओळखले जाते. या ग्रंथाची विभागणी दोन ध्युतस्कांत झाली असून अनुक्रमे त्यात १६ व ७ इतकी अध्ययने आहेत. पहिला ध्युतस्कांध बहुधा पद्यमय असून दुसरा गद्य व पद्यमय आहे. या ग्रंथात विविध छंदांचा उपयोग केला आहे. यामध्ये जैन दर्शनाशिवाय

*****

*****

प्रियावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, जगत्कर्तृत्ववाद इत्यादि गोष्टीचे विवेचन केले आहे. यामध्ये परिपहजय, नरकातील दुःख, उत्तम साधूचे लक्षण, श्रमण, मिश्रक, निग्रय इत्यादि शब्दाची उत्पत्ति उत्तम उदाहरणांनी व रूपकानी स्पष्ट केली आहे. दुसऱ्या श्रुतस्कंधामध्ये जीव-शरीराची एकरूपता, ईश्वर कर्तृत्व व नियतिवाद इत्यादि मतांचे खंडन केले आहे. पाप-गुण्यासंबंधी विवेचन केले आहे. गोशालक, शाक्यमिश्रु इत्यादि तपस्वींच्या बरोबर झालेला धाद या ग्रंथात एकत्रित करण्यात आला आहे. प्राचीनमते व वाद यांच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने हा ग्रंथ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भाषेच्या दृष्टीनेही हा ग्रंथ यशस्वी प्राचीन ठरतो.

३. स्थानांग (ठाणांग) - या ग्रंथात इतर आगम ग्रंथाप्रमाणे उपदेश दिला नसून जैन सिद्धांताप्रमाणे वस्तूंची संख्या दिली आहे. या ग्रंथातील सूत्रांची संख्या एक हजारापेक्षा जास्त असून या ग्रंथाची रचना वेगळीच आहे. त्यात जीवत्रिया व अजीवत्रिया यांचा उल्लेख केला असून योग्य ठिकाणी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या तीन वेदांचा उल्लेख केला आहे. धर्म, अर्थ, काम हे कथांचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. त्याचप्रमाणे वृक्षभेद, पुरुषभेद, धर्मभेद देखील कथन केले आहेत. आज्ञाविकांच्या तपाचे प्रकार कथन केले आहेत. गुरु व शिष्यातील संबंध सांगितला आहे. संगीत शास्त्राचे संपूर्ण निरूपण करून द्यौलीभाषा संस्कृत व प्राकृत मानली आहे. या श्रुतांगामध्ये विविध विषयांचे ज्ञान आपणाला मिळू शकते. म्हणूनच हा ग्रंथ एक महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जातो.

४. समवायांग - या ग्रंथात एका वस्तूपासून कोटी संख्येपर्यंतच्या वस्तूंचा संग्रह (समवाय) केला आहे. बारा अंग व चौदा पूर्वगातीला विषयाचे वर्णन तसेच ब्राह्मी इत्यादि १८ लिपीचा व नंदिसूत्राचा या ग्रंथात उल्लेख करण्यात आला आहे. यात २७५ इतकी सूत्रसंख्या आहे. वस्तूंच्या भेद-प्रभेदांचे वर्णन केले आहे. आत्मा एक आहे, लोक एक आहे, धर्म व अधर्म एकेक आहेत. अशा क्रमाने २, ३, ४ अशी वस्तूंची गणना न करता १७८ व्या सूत्रामध्ये ती १०० पर्यंत, १९१ व्या सूत्रात १०,००० पर्यंत तर २०८ व्या सूत्रात ती संख्या दश लक्षापर्यंत आज्ञन पोहचली आहे. या ग्रंथात १२ अंग ग्रंथातील विषयासंबंधी संक्षिप्त परिचय दिला आहे. पुढे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वामुदेव, प्रतिवामुदेव यांच्याविषयी विविध माहिती देऊन फक्त ५४ शलाका पुरुष असल्याचीच माहिती दिली आहे. सूत्र नं. १५० मध्ये गणित, रूप, नाट्य, संगीत इत्यादि ७२ कलेची नावे दिली आहेत. जैन सिद्धांत, इतिहास व परंपरा यांच्या दृष्टीने हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे.

५. व्याख्याप्रज्ञप्ति (व्याहृषणज्ञप्ति) - या ग्रंथाला भगवतीसूत्र या दुसऱ्या नावाने देखील ओळखले जाते. जीवादि पदार्थांच्या व्याख्यांचे स्पष्टीकरण या ग्रंथात असल्यामुळे या ग्रंथाला व्याख्याप्रज्ञप्ति असे म्हटले आहे. यात गीतम गणघरांनी विविध प्रश्न विचारले असून श्रमण भ. महावीर यांनी त्यांची उत्तरे दिली आहेत या ग्रंथात एकूण ४१ शतके असून प्रत्येक शतकात उद्देशके आहेत. या ग्रंथात आलेले मंखलिंगोशालाचे चरित्र उल्लेखनीय आहे. या संपूर्ण ग्रंथाचे विभाजन सूत्रक्रमाने देखील केले असून सूत्र संख्या ८९७ आहे. अन्य धृतांगापेक्षा हा ग्रंथ फार विशाल आहे. टीकाकार अमरदेवाने या ग्रंथातील प्रश्नोत्तरांची संख्या ३६००० इतकी दिली आहे. प्रश्नोत्तरांचे स्वरूप काही ठिकाणी अत्यंत लघुस्वरूपाचे आहे. उदा.- ज्ञानाचे फळ काय ? विज्ञान ; विज्ञानाचे फळ कोणते ? प्रत्याख्यान ; प्रत्याख्यानचे फळ काय ? संयम ; इत्यादि. मंखलिंगोशालाचे चरित्र सांगण्यासाठी २५ वे शतक संपूर्ण खर्ची घातले आहे. या ग्रंथातील नाळाच्या घटना, व्यक्ति यांचे इतके विस्तृत विवेचन केले आहे की, या रचनेला 'जैन कोष' असे म्हटले तर अयोग्य ठरणार नाही. महावीरांच्या जीवनाशिवाय त्याचे शिष्य, श्रमण, अनुयायी यांचीही माहिती मिळते ऐतिहासिक दृष्टीने ही माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरते. बैराली येथील महाशिलाकंठक व रघुमसल संग्राम या दोन महायुद्धांचे वर्णन राजकीय व ऐतिहासिक दृष्टीने अपूर्व आहे. या रचनेत वनस्पती शास्त्राविषयी देखील माहिती दिली आहे.

६. जातधर्मकथा (मायाधम्मकथाओ) - याची जाहधम्मकथा व णाणधम्मकथा अशी दुसरी नावे देखील आढळतात. या ग्रंथात उदाहरणासहित धर्मकथांचे वर्णन मिळते. म्हणून याला नामाधम्मकथाओ असे नाव दिले

*****

*****

आहे. शातृवर्मकथा जैन आगमातील एक प्राचीन ग्रंथ आहे. याची वर्णनशैली एका विशिष्ट प्रकारची आहे. उदाहरणे, दृष्टांत व लोककथा यांच्याद्वारे प्रयावघाली व मनोरंजक असे वर्णन केले आहे. मात्र या ग्रंथात पुनरुक्ततीचा दोष जास्त प्रमाणात आढळतो. या ग्रंथाचे दोन श्रुतस्कंध असून पहिल्यात १९ अध्याय आहेत तर दुसऱ्यात दहा वर्ग असून प्रतिवर्गामध्ये अनेक अध्यायने आहेत. या रचनेत मेघकुमाराचे सुंदर कथानक दिले असून तो मुनिधर्मामध्ये कसा स्थिर होतो याचे विवेचन केले आहे. त्याचप्रमाणे भोपलघाचा व कासवाचा दृष्टांत देऊन मानवी जीवनातील महान व गूढ तत्वांचे स्पष्टीकरण सहज व सुलभपणे केले आहे. मार्कण्डेय कथा व रोहणीशांत हे तर अति उत्कृष्टपणे मांडले आहेत. दुसऱ्या स्कंधात प्रामुख्याने स्वर्गीय स्त्रियांची व राजकुमारांची माहिती दिली आहे. भाषाशैली व वर्णनशैली या दृष्टीनेही हा ग्रंथ महत्वाचा आहे. यातील विविध प्रकारच्या कथामधून शेवटी जैन धर्माचे प्रभुत्व दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

७. उपासकाध्ययन (उपासगदसाओ) - या ग्रंथात नावाप्रमाणेच १० अध्याय असून त्यातून महावीरांच्या १० उपासकांच्या आचारांचे वर्णन केले आहे. म्हणूनच त्याला उपासगदसाओ असे म्हटले आहे. परंतु या ग्रंथातील वर्णनामध्ये विविधता फारच कमी आहे. अर्थातच या ग्रंथात देखील पुनरुक्ततीचा दोष आढळतो. या ग्रंथात ऋषयः आनंद, कामदेव, चुजनीप्रिय, मुरादेव, चुल्लुशतक, कुंडकोलिम, सद्दालपुत्र, महाशतक, नंदिनीप्रिय व साहीहीप्रिय या दहा उपासकांच्या कथा आहेत. या विविध कथांच्या साह्याने जैन गृहस्थांचे धार्मिक नियम सांगितले आहेत. उपासकांना घर्मपालन करीत असताना कोणकोणत्या संकटांना तोंड द्यावे लागते याचे सुंदर विवेचन केले आहे. पहिल्या आनंद उपासकाच्या कथेतच पाच अश्रुव्रते, तीन गुणव्रते व चार शिक्षाव्रते अशा १२ व्रतांचे सूदमपणे विवेचन केले असून त्यांच्या अतिचारांचे स्वरूप देखील विस्ताराने सांगितले आहे. भंजलिगोपालकाच्या नियतिवादाचेही प्रस्नण या रचनेत केले आहे. या ग्रंथातील दोवटच्या चारा गायामध्ये बरील दहा कथानकाचा सारांशाने उल्लेख केला आहे.

८. अंतकृद्दशा (अंतगददसाओ) - संसाराचा अंत करणाऱ्या केवलींचे कथन या रचनेतून केल्यामुळे याला अंतकृद्दशा असे म्हटले आहे. यात अहंताच्या कथा आहेत. या धृतांगात ८ वर्ग असून त्यात अनेक अध्यायने आहेत. यात कोणतेही कथानक पूर्णत्वाने सांगितले गेले नाही. अपूर्ण भाग दुसरीकडील वर्णनाद्वारे, पुरा कथन घेण्याची सूचना मात्र दिली आहे. या रचनेत स्वप्नदर्शन, पुत्रजन, बालपण, शिक्षण, यौवन पाणिग्रहण, विवाह, प्रसाद, सुखोपभोग वगैरे गोष्टींचे वर्णन केले असून ते अपुरे आहे. हा ग्रंथ उपासगदसाओप्रमाणे १० अध्यायनांचा असला, परंतु पुढे तो विकसित होऊन त्याला सध्याचे स्वरूप प्राप्त झाले असावे.

९. अनुत्तररोषपातिकदशा (अनुत्तररोषाडयदसाओ) - अनुत्तर विमानात उत्पन्न होणाऱ्या विशिष्ट पुरुषांचे वर्णन या अंगात आल्यामुळे त्याला अनुत्तररोषपातिक असे म्हटले आहे. उपासकदशा अथवा अंतकृद्दशा रचनेप्रमाणे यात १० अध्याय असतावे. परंतु आता केवळ तीन वर्गच शिल्लक राहिले आहेत. यात अनुक्रमे १०, १३ व १० अशी अध्यायने आहेत. चरित्रांचा उल्लेख केवळ सूचनारूपानेच आला आहे. एकूण ३२ अनुत्तरविमानगामी पुरुषांपैकी पहिल्या तेवीसांचा जन्म श्रेणिक व त्याच्या धारिणी, चेलना व नंदा या तीन राण्यांच्या पोटी झाला. चणकुमाराची कठोर तपस्चर्चा त्यामुळे त्याच्या क्षीराची झालेली क्षीणता यासंबंधीचे मार्मिक विवेचन पहिल्या अध्यायनात आले आहे.

१०. प्रश्नव्याकरण (पण्ह-वागरण) - याला पण्हवागरणदसा तथा वागरणदसा अशी दुसरी दोन नावे दिली जातात. प्रश्नांची उत्तरे (वागरण) या रूपाने असल्यामुळे याला पण्हवागरण असे म्हटले आहे. स्वानांग व नंदिगुप्ताने या आगमग्रंथाचा उत्प्रेष केलेला आढळतो. या धृतांगाचे दोन खंड आहेत. पहिल्या खंडामध्ये पाच भाषाव्हादारे तर दुसऱ्यात पाच संवत्सारांचे वर्णन आहे. या ग्रंथात पाच व्रतांचे वर्णन व्यवस्थितरूपाने दिलेले

*****

*****

अप्पा चेव दमेयव्वो अप्पा ह्म लत्तु दुह्मा । अप्पा दंतो सुहो होइ अस्सि लोए परत्थे य ॥

*****

*****

आढळते. विषयवर्णनावरून या ग्रंथाच्या नावाविषयी विशेष स्पष्टीकरण मिळत नाही. मूलतः यामध्ये स्वसमय व परसमय यांना समत अशा नांना विद्या-मंत्र इत्यादींचे प्रश्नोत्तररूपाने विवेचन केले होते. परंतु असे विषय सध्या या ग्रंथामध्ये आढळत नाहीत.

११. विपाकसूत्र (विचारसुत्र)— पाप आणि पुण्य यांच्या विपाकाचे वर्णन प्रस्तुत ग्रंथात असल्याने त्याला विपाकसूत्र असे म्हटले आहे. स्थानांगसूत्रात याला 'कर्मविवायदसाओ' असे म्हटले आहे. स्थानांगसूत्र, अंतर्गडदसाओ याप्रमाणे प्रस्तुत ग्रंथात १० अध्याय असावयास हवे होते. परंतु त्यात २० अध्याय आहेत. यात प्रमुख दोन श्रुतस्फंध असून पहिला दुःख विपाकासंबंधी तर दुसरा दुःखविपाकासंबंधी आहे. शुभाशुभ कर्मानुसार जीवाला वरे-वाईट फळ कसे मिळते याचे विवेचन यात केले आहे. कर्मसिद्धांताच्या दृष्टीने हा ग्रंथ उपयोगी आहे. यात विविध रोग, त्यावरील औषधोपचार, गरोदर रित्रयांचे डोहाळे, वैश्यांची प्रलोभने व मांसादि विषयीची वर्णने आहेत. प्राचीनकालच्या रुढी, अंधविश्वास व परंपरा याविषयीची माहिती या ग्रंथातून मिळते.

१२. दृष्टिवाद (विद्विवाय)— दृष्टिवाद द्वादशांगातील १२ वे आणि शेवटचे अंग आहे. विभिन्न मतमतांनाराचे वर्णन यात असल्यामुळे त्याला दृष्टिवाद असे म्हटले आहे. बिशेषनिशीथचूर्णप्रमाणे या सूत्रात द्रयानुयोग, चरणानुयोग, धर्मानुयोग आणि गणितानुयोग यांचे कथन यात असल्यामुळे त्याला उत्तम-श्रुत असे म्हटले आहे. हा श्रुतांग मात्र सध्या उपलब्ध नाही. समवायांगाला अनुसरून याचे पाच विभाग होतात— १. परिकर्म, २. सूत्र, ३. पूर्वगत, ४. अनुयोग, ५. चूलिका. या पाचही विभागांचे पुनः नानाविध भेद असल्याचे उल्लेख मिळतात. या ग्रंथात लिपिविज्ञान व गणित त्याचप्रमाणे नय व चतुर्नय यांचे विवेचन असावे. यात चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव यांच्या चरित्रांचाही समावेश केला गेला असावा. म्हणूनच याला प्राचीन जैनपुराण म्हणणे ही शक्य आहे. दिगंबर जैन परंपरेनुसार चूलिकांचे पाच भेद सांगितले आहेत. जलगत, स्थलगत, मायागत, रूपगत व आकाशगत या नावावरून असे वाटते की, त्यातील विषय इंद्रजाल, मंत्रतंत्रात्मक असावा. परंतु जैनधर्माच्या सार्विक व समीक्षात्मक स्वरूपापुढे तो फार काळ टिकून राहिला असावा.

१२ उपांग ग्रंथ—

१. औपपातिक (औपवाइय)— देव नारकी याचे जन्म (उपपात) अथवा गमन या उपांगात वर्णिले आहे. म्हणून याला औपपातिक असे म्हटले आहे. यात विविध विचार, भावना व मृत जीवांचा पुनर्जन्म कसा होतो याचे स्पष्टीकरण उदाहरणासहित केले आहे. या ग्रंथात नगर, चैत्य, राजे व राणी इत्यादिकांची वर्णने पूर्णपणे पहावयास मिळतात हीच या ग्रंथाची विशेषता आहे. अशा प्रकारची वर्णने बहुधा इतर ग्रंथातून गाळून टाकण्यात आली आहेत. महावीरांनी गौतमगणधरांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत असताना धंडाचे प्रकार, विषवा, व्रती, साधु, तापसी, ग्रमण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, परित्राजक इत्यादींचेही विवेचन केले आहे. याच ग्रंथात जन्मसंस्कार व ७२ कलांचा देखील उल्लेख केला आहे. सर्वात शेवटी सिद्धशिलेचे वर्णन केले आहे.

२. राय-पसेर्णिय (राजप्रश्नीय)— राजप्रश्नीय रचनेची गणना प्राचीन आगम साहित्यात केली जाते. याचे दोन भाग असून त्यात २१७ सूत्र आहेत. मलयगिरीने यावर टीका लिहिली आहे. यातील मुख्य विषय म्हणजे राजा पणसीने विचारलेल्या प्रश्नांची केशी मुनीने दिलेली उत्तरे हा आहे. या ग्रंथाचा नायक इतिहास प्रसिद्ध कोशलचा प्रसेनजित असावा. ग्रंथाच्या पहिल्या भागामध्ये सूर्याभेदेवाचे वर्णन आहे, दुसऱ्यामध्ये त्याच्याच पूर्वजन्माचा वृत्तांत आहे. ब्राम्ह्याचे अस्तित्व, त्याचे स्वरूप भौतिकवाद याविषयीचे नानाविध प्रश्न राजाकडून केशीला विचारण्यात आले आहेत. केशी मुनीच्या उपदेशाने तो शेवटी सम्यग्दृष्टि वगळा व त्या प्रभावाने दुसऱ्या जन्मामध्ये महावैभवशाली सूर्याभेदेव झाला. हा ग्रंथ जडवाद व अध्यात्मवाद यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून त्यातील रचनावेळी देखील सुंदर आहे.

*****

*****

३. जीवानोवाभिगम- नंदिसूत्रात या ग्रंथाची गणना उत्कालिक सूत्रात केली आहे. यात गौतम गणधर व भ. महावीर यांच्या प्रज्ञोत्तररूपाने जीव व अजीव यांच्या भेद प्रवेदाविषयी चर्चा केली आहे. या उपांगात २० उद्देग होती. परंतु सध्या उपलब्ध प्रतीमध्ये ९ प्रकरणे असून त्यात २७२ सूत्रे आहेत. तिसऱ्या प्रकरणात द्वीप व सागरांचे वर्णन केले आहे. प्रसंगानुरूप लोकोत्सव, बल्लवार, मिष्टान इत्यादींची वर्णने आहेत. सामाजिक जीवनाच्या दृष्टीने हा ग्रंथ महत्वाचा आहे.

४. पणपणा (प्रज्ञापना)- या ग्रंथाचा कर्ता वाचकवंशीय पूर्ववारी आर्यभ्याम (इ. स. २ रे शतक) मानला जातो. या चौथ्या उपांगात ३६ परिच्छेद आहेत. त्यामध्ये यथाकम प्रज्ञापना, स्थान, बहुवक्तव्य, स्थिति त्याचप्रमाणे कपाय, लेप्सा, कर्म, उपयोग, वेदना, समुद्रात इत्यादि जीवासंबंधी चर्चा आहे. जैन दर्शनाच्या दृष्टीने हा ग्रंथ अतिउपयुक्त असा आहे. अंगग्रंथात जे स्थान भगवतीसूत्राला आहे तेच स्थान उपांगात प्रज्ञापना ग्रंथाला आहे. या उपांगाला जैन सिद्धांताचा ज्ञानकोष म्हटले तरी अतिउपयुक्त ठरणार नाही.

५. सूर्यप्रज्ञति (सूर्यपत्रति)- या ग्रंथात सूर्य, चंद्र आणि नक्षत्र यांच्या गतीचे सविस्तर वर्णन केले आहे. या उपांगात २० पाहूड व १०८ इतकी सूत्रे आहेत. भद्रबाहूने या ग्रंथावर निर्मुचित लिहिली होती. पण ती सध्या उपलब्ध नाही. मलयगिरीने देखील या ग्रंथावर टीका लिहिली आहे. प्राचीन नास्तीय ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या दृष्टीने हा ग्रंथ महत्वाचा आहे.

६. जंबूद्वीप-प्राप्ति (जंबूदीपवर्णन)- या उपांगाचे पूर्वाधं व उत्तरार्ध असे दोन विभाग आहेत. पूर्वाध्यांतील पहिल्या चार परिच्छेदांमधून जंबूद्वीप व भरतसेन आणि त्यातील पर्वत, नद्या इत्यादींचे वर्णन केले असून त्याचप्रमाणे उत्तराध्यां-अथर्वध्यां कलाविभाग आणि कुलकर, दीर्घकर, चपवती मांसबंधीची वर्णने आहेत. मलयगिरीने यावर टीका लिहिली. पण ती अस्तित्वात नाही. या टीकेमिबाय दुसऱ्या अनेक टीका प्रस्तुत ग्रंथावर लिहिल्या गेल्या आहेत.

७. चंद्रप्रज्ञति (चंद्रवर्णन)- चंद्रप्रज्ञप्तितील विषय सूर्यप्रज्ञतिला अगदी मिळताजुळता असा आहे. यात २० पाहूड असून चंद्राचे परिभ्रमण अधिक विस्ताराने सांगितले आहे. हे वर्णन इन्द्रनील गौतम व महावीर यांच्या प्रज्ञोत्तर रूपाने सांगितले गेले आहे. मधून मधून अन्य मान्यतांचा उल्लेख केला आहे. यावर मलयगिरीने टीका लिहिली आहे. श्री अमोलक यांनी या ग्रंथाचा हिंदी अनुवाद केला आहे. स्थानांगामध्ये या ग्रंथाला अंगवाह्य श्रुत असे म्हटले आहे.

८. कल्पिका (कप्पिया)- या ग्रंथात पाच उपांगे आहेत. १. निरयावलिया २. कण्ववडंसिया ३. पुष्पिका ४. पुष्पबुलिका ५. वन्हिदसा. श्री चंद्रसूरीने या ग्रंथावर टीका लिहिली आहे. या उपांगात आठ अध्यायने आहेत. यामध्ये कुणिक अज्ञात शरयूने आपला पिता श्रेणिक विविशार यास तुरंगात टाकणे, श्रेणिकाची आत्महत्या, कुणिक आणि वंशाली नरेश चेटक यांच्यातील युद्ध इत्यादि गोष्टींचे वर्णन केले आहे. मगधाच्या प्राचीन इतिहासाची माहिती या ग्रंथाच्या साह्याने आपणास मिळू शकते.

९. कल्पावतंसिका (कल्पावतंसिपात्रो)- या ९ व्या उपांगामध्ये १० अध्यायने आहेत. विमानवासी देवांचे वर्णन यात आहे. आपल्या सत्कर्मामुळे स्वर्गाला गेलेल्या श्रेणिकाच्या दहा नातवांच्या कथा यात आहेत.

१०. पुष्पिका (पुष्पिया)- या उपांगात १० अध्यायने आहेत. पहिल्या व दुसऱ्या अध्यायनात चंद्र व सूर्याचे वर्णन आहे. तिसऱ्या अध्यायनात सोमिल ब्राह्मणाची कथा आहे. या ब्राह्मणाने चानप्रस्थ तपस्याची दीक्षा घेतली होती. तो आपले वाहू वर करून व मुद्द सूर्याकडे करून तप करीत असे. पुढे चौथ्या अध्यायात शुमद्रा आशिकेची कथा सांगितली आहे. विविध प्रकारच्या कथारूपाने हे उपांग अधिक आकर्षक बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

*****

*****

*****

*****

११. पुष्पचूला (पुष्पचूला)— यात श्री, ह्री, वृति इत्यादि १० अध्ययन आहेत. यामध्ये धर्मसाधना करून स्वर्गाला गेलेल्या व तेथे देवता बनल्यावर आपापल्या स्वर्गाय विमानासह या मर्त्यभूमीवर भ. महावीरांच्या वंदनेसाठी आलेल्या स्त्री-पुरुषांच्या कथा आहेत.

१२. वृण्णदशा (वर्णदशाओ)— या श्वेतच्या बाराव्या उपांगामध्ये बारा अध्ययने आहेत. त्यामध्ये द्वारवतीचा राजा कृष्ण वसुदेव, अरिष्टनेमि या बावीसाव्या तीर्थंकराचा रैवतक पर्वतावरील विहार आणि वृण्णवंशीय १२ राजकुमारांची मुनिदीक्षा यासंबंधीचे वर्णन केले आहे. या ग्रंथाचे मूलतः नाव अंधकवृण्णदशा असे असावे.

दहा प्रकीर्णक ग्रंथ—

भाष्यकारांच्या मते तीर्थंकरांनी जो उपदेश दिला, त्या उपदेशाद्वारे श्रमणांनी जे निरनिराळे ग्रंथ लिहिले त्या ग्रंथांना प्रकीर्णके असे म्हणतात. महावीर कालीन प्रकीर्णकांची संख्या १४००० इतकी सांगितली आहे. बल्लभी परिपदेमध्ये आगम म्हणून ज्याचा स्वीकार करण्यात आला आहे त्या प्रकीर्णकांची संख्या दहा आहे. १. चतुःशरण (चतुसरण) २. आतुरप्रत्याख्यान (आतुरप्रवृत्तख्यान) ३. महाप्रत्याख्यान (महाप्रवृत्तख्यान) ४. भक्तपरिज्ञा (भक्तपरिज्ञा) ५. तंदुलवंचारिक (तंदुलवेवालय) ६. संस्तारक (संसारक) ७. गच्छाचार (गच्छाचार) ८. गणिविद्या (गणिविज्ञा) ९. देवेंद्रस्तव (देविदयव) १०. मरणसमाधि (मरणसमाधि). यातील बहुतेक सर्व ग्रंथ पचमय आहेत.

१. चतुःशरण— याला 'कुसलाणुबंधि' असेही म्हटले आहे. या ग्रंथात एकूण ६३ गाथा आहेत. या ग्रंथात प्रारंभी सहा आवश्यक क्रियांचा उल्लेख करून नंतर अरहंत, सिद्ध, साधू व जिनधर्म या चार तत्त्वज्ञानाधारस्थान मानून पाप व पुण्य यांच्याविषयी अनुक्रमे निंदा व अनुराग भावना प्रकट केली आहे. ही ग्रंथरचना बौरभद्राने केली असल्याचे मानले जाते. या ग्रंथावर भुवनतृंग याची टीका आहे.

२. आतुरप्रत्याख्यान— याला युद्धातुरप्रत्याख्यान असे दुसरे नाव आहे. यात ७० गाथा आहेत. १० गाथेनंतर काही भाग गद्य आहे. यात बालमरण व पंडितमरण यातील फरक स्पष्ट केला असून प्रत्याख्यान अर्थात परित्यागालाच मोक्षप्राप्तीचे साधन म्हटले आहे. याचा कर्ता बौरभद्र असावा. या ग्रंथावर भुवनतृंग याची टीका आणि गुणरत्नाची अवंचूरि आहे.

३. महाप्रत्याख्यान— यात १४२ गाथा असून त्यातील काही अनुष्टुप् छंदात आहेत. यात दुराचारीची निंदा केली आहे. शिवाय एकूण भावना, भाग्येचा त्याग, संसार परिभ्रमण, पंडितमरण, पुद्गलपासून अतृप्ति, पाच महाव्रते, दुष्टतृ निंदा, वैराग्याचे कारण, आराधना इत्यादि विषयांचे विवेचन प्रस्तुत ग्रंथात केले आहे. प्रत्याख्यान पालनामुळे सिद्धि प्राप्त होते असे कथन केले आहे.

४. भक्तपरिज्ञा— यात एकूण १७२ गाथा आहेत. भक्तपरिज्ञा, इंगिनी व पादोपगमन या समाधि-मरणाच्या भेदाचे स्वरूप सांगितले आहे. दर्शन हे प्रमुख सांगितले असून, दर्शनापासून भ्रष्ट होणाऱ्याला निर्वाणाची प्राप्ति होत नाही. अत्यंत पोर कष्टाच्या साह्याने सिद्धि मिळविणाऱ्याच्या वाकतीत अनेक दुष्टान्त दिले आहेत. मनाला भाकड्याची उपमा दिली आहे. भाकड ज्याप्रमाणे धानभर देखील शांतपणे बसत नाही, त्याप्रमाणे मन देखील सदैव कोणत्या ना कोणत्या विचारात गडून गेलेले दिसते. स्त्रियांना नागीनीची उपमा देऊन तिला अविद्वत्साची भूमि, शोकाची नदी, पापाची गुंफा, कपटाची कुटी व दुःखाची खाण या विविध विशेषणांनी संबोधिले आहे. या प्रकीर्णकाचा कर्ता बौरभद्रच असल्याचे मानले जाते.

तिपण न सहकेड विवेगेमैउ तम्हा समुद्राप वहाय कामे । तमिच्चं छीयं तामया महेतो आयाणुरवणी घरस्पमते ॥

*****

*****

*****

*****

५. तंतुलयेचारिक (तंतुलयेचार्निक)- या संघात १२३ गाथा अगून त्या गद्य-मधमिश्रित आहेत. मपून मपून गूत्रांचा वापर केलेला आहे. यामध्ये जीवाची गमविस्था, आहार-विधि, वायवोवन, पीडा इत्यादि जीवनावस्थेचे वर्णन महावीर व गौतम यांच्यातील प्रज्ञोत्तर रूपाने दिले आहे. योग्य प्रसंगी घरीरातीय अंगोरांग, त्यांची अगुचिता, स्त्रियांची प्रकृति त्यापामून निर्माण होणारे घोरने यांचे गविस्तर वर्णन केले आहे. यातील साहित्यिक भाषा संस्कृत काव्यप्रपांचे स्मरण करविते. पुराणाच्या समाचरणाना घात करणारी स्त्री आहे म्हणून तिला अनेक विविध प्रकारची वाईट विनोदने दिली आहेत. विजय विमल यांनी या प्रपांचर टीका लिहिली आहे.

६. संस्तारक- यात एकूण १२३ गाथा अगून अतगमयी मुनींनी घट्ट मंगवयाच्या तृणामनाचा विधि यात मांगितला आहे. त्या तृणामनावर अविवल स्थिर राहून पंडितनरप सापत्त्यने मुनी गदगनींग जाती. मुबंध, चाणवय इत्यादि नात्रांचा उल्लेख अगा प्रसंगाच्या दृष्टांतासाठी केला आहे.

७. गच्छाचार- यात एकूण १३७ गाथा अगून त्यानीत काही अनुष्टुप छंदात आहेत तर काही आर्या छंदात आहेत. महाविधीय बृहत्कल्प व व्यवहार मून यांच्या सामाने गाधू-गाध्यांच्या हितार्थ या प्रपांची रचना करण्यात आली आहे. आर्याकांचा संपातील निवास, मंगविनय व मघातील नियम, उदयियम पालन करण्याचा विधि गमजावून सांगितला आहे. आपापल्या कामवासनेच्या जागृतीसमून स्वतःचा वचाप करण्यावर अधिक भर दिला आहे. म्हणूनच सापूला याला, वृद्धा, दुष्टा, भगिनी यांच्या घरीसमना स्वयं करण्याचा दमोल निषेध करण्यात आला आहे.

८. गमविद्या- या प्रपात ८६ गाथा अगून त्यात दिवग, विधि, मघान, योग, करण, मुन्नं इत्यादि गोष्टींचा जोतिप पद्धतीने विचार केला आहे. यामध्ये 'होरा' घट्ट देखील आला आहे.

९. देवेन्द्रस्तव- या प्रकीर्णकात एकूण ३०७ गाथा आहेत. यात कोणी श्रावक बोवीस तीर्थकराना बंदन करून महावीरांचे स्तवन केले आहे. या प्रसंगी श्रावक पत्नी पतीला इंद इत्यादि विषयीची माहिती विचारते. या प्रस्ताचे उत्तर म्हणून श्रावकाने कल्प व कल्पातीत देवांचे वर्णन केले आहे. या प्रकीर्णकाचे बत्ते वीरमद मानले जातात.

१०. मरणसमाधि- मरणसमाधि हे प्रकीर्णक सर्व प्रकीर्णकात मोठे आहे. यात ६६३ गाथा आहेत. त्यातून आराधना, आराधक, आलोचन, संलग्न, क्षमापण इत्यादि १४ प्रकारे समाधिमरणाचा विधि समजावून सांगितला आहे. परिपह सहन करे करावेत, हे विविध प्रकारच्या दृष्टांतानी कथन केले आहे. रोवटी १२ भावनांचे स्पष्टीकरण केले आहे. या सर्व दहा प्रकीर्णकांचा विचार केला तर आपणाला असे दिसून येते की, मुख्यतः मुनींना त्यांच्या अंतकाळी, मन धर्मभावनेत स्थिर ठेवून आकुलतारहित देहविसर्जन करण्याचा विधि मार्ग स्पष्ट करून सांगितला आहे.

या दहा प्रकीर्णकांशिवाय इतर अनेक प्रकीर्णकांची रचना आली. यात श्रुतिमायित, तीर्थोद्गार, अजीवकल्प, सिद्धपाहुड, आराधनापसका, द्विपसागरप्रज्ञप्ति, जोतिपकरंदक, अंगविद्या, योनिपाहुड इत्यादि प्रमुख प्रकीर्णके आहेत.

सहा छेदसूत्र-

१. निशीय (जिखीह) २. महानिशीय (महानिशीह) ३. व्यवहार (विवहार) ४. दशाश्रुतसंघ (दससुयसंघ) ५. कल्प (बृहत्कल्प) ६. पंचकल्प (पंचकल्प) ही सहा छेदसूत्रे आहेत.

छेदसूत्रांयामध्ये जैन आगमाचा अतिप्राचीन भाग असल्यामुळे ती अत्यंत महत्वाची आहेत. या छेदसूत्र ग्रंथातून निगंध व निगंधिका यांच्या प्रापदिच्छांच्या विधीविषयी माहिती दिली आहे. चरित्र शुद्धता राखण्याविषयी

*****

*****

*****

*****

यात कयन केले असल्यामुळे याला उत्तनश्रुत असे म्हटले आहे. जैन भिव्यूच्या आचार-विचार व नियमाविषयीचे विवेचन देखील प्रस्तुत सूत्रातून केले आहे. या छंदसूत्राची तुलना योद्धांच्या विनयपिटकाबरोबर केली जाते. छंदसूत्राच्या अतिगंभीर ज्ञानप्राप्तीशिवाय कोणतेही आचार्य आपल्या संप्रदायासह तथा शिष्यासह गावोगाव विहार करण्यासाठी बाहेर पडू शकत नाहीत. निशोथ भाष्यकल्पने छंदसूत्राचे रहस्य सांगताना म्हटले आहे- 'ज्याप्रमाणे मातीच्या कच्च्या घट्यात ठेवलेले पाणी घट्याला नष्ट करते त्याचप्रमाणे या सूत्रामधून प्रतिपादित सिद्धांताचे रहस्य, अल्पबुद्धि मनुष्याच्या नाशाला कारणीभूत होते. छंदसूत्र ग्रंथातील शैली सदिष्ट आहे. सहा छंदसूत्रांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे-

१. निशोथ- सर्व छंदसूत्रात निशोथाचे स्थान सर्वोच्च असून सर्वात मोठे आहे. याला आचारांगचेच एक अंग मानले आहे. याला निशोथचूला अध्ययन तथा आचारप्रकल्प या नावाने देखील संबोधिले आहे. यातील विविध रहस्य, विद्या, मंत्र, योग इत्यादि लोकांच्या समोर प्रकट होऊ नये म्हणून गुप्तपणे (रात्री) त्याचे वाचन केले जात असे. जर एखादा निग्रंथ निशोथसूत्र विसरून गेला तर, आयुष्यभर त्याला आचार्यपद मिळत नसे. या सूत्रात निग्रंथ व निग्रंथिका यांच्या आचार-विचारांची तथा प्रायश्चित्ताची माहिती देण्यात आली आहे. निशोथाचे कर्तं भद्रबाहु असल्याचे मानण्यात आले आहे या छंदसूत्रात २० उद्देश्यक आहेत. या छंदसूत्रावर अनेक टीका, तथा निर्युक्ति लिहिल्या गेल्या आहेत.

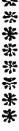
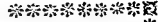
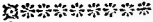
२. महानिशोथ- छंदसूत्र ग्रंथांच्यामध्ये महानिशोथाला कधी क्रमानुसार दुसरे तर कधी सहावे स्थान देण्यात येते. याला समस्त प्रवचनाचे श्रेष्ठ सार असे म्हटले आहे. निशोथाला लघुनिशोथ असे म्हटले आहे तर या ग्रंथाला महानिशोथ म्हटले आहे. अर्थात ही गोष्ट तशी पाहता उलट झालेली दिसते. आ. सिद्धसेन, बृद्धवादि, यत्सेन, देवगुप्त, यशवर्धन, रविगुप्त, नेमिचंद्र व जिनदासगणि यांनी बहुभाग्यता दिली आहे. भाषा व विषय या दृष्टीने प्रस्तुत सूत्राची गणना प्राचीन आगमात केली जात नाही. यात तंत्रविषयक तसेच जैन आगमांशिवाय अन्य ग्रंथांचाही उल्लेख मिळतो. महानिशोथमध्ये सहा अध्याय आणि दोन चूल्का आहेत. यात नवकारमंत्र, उपघान, दया, अनुकंपा या अधिकाराचे विवेचन केले असून पापी कृत्त्यांची निंदा केली आहे.

३. व्यवहार- या ग्रंथाचे कर्तं श्रुतकेवली भद्रबाहु होते. त्यांनी या सूत्रावर निर्युक्ति देखील लिहिली आहे. व्यवहारसूत्र निशोथपेक्षा लहान व बृहत्कल्पपेक्षा मोठे आहे. यात दहा उद्देश्यक आहेत. पहिल्या उद्देशकात ३४ सूत्र असून दुसऱ्यात ३० सूत्र आहेत. ग्रंथारंभी प्रमादाची कारणे सांगितली असून त्याबद्दल प्रायश्चित्तही सांगितले आहे. भिसाविहार कसा करावा याविषयी माहिती दिली आहे. एकूण सूत्रसंख्या जवळजवळ २६९ इतकी आहे. या ग्रंथात प्रामुख्याने साधूंनी आपला व्यवहार किंवा क्रियाक्रम इत्यादि कसे ठेवावे, याविषयी विस्ताराने माहिती दिली आहे.

४. दशाश्रुतसंक्षेप (दससुमसंबंद)- याला आचारदया तथा ब्रह्मसूत्र या नावाने देखील ओळखले जाते. यात १० अध्ययने आहेत. ती पुढीलप्रमाणे आहेत- असमाधिस्थान, शत्रुल, आसनादी, आठ प्रकारची गणिसंपदा, दहा प्रकारचे चित्तसमाधिस्थाने, ११ उपासक प्रतिमा, १२ भिक्षुप्रतिमा, पर्युपणकल्प, तीस मोहनीय स्थाने आणि आगतिस्थान ६. यातील आठवे हे पर्युपणकल्प आहे, तेच कल्पसूत्राच्या स्वल्पात वेगळे करण्यात आले आहे. याचे कर्तं भद्रबाहुस्वामी मानले जातात. त्यांनी प्रथम ग. महावीराची स्तुति केली आहे व नंतर विषय कथनाला सुरुवात केली आहे.

५. कल्प (बृहत्कल्प)- याला कल्पाध्ययन असेही म्हटले आहे. जैन ध्यमणांच्या प्राचीन आचारशास्त्रांचे हे महाशास्त्र आहे. याची भाषा वरीचधी प्राचीन आहे. यात साधू-साध्वी यांना योग्य-अयोग्य गोष्टींचे विवेचन केले आहे. त्यांच्या स्थान, पात्र, वस्त्रादिविषयी माहिती दिली आहे. साधूंनी भिक्षा कमी घ्यावी, बहिषेपासून दूर

कसे रहावे, सदाचरण कसे ठेवावे यांची माहिती दिली आहे. या छेदसूत्रावर आचार्य नद्रवाहु विरचित निर्युक्ति आणि आचार्य सधदासगणि रचित लघुटीका आहे. बृहद् साम्य देखील यावर लिहिले असून त्यातील बराचसा भाग अनुपलब्ध आहे. याची सर्व रलोकमंथ्या ६४९० इतकी आहे. यात अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांचे विवेचन केले आहे. त्यावर मलयगिरिने एक टीका रचली आहे. त्यानंतर त्या टीकेची पूर्ती आचार्य धीमकीर्ति यानी केली. या ग्रंथात विविध दोषानुसार प्रायश्चित्ताचे सुंदर वर्णन केले आहे.

६. जीतकल्पसूत्र- यात एकूण १०३ याचा असून या भाषांच्याद्वारे जैन श्रमणांच्या आचारांचे वर्णन करून दहा प्रकारच्या प्रायश्चित्ताचे वर्णन केले आहे. याचे कर्त जिनभद्रगणि अमाथमण असून त्यांचा काल वि. सं. ६४५ इतका मानला जातो. जिनभद्रगणींनी यावर टीकाही लिहिली आहे. सिद्धसेन आचार्यांनी यावर चूर्णि लिहिली आहे. या छेदसूत्रात प्रायश्चित्ताचे माहात्म्य सांगितले असून त्याचे आलोचना, प्रतिक्रमण, चिबेक, तप, छेद, मूल इ. दहा प्रकार सांगितले आहेत. यतिजीतकल्प आणि श्राद्धजीतकल्प या छेदसूत्राच्या अंतर्गत मानले जातात. यतिजीतकल्पमध्ये यतींचा आचार सांगितला आहे. याचे कर्त भीमप्रभसूरी आहेत. श्राद्धजीतकल्पमध्ये श्रावकांचे आचार सांगितले असून याचे रचनाकर्ते धर्मघोष आहेत. भीमतिलकाने यावर दृष्टि लिहिली आहे.

या सर्व छेदसूत्रांचे आपण अवलोकन केले तर आपणाला असे दिसून येते की, त्यामधून जैन मुनींची बाह्य व अन्तर धर्मसाधना व तिचे विविध स्वरूप यासंबंधी सविस्तर वर्णन केले आहे. यामध्ये विशिष्ट नियमांचा संग हात्पावर उचित असा प्रायश्चित्तांचे वर्णन केले आहे. प्रसंगानुरूप विविध तीर्थंकर, गणवर यांच्याशी संबंधित घटनांचाही उल्लेख केला आहे. या सर्व छेदसूत्रात 'कल्पसूत्र' विशेष प्रसिद्ध आहे. याचा अन्वयत आजतागायत मुनींच्यामध्ये अलंङ्कितपणे केला जात आहे. मुनींचे सामूहिक व वैयक्तिक जीवनाविषयीचा अन्वयत करणाऱ्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे सूत्र आहे.

चार मूलसूत्र-

१. उत्तरज्जयण (उत्तराययन) २. आवस्सय (आवश्यक) ३. दसवेवालिज (दशवैकालिक)
४. पिडनिज्जुति (पिडनिर्मुक्ति) ही चार मूलसूत्रे आहेत.

मूलसूत्राची व्याख्या प्राचीन काळी कोणत्याही मुनीने दिलेली आढळून येत नाही अथवा प्राचीन कोणत्याही आगम ग्रंथात त्याविषयी उल्लेख आलेला नाही. सर्वसाधारणपणे 'मूल' हा शब्द प्रारंभीच्या किंवा प्रमुख ग्रंथांत उद्देशून वापरला गेला असावा. कदाचित् भ. महावीराचे मूल शब्द (प्रवचने) यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत म्हणून त्यांना मूलसूत्रे असे म्हटले असावे. एका लहानशा सूत्रात शोकडो मणी गुंकावेत त्याप्रमाणे घोड्या पन्हात मूप अर्थ मालाबत्ता आला म्हणजे ते सूत्र बनते. अर्थात् सूत्र म्हणजे 'घोड्याचा पांढ्यात विपुल अर्थाने भरलेले लहानसे वचन होय.' जैन व बौद्धांनी 'सूत्र' हा शब्द विस्तृत अर्थाने वापरला आहे. त्यांच्या मते 'गदात किंवा पद्यात घोड्यात व्यक्त केलेला धार्मिक विषय,' तसेच जैनानी आगम ग्रंथांना मूत्र होच सत्ता दिली आहे.

मूलसूत्र ग्रंथानुसार साधू जीवनाच्या मूलभूत नियमांचा उपदेश दिला आहे. म्हणूनच या ग्रंथांना मूलसूत्र असे म्हटले आहे आगमात मूलसूत्राचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असे आहे. यातील उत्तराययन आणि दशवैकालिक ही सूत्रे अगदी प्राचीनतम सूत्रांमध्ये गणली जातात आणि यांची तुलना मुत्तनिपात, धम्मपद इत्यादि प्राचीन बौद्धसूत्रांच्या बरोबर केली जाते.

*****

*****

चार मूलसूत्रांचो माहिती पुढीलप्रमाणे आहे—

१. उत्तराध्ययनसूत्र— चार मूलसूत्र ग्रंथात उत्तराध्ययनसूत्राचे स्थान सर्वात प्रथम आहे. याचा रचनाकाल भ. महावीर निर्वाणापासून जवळ जवळ १००० वर्षे इतका मानला जातो कारण या ग्रंथात एकूण ३६ अध्याय एकत्रित करण्यात आले असून या ग्रंथाचा कर्तो कोणी एकटा नाही. धार्मिक काव्याच्या दृष्टीने हा ग्रंथ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यात उपमा, दुष्टांत, विविध संवाद यांच्याद्वारे काव्यमय भासिक भाषेत त्याग, वीराग्य आणि संयम यांचा उपदेश केला आहे. डॉ. विटरनीज यांनी या काव्याची तुलना महाभारत धम्मपद आणि सुत्तनिपात इत्यादि बरोबर केली आहे. संसाराचा त्याग करून नुकतेच त्यागी जीवन स्वीकारलेल्या तरुण मुनीला त्याचे प्रमुख कर्तव्यकर्म शिकविणे, नियम व उदाहरणे देऊन तपस्वी जीवनाची स्तुति करणे, त्याच्या पवित्र व अध्यात्मिक जीवनात येणाऱ्या धोक्याची सूचना देणे आणि तात्त्विक माहिती देणे हाच या उत्तराध्ययनसूत्राचा प्रमुख उद्देश दिसतो.

उत्तराध्ययनातील विविध अध्यायातून निरनिराळे विषय हाताळले आहेत. मुनीने आचार्यांशी विनयाने कसे वागावे, मोक्षप्राप्तीसाठी काय काय करावे, त्याचप्रमाणे पापी मुनी कसा आचरण करतो याचे विवेचन केले आहे. धर्मापदेशाचे ध्वनन करणे, संयम व श्रद्धा यांचे पालन करणे, २२ परिपहावर विजय मिळविणे इत्यादि गोष्टीचेही विवेचन केले आहे. कपिलमुनी, हरिकेशी, चांटाळमुनी, नमीराजर्षी, चित्रसंभूत, दुष्कार, संघवी, मृगापुत्र, समुद्रपाल, रथनेमि इत्यादींच्या कथा सांगून मुनियर्ष्यांचे महत्त्व विषद केले आहे. महावीराचे ज्येष्ठ गणधर इंद्रभूती गौतम व केशीकुमार श्रमण यांच्यातील संवादावरून चातुर्थांभ धर्म, पंचमहाव्रते, सचेल अथैलादि यांचे स्पष्टीकरण केले आहे. जीव, अजीव, समिती, गुप्ति, कर्मप्रकृति, लेप्पा, परिपह, सल्लेखना, तपश्चरण इत्यादि विविध गोष्टींचे प्रस्तुत उत्तराध्ययन मूलसूत्रात विवेचन केले आहे.

या मूलसूत्रावर नेमिचंद्राचार्यविरचित ‘सुखबोधा’ नावाची टीका असून आचार्य भद्रबाहु (द्वितीय) यांची निर्मुक्ति आहे. तसेच शातिसूत्र (वि. सं. ११ वे शतक) शिष्याहिता नावाचीही टीका आहे.

२. आवश्यकसूत्र— यात प्रतिदिवशी केल्या जाणाऱ्या दैनंदिन क्रियांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. अशा सहा प्रकारच्या क्रिया आहेत— सामायिक, चतुर्दिशस्तित्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान इत्यादि. हा ग्रंथ या नावांच्याच सहा अध्यायात विभागला गेला आहे. यावर भद्रबाहुंची निर्मुक्ति आहे. जिनभद्रगणीने यावर विशेषावश्यक भाष्याची रचना केली आहे. हरिभद्रसूरीने यावर शिष्याहिता नावाची टीका लिहिली आहे. पहिल्या आवश्यकामध्ये सामायिकाचे वर्णन केले असून मन, वचन, कायदारे स्वतःचा देखील त्याग करीत आहे असे सांगितले आहे. तर दुसऱ्या-तिसऱ्या आवश्यकामध्ये जीवीस तीर्थकरांची स्तुति केली आहे. चौथ्यात प्रतिक्रमणाचा उल्लेख करून शुभयोग धारण करण्याविषयी सांगितले आहे. पाचव्या आणि सहाव्या आवश्यकामध्ये अनुक्रमे कायोत्सर्ग ध्यानाचे महत्त्व व प्रत्याख्यान यांची माहिती देऊन त्यात अशन, पान, खाद्य आणि स्वाद्य यांचा त्याग करण्याविषयी सांगितले आहे.

३. दशवेकालसूत्र— या मूलसूत्राचे रचनाकार आचार्य शर्यमव आहेत. त्याचे अध्ययन सध्यासमयी केले जाते व त्यात एकूण १० अध्याय असल्यामुळेच या ग्रंथाला दशवेकालिक असे नाव दिले आहे. आ. शर्यमव प्रथम ब्राह्मण होते. नंतर त्यांनी जैन धर्माची दीक्षा घेतली होती. त्यांना दीक्षेनंतर मरण नावाच एक पुत्र झाला. आपला पुत्र मरण हा सहा महिन्यांनंतर मृत्यु पावणार आहे हे जाणूनच त्यांनी या ग्रंथाची रचना केली. भद्रबाहु आणि हरिभद्रसूरी यांनी या ग्रंथावर टीका लिहिली असून अगस्त्यसिंह व जिनदासपण यांनी चूर्ण लिहिल्या

*****

*****

*****

*****

कसे रहावे, सदाचरण कसे ठेवावे यांची माहिती दिली आहे. या छेदसूत्रावर आचार्य भद्रबाहु विरचित निरुक्ति आणि आचार्य संघदासगणि रचित लघुटीका आहे. वृहद् भाष्य देखील यावर लिहिले असून त्यातील बराचसा भाग अनुपलब्ध आहे. याची सर्व इलोकसंख्या ६४९० इतकी आहे. यात अनेक महत्वपूर्ण विषयांचे विवेचन केले आहे. त्यावर मलयगिरीने एक टीका रचली आहे. त्यानंतर त्या टीकेची पूर्ती आचार्य क्षेमकोटि यानी केली. या ग्रंथात विविध दोषानुसार प्रायश्चित्ताचे सुंदर वर्णन केले आहे.

६. जीतकल्पसूत्र- यात एकूण १०३ गायी असून या गाथांच्याद्वारे जैन श्रमणांच्या आचाराचे वर्णन करून दहा प्रकारच्या प्रायश्चित्तांचे वर्णन केले आहे. याचे कर्ते जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण असून त्यांचा काल वि. सं. ६४५ इतका मानला जातो. जिनभद्रगणांनी यावर टीकाही लिहिली आहे. सिद्धसेन आचार्यांनी यावर चूण लिहिली आहे. या छेदसूत्रात प्रायश्चित्तांचे माहात्म्य सांगितले असून त्याचे आलोचना, प्रतिक्रमण, विवेक, तप, छेद, मूल इ. दहा प्रकार सांगितले आहेत. यतिजीतकल्प आणि श्राद्धजीतकल्प या छेदसूत्राच्या अंतर्गत मानले जातात. यतिजीतकल्पमध्ये यतींचा आचार सांगितला आहे. याचे कर्ते सोमप्रभसूरि आहेत. श्राद्धजीतकल्पमध्ये श्रावकांचे आचार सांगितले असून याचे रचनाकर्ते धर्मघोष आहेत. सोमतिलकाने यावर वृत्ति लिहिली आहे.

या सर्व छेदसूत्रांचे आपण अवलोकन केले तर आपणाला असे दिसून येते की, त्यामधून जैन मुनींची वाह्य व अश्व्यंतर धर्ममाषना व तिचे विविध स्वरूप यासंबंधी सविस्तर वर्णन केले आहे. यामध्ये विविष्ट नियमांचा संग सारत्यावर उचित असा प्रायश्चित्तांचे वर्णन केले आहे. प्रसंगानुरूप विविध तीर्थंकर, गणधर यांच्याशी संबंधित घटनांचाही उल्लेख केला आहे. या सर्व छेदसूत्रात 'कल्पसूत्र' विशेष प्रसिद्ध आहे. याचा अभ्यास आजतागायत मुनींच्यामध्ये अवहितपणे केला जात आहे. मुनींचे सामूहिक व वैयक्तिक जीवनाविषयीचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे सूत्र आहे.

चार मूलसूत्र-

१. उत्तरज्जयण (उत्तराध्ययन)
२. आवस्सय (आवस्यक)
३. दसवेकालिअ (दसवेकालिक)
४. पिटनिज्जुत्ति (पिटनिरुक्ति) ही चार मूलसूत्रे आहेत.

मूलसूत्राची व्याख्या प्राचीन काळी कोणत्याही मुनीने दिलेली आढळून येत नाही अथवा प्राचीन कोणत्याही आगम ग्रंथात त्याविषयी उल्लेख आलेला नाही. सर्वसाधारणपणे 'मूल' हा शब्द प्रारंभीच्या किंवा प्रमुन ग्रंथांना उद्देशून वापरला गेला असावा. कदाचित् अ महावीराचे मूळ शब्द (प्रवचने) यात समाविष्ट त्याप्रमाणे थोड्या शब्दात सूप अर्थ नामावता आला म्हणजे ते सूत्र वनते. अर्थात् सूत्र म्हणजे 'थोड्याशा शब्दात विपुल अर्थाने भरलेले लहानसे वचन होय.' जैन व बौद्धानी 'सूत्र' हा शब्द विस्तृत अर्थाने वापरला आहे. त्यांच्या मते 'गद्यात किंवा पद्यात थोड्यात व्यक्त केलेला धार्मिक विषय,' तसेच जैनानी आगम ग्रंथांना सूत्र हीच संज्ञा दिली आहे.

मूलसूत्र ग्रंथातून साधू जीवनाच्या मूलभूत नियमांचा उपदेश दिला आहे. म्हणूनच या ग्रंथांना मूलसूत्र असे म्हटले आहे. आगमात मूलसूत्राचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असे आहे. यातील उत्तराध्ययन आणि दसवेकालिक ही सूत्रे अगदी प्राचीनतम सूत्रांमध्ये गणली जातात आणि यांची तुल्या मुत्तनिपाठ, धम्मपद इत्यादि प्राचीन बौद्धसूत्रांच्या बरोबर केमी जाते.

*****

*****

*****

*****

परिशिष्ट क्रमांक २

जैन लोकगीते

जैन साहित्याच्या विविध शाखाविषयी व्याख्ये विद्वानांनी लेखकांनी बरेचसे लिखाण केले आहे. एवढेच नव्हे तर संस्कृत, अपभ्रंश, कन्नड, तामिळ, तेलगु, मराठी, गुजराती व हिन्दी या विविध भाषेतील जैन साहित्यावर देखील अधिक भर देण्यात येत असून, त्या त्या भाषेतील साहित्य प्रकट झाले आहे तथा होऊ पहात आहे. बरेचसे मराठी जैन साहित्य देखील उजेंडात आले आहे. परंतु मराठी लोकगीतांचा विभाग मात्र फारच दुर्लक्षित राहिला आहे. मराठी लोकगीते तथा लोककथा हा भाग अद्यापपर्यंत अप्रकाशित राहिला असून, त्यावर भर देणे अत्यावश्यक आहे. मराठावाड्यातील जैन लोकगीतांचे संकलन कै. नांदापूरकर यांनी केले असून, महाराष्ट्राच्या सर्व प्रदेशातील जैन लोकगीतांचे व लोककथांचे संकलन करून ते प्रकाशात आणणे आवश्यक आहे. खेड्यापाड्यातून भ. जिनेंद्राच्या पूजेसाठी, भवतीसाठी तथा अनेक धार्मिक उत्सवासाठी जैन समाजातील अनेक अज्ञात कवि तथा कवयित्रींच्या कडून अशा लोकगीतांचा मापर केला जातो. मराठी भाषेतील लोकगीतांचे संकलन जसे डॉ. सरोजनी बाबर यांनी करून, मराठी साहित्याला एक नवीन देणगी वहाल केली त्याचप्रमाणे जैन लोकगीते आणि लोककथा यांचे संकलन करून मराठी जैन साहित्यात एक नवीन दालन उघडणे सहज शक्य आहे.

मराठी जैन लोकगीतांमधून आपणाला समाजाच्या विविध अंगांचे स्वरूप पाहावयास मिळते. लोकगीते ही पूर्णतः धार्मिक तत्त्वावर आधारित असून या विविध लोकगीतातून जैन समाजाचे रीतिरिवाज, चालीरूढी, परंपरा विस्तृत येतात. काही लोकगीतातून आचारधर्म, पर्व-उत्सव यांचे वर्णन आढळून येते, तर काही लोकगीतातून तीर्थक्षेत्रे यात्रा यात्रिपयीची माहिती मिळते. तसे पाहता लोकगीते म्हणजे स्त्रियांचे एक अमोल असे धन आहे. लोकगीतातून जातीजास्त स्त्रीजीवनाविषयीची माहिती मिळते. कारण हा लोकगीतांचा बारास पुरुषाच्या पक्षा पासून प्रमाणाने नव्हे पूर्णतः स्त्रियांच्याकडूनच चालत आला आहे.

भारतीय स्त्रीजीवनाचे वैशिष्ट्य काही आंगळेच आहे. इतर देशातील स्त्रीजीवनाशी त्याची तुलना केली असता, भारतीय स्त्रीजीवन निश्चितपणे अति थळावले आणि निष्ठावान असल्याचे दिसून येईल. कारण या भारतीय स्त्रीच्या समोर समाधान गृहमात्रातील शीतल, द्रोणदीपारख्या शीलवान स्त्रियांची चरित्रे सतत होळ्यासमोर असलेली दिसून येतात. स्त्रीजीवनाचे विविध पैलू चढविण्याचे महान कार्य या पुराणादि साहित्याने पार पाडले आहे तरीमुळा स्त्रीजीवनाचे खरेखुरे प्रतिबिंब या सर्व साहित्यापेक्षा लोकगीतात अधिक स्पष्टपणे उमटलेले आढळून येते. अशा आदर्श भारतीय स्त्रीजीवनात जैन स्त्री तरी कशी बरे मागे राहिली ?

जैन गृहिणीची नित्य दिनचर्या चालू असताना देखील त्यातील थोडा का होईना वेळ काढून ती धर्माचरणात व्यतीत केल्याशिवाय राहणार नाही. एवढेच नव्हे तर या स्त्रियांच्या दिनचर्येची सुखातच मुळी तीर्थकरांच्या नामस्मरणाने होत असते. सकाळी उठताच ती गुणगुणू लागते—

दिवस निघुनी म्हणते जिनजिन,
मग प्रपचारं काम आटपीन ।

परंतु केवळ नामस्मरणाने तिचे समाधान होऊ शकत नाही. भगवंताचे दर्शन उरकूनच पुढील कामात भग्न व्हावे असे तिला मनोमन वाटते व ती स्वतः जिन भगवंताच्या पूजेची तयारी करू लागते व इतरांनाही बरोबर घेते.

*****

*****

*****

*****

आहेत. जर्मन विद्वान् वाल्टर दृष्टिग तथा लायमेन यांनी या मूलसूत्राची भूमिका जर्मन अनुवादासह हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. पिसाल या विद्वानांनी भाषाशास्त्राचे अध्ययन करण्याच्या दृष्टीने हा ग्रंथ अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले आहे. या ग्रंथात पुढील वहा अप्यायांचा समावेश करण्यात आला आहे. द्रुमपुष्पिका, श्रामप्यपुष्पिका, क्षुल्लिकाचारकया, पड्जीवनिकाय, पिण्डपणा, महाचारकया, वाक्यमुद्रि, आचारप्रणिधि, वितय-समाधि, समिधु इ. मुनींच्या आचार-विचारांचेच यात कथन केले आहे.

४. पिडनिर्वृति- मूलसूत्र ग्रंथाच्यामध्ये या सूत्राचे स्थान चौथे आहे. पिड याचा अर्थ भोजन. पिडनिरूपण, उद्गम दोष, उत्पादन दोष, तसेच एषणा दोषांचे यात विवेचन केले आहे. दशवैकालिकमधील पिण्डपणा हा पाचवा अध्याय असून त्यावर आचार्य भद्रबाहु यांनी विस्तृत निर्वृति रचली आहे. ती अतिविस्तृत असल्यानेच तो एक स्वतंत्र ग्रंथ मानण्यात आला आहे. सावु आहार कसा प्रकारचा असावा याविषयी सांगिताना आहारविषयक १६ उद्गम, १६ उत्पादन, १० ग्रहणपणा, १ संयोगन, १ प्रमाण, १ धूम १ अंगार या ४६ दोषांची चर्चा केली आहे. त्या अतिरिक्त इतर अशा सहा कारणांनी भोजन करू नये त्या कारणांचेही स्पष्टीकरण केले आहे. निर्वृत्तीची गाथासंख्या ६७१ इतकी आहे. यावर आचार्य मलयगिरीने टीका लिहिली आहे.

बोडवपात या चार मूलसूत्र ग्रंथांच्या साह्याने जैनचर्मांचे मूलसिद्धांत, भौतिक विचार भावना व साधना याविषयीचे प्रतिपादन केले आहे. उत्तराध्ययन व दशवैकालिक ही सूत्रे अत्यंत महत्त्वाची असून ती लोकप्रिय व प्रचलित आहेत. सिद्धांत, भाषा व साहित्य यांच्या दृष्टीने त्यात विशेषता आढळते.

दोन चूलिका सूत्रे-

१. नंदिसूत्र २. अनुयोगद्वार.

१. नंदिसूत्र- हे चूलिकामूत्र मानले जाते. याची रचना देवदायक गणि (वि. स. ५२३ पूर्वी) यांनी केली आहे. यावर आचार्य जिनदासगणि यांनी चूर्ण लिहिले आहे. यावर हरिभद्रसूरि व आचार्य मलयगिरी यांच्या टीका आहेत. प्रस्तुत ग्रंथात संमलाचरणानंतर २४ तीर्थकरांची वंदना करून अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी यांच्या वारा गणधरांचा उल्लेख केला आहे. त्यानंतर सुधर्मसांमोपासून दुष्यगणिपर्यंत स्वविरावलीच्या शिष्यपरंपरेचा उल्लेख केला आहे. पुढे आग्निनिर्वाणिका इत्यादि पाच ज्ञानांचे सविस्तर वर्णन केले आहे. त्यानंतर गमिक-आगमिक, आगमिष्ट-अगवाहा तेवढे कालिक-उत्कालिक इत्यादि धृतांगांचे भेद-उपभेद सांगितले आहेत. यामध्ये भारत, रामायण, कौटिल्य, यातज्ञल इत्यादि शास्त्रपुराणे, वेद त्याचप्रमाणे ७२ कला यांचा उल्लेख करून त्यांचा अन्त्यास मुनीना वर्ण्य सांगितला आहे

२. अनुयोगद्वार- हे मुद्रा एक चूलिका सूत्र आहे याचा प्रणेता बहुधा आर्यरक्षित स्वविर मानला जातो. आर्यरक्षित आर्यव्रजाच्या समकालीन होता प्रस्तुत ग्रंथरचनाकाल (विक्रम ११४-२७) च्या आसपास मानला जातो. या ग्रंथाच्या प्रारंभी पाच ज्ञानाचा निर्देश करून ध्रुतज्ञानाचा उपदेश केला आहे. पुढे प्रत्येक स्वरूपाचे अंगपिण्ड इत्यादीचा निर्देश करून उत्कालिक ध्रुतात आवश्यक व्यतिरिक्ततांचा उद्देश सांगितला आहे. प्रसंगानुरूप भाव, सात स्वर, नऊ रस व द्रव्य सोनादींचे विवेचन केले आहे. यावर जिनदास गणि महत्तर रचित चूर्ण असून हरिभद्रसूरि व मल्लवारणाच्छेय हेमचंद्ररचित टीका आहेत.

नंदिसूत्र तथा अनुयोगद्वार या दोन्ही चूलिका सूत्रांची आगमातील ग्रंथांची तुलना केली असता ती फारच अवांचीन असल्याची दिसतात. विविध प्रकारच्या माहितीच्या दृष्टीने मात्र ती अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

सर्वं विलयिष्यं गीर्षं सर्वं नहं विडंबिय । सर्वे आभारणा भारा सर्वे कामा दुहावहा ॥

*****

*****

*****

*****

मन गुंतवून ठेवण्याचा उपदेश करतात. महान मुनिवर्षांनी हे सर्व असाध्य ते साध्य करून घेतल्याचे पाहून श्रावकांना अचंबा वाटतो. ते म्हणतात—

मुनीमहाराजांची कीडा कठीण आहे फार ।
उम्याने घेते आहार ॥

भगवान महावीरांची कंवत्य मूर्ति तथा ज्ञानज्योत पाहताच मन कसे उचंबळून येते. फक्त त्यांच्या नामस्मरणाने देखील मुक्ति पदाची प्राप्ति होऊ शकते. हा दृढ आत्मविश्वास खालील ओळीतून प्रकट झालेला दिसेल—

कंवत्याची ज्ञानज्योत तू ।
तेजःपुंज रवि तू ॥
तव तेजाने त्रैलोक्य म्हाले ।
समचम ललललले ॥

शिवाय— मुक्तिची चैतन्यमूर्ति ।
अरिहत सिद्ध प्रभू तू ॥
तव स्मरणाने अनंत ज्योति ।
मुक्ति पदा जाती मुक्ति पदा जाती ॥

भगवान महावीरांचे नाव घेताच पापाचा भार हलका होऊन आत्मा मुक्तिपदाला कसा जातो याचे सुंदर विवेचन केले असून सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र या तीन रत्नत्रयांचा मार्ग त्यांनी कसा दाखविला आहे त्याचे सुंदर विवेचन केले आहे.

महावीरांचा नाव घेता पापभार हलका होई ।
आत्मा तुमचा हलका होऊनी मुक्ति पदाला ग जाई ॥

तसेच— सम्यग्दर्शन, ज्ञानचारित्र मुक्तात्म्यांची आहे शिडी ।
मार्ग दाऊनी मुक्त जाहले महावीर स्वामी ॥

वर उल्लेख केलेल्या सर्व कडवकातून आपणाला धार्मिक जीवनाविषयीची माहिती मिळते. जनांचा मुख्य देव म्हणजे महावीर स्वामी, महावीर स्वामीचा हितोपदेश म्हणजेच आत्मशुद्धीचे खरे औपच. त्या उपदेशानुसार जो आचरण करेल त्याची लवकरात लवकर आत्मशुद्धि होऊन तो मोक्षप्राप्तीला योग्य ठरेल. सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत व जीवनाच्या सुखातीपासून शेवटपर्यंत सम्यग्दर्शनचारित्र यांचे जो आचरण करेल त्याला त्वरित सुखाती प्राप्त होईल. थोडक्यात भ. महावीर स्वामीच्या नामोच्चरणाने अनेक दुःखांचा नाश होऊन सुखप्राप्तीचा मार्ग कसा मोकळा होईल याविषयीचे विवेचन प्रस्तुत ठिकाणी करण्यात आले आहे.

या धार्मिक लोकगीतांशिवाय आपणाला अनेक इतर प्रकारची लोकगीते त्या ग्रामीणगीते पाहावयास मिळतात. लग्नाच्या वेळी नवरदेव—नवरी यांना हळद इत्यादी लावण्यापूर्वी ती देवाला बहावी. याच लग्नाच्या वेळी रंगून बसलेली विहिण काही केल्या आपल्या रुखा सोडत नाही. तिचा रुखा काढण्यासाठी इतरांची दमछाट झाली आहे तसेच नवऱ्या मुलाला हुंडा इत्यादि देऊन देखील तो सोन्याच्या समयीसाठी हातातील आंगठीसाठी गळ्यातील सोनेरी हारसाठी रुखा आहे. या जावईबुवाचा रुखा काढत असताना देखील सासऱ्याच्या नाकी वम आला आहे. स्वतःच्या पोटाची पोर देऊन जावयाना रुखा काढणारा तो शेवटी दीनपणे उभा राहिला आहे.

*****

*****

जहा सा नईण पवरा सलिला सापरगमा । सीमा नीलवन्तपवहा हवइ बहुसुए ॥

*****

*****

सकाळी उठुनि अष्टद्वय तवेकात ।
चला जिनमंदिरात दर्शनाला ॥
गुलावाची पुष्पं घुवुनि तवकं भरा ।
जिनालयी पूजा करा भक्ति भावे ॥

त्या महान भगवंताची स्तुति ही स्त्री आपल्या गीतातून करीत असते. भगवंताचा महिमा किती महान आहे व तो गाता गाता विद्वान देखील कसे यकून गेले आहेत.

वीराच्या रे वीरा रवीच्या रे रविराजा
माझा नमस्कार तुला त्रिलोकाच्या त्रिलोकराजा ।
मोठं मोठं पंडित गुण गाता थकलेलं
इंद्र म्हणे तुज वीरा गुण गाऊ वाटयेलं ॥

ही स्त्री ज्या मंदिरात पूजा करण्यासाठी गेलेली असते ते मंदीर तरी किती सुंदर ! सर्वत्र स्वच्छता टापटीप, भ्रमू चरणावर बाहिलेल्या जाई जुई व मोगरा तथा गुलावादि फुलांचा वास दरवळत आहे. कापराच्या सुगंधाने अवघे वातावरण सुगंधित करून टाकले आहे. घंटावाद होत आहे. सोपेतून उमोरा उठलेल्या स्त्रियांची भगवंत पूजेसाठी एकच धाई उडालेली आहे. ती सकाळची वेळ धर्मकार्य करण्यास अत्यंत महत्त्वाची असून स्त्रियांनी कोणती दक्षता घ्यावी याचेही सुंदर विवेचन करण्यात आले आहे.

मंदिराले जाता कुणाची वोलू नये
वेळ घरमाची आहे ।
मंदिराले जाता कुणाशी वोलू नये
भनाचे सोडू नये णमोकार मंत्र ॥

णमोकार मंत्राची महति तर सर्व जैन धामिकांच्याकडून गाविली जाते. परंतु स्त्रीच्या दृष्टीने तो णमोकार मंत्र म्हणजे एक अमूल्य निधि असून आत्मा बुद्धीचे राखण ओपष आहे. ती म्हणते—

पंच ग णमोकार साखरीचा रवा ।
याने माझा जिह्वाळा शुद्ध झाला ॥
पंच ग णमोकार साखरीची पुढी ।
याने माझी कुडी शुद्ध झाली ॥

या णमोकार मंत्राचे चिंतन केले असता, स्वर्गप्राप्ति सहज सुलभ होते, संकटाचे निवारण होते व आत्मगुद्धीची महान देणगी देखील या णमोकार मंत्राने प्राप्त होते. या देवदर्शनावरोवरच त्या स्त्रीच्या हृदयात गुरुदर्शन, गुरुउपदेश, शास्त्रप्रवचन यांच्याविषयी देखील अधिक जिह्वाळा आहे. काही लोक तर या गुरुंच्या दर्शनासाठी इतके आतुर झाले आहेत की, ते कित्येक अंतर पडते चालत गेलेले आहे. काही जण तर अक्षरदाः लोटांगणे घालीत आहेत.

गुरु आले म्हणती । राहिले कोवामात्री ।
शिष्य जाती लोटांगणी ॥

भूपूर्ण संसाराचा त्याग करून रानावनात तपस्चर्या करीत राहणे, पंचेद्रियावर ताबा मिळविणे हे किती कठीण कर्म ! परंतु ते देखील हे जैन मुनिवर्ग यथास्थित पार पाडतात. ज्ञानाची प्राप्ती होताच ते इतर थावकजनाना हितापदेश देतात व यथाशक्ति बहिर्वादि कर्मापासून दूर राहण्यास विनवून शास्त्र प्रवचनादि मध्ये

*****

सद्यं विलयिषं गीयं सद्यं नहं विडंबिय । सद्ये आभारणा भारा सद्ये कामा दुहावहा ॥

*****

*****

मन गुतवून ठेवण्याचा उपदेश करतात. महान मुनिवयांनी हे सर्व असाध्य ते साध्य करून घेतल्याचे पाहून श्रावकांना अचंबा वाटतो. ते म्हणतात—

मुनीमहाराजांची दीक्षा कठीण आहे फार ।
उम्याने घेते आहार ॥

भगवान महावीरांची कैवल्य मूर्ति तथा ज्ञानज्योत पाहताच मन कमे उचंबळून येते. फक्त त्यांच्या नामस्मरणाने देखील मुक्ति पदाची प्राप्ति होऊ शकते. हा दृढ आत्मविश्वास खालील ओळीतून प्रकट झालेला दिसेल—

कैवल्याची ज्ञानज्योत तू ।
तेजःपुंज रवि तू ॥
तव तेजाने प्रलोकित झाले ।
धमधम लसलसले ॥

शिष्याय— मुक्तिची चैतन्यमूर्ति ।
अरिहंत सिद्ध प्रभू तू ॥
तव स्मरणाने अनंत ज्योति ।
मुक्ति पदा जातो मुक्ति पदा जातो ॥

भगवान महावीरांचे नाव घेताच पापाचा भार हलका होऊन आरंभ मुक्तिपट्टाला कसा जातो याचे सुंदर विवेचन केले असून सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र्य या तीन रत्नत्रयांचा मार्ग त्यांनी कसा दाखविला आहे त्याचे सुंदर विवेचन केले आहे.

महावीरांचा नाव घेता पापभार हलका होई ।
आरंभ तुमचा हलका होऊनी मुक्ति पट्टाला ग जाई ॥

तसेच— सम्यग्दर्शन, ज्ञानचारित्र्य मुक्तात्म्याची आहे सिद्धी ।
मार्ग दाखनी मुक्त जाहले महावीर स्वामी ॥

वर उल्लेख केलेल्या सर्व कडवकातून आपणाला धार्मिक जीवनाविषयीची माहिती मिळते. जेनाचा मुख्य देव म्हणजे महावीर स्वामी, महावीर स्वामीचा हितोपदेश म्हणजेच आत्मशुद्धीचे खरे औषध. त्या उपदेशानुसार जो आचरण करेल त्याची लवकरात लवकर आत्मशुद्धि होऊन तो मोक्षप्राप्तीला योग्य ठरेल. सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत व जीवनाच्या गुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सम्यक्दर्शनचारित्र्य यांचे जो आचरण करेल त्याला त्वरित सुखशांती प्राप्त होईल. योद्धयता म. महावीर स्वामीच्या नामोच्चारणाने अनेक दुःखांचा नाश होऊन सुखप्राप्तीचा मार्ग कसा मोकळा होईल याविषयीचे विवेचन प्रस्तुत ठिकाणी करण्यात आले आहे.

या धार्मिक लोकगीतासिध्दाय आपणाला अनेक इतर प्रकारची लोकगीते तथा ग्रामीणगीते पाहावयास मिळतात. लग्नाच्या वेळी नवरदेव-नवरी यांना हळद इत्यादी लावण्यापूर्वी ती देवाला वहावी. याच लग्नाच्या वेळी असून वसलेली विहिण काही केल्या आपल्या रुसवा सोडत नाही. तिचा रुसवा काढण्यासाठी इतरांची दमछाट झाली आहे. तसेच नवच्या मुलाला हुंडा इत्यादि देऊन देखील तो सोन्याच्या समयीमाठी हातातील आंगठीसाठी गळ्यातील सोनेरी हारसाठी रुसवा आहे. या जावईबुवाचा रुसवा काढत असताना देखील सासऱ्याच्या नाकी दम आला आहे. स्वतःच्या पोटीची पोर देऊन जावयाचा रुसवा काढणारा तो शेवटी दीनपणे उभा राहिला आहे.

हेह सोहो व वित्रं गहाप मच्चू नरं नेह ह् अंतकाले । न तस्स माया व पिया व भाया कालमि तम्मसहराभवति ॥

***

***

रुसला जावई असा सोन्याच्या समईला
तार केलीया केलीया मुंबईला ।
रुसला जावई सोन्याच्या मुदीसाठी
दिलो म्हवर म्हवर उजव्या हाती ।

तसेच- नवरीचा वाई बाप पैसा संचितो पाण्यावाणि
उमा राहिला राहिला दीनवाणि ।

प्रस्तुत ओळीतून आपणाला सामाजिक जीवनाचे सुंदर चित्रण पाहावयास मिळते. आजकालच्या या हुंडा पद्धतीने मुलीच्या बापाला किती त्रास पडतो याची जावईचापूना कल्पना नसते. तो विचारा स्वतःचे भले व्हावे म्हणून वाटेल तो अपमान सहन करतो. उलट बरमार्द, विहिण इत्यादि जावईचापूकडील मंडळी मजेंत राहून त्याला अधिक छळण्याचा प्रयत्न करतात. अर्थात रामाजातील ही एक वाईट प्रथा असून ती मोडून काढणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी सामाजिक व्यंगाचे वर्णन आपणास पाहावयास मिळते.

लग्नातच नवरी मुलीकडून नवऱ्याला रुखवत दिला जातो. त्या रुखवताच्या वेळी एकमेकावर कडाडून हल्ला करण्याची संधी आपोआप मिळते.

बारा पायल्याच्या पोळ्या
इन म्हणती मिळ्या ।
बारा पायल्याच्या केल्या तेलच्या
इन म्हणती कालच्या ।

तसेच- आला आला रुखवत रुखवतावर दोऱ्याची आदी
नवरदेव रुसला फटफटीसाठी ।
आला आला रुखवत रुखवतावर लसूण
फटफट कुठली जा कैकाड्याच्या गाड्यावर बसून ।
आला आला रुखवत रुखवतावर बेगडी पान
नवरी दिली छान पण नवरदेव दिसतो ध्यान ।
आला आला रुखवत रुखवतावर मुरी
नवरी दिसते बरी पण नांदल तवा खरी ।

लग्नाच्यावेळी या रुखवत प्रकरणावरून एकमेकांची उणोइणी काडण्याणी सधो नवरा नवरीच्या दोन्ही बाजूंना मिळते. अर्थात मोड शब्दांनी कानउपाटणी करण्याचा प्रयत्न यातून केलेला दिसतो. या रुखवताच्या वेळीच दोन्ही पक्षात एखाद्यावेळी मांडणे होऊन अनर्थ होण्याचाही धोका संभवतो तरी या जुन्या चालीरुढीना आता घक्का देऊन नवीन व चांगल्या रुढीचे स्वागत करणे आज अत्यावश्यक आहे.

नुकतेच लग्न झाल्यावर प्रथमच सासरी पाठवित असताना मातापित्याच्या हृदयाला कोण यातना होत असतील ? त्यांचे अंतरमन किती टाहो फोडीत असेल ? ते द्रवल्याशिवाय कसे बरे राहू शकेल ? पोटाचा गोळा दुमऱ्याच्या पदरात टाकून देताना त्यांना किती अपार दुःख होत असेल ? त्यावेळी ते मातापिता स्वतःचे दुःख न दाखविता लाडक्या लेकीला आनंदाने निरोप देत असतात व ती डोळ्याआड होताच डोळ्यातील अश्रूंना बाट करून देतात. माहेराहून सासरी जाणाऱ्या आपल्या त्या लेकीला ते विविध गोष्टी समजावून सांगतात तथा उपदेश करतात.

***

*****

*****

*****

*****

जगाचे भयान स्वरूप व कार्य स्वतःच्या लेकीला सपजावून सांगताना ती माता म्हणते-

पाठी नाही असतो, डोळे कान भितीचे उघडे ।
जगाला या दोन तोंडे उंब घ्यानी ॥
सामु-सामन्यांचो माया छाया सिरी आपोआप
दोघांचेही भायबाप एक आता ॥

कुटुंबामध्ये बहिष्कृत-भावाचे प्रेम हे सर्वात सांख्यिक आणि दितकैच निर्मल मानले जाते. बहिष्कीवर कोणतेही संकट आले तरी त्याचे निवारण त्या भावाकडून करण्यात येतो. तो भाऊ म्हणजे बहिष्कीचा सहानुभूतीचा सोबती असतो. त्याच्यासाठी ती आपला जीव देखील ओवाळून टाकण्याला भागे पुढे पहात नाही. रसाबंधन, भाऊबीज या सणांच्या वेळी डोळ्यात तेल घालून ती त्याची वाट पहात असते. त्या बंधूभाजाला मी काय करू आणय काय नको याचे तिला मानच-रहात नाही.

दत्तन्यापासून दिवाळी नित्य रोज
 वंधू माझ्या राजसाची वाट पहाते नित्य
 दिवाळीला वंधू आला त्याला पाट टाकिते 'चंदनाचा
 आज पाडवा दिवस आला याई सोन्याचा

दिवाळीला आलेला आपला प्रिय वंधू जेव्हा परत त्याच्या गावी परत आणतो त्यावेळी तिच्या हृदयातील भावना आवरून धरणे तिला शक्य होत नाही. हृदयावर हुंदके देत ती आपला निरोप मातेला व भावंडाना देत असते.

माईला सांग सख्या तुझी लेकर आहे मुखी
पण धडीघडी भाठवते तुझी मायेची मूर्ती
घाकट्या भैनी भावांची माया माझ्या अंतरात
प्रेमाने फुललेला दिसे पारिजात मला परसात

शोडश्यात समाजातील वहिण-भावांचे प्रेम किती शुद्ध पवित्र व तत्परतेचे असून, एकाच मातेच्या पोटी जन्म घेतलेले ते स्वतःच्या कुल गौरवासाठी कसे झटतात, याचे वर्णन केले आहे. अर्थातच कुलाची शान राखणे हे वहिण भाऊ या दोघांचेही आद्य कर्तव्य आहे.

पति-पतिन हे समाजातील दोन अविभाज्य घटक आहेत. पतिन आपल्या अंतःकरणापासून आपल्या पतिवर प्रेम करते. ती पतीवरील प्रेम आपल्या माळावरील कुकवांना प्रकट करते. पति म्हणजे पत्नीचा प्राण. तसेच पति-पत्नि म्हणजे एकाच रयाची दोन चाके. अथवा एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. त्या दोघांना एकमेकांचा

तसच पात-पाल म्ह
*****

पुणार्थ्ये

402

*****

*****

*****

नागो जहा पंकजलावसत्रो दट्टु पलं नाभिसमेद तोरं । एवं दयं कामगुणसु गिद्धा न भिक्कुणो मगमणुव्वयामो ॥

*****

*****

आचार घेऊन संसाररुपी गाडा हाकावा लागतो. तो हाकत असताना कधी कधी संकटे उभी राहतात. पण त्यांना न भिता त्या दोघांनी मिळून संकटावर मात करावी. स्वदेहाच्या सावलीप्रमाणे एकमेकांची साथ सोडू नये. पतिना आपल्या पतीवरील प्रेम प्रकट करताना म्हणते—

आयुष्य मी चिंतिते माझ्या कपाळीच्या कुंकवाला ।
देवराया पतीदेवाला आयु धंभरावरी घाला ॥
आयुष्य मी चिंतिते माझ्या हिरव्या साडीला
माझ्या कुंकवाच्या घन्याना मंगळसूत्राच्या जोडीला ।
फुलामंदी फूल, फूल जाईच चांगलं
पतिदेव म्हणूनि मला ते थ लाभलं
अर्तंड सीमाग्याचा ठेवा जपीन मी पती माझा
जपण्यासाठी अरिहंता आशीर्वाद हवा मला तुला ॥

अर्थात पति-पत्नीच्या या प्रेमांमध्ये किती तरी गोडवा आहे. स्वतःचा पति आयुष्यमान व्हावा, त्याचे सानिध्य सतत आपणाला लाभते म्हणून त्या पत्नीची केवढी खटपट ! केवढी तळमळ !! सीमाग्याचा हा अर्तंड ठेवा सीमाळण्यासाठी ती परमेश्वराजवळ त्याचा आशिर्वाद मागत आहे. केवढा हा निस्वार्थपणा, केवढा उदारपणा व केवढा त्याग ! भारतीय सत्सृतीचे हे केवढे मोठे द्योतक !

अशा प्रकारे सर्व वर्णनातून प्रामुख्याने सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक स्थितीचे वर्णन करण्यात आले आहे. जैन लोकगीतातील धार्मिकता ही इतर भावाच्यापेक्षा अधिक प्रभावी असून, खेवटी सुखाचा मार्ग तथा मोक्षप्राप्त व्हावा हीच विनंती पुनःपुनः प्रभूचरणो केलेली दिसून येते.

खरोखर या विविध विषयांवरील ग्रामीण लोकगीते व लोककथामधून सामाजिक जीवनाचे चित्रण अत्यंत सुंदरपणे रेखाटण्यात आले आहे. लोकगीते म्हणजे समाजाचा जणु आरसा आहे. या लोकगीतांरूपी आरसात पाहताच समाजजीवनाचे मुल दृष्टीस पडते. अजूनही ग्रामीण भागात अशा प्रकारची अनेक लोकगीते आहेत. त्या सर्वांचे संकलन करून ती प्रकाशात आणणे अत्यावश्यक आहे. कारण कोणतेही साहित्य हे त्या त्या काळाचे प्रतिनिधित्व करीत असते. या प्रतिनिधित्वाचे अचूक दर्शन लोकगीतांमार्फत तितक्या उत्कटतेने इतर साहित्यातून होऊ शकत नाही.

पुढे इंदूमति मोतीलाल परबत (करकंब) यांनी काही स्वतः रचलेली काही लोकगीते तथा ग्रामीण गीते देण्यात आली आहेत.

आवंदा आलीरं आलीरं जयंती महावीरांची

कहं साजरीरं पंचवीस हजारावची ॥ धू ॥

आवंदा आलीरं जयंती महावीरांची

मेघ राजाची किरपा घाली हो झाली । दुष्काळाची ती छाया गेली
घार शरली रं शर शर अमृत झाली । घरती न्हाली रं न्हाली रं आनंदुनी
नवा नात्याना आली भरती । जाती भिजुनी शेती मातो
पाटापाटान पाजी पानी ५५५ पीक येईल र ५५५ येईल मोत्यावानी
पीक येईल र ५ येईल मोत्यावानी ५५५ आवंदा आलीरं आलीरं

जयंती महावीरांची ॥ १ ॥

*****

*****

*****

*****

शाळु हरभरा पिकं डुलं हो डुलं । गहूं वाजरी भरपूर आल
शेप घेत्याती पाखर त्यावर भरारी । शाळु हरभरा खाण्या गहू वाजरी
शेतामंदील रास मोल्याची । आनु भरून मनामनाची
नावं घेऊनी महावीरांची । खाऊं प्याटभर भाकर आनंदाची
साऊं प्याटभर भाकर आनंदाची ३३ आवंदा आलीरं आलीरं जयंती महावीरांची
करुं साजरी रं पंचवीस हज्जाराची ॥ २ ॥

जात्यावरील ओव्या

शिखरजीच्या पाडावरी अशी उगवली जाईजुई, आम्ही वंदना केल्या पावो ॥
शिखरजीच्या पाडावरी असं उगवलं सोनं, आम्ही वंदना केल्या तीन ॥
शिखरजीची वाट अवघड सांगत्याती, फुलं सोन्याची वाहत्याती ॥
शिखरजीची यात्रा पुण्यवानान केली, पशू योनी चुकविली ॥
शिखरजीला जायला एकीचा नाही लाग, चौकी भिल्लाची जागोजाग ॥
मुक्तागिरीला जाण्याची मला बाई गोठी होस, प्रभूच्या पाडावरी पडे केसरी पाऊस ॥
पावापुरीच्या सळघामरी राजहंस पोहत्याती, अस्विन अवसेला छनं निविध फिरत्याती ॥
पहाटेच्या पाण्यामंदी चौघडा वाजतो, महावीर स्वामीजीना निर्वाण लाडू चढतो ॥
चल सये पहाया जाऊ पावापुरीचं तळं, तीयं बावघ चंताळ ॥
हात मी जोडीते जुन्या अवघड गडाला, गोमटस्वामी महाराज उमे अवघड पाडाला ॥
काय मी सांगु बाई माझ्या स्वप्नांची मात, सोन्याच्या सिंहासनी मी ग देखिले नेमीनाथ ॥
कैलास गिरीवरी जाऊ आपण दर्शनाला, आदिनाथ भगवंत तिथं गेलेत मोक्षाला ॥
॥ देवा मंदी देव शिखरजी केवडा, तिथं पापा-पुण्यांचा निवाडा ॥
जाई जुईची फुलं एरंडाच्या पानात, महावीर भगवंत सखा तेरच्या रानात ॥
चल सये पहावया जाऊ तेरच्या किल्ला, महावीर स्वामी महाराजांनी चिंच बनी डेरा दिला,
समा मंडप जाईवा चिंच बनी डेरा दिला ॥
चैत्र तेरशीच्या रात्री कुंडलपुरी का झळकली, जगन्माता त्रिशला राणी धर्मसाकर प्रसवली ॥
उजेड पडयेला चंद्र सूर्य फिकटलं, महावीर माझं वाळ इंद्रानी लक्ष्मणनी देखिलं ॥
मेरुगिरीवरुनी दुधाची वाहे नदी, रानुत्या महावीराला नाहू घातलं इंद्रानी ॥
वाळ लेण्याला इंद्रानी रत्न भाणिक जडविल, चंद्रहाराच्या तेजानं तेज त्येचं फिकटलं ॥
इंद्राच्या ऐरावता हर्ष माईना मनात, अंबारी मुक्तीकांत चाले घेऊनी ठेवयात ॥
१ वसईला जाता एक पायरी चुकली, देवमाझ्या वीर प्रभूला चंद्रहाराला मी दिपयेली ॥
चल सये पहावया अंतरिक्ष पारसनाथ, शिरपुरामंदी देव अश्वर शोभत तेथ ॥
२ आदल्या जन्माचा बैर कमठानं साधील, सखा माझा पारस पद्मावतीनं तारील ॥
प्रभूच्या बरी छाया घरी घरणेद्र करुनी कणा, डोईवरी घेई पक्षीणी पारस प्रभूना ॥
शिखरजीची वाट विचवाची वेदना, ऐशी जाती जड पहिली जिन राजाची वंदना ॥
कुंचलगिरीवरी गवठी गाहेत कारागीरी, मुक्त झालेत पाडावरी देशभूषण कुलभूषण
मुक्त झालेत पाडावरी ॥
कुंचलगिरीवरी समामंडप जाईचे, पुत्र विमलबाईचे देशभूषण कुलभूषण पुत्र विमलबाईचे ॥
कुंचलगिरीच्या पाडावरी श्रावक डेंडे करी, देशकुलभूषणाचे शिखर डोंगराच्या वरी ॥

*****

*****

*****

*****

कुंचलगिरीच्या पाडावरी पानां पानांना ताकीत, रच निषतो रंगीत ॥
 अरिहंताच्या देवळात कुणी चढविला वेलदोडा, नित्य नाजतो चौघडा ॥
 भोळं माझं पनं भवती माझी थोडी, वंदु, विनविते जिनां संकटाला घाल उडी ॥
 हात मी जोडीते तुझ्या मंदिराच्या कोणी, नेत्र उघड राजा दोन्ही
 अरिहंता देवा माझ्या कान उघड राजा दोन्ही ॥
 जाईच्या फुलांचा वास मुटूला सुंदर, घराभेजारी मंदीर माझ्या अरिहंत देवाचे
 पराभेजारी मंदीर ॥
 जाईच्या फुलांचा मी ग करीते उगा निगा, हार मी गुंफीते वीर प्रभूच्या गळघाजोगा ॥
 अरिहंताच्या देवळात चांदी सोन्याच्या घंगाला, वीर माझ्या प्रभूला नित्य दुधाच्या आंघोळा ॥
 अरिहंताच्या देवळात शांत जळतो नंदादीप, सांगती त्रैलोक्याला शांती ठेवावी त्रैलोक्यात ॥
 देव अरिहंताचं नांव गोण्याची साखळी, वाढ मोक्षाची मोकळी ॥
 शिखरजीच्या आटेवरी लाविले आंबयळे, बीस जिनेस्वर माझे मोक्षा गळेत सांबयळे ॥
 हात मी जोडिते पोतीच्या दारातुनी, महावीरस्वामी मला पावले तेंबर तुनी ॥
 तेरला बाई गेले गवळ्या घरी झाली दाटी, दूध घेते मी अभिषेका साठी ॥
 शिखरजी पाडावरी उघळती लाल माती, रया मागे बगीचेती माता माझ्या
 पद्मोणीची रयामागे बगी येती ॥
 बसव तांबूळ माझ्या ग मुठीला, वीरप्रभूच्या जाते मी ग दर्शनाला ॥
 चल समे पहावया जाऊं रामटेकची वसई, राज्य करत्याती तिर्यं माझं शांतीनाय देसाई ॥
 अरिहंताच्या देवळात समई जळती अत्तराची, वीरप्रभूची माझ्या वंढक चातुराची ॥
 अरिहंताच्या देवळात ध्वज खावाला घेते टेका, महावीर भगवंत कधी मेढेल प्राणसत्ता ॥
 समवशरणाची घोभा वर्षा मी किती किती, माझ्या प्रभूच्या सभेला स्वर्गातुनी देव येती ॥
 समवशरणामंदी नारायण द्वारपाल, महावीर बाणीचा गणघर अर्थ बोल ॥
 समवशरणामंदी नवल घडै बाई, एक कुंडीमंदी गाय-सिंहीण पाणी पिई ॥
 प्रेमाचा पान्हा पाजी गाय माजली छान्याला, सिंहीण पान्हा पाजी गाईच्या लेकराला ॥
 हात जोडूनी विनंती करिते मी महावीराला, जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातुनी देई मुक्ती इंदुमतीला ॥

लग्नातील लोकगीते

लग्नाची ग लगन चिट्टी झाली शिखरजीच्या पाडावरी स्वार झालेत झालेत ग घोड्यावारी
 अरिहंत भगवंत स्वार झालेत घोड्यावारी ॥
 लग्नाची लग्नीन चिट्टी झाली अरिहंत देवापाला, मग सोयऱ्याच्या, सोयऱ्याच्या गावाला ॥
 लग्नाची लग्नीन चिट्टी मी ग ठेविते मदिरात, येती लग्नाला लग्नाला अरिहंत ॥
 हिरवं पातळ पचावतीला नैसवा, कोडी शेजारी वसवा ॥
 हिरव्या वांगड्या पचावतीला आधी घाला, मग घालाव्या घालाव्या नवरीला ॥
 हळद निघायाली आधि अरिहंत देवापाला, मग लावावी लावावी नवरीला ॥
 शेवटीच्या फुलाचा हार घालावा अरिहंताला, मग घालावा नवरा नवरीला ॥
 लग्नीन उतरल अमं मदिरा शेजारी, पाया पडती नवरा नवरी अरिहंत देवाच्या ॥
 मांडवाच्या दारी वाजंत्री बाबत्याती, देव अरिहंता असता टाकत्याती ॥
 मांडवाच्या दारी आयाराची सोळा ताटे, पातळाचेपा जरी फाट ॥

*****

*****

सरीरमाहु नाय त्त जीये कुचचइ नायिओ । संसारो अण्णओ वुत्तो जं तरंति महेत्तिणो ॥

❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖❖❖

मांडवाच्या ग दारी आयारावरी नय, जुन्या सोयऱ्याची सोयऱ्याची रीत ॥
मांडगवाच्या दारी धागर सांडली तुपायाची, नव नवरीच्या नवरीच्या वापायाची ॥
मांडगवाच्या दारी असा लाविला वाई चांफा, उन लागत लागत वरबापा ॥
मांडगवाच्या दारी अशी लावली जाई जुई, उन लागत लागत वरमाई ॥
मांडगवाच्या दारी बुरडी सुकली पावायाची, विहीण रूसली रूसली मानायाची ॥
गाडघाच्या मागं गाडघा, मधली गाडी ती उभी करा, वरमाईचीया या वटी भरा ॥
गाडघाच्या मागं गाडघा, मधली गाडी ती उभी करा, वरमाईला माईला चुडा भरा ॥
पाहुणे आले म्हणू ? काय पाहाता वतनाला, चावी मुलगी मुलगी रतनाला ॥
पाहुणे आले म्हणू ? काय पाहाता बाडा हुंडा, नवरा अंगठी अंगठी बरला खडा ॥
नवऱ्या परास, आहे नवरी किती गोरी, हिला हळद हळद लावा थोडी ॥
नवरीचा थाप हुंडा मोजीता चुकला, चंद्रहाराला हाराला दीपयेला ॥
नवरीचा बाई थाप पैसा खर्चिती पाण्यावाणी, उभा राहिला राहिला दीनवाणी ॥
आईबापाचे बाई कष्ट, कष्ट करुनी गेले बापा, लेकर देऊनी पढा पाया ॥
रुसला जावई असा सोन्याच्या समईला, तार केलीया केलीया मुंबईला ॥
रुसला जावई सोन्याच्या मुदीसाठी, दिली म्हवर म्हवर उजव्या हाती ॥
रुसला जावई चढना पायरी, कंठी मागतो मागतो दुंदेरी ॥
घोरांचा नवरा असा जाईल झाडीतून, समा पहात्यात माडीतून ॥
मोत्याची मंडवळी अशी ठेविते परातीत, चला बांधीते बांधीते मंडपात
राजसा बंधुराया तुला बांधीते मंडपात ॥
मोत्याची मंडवळी अशी ठेविते कापसात, नवरा व्हायाचा व्हायाचा बैराखात ॥
मोत्याची मंडवळी अशी ठेविते तदकात, चल बांधीते वरातीत राजस बंधुराया
चल बांधीते वरातीत ॥
मांडगवाच्या दारी वाम्हण करीतो सावधान, नवरी जिकीतो राजाराम ॥
मांडगवाच्या दारी नवरी कांपती दंड भुजा, तिच्या पाठीशी पाठीशी मामा उभा ॥
मांडगवाच्या दारी नवरी कांपती दंडात, जेरे साखर तोंडात ॥
वरात निघायाली घोड्यावरी नवरानवरी, लाजुनी चूर होई चवथीची चंद्रकोरी ॥
चांदव्या रात्रीची अशी वरात शोभा देतो, नवरो अंजनी शोरी जातो ॥
नवरा नवरी दारात, नारळ ओवाळी सामुवाई, माप लंबडुनी येई घरची लक्ष्मीवाई ॥
दारात पाऊल अडले नवरीचे, बावऱ्या नजरेचे कांठ पाण्याने भरले ॥
माझ्या घरच्या लक्ष्मी नको होऊ तू बावरी, नको आणू तू डोळा पाणी होईन मी ग तुझी आई ॥
तुझ्या ग पाऊलानं घर भासं भरलं, दारावर चढव मांडवी फुलवेल ॥
तुझ्या ग स्वागताला दारी उभा सोनचाफा, हंसुनी बोलावितो वाड्याचा कडा कडा ॥
कर आनंदी आनंदान संसार सुखाचा, कधी नाही दिसणार, तुला बारा दुःखाचा ॥
मायेची पाखर घालीन मी तुझ्यावर, जशी घालीते मी, माझ्या लेकीवर ॥
तुझी होईन मी ग आई, तुला येईन संभाळून, सांभाळ तु हे परकुल, धर्म आपुला समजून ॥
कर संसार नेटका, अरिहंताला स्मरून, मुला बाळा शिकव तू महावीराची शिकवण ॥
कर सर्वांना तू सुखी, सर्वांचे जिकुनी मन, सासू नव्हे आई म्हणून सांगते मी शिकवण ॥
दोन्ही कुलांचा उद्धार कर तू ग लेकी बाई, नाव लौकिकाला चढव सांगते मी तुरी आई ॥

*****

*****

वहीण भावंडाचे प्रेम

पोटीच्या परास, पाटीची मला गोडी, बंधू माझा भाऊराया, वाळपणाची माझ्या जोडी ॥
 पोटीच्या परास, पाटीची आगत, बंधू माझा भाऊराया, वाळपणाची सोवत ॥
 पाटीचा बंधुराया, जातो वहीणीच्या गावा, अंगात अगरखा, वटन मागतो नटायी ॥
 वारीक माझा गळा, वास्याने ऐकु गेला, बंधू माझ्या राजसाने, घोडा मंदानी उभा केला ॥
 दुकूनी ओळखिते, त्याच्या टोपीचा नवर, बंधू माझ्या राजसाचं, रूप सावळं सुंदर ॥
 दसत्यापासुनी, दिवाळी नित्य रोज, बंधू माझ्या राजसाची वाट पहाते नित्य रोज ॥
 दिवाळीला बंधू आला, त्याला पाट टाकीतें चंदनाचा, आज पाडवा दिवस आला वाई सोन्याचा ॥
 बंधूच्या भोजनाला, चार प्रकार केले लाडू, सव्या माझ्या राजसा, तुला वासुवी कोठे बाडू ॥
 जिलेवी मी केळी, भिजवुनी तुपात, आवडीने खा तू सव्या चांदीच्या ताटात ॥
 रागोळी मी काढीते कमळा कमळांची, हाऊस मी करीते लाडक्या वंधवाची ॥
 उदवत्या लाविते, भोजना तिनसे साठ, बंधुरायानं शालू दिला, त्याचं चकाकत जरीकाठ ॥
 असा दिवाळीचा दिवा, ठेविते मी आड भिती, भाऊजीने दिशी वहीण भावाला ओवाळीते ॥
 सरली दिववाळी, भाऊ जाया निघाला, मायेच्या वहीणीचा पदर पाण्यान भिजविला ॥
 बोलें बंधु सखा, का ग भेनी डोळं लाळ, पेईन भोग म्होरल्या सन, पूस बंधू आची शेळें ॥
 आईला सांग सव्या तुसी लेक आहे सुखी, पन घडी घडी आठवते तुसी मायेचो मूर्ती ॥
 धाकल्या भेनी मावांची माया माझ्या अंतरात, प्रेमाने कुललेला दिसे पारीजात मला परसात ॥

रुखवतातील हास्य विनोद

भाग १ ला

आला आला रुखवत रुखवतावर कादा, रुखवत आणणाराला खांबाला बांधा ॥
 आला आला रुखवत रुखवतावर टाकली परात, विहिण गमावली घरात
 पण सकाळी उठून घावली केरात ॥
 माडवाच्या दारी गच खोलगे, विहीणीच्या बेंबीत तीन मण हुलगे ॥
 आला आला रुखवत रुखवतावर टाकले तांदूळ, नवरीच्या कुरखलीच्या मागे डुकरांचा गोंधळ ॥
 आला आला रुखवत रुखवतावर टाकल पाव, तीच्या माग डुकुराचा गोंधळ, तुला ग काय ठाव ॥
 आला आला रुखवत रुखवतावर हारला, विहीणी वाईच्या गळ्यात खेटराच्या माळा ॥
 आला आला रुखवत रुखवतावर जात, विहीणीच्या बेंबीत मुंगुस पाणी पितं
 तर तीन कोस ऐकुं जातं ॥
 आला आला रुखवत माडवाच्या दारी, रुखवतावर कुंकवाचा पुडा, इन मागते चितामणी घोडा ॥
 चितामणी घोड्याची घाल हालकी, इन मागते पालखी ॥
 पालखीला चांदीचा खिळा, इन मागते सागवाणी ओपाळा ॥
 ओपाळपाला लावले मोती, इन मागते अंबारीचा हत्ती ॥
 अंबारीच्या हत्तीला रेशमाचा कोरडा, इन मागती कोरडा हुरडा ॥
 माडवाच्या दारी दिव्हापाची पाटी, इनीच्या कमाळाला पडली आठी ॥
 आता ही आठी करानं काडू, वारा भुयाची पालखी घाडू ॥
 इन म्हणते मला कसाला पालखी, मी तुझीच्या कुलावानी हालकी ॥

जहा पोमं जले जायं नोवाल्लिप्पइ थारिणा । एवं थाल्लितं फमेहिं तं ययं बूम माहणं ॥

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

इनीनं सहज दिली पालखीला मांडी, तर मोडली पालखीची दांडी,
ती निऊन तोलली तर भरली सव्वा खडी ॥
इन आली शडासडा, वाट नाही वुरूज फोडा ॥

भाग २ रा

इन बाईला तोंड धुवायला चा ताव्या, ताव्या पुरना चा चरवी ! चरवी पुरना चा हांडा
हांडा पुरना रांजन मांडा ॥
इनबाईला दात टोकराया चा काढी, काडी पुरना चा वासा । वासा पुरना तुळई तासा ॥
बारा पायत्याच्या केल्या रोट्या, इन म्हनती लहान मोठ्या ॥
बारा पायत्याच्या केल्या तेलच्या, इन म्हनती कालच्या ॥
बारा पायलीच्या केल्या पोळ्या, इन म्हनती नम शिळ्या ॥
बारा पायलीच्या केल्या वड्या, इनीच्या भाव वंदनी थोड्या ॥
बारा पायलीच्या केल्या शेवाया, इनीच्या भाव वंधनी नेवया ॥
बारा पायलीचीं केली खीर, इनीला निघता दम धीर ॥
बारा पायत्याचा केला भात, इन पुड्या हात ॥
बारा पायत्याचं केलं माडपं, इन म्हनती मार्ज जेवण लई दांडगं ॥
तीन खणाची केली चोळी, अदर्या खणाची लावली ठुरी,
इनीवाय इनीवाय शाली खुशी तर या मांडवापाशी ॥
आला आला रुखवत रुखवतावर सांगली, दिली असती मोटार पन वाट न्हई चांगली ॥
आला आला रुखवत रुखवतावर पेरू, मोटार थावयाची होती आमी कसं मी करू ॥
आला आला रुखवत रुखवतावर दोऱ्याची आटी, नवरदेव रसला पटपटी ताडी ॥
आला आला रुखवत रुखवतावर लमूण, फट फट कुठलो जा कंकाडाच्या गाड्यावर वसून ॥
आला आला रुखवत रुखवतावर वेगडाचं पान, नवरी दिली छान पण नवरदेव दिसतो ध्यान ॥
आला आला रुखवत रुखवतावर तुरी, नवरी दिसते वरी पण नांदल तवा खरी ॥

मुलीची पाठवणो

माझ्या लाडक्याग लेकी

माझ्या लाडक्या ग लेकी, येग जरा ऐक ऐक, येग जरा टेक टेक दिवापाशी ॥ धू
माझ्या लाडक्या ग लेकी, सांज वात लाव, पेग उखाण्यात नांव ॥ जावयाचे ॥
कोकरू वेढे माझे कालची सान पोर, मांडवात शाली थोर ॥ कुलवधू ॥
माझ्या लाडक्या ग लेकी, नये घरू फार हेका, संसार हा व्हू बाका ॥ रणांगण ॥
माझ्या लाडक्या ग लेकी, जरी झाला हिरमोड, मानुनिया घ्यावे गोड ॥ घरी दारी ॥
माझ्या लाडक्या ग लेकी, सांगू किती आणीक कसे, आज्या पणजांचे ठसे ॥ मनावर ॥
माझ्या लाडक्या ग लेकी, नये करू दुरुत्तर, तूझ्या प्रेमाचे अत्तर ॥ दरवटू दे ॥
संभाळून रहायचे ओळखून ग पायरी, जप आपुली कोयरी ॥ जिवप्राण ॥
काम घाम करिताना तुसी विसर पदवी, नको माजवू यादवी ॥ स्वप्नातही ॥
भावा बहिणीच्या परी, वीर नणंदाना मान, वाग फुलू दे ग छान ॥ संसाराची ॥
उणे दुणे ऐकताना, नको पाणी काडू बाई, रागावत होती आई ॥ माहेरीही ॥

कम्मुणा बंभणो होइ कम्मुणा होइ सत्तिओ । बइमो कम्मुणा होइ मुद्दो हवइ कम्मुणा ॥

*****

*****

पाछीनाही असती डोळे, कान मितीचे उघडे, जगाला या दोन तोंडे ॥ ठेव घ्यानी ॥
लाडवया ग लेकी तुला, नये कांही कमी पडू, आयुष्याची गोड कडू ॥ पोट घेता ॥
खास तुव्या माणसाचे, संमाळ हो तन मन, प्रण्याचे सिंहासन ॥ एकमेका ॥
माझ्या लाडवया ग लेकी ? बसुंधरा चांदण्याने, हिरकणी कांदणाने ॥ मोमे वाई ॥
सामु सासऱ्यांची माया, छायी गिरी बापीआप, दोघांचेही मामवाप ॥ एक आता ॥

पत्नीचे पतीवरील प्रेम कपाळीच्या कुंकवाने प्रकट केले आहे

अरिहंतदेवा तुम्हा, सोव्याचं कमळ, हळदीवरी कुंकू, कर पतीदेवाच सांभाळ ॥
अरिहंत देवावरी इंद्र डाळीती चवऱ्या, दर्शन घेण्यासाठी जोडीने मी चडीने पायऱ्या ॥
गिऱ्हाणी करायारी, संगे पेज्जी पतीराज, वंदना करीता, मिळे विलोकीय राज ॥
गुण्याचं गाठीडं, धांपीते मी ज्ञानदानं, देव माझ्या अरिहंताचं पूजन करीते जोडीनं ॥
अरिहंताच्या देवळात, मोग गेले सभागती, चर्चविलं नारळ, संग पेज्जी ग पती ॥
अरिहंताच्या देवळात, मोग गेले दर्पनाला, हळदींग बरी कुंकू, हळदी कुंकाचा लाम ताला ॥
अरिहंताच्या देवळात जमी होते मी एकाकोनी, मला प्रसाद आले दांढी, हळदी बरी कुंकू
मला प्रसाद आले दोन्ही ॥
अरिहंताच्या देवळात मोग गेले सभागती, माता माझी ती पचावती, करंटी ग कुंकू लेती
उरलेल मला देती ॥
आयुष्य मी चिंतीते माझ्या कपाळीच्या कुंकवाला, देवराया पतीदेवाला आयु शंभरावरी घाला ॥
आयुष्य मी चिंतीते माझ्या हिरव्या साडीला, माझ्या कुंकवाच्या घन्याला, मंगळपुत्राच्या जोडीला ॥
आयुष्य मी चिंतीते मणी डोरलं कानी फुलं, हळदीवरी कुंकू माझ्या कपाळी चंद्रदुल ॥
माय माज्जी परीस सासुवाईचं उपकार, पती देव मला दिलं गळपांचा चंद्रहार ॥
फुलामंदी फुल फुल जाईच चांगलं, पतीदेव धनुनी मला ते ग लाभलं, ॥
खात्रातलं भाग्य, मला वाई लाभलं जपीन मी ग त्याला, मोल देऊनी अनमोल ॥
अखंड सौभाग्याचा ठेवा जपीन मी पती माझा, जपण्यासाठी अरिहंता, आशिर्वाद ह्या मला तुझा ॥

विहीण

अहो अहो विहीणी वाई, मी तर कांही मागत नाही ॥
मी तर मागतं थोड, थोड जावयाच्या कंठीकडं ॥
कंठी कडपाची होस मोठी नवरीला चिचपेटी ॥
चिचपेटीच्या कड्या रुद, नवरीला बाजु वद ॥
बाजु वदाला गोंड लाल, नवरीला हिरवी शाल ॥
हिरव्या घालीच्या दया काळ्या, नवरीला वेद वाळवा ॥
वेदवाळपाचं मोठी खोटे, जावयाचे हत्ती मोठे ॥
हत्तीवरी अंबारी, नवरा नवरी चालले घरी ॥
बाप पटातो दारानूनी, आई गहाते बिचकीनूनी ॥
भाऊ पहातो परसातूनी, ज्याची होनी त्याने नेली, वाईची माया व्यर्थ गेली ॥

*****

पुण्य

४०८

अंब साहित्य

*****

*****

*****

लग्गीन घाई

तोरेण बांधीयले स्वागता गणराज, मंदाताईच्या लग्नाचा माडव गोरवाज ॥
सांडगे पापडात रमल्या डाळी, साळी, कौतुक करायला जमलो उभो आळी ॥
पाखडाग बायानो तांदूळ पाखडा, मंदाताईना आमुच्या नवरा मिळाला पाकडा ॥
बळाग भावजयानो लग्नाचे गव्हेले वळा, नवरीच्या अंगावर चट्टा घा सोनकळा ॥
किती व्हायचे ग काम फेण्या मालत्या बोटवे, मंदाची हृदयी आनदाचे ताटवे ॥
पाई कराग बायानो दिस राहिलेत बोडे, मंदाला आमुच्या कुणो केलेग वेडे ॥
अंगणी उडे धूम उठवस पाटण्यांची, घट्टा गोड चाललेली प्रेमळ मेहुण्यांचा ॥
केळीच्या पिपाणीत रंगवल्या करवत्या, स्वभांत सनईच्या मंदाताई हरवत्या ॥
केतकीच्या हातामधे भरला लग्गीन चुडा, मंडवळी बांधावी गोऱ्या गोऱ्या भाळा ॥

विहीणी घाईचा रूसवा

रूसली विहीण घेईना खांडपान, सर्वांना मागती आगुला पहीला मान ॥
रूसली विहीण घेईना जेवायला, पाय धुयाला घंगाल, चौरंग आणा बसायला ॥
रूसली विहीण, घुईना हात पाय, हात जोडूनी विनवी नवऱ्या मुलीची माय ॥
उठा उठा विहीणीवाई नका तुम्ही रूसू, पायघड्या घालीन, लागी बघू हाता हसू ॥
पंचपवत्र करीन तुम्हाला भोजनाला, चंदनाचा पाट चांदीच साट देईन भोजनाला ॥
उबवत्या रांगोळ्यांची करीन नी आरास, सोन्याच्या तांब्यापरी देईन सोन्याचा गल्तास ॥
पोट झांकणीला घेईन हज्जाराची पैठणी, उशीर किती झाला उठा उठा विहीणी ॥
करीन सारा मान पान, कुठ नाही पडू घायची उण, सर्व घाया पाहीजे माता मित्यान
जीवाचं करून रान ॥
जावयाना देईन नवरत्नांचा रत्नहार पन माझा संभाळा काळजाचा संहरार ॥
विहीणीवाई विनविते संभाळा माझी सरी, तुमच्या पोपटवर माझ्या मैनला घाला न्ह्यारी ॥
इवायला करीते सांजा जावयाला तूप ताजं, विहीणीवाई सागते तिथ काळीज दिलं माजं ॥
हुड माझी लाडकी लेक चुकलं जर तिचं कांही, तोला संभाळूनी घ्यावं हीच विनंती विहीणीवाई ॥
कामाचं, धर्माचं शिक्षण मी हो दिलं छान, संसार नेटका करील सर्वांची मन राखून ॥
हाताचा पाळणा दिव्याचा मी करून दिवा, बारा वसं संभाळला माझ्या काळजाचा ठेवा ॥
इतकींदी होता माझा आता व झाला तुमचा, सोन्यासाठी चिंधी जपा चुकडा माझ्या काळजाचा ॥
वायकांचा जलम माय बापा माया लावायाचा, मायेचे पास तोडून दोन कुळा उद्धारायचा ॥
शालीनता नम्रता शिक्किली रत्नद्रयाचा साज दिला, धोल भरजरी अलंकार
नटविली लाडक्या लेकीला ॥
लाडकी माझी देताना माझ्या डोळ्यांना लागे चार, दर सनगला माहेरी धाडा
येवढा तरी करा उपकार ॥
दर सनाला विहीणीवाई माझा वयास अडल, लाडकी लेक सोडून गोड मला कसा खावयेल ? ॥
लाडक्या माझ्या लेकीला माया लावाल ममतेन, असं मला वाटतं तुमच्या प्रेमाच्या नजरेनं ॥
उठा उठा विहीणीवाई सारी पंगत खोळवली, बसा चवरपावरी पाय धुते मी घंगळी ॥
चला धानंदाने जेऊ या घेऊनी नांव अरिहंताच, होईल कल्याण नांव घेता अरिहंताच ॥
अरिहंताच्या किरपेमूळ दोन्ही कुल एक झाली, तुमच्या घरी देऊन लेक माझी भाग्य झाली ॥
दोन्ही कुलाच नांव उजवील लेक माझी, स्मरूनी अरिहंताला करील संसार मोळी माझी ॥

*****

*****

डोहाळे

नवीन तऱ्हेचे नवीन डोहाळे कविले सितेला,
राम पुसितो मितेला काय हवे तुजला, लहान वदन तव दिमते कांतो आज काल मजला ॥
मम मातेची गुरकुर घरची नच माये तुजला, हवेधिर मो वंमला ठरवितो पहिल्या सारखेला ॥
लॉर्ड विजेची टेलीफोनाची शोभा मग त्याला, नवीन तऱ्हेचे नवीन डोहाळे कविले भगिनीला ॥
मर्जन डॉक्टर आपूनि तुजला आजच दाखवितो, हवा बदलण्या हवे वसेल तर मुट्टी मग घेतो ॥
केली परिक्षा सर्व रितीने मालती बाईची, घाबरण्याचे कारण नाही गोष्ट आनंदाची ॥
थर्मा लाऊनि नित्य पाहात जा नाजूक तनयेला, हवा बदलण्या घेऊनि जावे नैनीतालेला ॥
नित्य सकाळी फळे देत जा डोळे दुखण्याला, साज सकाळी चहा देत जा मधल्या वेळेला ॥
अन्नाचा तो स्वर्ग नसे तो दूयच पिण्याला, नाना तऱ्हेचे फळे देत जा विस्कट खाण्याला ॥
सारीख तेथे बंगला ठरवूनी जाऊनि ती राहाती, दिवसा दिवस आराम पडला लाली तव कांती ॥
मास पाचवा लागे आता आनंदित होती, पेण्याचा तो विचार करती आपल्या गावाची ॥
माधव मालती हर्ष भारती भेटती सर्वांना, काय आवडे सांगे प्रिये मग पूरविन हासने ॥
लाडकी पुन्हा ती मंजुळ वाणी बोलतो पतिला, वारीक हलका बल मोत्याचा सालू गडे आपला ॥
मोत्याचा मग गजरा करावा मोस्व मघी भरावा, गळपा आवडे मोहन माळ प्रियकर हो मजला ॥
आले मेळूणे रमेशराव ते भगिनीस नेंण्याला, वृद्ध पित्याला आई बापाला नच पुसितो त्यांना ॥
सैकंडक्लासचे टिकिट काढूनी यशविले मालतीला, सांगे घडोघडी समजाऊनि पत्रच लिहीण्याला ॥
नऊ मास ते पूर्णच झाले प्रमूत ति झाली, नर्स मेळाची गर्दी झाली तेथे बहु जमली ॥
रत्न पुत्र ते पाहूनि नयनी हर्ष बहु झाला, बोलावितो वृद्ध पित्याला यावे वारसाला ॥
कांतकुमार नांव ठेविले पाळणा हालविला ॥

ग्रामीण गोते

वीराच्या रे वीर वीरा, रवीच्यारे रवीराजा । माझा नमस्कार तुला, त्रिलोकाच्या त्रिलोकराजा ॥
मोठं मोठं पंडीत, गुण गाता यकयेलं । इडु म्हणे तुज वीरा, गुण गाऊ वाटयेलं ॥
पच वीम हज्जारावी, जयंती ही महावीराची । करा साजरी आनंदाची, सघो भोशाला जायावाची ॥
सारां पिरती नटयेली, नवा साज लेवुपानी । स्वागत ग करतुया, कोकीळ कुहू कऱ्यानी ॥
बुधाराजांची वृक्षचल्ली, फळा फुलानी लकडली । याळ माझ्या महावीरा, जनु पहाण्या थवकली ॥
शाला आनंदी आनंद, आनंद पोटात भाईना । वारा घावतुया सैरावेरा, आनंदाची वार्ता देव्वा ॥
तेजपुंज रवी पाही, तेज वीराचं तेजपुंज । डोळं गेल दिपुपानी, तेच तेजं वचुपानी ॥
लख परकास पडयेल, पिरमीच्या कोना कोनी । व्हाऊनिया निघायाली, आनंदाची घरनी ॥
कुंडल ग पुरीकंदी, चैताच्या ग तेरसोला । पिरतिमीचा लाल माझा, महावीर जन्मला ॥
त्रिशलेच्या महालामंदी, चंद्र बाई उगवला । चंदेरी ग चांदण्यात, चंद्रहार चमकला ॥
पिता सिद्धारथ राजा, माता त्रिलालादेवी रानी । जलम देऊनी महावीरा, घन्य झाली त्रिभुवनी ॥
हरमुनी पाही त्रिशला, काळजाच्या घडयाला । चुंव चुंवनी ग चुंबी, पिरतीमिच्या लालाला ॥
राजा पाही पुत्रमुख, साऱ्या पिरती मिचं मुख । वधून हुडना समाधान, म्हणून चुंबी तिनदा मूख ॥
राजा बाई वाटी होण, कुनी हत्तीवरून सायबेर । लेजीम ग खेळुपानी, नाचल्याती पोरं ठोर ॥
हनुमण हंमवी हीरा, राजसीचा राजहंस । सांगे जगाला मंदी, मोहे मनीचा राजहंस ॥

जोहेसु णाए जह बीसतेणे, पुष्फेसु या जह अरविदमह । खत्तीण सेट्ठे जह वंतवक्के, इसीण सेट्ठे तह वट्टमाणे ॥

*****

*****

धुहुनिया पाहो इद्र, अमरपुरीत अमृतलाल । त्रिशलेच्या कुळी मंदी, त्येला घावला माझा लाल ॥
 चालू माझा पाहुयानी, डोळ त्येचं दिपयेल । समाधान हुइना म्हनुन, लक्ष नयन लावियलं ॥
 चुंबुनी ग चुंबुयानी, आंगी खांदी खेळविला । आनंदुनी इंद्रराजा, घुगुरू वाधुनी नाचयेल ॥
 ऐरायत नटयेला, वाळ नेण्या अंबारीत । दुलत चाले गजराज, कसा ऐटीत ठेवयायात ॥
 गेरुंगीरी वाळ नेला, पांडुसिला निजविला । क्षीर नीर जल दधिने, वाळ नाहु घातीयला ॥
 दुधाची ग वाहे मंदी, वाळाच्या ग अगवरी । वाळ माझा मोळा नाही, वीर ठरला जगामंदी ॥
 इवल्यास्या मुट्टो मंदी, विश्वाची ग सारी दावती । शक्ती मागे चावे भक्ती, मिळविण्या बाई भक्ती ॥
 अगड्या ग टोपड्याला, रत्न लाविल नीलमणी । वाळाळ ग वाळ लेणं, घाली होसन इद्रायणी ॥
 वंडात ग बाजुबंद, कानात ग लाल बूत । परी त्याच्या मंदी घोभे, माझं गुलावाच फूल ॥
 हाता मंदी मनगटी, पाया मंदी बाजं बाळं । धुंगुराच्या नादामंदी, वाळ माझं खेळ खेळ ॥
 अविनाशी खेळ पाहो, इंद्र इद्राणी कौतुकानं । दृष्ट हुइल म्हनुनशानी, तिन झाकीला पदरानं ॥
 वाळाळा ग वाळलेणं, टोपड्याला पिंपळपान । घालुनि ग सजविल, छकुल माझं गोरपान ॥
 नवरत्नाचा बाई हार, गळ्या मंदी शोभा देतो । पन् इंद्राचा इंद्र राजा, चंद्रहाराला दिपयेलो ॥
 सोनीयाचा पाळयेणा, रत्नांचा ग खेळयेणा । आतमंदी निजविला, वाळ माझा देखयेणा ॥
 महावीर नाव ठिबुनी, निजविलं त्रिशला कुयी । चमचम चमकली, तवा कुंडल नगयेरी ॥
 त्रिशलेच्या महालामंदी, लख परकाश पडयेल । रवी भास्कर वीर राजांचं, तेज धुनी फिकटला ॥
 महावीरांची जयंती आली, उठा बाभानुं घाला सडा । गुड्या तोरणं वांधुयानी, तुमी बाजवा घवघडा ॥
 बाळाच्या ग स्वागताला, वसुंधरा नटयेली । तानावरी तान घेऊनी, पाखरं गाऊ लागयेली ॥
 नवं लुगडं नेसुयानी, दागदागिनं घालुयानी । नटुन सजून या ग तुमी, वीर पहात्यां मिळुयानी ॥
 सोनीयाचा पाळयेणा, मोत्यानं ग गुफियला । रेशमाची लाल दोरी, त्रिशला हलवी त्रैलोक्याला ॥
 मऊ शायी वाळा निजवुं, रूप देखणं चला पाहुं । फुलं वाळावरी उघळुं, नाना रंगी गीत गाऊं ॥
 तेजाळ ग वाळापाला, नका बघुं हावच्यायानी । तेजं तेचं धुयानी, डोळं जात्यालं दिपुयानी ॥
 राजपिंड राजसाला, नका बघुं निरखुनी । दृष्ट हुइल म्हनुनशान, डोळं घ्या ग झाक्यानी ॥
 दृष्ट मीं ग काढीते, मोठ म्हवरी मिरची । दृष्ट कां ग लागयेली, चंद्रहाराला कुणायची ॥
 दृष्ट मीं ग काढीते, विस वदाचा एक बाफा । सिद्धारथ, महावीर, दृष्ट झालीया बापलेका ॥
 सोन्याची ग अगयेडी, गोच्या हाताला दिसयेना । गोच्या मादया गोरट्याला, दृष्ट झाल्याली सोसयेना ॥
 चुंब चुंबुनी ग वाळा, नका करूं वेजायार । सानुलं ग सोनुलं ग, सुकल माझं सुकुमार ॥
 विश्वाचा ग पाळयेणा, चांदोवाचा खेळयेणा । आत खेळे विश्वशक्ती, विश्वाचा ग विश्वराणा ॥
 वसुंधरा हळुं हलवी, झुलवी झुला निशाराणी । निर्झरणी बाईं थापी, सगे घेऊनी उपाराणी ॥
 हळु हळुं घां ग झोका, तीन लोकीच्या राजायाला । महावीर वाळायाला, सुक्तीरमेच्या कांतायाला ॥
 आया बायानु या ग तुम्ही, वटी भरा त्रिशलेची । आंबा, केळी, सिताफळ, भरा खणा नारळाची ॥
 वर्धमान महावीर, सगती ग अतीवीर । त्रिशलेच्या हुकुमापरमाण, नांव ठेवु या ग वीर ॥
 प्रभात ग फेरीमंदी, वीर जय जयकार करा । जय जयकार करुनिया, चुकवा चौयांशीचा फेरा ॥
 सत्य अहिसेचा संदेश, देतो प्रभु जगामंदी । वीर संदेश ठेवा मनी, इसल नका त्याला कंदी ॥
 हेवा दावा नका करू, नका दुखवुं कुनाचं मन । घरा तुमी घ्यानामंदी, महावीरांची शिकवण ॥
 करा जीवावरी पिरत, नका मारू कुना जीव । अपुला सत्ता त्येचा जीव, हेच घ्यानी घरायावं ॥
 जभिमान नका करू, कुलाचा अन् रूपागया । घनाचा अन् विवेचा, सांगे माझा वीर राजा ॥
 पैसा आडका सोनं दानं, जमीन जुमला पोरं बाळं । नाटक याचा चालतये, तीग दिवसाचा बाई छेळं ॥

*****

*****

पणितं व सद्गुण अणुत्तरं उ, चंदे व ताराण महागुमावे । संवेगु भा चंदणमाहू सेट्ठं, एवं मुणीणं अपट्ठिणमाहू ॥

*****

*****

एकल्यानं यायचं, एकल्यानं जायाचं । सबै सोडून जायाचं, म्हनून नांव घ्या ग महावीरांचं ॥
महावीरांचं नांव घेता, पापमार हलका होई । आत्मा तुमचा हलका होऊनी, मुक्तीपदाला ग जाई ॥
तिथंकर चक्रवर्ती, राजे आणि महाराजे । संसार सोडुनी घेतली दिक्षा, सार्यक करण्या जलमाचे ॥
सम्यक्दर्शनं ज्ञानचारीत, मुक्त होण्याची आहे धिटी । मार्ग दाबुनी मुक्त झाले, माझे महावीर स्वामी ॥
कुली करलं जगामंदी, महावीर स्वामीचं स्मरणेणं । आपोआप त्यांचे चुकल, जगामंदील येणं जाणं ॥
किती किती गुण लिहू ? लिहीता लिहीता मरत न्हाई । समिदराची केली शाई, पिरतोमिचा कागद पुरत न्हाई
गुण तुझं लिहून लिहून, हात भसं पकयेलं । सान शक्ती भक्ती देई, आणि मुक्ती इंदु बोलं ॥
किती किती तुला वपू ?; वपुन समाधान हुईना । तुजं रूपं वषण्या बोरा, दोन डोळ पुरयेना ॥
किती किती गुण गाऊ ? गाता गाता सरयेना । इंदु म्हणें यावा थारा, महावीरा तुमच्या चरना ॥

श्री १००८ प्रभू महावीरांचा पाळणा

“ भरा ग मुवासिनी ओटी ”

(चाल- ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश्वर)

कुंडलपुरी महावीर जन्मले त्रिशलेच्या पोटी, भरा ग मुवासिनी ओटी ॥ घू

अमरपुरीचा साज हल्ला, घुडितो सुराण अमरपुरीला,

त्रिशलेने तो शोमुनि दिल्या जन-पुजेसाठी, भरा ग मुवासिनी ओटी ॥ १

माता त्रिशला, नृप सिद्धार्थ, जीवन झाले त्याचे सार्य ।

हिंदीळयामधि निजवुनि प्रमुला, पुण्य भरा गाठी ॥ भरा ग ॥ २

चला चला ग मेरु गिरीवर, स्थापन करू प्रभू पाहुंशिलेवर, ।

आनंदाने अनिपेक्षी करू, पापराशी पळती ॥ भरा ग ॥ ३

हृषं भरे बाळाला शुलबु, नयन मनोहर स्वरूप पाहू ।

गीत गाऊनी प्रमुदित होऊ, दिव्य मुखासाठी ॥ भरा ग ॥ ४

मुंडु शय्येवर वाळा निजवू, सुमन सुगंधे प्रमुला रितवू ।

महावीर शुभ नाव ही ठेवू, करू नका दाटी ॥ भरा ग ॥ ५

महावीर पाळणा म्हणाया, पापाच्या रागी टाळाया ।

‘ इंदु म्हणें सर्वना या या ’ प्रभू वषण्यासाठी ॥ भरा ग ॥ ६

कुंडलपुरी महावीर जन्मले, त्रिशलेच्या पोटी, भरा ग मुवासिनी ओटी ॥

नमस्तुते नमस्तुते महावीर नाया अनायाच्या नाया

त्रिवार बंदन करितो आम्ही, पदी ठेऊनी माया, पदी ठेऊनी माया ॥ नमस्तुते ॥ घू

कैवल्याची ज्ञानज्योत तू, तेज पुज रवी तू, तब तेजाने त्रिलोक न्हाले

धमचम लखलखले, बंदे जिनवरम् त्रयगुण भूषितं, नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते ॥ १

मुक्तीची चैतन्यमूर्ती अरिहंत, गिळ प्रभू तू, तब स्मरणाने जलंत ज्योती

मुक्तीपदां जाती, मुक्तीपदा जाती, बंदे जिनवरम् त्रयगुणभूषितं, नमस्तुते नमस्तुते ॥ २

जाई जुई भवकुंद वटुली, गुलाब खेचंती तमी मालती

पेऊनी हाटी, अर्पू पदावरती, बंदे जिनवरम् त्रयगुणभूषितं, नमस्तुते नमस्तुते ॥ ३

मोडलदमी ही तुझीच रूपे, तुलाच शोभविती, तुजसम यावी मजनी मुक्ती

विनवी इंदुमती, विनवी इंदुमती, बंदे जिनवरम् त्रयगुणभूषितं ॥ ४

नमस्तुते, नमस्तुते महावीर नाया अनायाच्या नाया, त्रिवार बंदन करितो आम्ही पदि ठेऊनी माया

*****

गुणवर्ति

४१२

जैन साहित्य

*****

जहा सयंभू उदहीण सेट्ठे, पागेमु वा घराणदमाहु सेट्ठे । एओओदए वा रस येजयंते, तहोवहाणे मुणि येजयंते ॥

*****

*****

तुझे रूप पहाण्यासाठी शतनेत्र लाभू दे रेऽऽऽ

(चाल :- तुझे गीत गाण्यासाठी मूर लावू दे रे)

तुझे रूप पहाण्यासाठी शत नेत्र लाभू देरे, तुझे रूप पहाण्यासाठी ॥
तेज.गुंज तव किरणांनी नयन दीपती हे, साठवू स्वरूप कसे हृदय मंदीरा रे
लक्ष लक्ष नयनामघुनी तुला पाहू देऽऽरेऽऽऽ, तुझे रूप पहाण्यासाठी ॥
अनंत शक्ती अनंत ज्ञानी, अनंताच्या नाथा, “महावीर” देवा नाथा, अनाथाच्या नाथा
जोडुनी करकमली माथा, तव पदी ठेवू दे रेऽऽऽ, तुझे रूप पहाण्यासाठी ॥
अनंत जन्मी अनंत दु.खे, मोयीली अनंत, नच उपमा त्या दु.खा ते अनंतात नाथ,
विदु विदु चैतन्याचा तुला वाहू दे रे, तुझे रूप पहाण्यासाठी ॥
अंत रंग तव तेजाने, लल्ल उजळू देऽऽऽ, रोम रोमी स्वर लहरी ही स्वतः गाऊ देऽऽरेऽऽऽ
चितनात तव तेजाच्या मला न्हाऊ दे रेऽऽऽ तुझे रूप पहाण्यासाठी ॥
एक एक आयुष्याचा क्षण वेचिताना, आणि ज्ञान होण्यासाठी ज्योत जागृताना
आत्म ज्योत तव ज्योती सम मुक्त होऊ देऽऽरेऽऽ, तुझे रूप पहाण्यासाठी शत नेत्र लाभू दे रे ॥
तुझे रूप पहाण्यासाठी ॥

महावीर जन्मास आला

कधी सांगु मी सांगु तुम्हाला आज महावीर जन्मास आला ।
रत्ने उघळू चला फुले वेचू चला हार गुंफुनी वाळ सजविण्याला, आज महावीर जन्मास आला ॥
तेरलीच्या राती ग, त्रिशलेच्या पोटी, वीर प्रभू जन्मले, निजवुनी झुत्यात
झोका देऊ तालात घुंगुर छुम छुमले, कधी सांगु मी सांगु तुम्हाला ॥
नयन रम्य मुरती भाग हरपे पाहूनी, खुंव घुचनी तुघी न होई
नाव ठेवू महावीर, वर्षमान जती वीर, वीराला नावे किती ॥
वसुंधरा नटली ग नवा साज ह्याली, फळा फुलांनी डवरली
मोदे हंघुनी नाचुनी गाऊनी, कोकील करी कुजनाला, आज महावीर जन्मास आला ॥

*****

*****

आधुनिक विज्ञान व जैनधर्म

अर्घ्य ६ वा

या खंडात जैन धर्माची वैज्ञानिकता स्पष्ट केलेली आहे. जैन धर्माने नुसतेच तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रातच असामान्य स्थान मिळविले असे नाही तर, आधिभौतिकेवरोबरच भौतिक ज्ञानाविषयीही मूलभूत सिद्धांत मांडण्याचे कार्य केलेले आहे. या खंडात जैनधर्माने सांगितलेले मूलभूत विचार, आधुनिक काळातील पदार्थविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणितशास्त्र, शरीरशास्त्र, जीवशास्त्र इत्यादी प्रगत विषयांतील मूलभूत सिद्धांतांप्रमाणेच कसे यथार्थ असल्याचे दिसते हे तुलनात्मक दृष्ट्या दाखविले आहे. याशिवाय जैनधर्माने काही शास्त्रांच्या बाबतीत आधुनिक संशोधनापेक्षाही कमी प्रगत माहिती दिली आहे हेही या खंडात स्पष्ट केले आहे. या खंडाच्या वाचनाने 'जैनधर्म हा एक आचार-प्रणाली किंवा तत्त्वज्ञानालाच महत्त्व देणारा धर्म नव्हता तर त्यातील प्रत्येक आचार व विचार विज्ञाना-घडित होता' असे दिसून येईल. आधुनिक समाजशास्त्रांतर्गत काही शास्त्रांच्या बाबतीतही जैनधर्माचे कार्य कसे मूलभूत होते हे वाचकांना या खंडातील 'जैन राज्यशास्त्र, जैन भूगोल, जैन आयुर्वेद' इत्यादी लेखांचे वाचन केल्यानंतर जाणवेल.

पदार्थ विज्ञान व जैन धर्म

आजचे युग विज्ञानयुग आहे. मनुष्य प्रत्येक गोष्ट विज्ञानाच्या कसोटीला उतरते किंवा नाही हे पहातो. त्याला 'जैन दर्शन' देखील अर्थातच अयबाद नाही. एके काळी दर्शन आणि विज्ञान परस्पर विरुद्ध आहेत अशी समजूत होती. पण त्याचे मूळ कारण अज्ञान होते. आज हा विरोध कमी होत आहे. Science is blind without religion and religion is lame without Science (विज्ञान हे धर्माच्या अभावी अग्रळी आणि धर्म विज्ञानाच्या अभावी लंगडे आहे).

'दर्शन' आणि 'विज्ञान' या दोघांचे ध्येय एकच: ते म्हणजे सत्याचा शोध घेते. थोडा फरक आहे तो असा की, दर्शन आपले तत्व त्रिकालाबाधित मानते, तर विज्ञान प्रयोगाद्वारे जे सिद्ध होईल ते सत्य मानते. प्रयोगावस्था ही केव्हाही अपूर्णच असू शकेल. पण याचा अर्थ असा नव्हे अपूर्ण रहातात म्हणून प्रयोग करूच नयेत. विज्ञानाच्या इतिहासात कांही वेळा परस्पर विरोध आढळून येतो. टॉलेमी या घास्त्रज्ञाने खगोलाविषयी जे सिद्धांत मांडले ते कोपरनिकस या घास्त्रज्ञाने मोडले (असत्य सिद्ध केले). प्रो. आइन्स्टाइनने सापेक्षवादाने त्यालाही वेगळीच दिशा दिली. न्यूटनचे गुरुत्वाकर्षण देखील सापेक्षवादपुढे निष्प्रभ ठरले. डॉ. ए. डब्ल्यू. बॅरट हा घास्त्रज्ञ स्पष्ट म्हणतो की, "Science is a series of approximations to the truth; at no stage do we claim to have reached finality; any theory is liable to revision in the light of new facts." ¹ हे खरेही आहे कारण सर्वांगीण सत्याची अनुभूति सर्वज्ञ आत्म्यासंच शक्य आहे. एक वैज्ञानिक दर्शनावर त्याच अंशापर्यंत विद्वास ठेवील जितक्या अंशापर्यंत दर्शन प्रयोगसिद्ध असेल. पूर्वपिशा आज भौतिकता वाढलेली दिसते. त्यामुळे दर्शनावर असावी अशी श्रद्धा दिसत नाही. कारण भौतिकता वास्तव्य, केन्द्रित ज्ञाली आहे तर दर्शन आत्मतत्त्वप्रधान आहे. थोडसा विरोधामास सोडला तर विज्ञानाची जी प्रगति आहे ती दर्शनाला पूरकच आहे असे म्हणावे लागेल. कारण घास्त्रज्ञांनी प्रयोगाद्वारे सिद्ध केले. तत्त्वदर्शन साहित्यासो पडताळून साहित्यावर बरोबर वाटते. जैन दर्शनाशी असे अनेक शोध बरोबर उतरतात. फरक एवढाच की, विज्ञानाने सिद्ध केलेमावर मग आपण म्हणतो, "हे आमच्या दर्शनशास्त्रात आहे." वास्तविक दर्शन साहित्याप्रमाणे विज्ञानाने प्रयोग करावेत आणि सत्याची खात्री करून घ्यावी. पण जैन दर्शनाचा तौलनिक अभ्यास जगापुढे वेईल तेव्हा ना ?

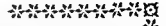
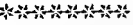
हे कांही जरी असले तरी सचःस्थिति जेम्स जीन्सच्या शब्दात अशी आहे, "The border land territory between physics and philosophy which used to seem so dull but suddenly becomes so interesting and important through recent development of theoretical Physics." ² (Physics & Philosophy, Foreword.)

जैनाचार्यांनी साहित्याच्या सर्व क्षेत्रात प्रचंड ग्रंथ निमित्ती केली आहे; त्यावरूनच आपण म्हणू शकतो, "Jainism then, is the scientific religion discussed and disclosed by man for the benefit of man and the advantage of all other living beings."- जीवन आणि विश्व यांच्या अर्थात रहस्याचे विवेचन जैनाचार्यांनी वैज्ञानिक पद्धतीवर केलेले आहे. विज्ञान, रसायन, जीवशास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, गणित, काव्य, व्याकरण इत्यादि सर्व क्षेत्रात सुसंबद्ध व विपुल ग्रंथरचना आहे.

११ अंग व १४ पूर्व ज्ञानाचा महासागर आहे. विद्यानुवाद पूर्वात व्यजन, अंग, स्वर, भोग, छिन्न, अत्तरिक्त, लक्षण व स्वप्न यांचे सविस्तर वर्णन आहे. परिक्रमामध्ये चंद्र, सूर्य, नक्षत्र इ. संबंधी; कल्याणवाद पूर्वामध्ये चान्द्र नक्षत्र, सौर नक्षत्र, मुहूर्त इ. संबंधी; प्रसन्न व्याकरण अंगामध्ये भुक्तिकाना प्रश्न, मूक प्रश्न इ.

दाणाण सेट्ठं अभयप्पयाणां, सच्चैसु या अनवज्जं धर्यति । तथेसु या उत्तमं वंनचेरं, लोमुत्तमे सण्णे णामपुत्त ॥

संबंधी आणि प्राणवाद पूर्वांमध्ये अप्टांग आयुर्वेदाचे विस्ताराने वर्णन आहे. सर्व परिचित तत्वायं सूत्रच पाहिल्याम वरील विघ्नानाची सत्यता पटण्यासारखी आहे.

पूज्य स्वामी समन्तभद्र, पूज्यपाद, गोमटदेव, सिद्ध नागार्जुन, उपादित्य कीर्तिवर्ध, गंगराज, अमिनवचन्द्र, देवेन्द्रमुनि, अमृतनन्दि आदि आचार्यांनी, रसायन, शरीर आणि वैद्यक विषयावर ग्रंथरचना केली.

श्री चन्द्रसेन, श्रीधर, भट्टवीसरि, ऋषिपुत्र, दुर्गा देव, कालनाथार्य, उदयप्रभदेव, मल्लिपेण, पद्मप्रभमूर्ति, नरपन्द, महेंद्रमूर्ति इ. नी ज्योतिष, सागुद्रिकशास्त्र, हस्तरेषा, रपलशास्त्र, गणित, यन्त्रशास्त्र इ. विविध विषयावर विपुल ग्रंथरचना केली.

काव्यशास्त्र निर्मातोवर जेनाचार्य रूपाच आपाडीवर आहेत. गणितशास्त्र तर इतके प्रगल्भ आहे की, जगाचे गणित संपते तेव्हा जेनाचे मुरू होते असे म्हटले तरी गैर होणार नाही.

मारांड जेनाचार्यांनी साहित्याच्या सर्व क्षेत्रात विपुल, मुसवद ग्रंथरचना केली आहे एवढे मात्र निश्चित. ही जेनाचार्यांची ग्रंथरचना वैज्ञानिक पृष्ठभूमीवर कितपत सत्य उतरते हे सिद्ध करण्याचा अत्यल्प प्रयत्न मा लघुकाम लेखाद्वारे केला आहे.

अविस्तृत सुळाच्या शोधात गुंतलेल्या मानवाने जरी विज्ञानाच्या सहाय्याने सुख समुद्रीची साधन सामुद्री गोळा केली तरी सत्या अर्थात सुख मिळाले नाही. म्हणूनच पश्चिमी राष्ट्रे साधन सामुद्रीच्या गोंगाटाने उबवून गेली आहेत आणि अध्यात्मकडे आकर्षित झाली आहेत. विज्ञानाकडून दर्शनाकडे आलेला माणूस साहजिकच दर्शनात वैज्ञानिक सत्यता आहे का ? हे पडताळून घ्याय्याचा प्रयत्न करतो आणि ती सत्यता आढळली की, मग त्याची धर्दा दृढ होते आणि त्याला सुळाचा शोष लागतो.

‘विज्ञानं कामेणे ज्ञाने’ अशी आचार्य हेमचन्द्र यांनी व्याख्या केली आहे. सक्रिय ज्ञान (Practical knowledge) म्हणजे विज्ञान— Science is an organised knowledge असे व्याख्या प्रो. स्पेन्सर याने केली आहे.

स्थानांगसूत्रामध्ये भ. महावीर आणि मुमुक्षु यांच्यातील संवाद दिला आहे—

से णं भन्ते ! सवणे किं फले ! पाण फले । से णं भन्ते ! पाणे किं फले ! विद्याणाणा फले ॥

मुमुक्षु :- भगवन्, श्रवणाचे फळ काय आहे ?

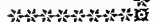
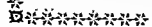
भ. महावीर :- श्रवणाने ज्ञानाची प्राप्ती होते.

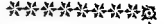
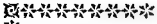
मुमुक्षु :- भगवन्, ज्ञानाचे फळ काय आहे ?

भ. महावीर :- ज्ञानाचे फळ विज्ञान आहे.

सारांश ग्राह्य, अग्राह्य, हेय, उपादेय काय आहे हे ज्यामुळे समजते ते विज्ञान. नव युगा (विज्ञान युग) — मध्ये जरी मनुष्याना दर्शन साहित्यात वैज्ञानिक तथ्य अत्यल्प प्रमाणात आहे असे वाटते तरी, दर्शन साहित्यातच अधिक वैज्ञानिक तथ्य आहे हेच विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. निदान जैन दर्शनसोहोदित्यासंबंधाने हे विधान पूर्णपणे सुसंगत व सत्य आहे. म्हणूनच दर्शन व विज्ञान याचा समन्वय जिथे जिथे होतो ती ती स्थळे कोषून काढण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखात केला आहे.

जैन दर्शनातील परमाणुवाद व आधुनिक विज्ञान— न हि अणोः अणोर्यान् अण्यः अस्ति । (सर्वायं सिद्धिः) अर्थात अणुपेक्षा सूक्ष्म काहीही नाही. पारंपार्य देशात असे समजतात की, डेमोक्रीटस (इ. स. पू. ४६०—३७०) याने प्रथम अणु-परमाणूंची कल्पना जगासमोर ठेवली. पण भारतात फार पूर्वापरामुनच तत्संबंधी सिद्धांत मांडले आहेत. जैन दर्शनाचा अणु-परमाणुविषयी सुसंबद्ध व विस्तृत सिद्धांत मांडण्यात पहिला क्रमांक लागतो. ऐतिहासिक

दृष्टीने सुद्धा जैनधर्म, वैदिक व बौद्ध धर्माहून प्राचीन आहे. (It is older than Hinduism or Buddhism-A History of philosophical system) त्यामुळे त्या धर्माचे सिद्धांत देखील तितकेच प्राचीन आहेत. विषयाच्या सुरुवातीलाच अणूचे स्वरूप सांगितले आहे. प्रत्येक वस्तूचे मूळ परमाणू आहे. राजवातिक ग्रंथात परमाणूचे स्वरूप सांगितले ते असे- 'सौक्ष्माद्यः आत्ममध्याः आत्मांताश्च' (५-२५-१) 'सूक्ष्मतेमुळे तो (परमाणू) स्वतःच आदि, स्वतःच मध्य आणि स्वतःच अन्त आहे.' अनेक व्याख्यांनी वेगवेगळ्या शब्दात परमाणूचे स्वरूप सांगितले आहे. त्या सर्वांचा परामर्श येथे घेणे शक्य नाही. परमाणू (Atom) हा पदार्थाचा (Matter or energy) अविभाज्य, अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य व अघ्राह्य घटक आहे. कोणत्याच उपायानी त्याचे भाग होऊ शकत नाही. परमाणूला लांबी, रुंदी व जाडी नाही. सर्वाधिकारिता ग्रंथात पूज्यपाद व्याचार्य म्हणतात, ज्याला आदि, मध्य, अन्त नाही, जो इन्द्रिय ग्राह्य नाही, जो अविभाजी आहे तो परमाणू जाणावा (सूत्र-२५) पंचास्तिकायसार ग्रंथातील गाथा ८८ पहा-

एक रस, वर्णं, गंध, द्विस्पर्शं शब्दकारणमशब्दम् । स्कंधांतरितं, द्रव्यं परमाणु तं विजानीहि ॥

(ज्यामध्ये एक वर्ण, एक गंध, एक रस, दोन स्पर्श असतात; जो शब्दाचे कारण होऊ शकतो पण स्वतः शब्द असत नाही, स्कंधापासून वेगळा असतो तो परमाणू होय.)

भगवती सूत्रामध्ये परमाणू ४ (चार) प्रकारचे सांगितले आहेत-

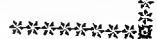
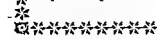
- १) द्रव्य परमाणू- Primary unit of mass at matter.
- २) क्षेत्र परमाणू- Primary unit of space.
- ३) काल परमाणू- Primary unit of Time.
- ४) भाव परमाणू- Primary unit of strength or degree.

भगवती शतकामध्ये परमाणूची परिभाषा खालील श्लोकाद्वारे समजावून सांगितली आहे-

कारणमेव तदनर्थं सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणू । एकरस गंध वर्णो द्विस्पर्शः कार्यलिंगश्च ॥

(परमाणू, स्फुट-सुदृढ निर्माण करण्यामध्ये अन्य कारण आहे. तो सूक्ष्मतम आहे, भूतकळात होता, वर्तमानकाली आहे आणि भविष्यकालीही रहाणार आहे. तो एक रसयुक्त, एक गन्धयुक्त, एक वर्णयुक्त, दोन स्पर्शयुक्त आहे आणि कार्यलिंग आहे.) कार्यलिंग म्हणजे जो डोळे किंवा इतर पांथव साधनांनी न दिसू शकणारा आहे.

स्कंध (Malecab) कसे होतात- परमाणू हा पदार्थाचा मूळ घटक आहे हे आपण मागेच पाहिले. त्यापासून स्कंध व स्कंधापासून वस्तु-पदार्थ तयार होतात. संश्लेषाने विश्लेषण असे- परमाणूमध्ये स्निग्ध, रक्ष गुण असतात म्हणून ते परमाणू परस्पर बद्ध होतात. या दोन्ही प्रकारच्या संयोगाने उदासीन परमाणू (Neutral Atom) तयार होतात. (स्निग्धरक्षत्वात् बंधः-उ-सूत्र). स्निग्ध परमाणू स्निग्ध परमाणूशी आणि रक्ष परमाणू रक्ष परमाणूशी तीन गुणांशापासून अर्धत गुणांशापर्यंत तरतमतेच्या अपेक्षेने बद्ध होतात. स्निग्ध आणि रक्ष परमाणूंचा बंध कुठल्याही परिस्थितीत घडून येतो. एक गुण स्निग्ध आणि एक गुण रक्ष परमाणूंचा बंध होत नाही. जैन दर्शनकारांनी स्निग्धत्व आणि रक्षत्वाला बंधाचे कारण मानले आहे तर वैज्ञानिकानी घन विद्युत् Positive Charge आणि ऋण विद्युत् Negative charge या दोन स्वभावाना बंधाचे कारण मानले आहे. वैज्ञानिकानी देखील स्निग्धत्व आणि रक्षत्व गुण प्रत्येक परमाणूत मानला आहे. फक्त शब्द भेद आहे. स्निग्धत्व म्हणजे घन विद्युत् Positive charge आणि रक्षत्व म्हणजे ऋण विद्युत् Negative charge. सारांश बोधाच्याही म्हणण्यातील आशय एकच आहे.

Proton (घन विद्युत् कण) असतात आणि Negative Electricity-Electron (ऋण विद्युत् कण) त्या भोवती फिरत असतात.^१ त्यांच्या फिरण्याची गति एका सेकंदास १३०० मैल इतकी असते. प्रोटॉन म्हणजे स्निग्धकण व इलेक्ट्रॉन म्हणजे रूक्ष कण-प्रोटॉनपासून इलेक्ट्रॉन किती अंतरावर फिरत असतात त्याची कल्पना येण्यासाठी Proton चा व्यास १ मिलीमिटर मानला तर त्यापासून १०० मिटर (एक लाख पट) अंतराते Electrons फिरत असतात. दोन्हीमधील जागा पोकळ असते. परमाणूच्या रचनेबाबत वैज्ञानिक जैनाचार्यांशी सहमत आहेत. थोडक्यात परमाणु स्निग्ध आणि रूक्ष कणांनी बनलेला आहे आणि सर्वात विशेष म्हणजे तो पोकळ आहे. जैनाचार्यांनी परमाणूची पूर्ण कल्पना होती.

सूक्ष्मपरिणामावगाहनशक्ति- पूर्वी आपण Proton भोवती Electron फिरत असतात व त्यामध्ये पोकळी असते हे वाचले. सर्वात विशेष हे कि ज्या आकाश प्रदेशात एक परमाणु रहातो त्याच आकाश प्रदेशात दुसरा परमाणु स्वतंत्र राहू शकतो आणि त्याच आकाश प्रदेशात अनंत प्रदेशी स्फंध राहू शकतो. प्रदेश संहार विसर्पिभ्याम् प्रदीपवत् हीच परमाणूची सूक्ष्मपरिणामावगाहन शक्ति-सर्वार्थसिद्धिर्ग्रथात सू. प. श. शक्तिविषयी संका निर्माण करून त्याचे समाधान केले आहे. पूज्यपाद आचार्य म्हणतात- “सूक्ष्मपरिणामावगाहनशक्तियोगात्परमाण्वादयो हि सूक्ष्मभावेन परिणता एकैकस्मिन्प्रकाशप्रदेशेऽनन्तानन्तानामवस्थानं न विरुद्धते ॥ ५-१० ॥ या शक्तीस आधुनिक विज्ञान “Subtlety and accommodating power of molecules” म्हणते- सूक्ष्मपरिणामावगाहन-शक्तीच्या संबधाने प्रो. एडिंग्टन (Eddington) म्हणतो, “If we eliminate all the unfilled space in a mass body and collect the nucleons and electrons into one mass, the mass would be reduced to a speck just visible with a magnifying glass”^२ जर मनुष्याच्या शरीरातील पोकळ जागा बाहेर-बाजूला काढली आणि केवळ Proton व Electron एकत्र केले तर माणूस एका सूक्ष्म ठिपक्या ‘एवढा’ दिसेल, जो ठिपका केवळ विशिष्ट काचे (हुविण)तूनच दिसेल. Dr. M. N. Shah म्हणतात, An innumerable number of atoms in a sunlike state can occupy one unit of space (Predisa) परमाणूचा सर्वभार केंद्रस्थळी (Nucleic) असतो आणि या केंद्रिकरणांमुळे पदार्थ वजनदार होतो त्यास Nuclear Matter म्हणतात. पाणी, चांदी, सोने, प्लॅटिनम एकापेक्षा एक सघन आहेत. एक घन इंच वज्र (Nuclear matter?) छोट्या डबीत वसू शकेल पण त्याचे वजन ५० टन (१४०० मण) असेल. कांदी ताऱ्यामध्ये तेवढ्याच तुकड्याचे वजन ६२० टन असेल! जैन पुराणातून ‘नारायण शिले’चे वर्णन येते ती अशाच प्रकारची असेल काय ?

परमाणूची गति- परमाणूची उत्कृष्ट गति किती आहे याविषयी भगवतीसूत्रामध्ये म्हटले आहे, ‘परमाणु पोषलं भन्ते । लोमस्सपुर् चिह्नं मिललाओ चरिमंताओ पच्चच्चिह्नं मिललं चरिमंतं एग समयेण गच्छइ.....’ सारास परमाणु एका समयात कमीत कमी आकाशाचा एक प्रदेश आणि जास्तीत जास्त चौदा रज्जू प्रमाण संपूर्ण विश्वभर जगाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत गमन करतो. ‘रज्जू’ आणि ‘समय’ या दोन्हीची कल्पना येण्यासाठी अधिक स्पष्टीकरण येथे देत आहे. Von Glassnaapp या शास्त्रज्ञाने केलेली व्याख्या- Raju (=chain, a liner astrophysical measure), is according to Colebrook, the distance which a Deva (god) flies in six months at the rate of 20,57,152 yojanas in on ksana (Instant of time= $\frac{1}{8}$ second) पंडित माधवाचार्य (अनेकात, अंक !, ३) म्हणतात, “एक हजार भार (१००० तोळे) चा लोहेचा गोला इन्द्रलोकसे नीचे गिरकर ६ मासमे जितनी दूर पडूंचे, उस संपूर्ण लम्बाईको एक राजू कहते हैं।”^३ आता ‘समय’ची कल्पना येण्यासाठी कांदी स्पष्टीकरण देत आहे. प्रो. पी. डब्ल्यू. ब्रीजमन (नोबेल पारितोषिक विजेता १९४६) म्हणतो- “We cannot think of an interval of time as the sum of moments without duration.” वैज्ञानिकांनी अणूचा

१. जैन दर्शन और विज्ञान-जी. बी. बार. जेनाचे आवारो.

2 Cosmology Old and New.

3 Cosmology Old and New page No. 91

‘पूरणात् गलनात् च पुद्गलाः’ (तत्त्वार्थ भाष्य) ; ‘पूरणात् गलनात् इति पुद्गलाः’ (गायकोप) ; स्पर्शं रसं गंधवर्णवन्तः पुद्गलाः (त. सूत्र) अशा अनेक व्याख्या देता येतील. शब्द भेद वाटत असला तरी अर्थभेद नाही. पुद्गलाच्या पूरण गलन स्वभावामुळे नवीन पर्याय निर्माण होतात. पूरण स्वभावास Combination आणि गलन स्वभावास Disintegration किंवा Dissociation असे म्हणू शकतो. पुद्गलाच्या मिलन (Combination) स्वभावाचा अर्थ असा की, एक स्क्वॅम Molecule दुसऱ्या स्निग्ध-रूक्ष गुणयुक्त स्क्वॅमाशी मिला शकतो आणि गलन स्वभावाचा अर्थ असा की, एका स्क्वॅमातून कांही स्निग्ध रूक्ष गुणयुक्त भाग वेगळा होऊ शकतो. पुद्गल हा शब्द पूर्ण वैज्ञानिक आहे.

एकोणिसाव्या शतकापर्यंत वैज्ञानिकांचे मत असे होते की, या जगतील मूलद्रव्ये (Elements) अपरिवर्तनीय (Unchangeable किंवा Nontransferable) आहेत. म्हणजे एक तत्व दुसऱ्या तत्वात परिवर्तित होऊ शकत नाही. पण रेडिओ सक्रियते (Radioactivity) मुळे हे सिद्ध झाले की, तत्त्व परिवर्तित होऊ शकते. या शोधाचे ध्येय लॉर्ड रदर फोर्ड (Rutherford) या शास्त्रज्ञाकडे जाते. मागील शतकात बरेच शास्त्रज्ञ अंतिम कणा (Ultimate Particle) च्या शोधात गुंतले होते. त्याला (अंतिम कणाला) Quark अशी संज्ञा शास्त्रज्ञांनी दिली आहे. म्युरि गेल मॅन आणि रिचर्ड फेनमन तसेच आर्दरन ब्युरी आणि जोलियेट, आणि रदरफोर्ड हे मुख्य होते. ब्युरी व जोलियेट यांनी Radio activity चा शोध लावून हे सिद्ध केले की, अल्बुमिनियमचे गंधकात, गंधकाचे सिलिकनमध्ये, मॅनेशियर सिलिकनमध्ये इ. परिवर्तित होऊ शकतात.

Radio Activity रेडियो सक्रियता— आपण नेहमी ऐकतो त्या रेडिओशी याचा संबंध नाही. मूळ शब्द Radiation Activity असा आहे. Radiation म्हणजे विकरण-सहज किंवा कृत्रिम रूपाने जेव्हा परमाणूचे मूल भूतकण इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन वेगळे होतात आणि बाँम्बसारखा प्रचंड आवाज होतो आणि लगेच प्रचंड प्रकाश निर्माण होऊन ती पुढे पुढे सरकत जाते (म्हणजे गामा किरणांचे विकरण होते.) या विकरणाला Radio Activity म्हणतात. गामा किरणे X-Ray किरणांपेक्षा एक हजार पटीने सूक्ष्म असतात आणि हाडातून सुद्धा आरपार जाऊ शकतात. रेडिओ क्रिया निसर्गामध्ये स्वभावतः घडलेली दिसून येते. उदा.—

युरेनियम, रेडियम आणि लीड (शिसे) ही तिन्ही द्रव्ये एकमेकापासून भिन्न आहेत. रेडियमची किंमत एका तोळ्यास सुमारे तीन लाख रुपये आहे तर शिसे केवळ दहा रुपये किलो. युरेनियममधून अल्फा, गामा, बीटा ही किरणे सारखी (सतत) निघत असतात. दोन अरब वर्षांनी युरेनियमचे रेडियममध्ये (कांही भागाचे) परिवर्तन होते. रेडियममध्ये अल्फा इ. किरणे सतत निघत असतात. सहा हजार वर्षांनी रेडियमचा अर्धा भाग शिसे (Raed) मध्ये रूपांतरित होतो. पुद्गलाच्या गलन स्वभावाचे किती सुंदर उदाहरण आहे ते ! अशा तऱ्हेचे परिवर्तन इतर भौतिक तत्वात देखील प्रयोगाद्वारे घडवून आणता येते. बेंजामिन (Benjamin) या वैज्ञानिकाने पाण्याचे रूपांतर सोन्यात करून दाखविले. (१९४१ इ. स.) पाण्याचा अणु वजनाने २०० अशाचा असतो. एक अंश वजनाच्या विद्युत प्रोटॉनच्या सहाय्याने पाण्याच्या अणूत स्फोट घडविला. त्यामुळे प्रोटॉन पाण्यात एकजीव झाला आणि त्याचे वजन २०१ अंश झाले. त्यावेळी आपोआपच एकजीव झालेल्या मूळ धुळीतून अल्फाबिंदु निघून गेला. त्याचे वजन चार अंश होते. म्हणजे आता १९७ अंश शिल्लक राहिले. हेच सोने. हे संपूर्ण विश्व (Universe) सहा द्रव्यांनी भरलेले-निर्मित आहे. ती अशी—

- १) जीव— Soul, substance possessing consciousness.
- २) पुद्गल— Matter and energy.
- ३) धर्म— Medium of motion for souls, matter & energies.
- ४) अद्य— Medium of rest of souls, matter & energy.

५) आकाश— Space medium of location of soul etc.

६) काल— Time.

जैन दर्शनाने पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र मानले.

पुद्गल द्रव्याचे गुणधर्म— सार्वरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः — पुद्गल द्रव्यामध्ये स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण हे गुणधर्म असतात. स्पर्श आठ प्रकारचा. रस पाच प्रकारचा. गन्ध दोन प्रकारचा व वर्ण पाच प्रकारचा आहे. अनेक शास्त्रांतून याविषयी सविस्तर वर्णन आले आहे.

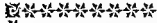
स्पर्श— Touch मृदु, कठिण, गुह्य, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुध्र अशा आठ प्रकारचा स्पर्श आहे. आधुनिक विज्ञान चार भागात विभागणी करते 1. Scale of Hardness (मृदु कठिण) 2. Density (गुरुलघु) 3. Temperature (शीत, उष्ण) 4. Crystalline Structure (स्निग्ध, रुध्र). मृदु कठिण गुणधर्म वाढत्या क्रमाने टास्क, (अप्रक) जिप्सम, कालसिट, फ्लोअरस्पायर Flowerspar, Apatite, Orthoclase Feldspar (d), Quartz (d) Topaz (d) Corundum (d) आणि Diamond (हिरा) अशा क्रम वंजानिकांनी लावला आहे (Mohs' scale of hardness प्रमाणे), यरील प्रमाणे क्रम विशिष्ट माधनानी Crystals निश्चित करून केला आहे.

रस—Taste तिक्त (Bitter), कडू (Sour), खारट (Acidic) गोड (Sweet), आणि तुरट (Astringent) अशा पाच प्रकारचा रस आहे. डॉ. हेबर हा शास्त्रज्ञ रसाविषयी म्हणतो, "We Taste with the minute projections that can be seen with a lens on the surface of the tongue— Four tastes can be distinguished— salt sweet, sour and bitter— " आता शास्त्रज्ञ विविध चवींचे कारण गोष्टीत आहेत. विचोप म्हणजे अं जे. मी हा शास्त्रज्ञ म्हणतो, "In taste there are only five classes—sweet, bitter, salt, sour & insipid." यावरून जैनाचार्यांनी केलेले पृथक्करण किती यथास्थित अचूक आहे हे कळते.

गंध— (Smell) सुगंध आणि दुर्गंध अशा दोन प्रकारचा गंध आहे. गंध नाकाद्वारे विशिष्ट पेशीच्या सहाय्याने घेतला जातो. वेगवेगळ्या प्राण्यामध्ये या पेशींचे वेगवेगळे क्षेत्र आहे. इलेक्ट्रो-ओलेफॅक्टरी Electro-Olefactory नावाचे एक यंत्र आहे जे गंधाविषयी अधिक संवेदनशाली आहे. या यंत्राद्वारे अन्नीचा गंधहि ओळखला जातो आणि धोक्याची सूचना मिळते.^१

वर्ण— Colour निळा (Blue), पिवळा (Yellow), पांढरा (White) आणि लाल (Red) असे मूळ पाच रंग आहेत. मिश्रणाने हजारो रंग होतात. ए. डब्ल्यू. यरटन हा शास्त्रज्ञ म्हणतो. "As the temperature of the body is raised, it emits first of all infra-red radiation, then red light, then yellow light and finally white light. If we could obtain higher temperature in the laboratory, we could make bodies blue hot—..." म्हणजेच पदार्थ जसजसा तापवावा तसतसे त्यातून अनुक्रमे लाल, पिवळे, द्योत व निळे किरण निघतात. यावरून जैनाचार्यांचे पृथक्करण किती योग्य आहे हे कळते. हे पाच वर्ण प्राकृतिक आहेत. Optical Society of America या संस्थेने वर्णसंबंधी दिलेला निर्णय पहा. "Colour is a general term of all sensations arising from the activity of retina and its attached nervous mechanism. It may be exemplified by the enumeration of characteristic instances such as red, yellow, blue, black and white" श्रोमती इलफोर्ड या स्त्री वैज्ञानिकेने अंधारात फोटोग्राफिक प्लेट्स तयार केल्या. अत्यंत कमी उष्णतामानात (525° C) क्रमाक्रमाने उष्णता वाढवल्यानंतर प्लेट्स अनुक्रमे प्रथम काळ्या प्लेट्स होत्या; लाल, पिवळ्या, पांढऱ्या व शेवटी निळ्या दिसल्या. सारांश मूलभूत वर्ण पृथक्करणाची विज्ञान सहमत आहे.

1. Taste and chemical constitution—A. J. Mcc. २. श्री. एच्. बी. किरमाने यांचा निर्वण (१९३५) ३. दर्शन और विज्ञान श्री. गोपीलाल जैन पृ. ६.

पुद्गलाचे पृथक्करण :- पुद्गलाचे सहा प्रकारात जैनाचार्यांनी पृथक्करण केले आहे. ते अत्यंत शास्त्रशुद्ध आहे. पहा-

स्थूल-स्थूल, धूल, धूल-सुक्ष्मं च, सुक्ष्म-स्थूलं च । सुक्ष्मं अइ सुक्ष्म इदि धरादिय होदि छम्भेयं ॥
भूपवदमादीया भणिंदा अइयूल शूलमिदि खंधा । धूला इदि विण्णया सप्पीजलत्तेलमादीया ॥
छायातवमादीयाथूलेदरखंदमिदि वियाणाहि । सुक्ष्म-थूलेदि भणिंया खंधा चउरकखिसया य ॥
सुक्ष्मा हवति खंधा पावोग्गा कम्मवण्णस्सपुणो । तन्निवरीया खंधा अइसुक्ष्मा इदि पव्वेदि ॥ (नियमसार)

१) स्थूलस्थूल- (Solids) लाकूड, दगड, पृथ्वी, पर्वत इ. या वर्गात येतात.

२) स्थूल- (Liquids) तेल, पाणी इ. या वर्गात येतात.

३) स्थूल सूक्ष्म- (Visible energies) छाया, प्रकाश, अंधकार इ.

४) सूक्ष्म-स्थूल- (Ultra-visible but intrasensual matters) या प्रकारात असे पदार्थ येतात जे आपण नेत्रेन्द्रियाने पाहू शकत नाहीत पण इतर इन्द्रियांनी जाणू शकतो. उदा.-हृदयडोमन इ. वायू, ध्वनि Sound energy इ.

५) सूक्ष्म- Ultra visible matter (Fine matters which is responsible for thought activities and is beyond sense perception) कार्माणवर्गणा या प्रकारात मोडतात. असे सूक्ष्म स्क्व जे आमच्या विचारसक्तीसाठी आवश्यक आहेत. आमचे विचार व भावना यांचा प्रभाव याचेवर पडतो, तसेच यांचा प्रभाव जीव द्रव्य आणि अन्य पुद्गल द्रव्यावर पडतो.

६) सूक्ष्म-सूक्ष्म- (Extra fine-ultravisible matters) या वर्गात सूक्ष्मतम स्क्व येतात. हे स्क्व डोळ्यांना दिसत नाहीत. उदा.- विद्युताणु (electrons), पोजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरे. वैज्ञानिक प्रथम पदार्थाचे तीन प्रकार मानित १) Solids (घन), २) Liquids (द्रव), ३) Gases (वायू) पण इलेक्ट्रॉन इ. चा शोध लागल्यावर त्यांना कळून चुकले की, वायूपेक्षाही सूक्ष्म पदार्थ आहेत. विज्ञानाची अशी देखील मान्यता आहे की, पदार्थ एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात (घन, द्रव्य, द्रव स्वरूपात इ.) बदलू, परिवर्तित होऊ शकतात. (याची पुन्हा चर्चा येणारच आहे.) शक्ति आणि पदार्थ सगण आहेत का? अभिन्न आहेत का? शक्ति (Energy) जैनाचार्यांनी स्थूल सूक्ष्म या प्रकाराच्या म्हुटल्या आहेत. या शक्तींना जैनाचार्यां पदार्थापासून अभिन्न मानतात. Principle of Ecilvalance between mass & energy हा अलवट आइन्स्टाइनचा सिद्धांत नवीन जरी असला तरी, अनेक शतकांपूर्वी हाच सिद्धांत जैनाचार्यांनी लिहून ठेवला आहे. सध्या प्रचारात असलेले प्रयोगसिद्ध सूत्र असे. Energy = Mass X (Velocity of light)² = (E = MC²). दुसऱ्या प्रायोगिक शब्दात असे प्रगट करता येईल की, ३००० टन कोळसा जाळल्याने जेवढी शक्ती उत्पन्न होते तेवढीच शक्ती एक ग्राम पदार्थापासून प्राप्त होऊ शकते जेव्हा तो पदार्थ आपल्या स्थूल रूपाला नष्ट करून शक्तीच्या रूपात परिवर्तित होतो. प्रो. जी. आर. जेन म्हणतात, "जे वात शेकडो वपसि जैन शास्त्रेमे छिपी पढी यी, उसीको आइन्स्टाइनने एक गणितके सूत्र रूपमे दुनियाके सामने रखी ।" शक्तींना (विद्युत् इ. वा) वजन असू शकते का? या प्रश्नाला न्यूटन व गॅलिलियो यांनी नकारात्मक उत्तर दिले असले तरी नंतर का होईना E = mc² हे सूत्र शास्त्रज्ञांनी जगासमोर ठेवले. प्रो. मॅक्स बॉर्न हा शास्त्रज्ञ म्हणतो, "According to theory (theory of relativity) mass and energy are essentially the same." दुसऱ्या शब्दात असे म्हणता येईल की, Energy and mass are Just different names for the same thing ज्या दिशेने बंदुकीतून गोळी सुटते त्याच्या विरुद्ध दिशेने बंदूक मागे सरते. प्रकाशाही निर्माण होतो. याचाच अर्थ प्रकाशाला वजन असते. मायक्रोफोनचे उदाहरण घ्या. स्टुडिओमध्ये तो नायकाच्या डोक्यावर असतो. मायक्रोफोन ध्वनि लहरीचे परिवर्तन विद्युत् प्रवाहात करतो. हा प्रवाह एका विशिष्ट लॅपट्रा प्रकाशात परिवर्तित करतात.

देहज्योतिषि यस्य मज्जति जगद् दुःखान्मुखादायिव । ज्ञानज्योतिषि च स्फुटमतितरां ओम्भुम्भः स्वस्वयो ॥

हा प्रकाश फिल्मवर पडतो आणि रेकॉर्ड (Sound record) तयार होणे. बदल लक्षात ठेवण्यामागचा आहे. ध्वनीचे रूपांतर विद्युत्मध्ये आणि विद्युत् प्रकाशामध्ये परिवर्तित झाली. आपण रेकॉर्ड ऐकतो त्यावेळी हा क्रम उलट असतो.

हायड्रोजन परमाणूचे वजन १.००८ आहे. त्याचे चार परमाणू एकत्र येतात त्यावेळी हेलियमचा एक परमाणू बनतो. हेलियमच्या परमाणूचे वजन चार आहे. पण हायड्रोजनच्या चार परमाणूचे वजन ४.०३२ होईल. मग ४.०३२ हे वजन गेले कुठे ? प्रो. चीये (अमेरिका) याने असे सिद्ध केले की, ४.०३२ वजनाचे रूपांतर शक्तीमध्ये झाले. हेच कारण आहे की, सूर्याचे तपमान कायम आहे.

पुद्गलाचे पर्याय- जैनाचार्यांनी सादलिलेले पर्याय मानले आहेत. 'शब्द वय-मीदम्य स्थीन्य-मंस्थान-भेद-तमच्छायातपद्योतयन्तश्च' (त-मूत्र- ५।२४) तसेच 'द्रव्यसंग्रह' मध्ये धा. नमिचन्द्र म्हणतात-

सद्दो बंधो मुद्रुमो धूलो गंठाण-भेद-तम-छाया ।
अज्जोदादवसहिया पुगल दव्वस्य पज्जा या ॥

पुद्गल द्रव्याचे १ शब्द (Sound), २ यंघ (Union), ३ सौक्ष्म्य (Fineness), ४ स्पर्शस्व (Grossness), ५ संस्थान (Figure), ६ भेद (Divisibility), ७ तम (Darkness), ८ छाया (Shade or image), ९ आताप (Sunshine), १० उद्योत (Moonlight) असे दहा पर्याय मानले आहेत.

शब्द (Sound)- पं. गोपीलाल जैन 'अमर-शास्त्री'-सागर (म. प्र.) हे म्हणतात, "शब्दसंबंधी जिन-सिद्धान्तोकी स्थापना जैनाचार्यांनी सदियेसिे पहिले की थी । उन्ही का पुनःस्थापन और विस्तार आज के वैज्ञानिकोंने किया है ।" ध्वनि, टेपरेकार्ड किंवा ग्रामोफोनमध्ये बंदिस्त करू शकतो फोनद्वारे ग्रहण करू शकतो. वायरलेसद्वारे बाहेर पाठवू शकतो. हाच शब्द पुनश्च प्रतिध्वनित केला जातो. ज्यावेळी हा वेगात फिरतो त्यावेळी अनुवाद मलिकेद्वारे ग्रहण केला जातो. मूलिक कर्णेन्द्रियमुद्रा त्यास ग्रहण करतात. लाउडस्पीकर, रेडिओ इ. यंत्रांतील Technic पाहिल्यास बरील विधान मध्य आहे हे पटते, कारण वैज्ञानिकांनी मांडलेले सिद्धांत जैनाचार्यांनी मांडलेल्या सिद्धांताप्रमाणेच आहेत.

शब्दाचे स्वरूप- एका स्क्वाचा दुसऱ्या स्क्वावर आघात झाल्याने जो ध्वनि निर्माण होतो त्यास शब्द म्हणतात- पहा.

सद्दो संघमभावो संघो परमाणुसंगसंपादो । पुहेत्सु तेसु जायदि सद्दो उप्पादगो णियदो ॥

- पंचास्तिकाय

सह्यमानानां मिथमानानां ध्वनिरूप. परिणाम. शब्दः ।

- श्री जैन सिद्धांतदीपिका

विद्यमान अर्णूंचा ध्वनिरूप परिणाम शब्द आहे. शब्द अरूपी, अमौलिक किंवा वैशेषिक मानतात त्याप्रमाणे आकाशाचा गुणधर्म नाही, कारण तो श्रोत्रेद्रियाचा विषय आहे. जे काही इन्द्रिय ग्राह्य आहे ते समूत आहे आणि पौद्गलिक आहे.

शब्दाचे वर्गीकरण कसे केले आहे ते पहा-

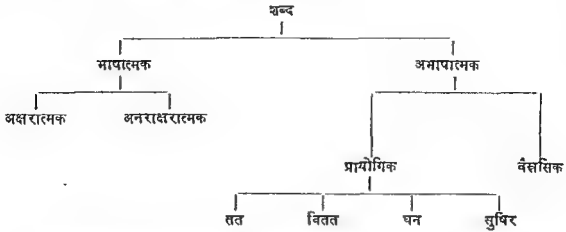
शब्दो द्वेषा माया लक्षण विपरितत्वात् । भाषात्मक उभयथा अक्षरीकृतेतरविकल्पात् ॥

अभाषात्मको द्वेषा, प्रयोगविलसनिमित्तात्वात् । (तत्र वैशेषिको ब्रह्माहकादि-प्रभवः) ॥

प्रयोगश्चतुर्था, तद्विलतपनसौपरिभेदात् ।

- स. राजवतिक

शब्दव्याप्त शब्दाचे वर्गीकरण खालील आलेखावरून स्पष्ट होईल

१) भाषात्मक- मानव, पशु, पक्षी इ. च्या बोलण्याचा ध्वनि.

२) अभाषात्मक- प्रकृतिजस्य तसेच वाद्यादिकांनी निर्माण होणाऱ्या ध्वनि. हे दोन भेद आधुनिक विज्ञानाला जसेच्या तसे मान्य आहेत. विज्ञानाने Musical Sound भाषात्मक Noises अभाषात्मक असे दोन भेद मानलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर भाषात्मक शब्दाचे प्रकार देखील वैज्ञानिकांनी जैनाचार्याप्रमाणेच मानलेले आहेत.

३) अक्षरात्मक- अशा ध्वनि ज्या अक्षरबद्ध केल्या जाऊ शकतात.

४) अनक्षरात्मक- या वर्गात रडणे, ओरडणे, पशु पक्ष्यांचे ओरडणे इ. येतात. या ध्वनी अक्षरात्मक केल्या जाऊ शकत नाहीत.

५) प्रायोगिक- वाद्य यंत्रांनी उत्पन्न होणारे ध्वनि.

६) वैज्ञानिक- मेघगर्जन इ. प्राकृतिक कारणांनी उत्पन्न होणारे ध्वनि.

७) तत- तबला, मृदंग इ. पासून निघणारे ध्वनि.
(चर्मतनननिमित्त-पुष्करभेरीदुर्दुरादिप्रभवस्ततः)

८) वितत- वीणा इ. पासून निघणारे ध्वनि.
(तंत्रीकृतवीणासुषोपादिसमुद्भवो विततः)

९) घन- ताल, घंटा इ. पासून निघणारे ध्वनि.
(तालघंटालालनाद्यभिधातवो घनः)

१०) सूषिर- बांसरी, शख इ. पासून निघणारे ध्वनि.
(संशसंज्ञादिनिमित्तः सूषिरः)

शब्दाची गति- जैनशास्त्राप्रमाणे परमाणूंची उत्कृष्ट गति चौदा राजू आहे. शब्द पुद्गलच आहे. तेव्हा आघाताने निर्माण झालेला शब्द संपूर्ण लोकाकारात एका समयात पसरतो. हवेच्या सहाय्याने अनुप्रस्थ व अनुवर्त्य तरंगसमिध्ये शब्द गमन करतो. पण विज्ञान शब्दाची गति ताशी ११०० मील मानते.

घोडामा फरक - शब्दाचे स्वरूपासंबंधाने जेनाचार्य आणि विज्ञान याच्या मान्यतेमध्ये मोठा फरक आहे तो असा- जेनाचार्य शब्दाम पुद्गल मानतात तर वैज्ञानिक केवळ एनर्जी (Energy) मानतात. शब्दाची गति तीव्र गतीने लोकांन्तापर्यंत आहे तर विज्ञान ताची ११०० मैल मानते जेनाचार्य शब्दाला स्कंधप्रचुर मानतात तर वैज्ञानिक शब्दाला केवळ तरंग स्वरूपाचा मानतात.

सामर्थ्य- जरी वैज्ञानिक केवळ शब्दाला Energy मानतो अगळे तरी, नेच आता Matter & energy अभिन्न मानित आहेत. गति जरी ११०० मैलच मानित अगळे तरी श्रोत्रेन्द्रियाच्या आधारेनेच मानित असावे पण माणसाचे कर्णेन्द्रिय शब्दाची गति दाखविणारे येत नव्हे. वैज्ञानिक शब्दाला तरंग स्वरूपाचा वर्णनसुद्धा मानित असले तरी त्यांनी शब्दास Matter म्हणून अजून मानले नाही.

शब्द किती काळ टिकतो- उत्पन्न झालेल्या शब्द जमा लोकांमनात ध्यागतो तमाच तो अनंत काळापर्यंत टिकतो असो जेनाचार्यांची मान्यता आहे. कारण सर्वथैव नाम वक्ताचाच होत नाही, परिवर्तन होते. शब्दाचे परिवर्तन होईल पण नाव नाही जसेच शास्त्रज्ञांना ३०० वर्षांपूर्वीच शब्द रेवई करण्यात यश मिळाले आहे म्हणे. याचाच अर्थ लोकांमनात शब्द अर्थात काळापर्यंत रहात असतात. रेडियो, ट्रांसिस्टर, टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, वायरलेस, ग्रामोफोन, टेपरेकॉर्डर इ. चा शोध म्हणजे शब्दाची एनर्जी आणि गति हेच असावे. आधुनिक भौतिक शास्त्राची असो मान्यता आहे की, Nothing new is created, nothing is destroyed, only modifications appear. Nothing comes out of nothing, nothing altogether goes out of existence but only substance are modified. (नवीन काही उत्पन्न होत नाही आणि अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही वस्तूचा नाशही होत नाही पण त्याचे पर्याय घडलताना, मूल्यायूग काहीही उत्पन्न होत नाही आणि कोणत्याही पदार्थाचा पूर्ण अभावही होत नाही. पदार्थांमध्ये केवळ परिवर्तन घडत असते.)

बर्ध- दोन किंवा दोनहून अधिक परमाणूंचा संघ होतो, तसेच दोन किंवा दोनहून अधिक स्कंधांचा, एक वा एकाहून अधिक परमाणूंचा, एक वा एकापेक्षा अधिक स्कंधांची संघ होतो. पुद्गल परमाणूंचा जीवारी संघ होतो.

कारण पुद्गल द्रव्य सक्रिय आहे. त्यामुळे तुटणे, फुटणे इ. स्वामाविक आहे. केवळ निमित्ताची अपेक्षा असते. जेनाचार्यांनी संघ प्रक्रियेचे इतके सूक्ष्म वर्णन केले आहे की, तिचे जगात कोणीच केलेले नाही. आज जरी वैज्ञानिक सिद्ध करू शकले नाहीत तरी भविष्य काळात मिळू शकतील असे समजावयात हरकत नाही. विस्तार मर्यातव कर्मवधांचे भविस्तर वर्णन येथे केले नाही.

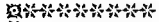
मूर्धमता- याचे दोन प्रकार आहेत १) धर्म मूर्धमता, २) आपेक्षिक मूर्धमता.

स्थूलता- याचेही दोन प्रकार आहेत. १) अल्प स्थूलता, २) आपेक्षिक स्थूलता.

संस्थान- याचे उत्कर, वर्ण, खंड, वर्णिका व अणुचटन असे ६ भेद आहेत.

भेद- स्कंधांचे विघटन होणे यास भेद म्हणतात. याचे वर्णन अणु परमाणु प्रकरणांमध्ये आले आहे.

तम (अंधकार)- 'तमोद्दिष्टि प्रतिबंधकारण प्रकार विरोधी । (स निदि) जो पहाण्यास बाधक असून प्रकाशाचा विरोधी आहे तो अंधकार असो व्याख्या केलेली आहे. काही विचारवंत तत्त्वज्ञ अंधकार हा स्वतंत्र पुद्गल द्रव्याचा प्रकार मानित नाहीत. त्यांच्या मते प्रकाशाचा अभाव म्हणजेच अंधकार आहे. पण वैज्ञानिक मान आता स्वतंत्र द्रव्य मानू लागले आहेत. कारण वैज्ञानिकांना असे आढळून आले आहे की, अंधकारातनुडा Infra Red Rays चे अस्तित्त्व असते.' वर्ण प्रकरणात आपण पाहिले आहे की, कमी उष्णतामानात काळा रंग असतो. जसजसे उष्णता वाढवावे तसतसा रंग बदलतो. तर इथ्या नावाची लाळ किरणे बंधारातनुडा अस्तित्त्वात

असतात. मिस्ट्रेस इल्फोर्ड या वैज्ञानिकेला Drapes point, 5250c इतक्या कमी उष्णतामानात रंग काळा असतो आणि त्यापासून इन्फ्रारेड रेज् निघतात असे आढळून आले. निशिष्ट अशा फोटोग्राफिक प्लेटस्वरुन हे सिद्ध झाले आहे. म्हणजेच अंधाराला वेगळे अस्तित्व आहे हे वैज्ञानिकांना मान्य आहे. केवळ प्रकाशाचा अभाव म्हणजे अंधकार नव्हे.

छाया- (Shadow)- जेनसाहित्यात छाया हा सुद्धा एक स्वतंत्र पदार्थ मानलेला आहे. 'छाया प्रकाशावरणनिमित्ता' अशी व्याख्या सर्वार्थसिद्धि श्रंयांमध्ये केली आहे. म्हणजे प्रकाशावर आवरण पडले की, छाया निर्माण होते. प्रकाशमार्गामध्ये अपारदर्शक (opaque bodies) पदार्थ येणे आवरण आहे. स्थूल-भूदम-या-पुद्गल प्रकारात छाया येते.

छायेचे प्रकार दोन- "सा द्रव्या, वर्णादि विकारपरिणता प्रतिविम्बमात्रात्मिका चेति ।" प्रकाश मार्गात आरसा-दर्पण Mirror आणि भिंग Lense (अंतर्गोल किंवा बहिर्गोल) येणे हे सुद्धा एक प्रकारचे आवरण आहे, आणि त्यामुळे वास्तविक आणि अवास्तविक प्रतिविंब होतात. असे प्रतिविम्ब दोन प्रकारचे आहेत. १) वर्णादिविकारपरिणत व २) प्रतिविम्बमात्रात्मिका. पहिल्या प्रकारात वैज्ञानिकांनी मान्य केलेले ते वास्तविक प्रतिविम्ब येऊ शकतात, जे विपर्यस्त (Inverted) होतात आणि त्यांचे प्रमाण (Size) बदलते. प्रत्यक्ष प्रकाश किरण मिळाल्याने-मिलनाने-असे प्रतिविंब होतात आणि प्रकाश पौद्गलिक असल्यामुळे असे प्रतिविंबसुद्धा पौद्गलिकच आहेत. दुसऱ्या प्रकारात वैज्ञानिकांनी मान्य केलेले अवास्तविक प्रतिविम्ब (Virtual Images) येतात. यात केवळ प्रतिविंबच असते. प्रकाश किरणांच्या मिलनाने हे प्रतिविंब बनते.

बरील प्रकारावरून हे निश्चित होते की, शक्ति (Energy) चे परिवर्तन छाया (Shadows) आणि वास्तविक (Real) व अवास्तविक (Virtual) प्रतिविंब (Images) यांमध्ये होते. गणना यंत्र (Counting machine) सर्वांच्या परिचयाचे आहे. त्या यंत्राचा उपयोग जर व्यतिकरण पट्ट्या (Interference bands- काचेच्या काळ्या पट्ट्या) वर केला तर त्या काळ्या पट्टी (Dark band) मधून प्रकाश विद्युत रीतीने (photo electrically) विद्युत् अणु (electrons) बाहेर पडत असतात हे सिद्ध झाले आहे. सारांश काळी पट्टी केवळ प्रकाशाचा अभाव नाही तर ती शक्ति (Energy) रूप आहे तसेच पट्टीरुपाने जी छाया आहे ती सुद्धा energy च आहे.

बरील विवरणावरून एक मोठे सिद्ध होऊ शकते की, छाया energy असल्यामुळे ती पुद्गल आहे आणि तिचा सर्वयैव नाश होऊ शकणार नाही. याचाच अर्थ छाया अनादिकालपर्यंत आकाशात रहाते आणि पुन्हा त्याच छायेचे फोटो काढता येतील. कॅमेऱ्या समोहन माणूस सरकल्यावर फोटो काढता येत नाही हे आज पटत असले तरी त्या माणसाची छाया तो वाजूला सरकल्यावर सुद्धा तिथेच असली पाहिजे आणि म्हणूनच पुन्हा (माणसाच्या अभावात) फोटो काढता येणे शक्य आहे.

प्रकाश- सूर्याचा प्रकाश आतप म्हणवला जातो तर चट्टाच्या प्रकाशाला उद्योत म्हणतात यांना अनुक्रमे Heat Rays आणि Light Energy म्हणतात. वर तर पहाता हे पृथक्करण विशेष वाटत नाही पण सूदम रीतीने विचार केल्यास हे पृथक्करण पूर्णपणे वैज्ञानिक आहे हे पटेल. प्रकाश निरंतर गतिशील आहे हे वैज्ञानिकांनी मान्य केले आहे. इतकेच नव्हे तर प्रकाशाला वजन असते हे देखील प्रयोग सिद्ध झाले आहे. एका चौरस मेल पृथ्वीवर सूर्यापासून एक मिनिटाळा अर्धा छटाक प्रकाश पडतो हे आस्वज्ञानी सिद्ध केले आहे. प्रकाशाची गति प्रति, मेकंदास १८६००० आहे आणि प्रकाश निरंतर गतिशील आहे हे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे.

वर्णना- एका दुसऱ्या अर्थेक्षेने जैनाचार्यांनी तेवीस प्रकार पुद्गलाचे मानले आहेत. त्यातील १ आहार, २ तैजस, ३ भाषा, ४ मन व ५ कामागि या वर्णनाचा विचार-आता करायचा आहे.

दोषळमानाने वर्गणाचे स्वरूप समजण्यासाठी गोम्मतमारातील या दोन गाथा पहा—

आहार वगणादो तिण्ण सरीराणि होति अस्सामो । णिस्मासोवि य तेजोवग्गणवंधादु तेजंगं ॥ ६०६ ॥

भासमणवगणादो क्केणे भाता मणं च कम्मादो । अट्ठविह कम्मदब्बं होदित्ति जिणेहि णिट्ठं ॥ ६०७ ॥

सारांश तेविस प्रकारच्या वर्गणांपैकी आहार वर्गणांनी औदारिक, वैक्रियिक, आहारक ही तीन शरीरे आणि स्वासोच्छ्वास वनतात, तेजसवर्गणांनी तेजस शरीर बनते, भाषा वर्गणांनी चार प्रकारचे वचन, मनोवर्गणांनी हृदयस्थानात अष्टदळ कमळरूप द्रव्यमन आणि कार्माण वर्गणांनी आठ प्रकारचे कर्म बनते असे जिनैन्द्रदेवानो सांगितले आहे.

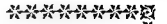
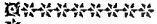
१) आहार वर्गणा— या वर्गणांनी पृथ्वी, जल, वायु व वनस्पति ग्रह जीवांचे शरीर बनते व त्याचे पोषण व रक्षण होते. मनुष्य व तित्येच यांचे औदारिक; देव व नारकी यांचे वैक्रियिक; विशेष ऋद्धिपारी मुनींचे आहारक शरीर असते. वैज्ञानिकाना जी मोले (^{११} अथवा ^{१०१}) सापडली त्या सर्वांचा घटक प्रोटॉन असतो. झेलेव्हॉन त्याच्या साहचर्याने रहातो. हा प्रोटॉन आहार वर्गणेत मोडतो. विद्यवातील दिसणारी सर्व द्रव्ये (तेजस वर्गणनिवास) आहार वर्गणेत येतात.

तेजस वर्गणा— या वर्गणा समजावून घेण्यासाठी तत्कार्य सूत्रातील ग्यालील मुने पहा— पर परं सूदमम् । प्रदेदातो ऽसंख्येयगुणं प्राक्तैजसात् । अन्तगुणे परे । अ प्रतिघाते । अनदि संबंधे च । सर्वस्य ।

उत्तरोत्तर ही शरीरे सूदम आहेत. बहुधा तेज, किरण, काति, विद्युत् प्रकाश, उष्णता, छाया इ. तेजस शरीराचे असावेत. वैज्ञानिकानी दकिरण, अल्फा किरण, लेसर किरण, गामा किरण, अणु विद्युत् इ. चा शोध लावला आहे. प्रयोग करताना दास्त्रज्ञाना असे आढळून आले की, काही किरणे अति कठिण घातूमधून देखील सरळ आरपार जातात. त्यांना गॅमा किरण म्हणतात. कारण औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस व कार्माण हे ज्ञाने सूक्ष्म सूक्ष्म आहेत. 'अन्तं गुणे परे' या सूत्रावरून तेजस व कार्माण शरीराचे प्रदेश संख्येव अन्तपटीने वाढ होते आणि 'अप्रतिघाते' सूत्रावरून गॅमा किरण तेजस वर्गणेचे आहेत हे स्पष्ट होते. तेजस शरीराचे कार्य पृथ्वी, जल, अग्नी, वायु व वनस्पति या पंच स्थावर व द्रोत्रियादि त्रस जीवाच्या शरीराला कांति देणे हे आहे.

३) भाषा वर्गणा— शब्दापासून भाषा होते. कुणि कुणि शब्द-भाषा हा आकाशाचा गुण मानतात पण ते बरोबर नाही. कारण शब्द गतिमान असतात ते साठविले जाऊ शकतात आणि अडविले जाऊ शकतात. आकाशात हे गुण नाहीत. शब्दाविषयी मागे आपण विचार केलेला आहे. थोडक्यात असे की, शब्द, भाषा, ध्वनि, आवाज हे भाषा वर्गणेत येतात. वैज्ञानिकानी हे सिद्ध केले आहे की, ध्वनिलहरी या वायुलहरी, प्रकाश किरण यापेक्षा वेगळ्या आहेत. ध्वनि हा वायु व प्रकाश यापेक्षा वेगळा आहे. कारण वायु आहार वर्गणेत व प्रकाश तेजस वर्गणेत मोडतो. दास्त्रज्ञानी असे सिद्ध केले आहे की, ध्वनीचा वेग दर सेकंदास ३३२ ते ५००० मिटर आहे. तरी पण हे बरोबर वाटत नाही. कारण बुद्ध पुद्गलाणू एका समयात १४ राज् इतके अंतर जातो. साधनांच्या अभावी कदाचित् ध्वनि लहरीचा वेग मोजता आला नाही तरी एवढे निश्चित सांगता येईल की, ध्वनि लहरीचा वेग खूप आहे. कारण टेलिफोन, रेडिओ, टेलिव्हिजन यांच्या माध्यमातून शेकडो मील दूरचे आपण तावडतोच ऐकतो.

४) मनोवर्गणा— मतिज्ञान व ध्रुतज्ञान यांच्या कशेत आधुनिक विज्ञान येते. आणि त्या दोन्ही ज्ञानाने संजीजीवाचे मन प्रत्यक्ष पाहिले जाऊ शकत नाही मन हे मनोवर्गणेपासून बनते म्हणून मनोवर्गणा पुद्गल आहे. सर्वानाच मन असत नाही. काही पक्षेद्विय जीवाना ते असते. मन.पर्यय ज्ञानाचा विषय पुद्गलांचे सूक्ष्म पर्याय

जाणणे हा आहे. अवधि ज्ञानाने देखील पुद्गल द्रव्याच्या अवस्थांचेच ज्ञान होते. 'रूपिष्ववधेः' आणि 'तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ।' या दोन सूत्राद्वारे मनःपर्यय ज्ञानाचा विषय अत्यंत सूक्ष्म असल्याची कल्पना येईल. आधुनिक वैज्ञानिकाना शरीरातील मन शोधून काढता आले नाही.

५) कार्माणि वर्गणा- वरील चारही वर्गणपेक्षाही ही वर्गणा अत्यंत सूक्ष्म आहे. कार्माणि शरीर हे अत्यंत सूक्ष्म असते असे जैनाचार्यांनी वर्णन केले आहे. ही वर्गणा अजून शास्त्रज्ञाना कळाली नाही. कारण त्या आधीचीच मनोवर्गणा शोधून काढता आली नाही तर कार्माणि वर्गणेचा विचारच शास्त्रज्ञाच्या डोव्यात कसा येणार ? प्राणी मरणानंतर दुसरा जन्म घारण करतो त्यावेळी, एक, दोन किंवा तीन भोडे घेईपर्यंत जीव अनाहारक असतो. त्यावेळी देखील कार्माणि वर्गणाच त्याचे (जीवावरोबर) वरोबर असतात. या वर्गणाविषयी अंशतः ज्ञान विशेष अवधिज्ञानधारक जीव आणि मनःपर्याय ज्ञानधारक भुनीना असते व पूर्ण ज्ञान केवळज्ञानी जीवाना असते. कर्म सिद्धतामध्ये थोडा विचार याविषयी करावयाचा आहे. सूरत एवढे पुरे.

धर्म द्रव्य- (Medium of motion for soul and matter) धर्म द्रव्याचे बायतीत शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक यांचा काय दृष्टिकोन आहे हे पहाण्याआधी जैनाचार्यांनी त्याचे स्वरूप कसे सांगितले आहे ते पाहू. 'गमननिमित्तं धम्मम्' म्हणजे पुद्गल आणि जीवाना गमन करण्यास धर्मद्रव्य निमित्त आहे. द्रव्यसंग्रहात म्हटले आहे की,

गत्परिणयाण धम्मो, पुगलजीवाण गमन सहयारी । तोयं जह मच्छाणं अच्छंताणेव सो णेई ॥ १७ ॥

म्हणजे ज्याप्रमाणे माशाच्या गतीला पाणी जसे सहकार्य करते, त्याप्रमाणे धर्मद्रव्य जीव आणि पुद्गलाना गमन करण्यास सहकारी कारण आहे. पण जे जीव आणि पुद्गल गमन करीत नाहीत, त्यांना हे द्रव्य गतिमान करीत नाही. अनेक शास्त्रातून धर्मद्रव्याचे विस्तृत, वर्णन केले आहे. ते सर्वच येथे देणे शक्य नाही. सारांश रूपाने 'पंचास्तिकाय' ग्रंथातील खालील गद्या पहा-

धम्मत्थिकायमरस अवण्णगंधं असहृष्कातं । लोगागाडं पुट्ठं पिहलमसंलादियपदेत्तं ॥
अगुल्लुधुगेहि सया तेहि अणंतेहि परिणदं णिच्चं । गदिकिरियाजुताणं कारणभूदं सममज्जं ॥
उदयं जह मच्छाणं गमणाणुगहयूरं हवदि लोए । तह जीवपुगलणं धम्मं दव्वं विमाणेहि ॥
जादो अलोगलोगो जेत्ति सन्भावदोय गमणठिदी । दो वि य मया विभत्ता अविभत्ता लोयमेत्ता य ॥
ण य गच्छदि धम्मत्थी गमणं ण करेदि अणदवियस्स । हवदि गदी स प्ससरो जीवाण पुगलणं च ॥
विज्जदि जेत्ति गमणं ठाणं पुण तेसिमेव सभवदि । ते सगपरंणामेहि दु गमणं ठाणं च कुव्वति ॥

भावार्य- धर्मद्रव्य अरस (रसरहित), वर्णरहित, गंधरहित, शब्दरहित, स्पर्शरहित आहे. सर्व-संपूर्ण-लोकाकाश व्यापून आहे. धर्मास्तिकाय अस्पर्श, अरस, अगंध, अवर्ण आणि अशब्द आहे. लोकव्यापक आहे. विज्ञात आणि असंख्यात प्रदेसी आहे. ते अंतत अमृत अगुल्लुधु आहे, सदा परिणमित होते, नित्य आहे. गति क्रियायुक्ताना कारणभूत आहे आणि स्वतः अकार्मरूप आहे. ज्याप्रमाणे-

वरील गद्यावरून धर्मद्रव्याविषयी पूर्ण कल्पना येते.

धर्मद्रव्य नेसेल तर ?- सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जीव आणि पुद्गल यांचे हलनचलन होऊ शकणार नाही. जितके धर्मास्तिकाय महत्त्वाचे तितकेच अवर्मास्तिकाय देखील आहे, अधर्मास्तिकाय द्रव्य नसते तर जगात सर्वच पदार्थ अंत आकाशात उडत राहिले असते धर्मद्रव्याच्या अभावी लोक व अलोकाची कल्पना व्यर्थ आहे. विश्वव्यवस्था धर्मद्रव्यामुळे अवाधित आहे, प्रमेय कमल मातंडमध्ये म्हटले आहे, 'विवादापन्नसकलजीव-पुद्गलाश्रयासकृद्गतयः । साधारण बाह्य निमित्तापेक्षा युगपद् भाविगतिपत्तादेकसरः सलिलाश्रयानेकमत्स्यगतवत् ।'

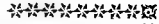
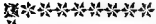
(सर्व जीव आणि पुद्गल यांच्या गतीना एका साधारण वास्तु निमित्त अपेक्षित असते, कारण हे सर्व युगपत् गतिमान दिसतात, सळयामधील सर्व भूतयांच्या युगपत् गतीवरून गतीसाठी माध्यारण निमित्त असलेल्या तळघातील पाण्याचे अनुमान होते त्याप्रमाणे)

धर्मद्रव्य-एक युक्तिसंगत कल्पना- आकाश अनंत आहे, विश्व एक देशवर्ती आहे असे जैनदर्शन म्हणते. विश्व एक देशवर्ती आहे असे का ? यासाठी की, लोक परिमित आणि गतिक्षिप्त कारण असे एक तत्त्व आहे. जर असे नसते तर विश्वातील पुद्गलाचा एक एक परमाणु अनंत आकाशात विबुरला गेला अमता हे आपण पाहिले आणि विश्वाची एकरूपता-सघटन राहिले नसते. ही कल्पना वैज्ञानिक व सुमंगत आहे.

दुसरा एक तर्क असा-की, आत्मा आणि अणु दोन गतिशील पदार्थ आहेत. आपल्या गतीचे उपादान कारण तर ते स्वतःच आहेत, पण निमित्त कारण मुद्दा आवश्यक आहे. पृथ्वी, जल इ. लोकव्यापी नाहीत. गति मात्र सर्व लोकात व्यापून आहे. वायु आणि स्वयं गतिशील आहेत. आकाश लोक आणि अलंकात मर्वत्र व्यापून आहे, पण जीव आणि पुद्गल यांची गति सर्वत्र असत नाही. काल गति निरपेक्ष आहे. निघारित द्रव्यांपैकी एकही द्रव्य गति-माध्यमाचे प्रतीक होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच धर्मद्रव्याची स्वयंत्र कल्पना अत्यंत स्वाभाविक व तर्कसंगत आहे.

विज्ञानाकडे एक दृष्टिक्षेप- सूर्य, ग्रह, तारे हे लाखो मैल (पृथ्वीपामून) दूर आहेत हे गमन कसे करतात ? त्यांच्या गतीचे माध्यम कोणते ? प्रकाश इतक्या दूर भतरावर येतो कसा ? ह्या व अशा प्रश्नांचे उत्तर ज्यावेळी शास्त्रज्ञ शोधू लागले त्यावेळी असे मत झाले की, माध्यमाशिवाय हे शक्य नाही. ते माध्यम म्हणजे ईथर. ईथरचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे निश्चित झाले, 'तारे, ग्रह आणि आकाशातील इतर प्रकाशपिंड यांच्यातील रिक्ताम्या जागेत (पोकळी) भरलेला-व्यापून-आहे. अत्यंत सूक्ष्म परमाणूंच्या पोकळीत तो व्यापून असतो. ईथर भौतिक पदार्थ आहे. तो लवचीक असून सघन आहे.' लवचीक आणि सघन या गुणाबाबत शास्त्रज्ञांना पुरावे न सापडल्यामुळे तो विचार मागे पडला. मात्र वैज्ञानिक ईथर पुष्कळ प्रकारचे मानू लागले. अनेक कारणासाठी विशिष्ट प्रकारचे ईथर असणे अशी त्यांची समजूत झाली आणि मग शेकडो प्रकारचे ईथर समजले जाऊ लागले. ही गोष्ट १९ व्या शतकापूर्वीचे अनेक प्रयोग झाले. शेवटी Chicago rotation Experiment या सत्येने निर्णय दिला की, Ether was stagnant not moving. 1

(ईथर साठेला-भरलेला आहे अस्थिर नाही.) शास्त्रज्ञांनी ईथर भौतिक पदार्थ मानला होता म्हणून ते अने समजत की, ईथर सूक्ष्मातिसूक्ष्म वायूपेक्षा देखील सूक्ष्म आणि पोलादाहून देखील कठिण आहे. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ प्रो. आइन्स्टाइन याने आपल्या अपेक्षावादाने वेगळी व स्पष्ट व्याख्या केली. त्यांच्या मते ईथर अपारमार्पाविक, लोकव्याप्त, अदृश्य आणि अवलंब द्रव्य आहे हावे या शास्त्रज्ञांचे असे मत होते की, ईथरच्या सहाय्याने सूर्य प्रामाण्याच्या रक्तापर्यंत उष्णता पोहोचवू शकतो. तरंग प्रवाहासाठी ईथर हे माध्यम ठरवले गेले. गंमत अशी की, मॅक्सवेल या शास्त्रज्ञाने सिद्ध केले की, प्रकाशाच्या लहरी विद्युत् चुंबकयुक्त आहेत आणि हे सिद्ध शाल्याबरोबर ईथर घनरूप कठिण आहे ही कल्पना मागे पडली. थो. नोमिस्सन यानी स्पष्ट केले की, -----it is an utterly thin and utterly elastic, fluid that flowed undisturbed between the particles of the material universe and fillen all 'empty' space of every kind ! प्रो. मिलर या शास्त्रज्ञाने १९२१ ते २५ पर्यंत अनेक प्रयोग करून सिद्ध केले की, पृथ्वी आणि ईथर यांमध्ये सापेक्षिक गति आहे. या सापेक्षिक गतीच्या सिद्धांताने ईथरच्या गतिविषयी अनेक प्रयोग झाले आणि सिद्ध केले गेले की, ईथरला नसलीच गति नाही. Nature (1934 Feb. 3) या

पत्रकात लिहिले आहे की, the magnitude and direction of the observed effect vary in the manner required by assumption that the earth is moving through a fixed Ether अशा प्रकारे अनेक सिद्धांत पुढे आले. त्या सर्वांचा परामर्श येथे घेणे अवधीच अशक्य आहे.

ईश्वर आणि धर्मद्रव्य एकच कसे ? - वर जे थोडक्यात वैज्ञानिकांनी सिद्ध केलेल्या सिद्धांताचे वर्णन दिले याचे कारण एवढेच की, वैज्ञानिकांनी ईश्वरविषयी जे मान्य केले ते म्हणजे धर्मद्रव्यच होय हे निश्चित. प्रो. ए. एस. एडिंग्टन म्हणतो, " ... this does not mean that the ether is abolished. We need an ether...now a days it is agreed that ether is not a kind of matter, being non-material, its properties are sinigeneries (quite unique) characters such as mass and rigidity which we meet with in matter will naturally be absent in ether but the ether will have new and definite characters of its own ..... non material ocean of ether¹ " प्रो. आइन्स्टाईन या जगद्रव्यात शास्त्रज्ञांनी मान्य केले आहे की, " जग-विश्व-परिमित आहे, अलोक अपरिमित आहे. लोक जगपरिमित असल्यामुळे द्रव्य किंवा शक्ति (Matter or energy) विश्वाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. विश्वाच्या बाहेर त्या शक्तीचा (द्रव्याचा) अभाव आहे, जी शक्ति गतीस सहाय्यक आहे. " प्रो. जी. आर. जैन तर स्पष्टच म्हणतात की, " Thus it is proved that science and Jain Physics agree absolutely so far as they call Dharm (ether) non-material, non-atomic, non-discrete, continuous, co-extensive with space, indivisible and as a necessary medium for motion and one which does not itself move.² सारांश धर्मद्रव्य आणि ईश्वर एकच.

अधर्म द्रव्य- (Medium of rest of souls, matter & energy) महाकवि हरिवर्धन अधर्म द्रव्याचे स्वरूप सोदाहरण समजावून देतांना म्हणतात- (अ. २१)

छायेव धर्मतप्तानाम् अववादीनामिव क्षितिः । द्रव्यानां पुद्गलादीनामधर्मः स्थितिकारणम् ॥

अधर्म द्रव्य सर्व पदार्थांना स्थितीस कारण आहे, ज्याप्रमाणे सूर्यकिरणानी तसे भांगसाला झाडाची सावली बांधण्यास कारण आहे किंवा आरवादिकाना पृथ्वी हे बांधण्यास कारण आहे.

अधर्म द्रव्य हे निष्क्रीय, असूषी असून सर्व लोकाकाशात व्यापून आहे. निरमरार (२३०) मध्ये श्री कुंडाकुंडाचार्य यांनी 'अधर्मं तिदि जीव पुणालां च' (अधर्म द्रव्य हे जीव आणि पुद्गल यांना स्थितीस कारण आहे.) चंद्रप्रभ काव्यामध्ये धर्म-अधर्म द्रव्याची तुलना केली आहे.

द्रव्यानां पुद्गलादीनामधर्मः स्थितिकारणम् । लोकेऽभिव्यापकत्वादि धर्मोऽधर्मोऽपि धर्मवत् ॥ १८-७१ ॥

म्हणजे अधर्म द्रव्य पुद्गलादिक द्रव्यांच्या स्थितीस कारण आहे. ते द्रव्य संपूर्ण लोकाकाशात व्यापलेले असून त्याचे इतर गुणधर्म धर्म द्रव्यासारखे आहे. हेच गुणधर्म श्री असप कवि सांगतात-

नित्योऽमूर्तः क्रियाहीनश्चायेव पथिकांगिनाम् ।

अधर्म द्रव्य नित्य, अमूर्त, क्रियाहीन आहे, ज्याप्रमाणे पथिकांना बांधविण्यास छाया कारण आहे. एकंदरीत थोडक्यात स्वरूप समजून येण्यासाठी बरील उदाहरणे दिली आहेत.

न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत- सर्वथूत गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत सांगतो की, प्रत्येक पदार्थ दुसऱ्या पदार्थास आकर्षित करतो. न्यूटन एके ठिकाणी म्हणतात- " Gravity must be caused by some agent

1. The nature of the physical world P. 31. 2. Cosmology old and new.

तया परे न रज्यन्ते, उपकारपरेऽपरे । यथापकारिणि भवान्, अहो । सार्वभौतिकम् ॥

acting constantly according to certain laws; but this agent be material or non material, I have left to the consideration of my readers.¹ ”

म्हणजे गुप्तवाक्यंमामध्ये वटाचे तरी प्रतिनिधित्व असले पाहिजे पण ते भौतिक आहे की अमौलिक आहे हे माणूककी झाले नाही. श्री भास्कराचार्य यांनी 'सूर्य सिद्धान्तामध्ये मागितले आहे की, प्रत्येक पुद्गल पदार्थाचा मिद परस्पराना परस्परारकते आकषित करतो. हे आकर्षण अंतराप्रमाणे विविष्ट प्रमाणात बदलते. अंतर दुप्पट झाल्यास आकर्षण एक चतुर्थांश असते. पदार्थाचे अंतर अति जवळ किंवा अति-दूर झाले तर हे आकर्षण अपकर्षणामध्ये बदलते.

गुप्तवाक्यंमामध्ये क्षेत्र- (Gravitational field) इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉनची चर्चा मागे आलीच आहे. जी द्रव्यी Electron वा Proton च्या भोवती गतिमान ठेवते आणि एकमेकांपासून पृथक् होऊ देत नाही ती विद्युत् चुंबकीय शक्ति आहे आणि ज्या माध्यमातून ही शक्ति कार्य करते ते क्षेत्र (field) होय. हे फील्ड (क्षेत्र) म्हणजे अणुमंडल. यामुळेच पदार्थ यथावत् रहातात. सूर्यामध्ये परमाणु देखील असेच रहातात. त्या अणुमंडलाची सगळी वस्तुतः विलुप्त झाली असते. स्फटिक (crystal) मुद्रा याच माध्यमामुळे आपले स्वरूप टिकवून असतात.

आइन्स्टाइनचा सिद्धांत आणि अणुमंडल- मुमारे पंचवीस वर्षे संगोपन करून आइन्स्टाइनने एक सिद्धांत जगापुढे ठेवला. त्याला Unified field theory of Gravitation and Electro Magnetism (गुप्तवाक्यंमामध्ये व विद्युत्-चुंबकीय शक्तींचा समन्वित सिद्धांत) असे म्हणतात. या सिद्धांतामध्ये म्हटले आहे की the forces of gravitation and electromagnetism can be represented by the same set of equations; in other words they are fundamentally the same म्हणजे गुप्तवाक्यंमामध्ये आणि विद्युत्चुंबकीय शक्ति एकाच समीकरणाने दाखविता येते. याचाच अर्थ या दोन्हीही शक्ति एकच. याच समन्वित सिद्धांताला म्हणजे Unified field ला जैन धर्म ग्रंथात अणुमंडल म्हटले आहे.

सारांश- विद्युत्वातील सहा द्रव्यांपैकी अणुमंडल एक आहे. याचे कार्य विद्युत्वातील वेगवेगळे स्वरूप आपापल्या ठिकाणी अवस्थित-यथास्थित ठेवणे हे आहे. म्हणजे Cosmic unity राखणे हे आहे जैनाचार्यांनी मांडलेले सिद्धांत शेंकडी वर्णनी का असेनात पण गरी मिद होत आहेत ही भावनाची गोष्ट आहे.

आकाशद्रव्य- (Space) पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अणुमंडल द्रव्य याविषयी यापूर्वी आपण तौलनिकदृष्ट्या विचार केला. आता आकाश द्रव्याविषयी विचार करावयाचा आहे. प्रसिद्ध तत्त्वार्थ सूत्रात पू. उमास्वामी यांनी 'आकाशस्थानादः' या सूत्राद्वारे लक्षण सांगितले आहे. सूर्य द्रव्यांना अवकाश-अवगाह (जागा) देणे हे आकाशाचे लक्षण आहे. अधिक स्पष्ट रूपाने येण्यासाठी मर्यादित ग्रंथातील खालील सूत्र पाहू, 'जीवपुद्गलादीनामवगाहि-नामवकाशदानमवगाह आकाशस्योपकारो वेदितव्यः' जीव, पुद्गल, धर्म, अणुमंडल, काल या द्रव्यांना अवकाश-जागा देणे हा आकाशाचा उपकार आहे. आकाश द्रव्याच्या गुणधर्मांची कल्पना येण्यासाठी अनेक उदाहरणे देता येतील पण विस्तारमर्यादास्तव ती टाळून आपण विज्ञानाकडे वळू.

डॉ. थायबॉट आणि आकाश द्रव्य- डॉ. थायबॉट (Dr. Thibaut) हे म्हणतात- Akasa must mean some form of subtle matter and not the mathematician's space पण त्यांनी चूक अशी केली की, आकाशासाठी 'ईश्वर' शब्द वापरला. प्र. चक्रवर्ती यांनी जैनाचार्यांची व्याख्या मान्य केली आहे. ते म्हणतात- "Curiously the non-Jain Indian systems of thought do not pay any prominent attention to the problem of space." हे त्यांचे म्हणणे योग्यच आहे. कारण वेदांतामध्ये देखील आकाश हा शब्द

आकाश आणि ईश्वर या अर्थी वापरलेला आहे. आचार्य कुंदकुंदानी पंचास्तिकाय ग्रंथात सविस्तर वर्णन केले आहे. त्यावरून व इतरही ग्रंथ पाहिल्यास बरील विधान असत्य नसावे असे वाटते. प्रो. कान्ट (Kant) आणि हिगेल (Hegel) हे तत्त्वज्ञानी तर आकाशद्रव्याचे वेगळे अस्तित्व मान्य तर करीतच नव्हते उलट ते केवळ काल्पनिक मानीत.

भगवंताच्या आकाश आणि काल द्रव्याविषयीचे सिद्धांत पाश्चात्य शास्त्रज्ञांशी जुळतात. कॅन्टर, पीनो व फ्रेग या गणितज्ञांनी आकाश (Space) व काल (Time) यांचे अस्तित्व मानले आहे. वर्गसंज्ञा सिद्धांतानुसार कालक्रियात्मक उत्क्रांती (Creative evolution) कारणरूप आहे. बर्ट्रांड रसेलनेही काल अस्तित्वरूप असल्याचे सांगितले आहे पण ते अनुरूप नाही. जैन दर्शनामध्ये उर्ध्वप्रचय मानले आहे व गणितशास्त्रामध्ये ते एकमापी आहे.

वास्तविक आकाश आणि काल यांचा समन्वय गणितीय पद्धतीनेच साधता येतो. प्रो. चक्रवर्ती म्हणतात, "It is modern mathematics that has successfully reclaimed once again space and time from destructive हानिकारक—dialectic of the idealistic metaphysics तात्त्विक, धर्म, अधर्म काल ही द्रव्ये आकाशातच आहेत आणि ते एकमेकात व्यापून (Inter penetrating) आहेत.

युक्तिसंगत मान्यता— जैनाचार्यांनी आकाशाचे दोन भाग केले आहेत लोकाकाश ससीम आहे आणि अलोकाकाश असीम—धर्मद्रव्य लोकाकाशाच्या बाहेर नाही म्हणून पुद्गल तसेच जीवादि द्रव्ये लोकाकाशाच्या बाहेर जाऊ शकत नाहीत. 'धर्मास्तिकायाभावात्' असे म्हटलेले आहे. म्हणजेच लोकाकाशाची निश्चित अशी सीमा झालेली—ठरलेली आहे. त्या सीमेनंतरचा भाग अलोकाकाश म्हणायला जातो. आकाशाशिवाय मात्र तिचे कोणतेच द्रव्य नाही. ही मान्यता अगदि उचित आहे. कारण अशा जागेची कल्पना करणे देखील चूक आहे की, ज्यापुढे आकाश नाही. शेवटी असे म्हणावे लागते की, The wonders of modern science are all associated with the reality of space and what is contained therein. Hence to the "Indian Realism" cannot but be real. आधुनिक विद्वानांची मान्यता अशी की, जगात जे दृश्य अदृश्य पदार्थ आहेत त्यांचे प्रमाण मर्यादित आहे आणि हे विश्व देखील मर्यादित आहे. या विश्वाचा बांक (Curvature) असा आहे की, प्रकाशाचा किरण सरळ रेषेत प्रवास करून परत त्याच ठिकाणी येतो जेथून तो निघाला. या प्रवासाला १०० (गंमर) परार्थ वर्षे लागतील. (१०० वर अठरा धून्ये देऊन होणारी संख्या.) प्रो. आइन्स्टाइन यांनी या Curvature चा संबंधी विश्वातील पदार्थांच्या संख्येशी आणि प्रमाणाशी जोडले आहे. जर या जगात वस्तु नसल तर आकाश आणि काल हे दोन्हीही नाहीसे होतील. प्रो. आइन्स्टाइन हे विश्व मर्यादित मानतात तसेच त्या पलिकडे 'काहीच नाही' असे मानतात तर जैनाचार्य अलोकाकाश मानतात.

काल (Time)— श्री. आचार्य नेमिचन्द्रांनी द्रव्यसंग्रहात म्हटले आहे—

लोयायासपदेसे इविककके जे ठिया हु इविककका । रयणाणं रासी इव ते कालाणू असंखदव्वाणि ॥ २२

(लोकाकाश प्रदेशामध्ये रत्नांच्या राशीप्रमाणे कालाणू आहेत. ते असंख्य आहेत.) "कालश्च" (५-३९) या सूत्राद्वारे श्री जगत्सामिनी कालमुद्रा एक द्रव्य आहे हे सांगितले. अनेक शास्त्रातून कालद्रव्याचे वर्णन आले आहे. एका आकाश प्रदेशात एक कालाणू याप्रमाणे असंख्य कालाणू आहेत. 'रत्नांच्या राशीप्रमाणे' हे कालाणूचे लक्षण महत्त्वाचे आहे. सर्वांसिद्धि ग्रंथामध्ये पुढीलप्रमाणे स्वरूप सांगितले आहे—

लोकाकाशस्थयावन्त. प्रदेशाः सावन्त. कालाणयोनिःक्रिया एर्ककाकाशप्रदेशे एर्ककवृत्त्या लोके व्याप्य व्यवस्थिताः ।

(लोकाकाशाचे जितके प्रदेश आहेत तितके कालाणू आहेत. ते निष्क्रीय असून एका आकाश प्रदेशामध्ये एक याप्रमाणे सर्व लोक व्यापून आहेत.) आकाशाच्या जितक्या प्रदेशाला एक परमाणु व्यापतो त्याला प्रदेश

तय चेति यत्तु, इति यातापि दुर्लभा । मच्चित्ते यत्तु चेत्त्वमलमन्येन केनचित् ॥

म्हणतात तितकेच कालाणु आहेत. हे कालाणु एकमेकात बद्ध होत नाहीत, भेटून नाहीत. ते सर्व श्रमरी, अविभाज्य आणि निष्क्रीय आहेत. कालाच्या सर्वात मूढम भागास समय म्हणतात. एका आकाम प्रदेशातून दुसऱ्या आकाम प्रदेशामध्ये परमाणु संद गतीने जितक्या वेळात यातो तितक्या वेळाला समय म्हणतात.

कालाचे उपकार— कालाने लक्षण गांगिताना उत्तराध्ययनमूय २८।१० मध्ये ‘बनणाऱ्याकडो कालो’ (वर्तना हे कालाचे लक्षण आहे) असे गांगितले आहे. सर्व द्रव्यांचे पंगिवर्तन कालामुळे होते हे गांगिताना गोम्मतसार (जीवकाड ५६८) मध्ये म्हटले आहे की,

वतनहेद् कालो वतनगुणमविय दव्वणियसेसु । कालापारेणेव य वट्टति द्दु गव्वदव्वयाणि ॥

श्री उमास्वामी यांनी काळाचे उपकार सांगितले आहेत ते असे—

‘वर्तपरिणामत्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ।’

म्हणजे १) वर्तना (Exist) २) परिणाम, (Modification) ३) त्रिया (Movements), ४) परत्व (Priority) ५) अपरत्व (Juniority), हे कालद्रव्याचे उपकार आहेत.

कालद्रव्याचे भेद—कालद्रव्याचे व्यवहार काल आणि निश्चय काल असे दोन भेद सांगितले आहेत. त्या प्रत्येकाचे लक्षण सांगताना द्रव्यग्रंथांमध्ये श्री नेमिचंद्राचार्य म्हणतात—

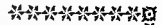
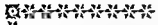
- दव्वपरिट्टल्लो जो जो कालो ह्वेइ बव्हारो । परिणामदिल्लयो वट्टल्लववो य परमट्ठो ॥ २१ ॥

काल द्रव्य आणि वैशानिक— द्रव्यपरिवर्तनाम काल कारण आहे असा अर्थाचे फ्रेंच तत्वज्ञ श्री. बर्गसन (Bergsan) यांचे मत पहा. तो म्हणतो, “Time was a patent factor in the evaluation of the Cosmas.” त्यांच्या मते पदार्थमिणील वर्तन आणि परिणाम कालद्रव्याअभावी अशक्य आहे. हे त्यांचे मत जैनदर्शनाशी अगदी जुळवारेच आहे.

Key of Knowledge या ग्रंथामध्ये म्हटले आहे की, “विश्वातील परमरेले कालद्रव्य च्या आणि त्याचे रूपांतर शक्तीच्या घेण्यात करा. तुम्हाला असे आढळून येईल की, परंपरा मट्ट झालेली आहे. अल्लाउद्दीनचा जादूचा दिवा व्याप्रमाणे जादू निर्माण करतो व मट्ट करतो. त्याप्रमाणे विश्वातून कालद्रव्य काढून टाका, विश्वाचा विकास थांबेल. पुढे लेखक श्री. सी. आर. जेन म्हणतात, “Thus, from one point of view, Time serves as the mainspring of the Perpetum mobile (चिरस्थायी फिरणारा) and from another, keeps back the impish (mischievous खोडकर) chance from playing its uncanny pranks (नेसुर चेष्टा) with men and things in the world.”

श्री. रिचर्ड ह्यूजेस (Richard Hughes) हा कालद्रव्याचा गतिविषयी म्हणतो की, “The only way in which you can tell future from past is that you will find more chance and higgledy-figgledy in it!” त्यासाठी त्याने एक उदाहरण दिले. तो म्हणतो, “समजा मी एक सिनेमा फिल्म तयार केला, त्यामध्ये असे दृश्य आहे की, काही मुले एका खोलीत खूप खेळत आहेत. खेळता खेळता त्यांनी सर्व खोली अस्ताव्यस्त केली आणि नंतर ती सर्व बाहेर आली. हेच दृश्य जर उलट दाखवले (फिल्म उलटी फिरवून) तर त्या दृश्यावर तुमचा विश्वास वसेल का? मुळीच नाही. म्हणजे भूतकाळाची जाणीव भविष्यावरून होते.

प्रो एडिंग्टन आकाशद्रव्य आणि कालद्रव्याबाबत म्हणतो की, “आइन्स्टाइनच्या सिद्धांतावरून हे स्पष्ट झाले आहे की काल (Time) आणि आकाश (space) चमत्कारिकारत्या एकमेकात मिसळलेले आहेत. “जैनदर्शनात आकाश आणि काल यांचा संबंध कालाणुची व्याख्या करताना आला आहे मिकोंच्या चतुर्थ

आयाम सिद्धांताने (Four dimensional theory) आधुनिक विज्ञानाला एक नवीन दृष्टी देऊन नवीन वळण लावले. मिर्कोने आपले श्रुतिकारक विचार आणि सिद्धांत या योगे 'वस्तुच्या परिवर्तनात तिची लांबी, रुंदी आणि उंची याबरोबर काल (Time) देखील आहे, या गोष्टीचे समर्थन केले आहे. याचाच अर्थ पदार्थाचे परिवर्तन म्हणजे केवळ त्याच्या आकृतीत बदल नसून त्यास काल देखील सहाय्यक आहे. मिर्कोचा हा सिद्धांत आणि जैनदर्शनातील कालद्रव्य या दोन्ही एकच आहेत. त्यावरून आइन्स्टाइनचे मत जैनदर्शनाशी जुळणारे आहे. थोडा फार स्पष्टीकरणात फरक जाणवतो, तो असा की, आइन्स्टाइन म्हणतो की, जर वस्तु नसेल तर काल आणि आकाश नास पावेल. हे मत मात्र जैनदर्शनाशी जुळत नाही. कारण अलोककाशात कोणतेच द्रव्य नाही. केवळ आकाश आहे. कालाची गति सारखी एकाच दिशेने आहे हे सांगताना प्रो. एडिंग्टन म्हणतो की, "I shall use the phrase time's arrow to express this one way property of time which has no analogue (अंश) in space." सारांश असा की, काल याणासारखा एकाच दिशेने जातो म्हणजे आकाशामध्ये कालाणू एका लांबच लांब सरळ रेषेत विद्यमान आहेत.

न्यूटन या वैज्ञानिकाने काल, आकाश आणि पदार्थ (Matter) याची स्वतंत्र सत्ता मानली आहे. तो असे समजतो की, विद्रवाचा संकोच इतका झाला की ते एक बिंदु एवढे (इतके सूक्ष्म) झाले तरी काळ (Time) मान बांधणार नाही तो पालतप जाईल. आइन्स्टाइनचे मत मात्र जैनदर्शनाशी जुळते आहे. तो 'काल' हे स्वतंत्र द्रव्य मानीत असला तरी आकाशाशी काळाचा संबंध त्याला मान्य आहे.

रिचर्ड ह्यूजेस (Richard Hughes) असे मानतो की, काल आकाशासारखा वर्तुळाकृति नाही म्हणूनच तो म्हणतो की, "By going far enough into the future we shall never reach the past". प्रो. आइन्स्टाइन आपल्या सिलिंडर पेअरीमध्ये (Einstein's cylinder theory) म्हणतो की, "विद्रवपृष्ठभाग सारखे असले तरी त्याच्या दोनच बाजू दृश्य आहेत." म्हणूनच तो म्हणतो की, पूर्वे ही पश्चिम होऊ शकते पण भविष्यकाळ भूतकाळ होऊ शकत नाही. (But no bending by which Before ultimately becomes After).

प्रो. हेनशॉ वॉर्ड म्हणतो की पदार्थ, आकाश, काल आणि क्रिया ही चारही मूलतत्वे स्वतंत्र आहेत. यातील एकाचेही परिवर्तन दुसऱ्यात होऊ शकत नाही.

सारांश वैज्ञानिकांनी मांडलेली, सिद्ध केलेली मते जेनाचार्यांच्या मताशी जुळणारी आहेत. यावरूनच जेनाचार्यांची तत्त्वप्रणाली (द्रव्य व्यवस्था) किती सुसंबद्ध व स्पष्ट आहे हे कळते.

विज्ञानाने काळास (Time) मान्यता दिली असली तरी कालाणू (Atoms of Time) मात्र अजून सापडला नाही एवढे मात्र येथे प्रामुख्याने नमूद करावे लागते.

येथपर्यंत आपण जीवद्रव्य सोडून इतर पाच द्रव्यांचा तौलनिक विचार केलेला आहे. जेनाचार्यांनी साहित्य क्षेत्रातील सर्व विभागांवर विस्तृत, सुसंबद्ध विवेचन केले आहे. म्हणूनच पॅरिसचे एक थोर तत्त्वचिंतक श्री. लुई रेनाऊ हे म्हणतात, "नव्या धार्मिक आंदोलनाची गरज नाही कारण जैन धर्मातील वैज्ञानिक दृष्टिकोन एवढा वास्तववादी आहे की, या धर्मात दुःखी दुनियेचे हित करण्याचे परिपूर्ण सामर्थ्य आहे. त्याचा ऐतिहासिक आधार देखील सारभूत आहे" विषय (वाक्य, इतिहास, भूगोल इ.) इतके विपुल आहेत की, एकही विषय अस्पष्ट किंवा अस्पष्ट वाटत नाही शारदेच्या मदिरात जेनाचार्य स्वप्रतिष्ठित आणि सुप्रतिष्ठित असले तरी आज जगाच्या दृष्टीने स्वप्रतिष्ठित असले तरी सुप्रतिष्ठित नसावेत असे वाटू लागते. 'दर्शना'ची भूमिका किंवा विज्ञानाची भूमिका कोणतीही स्पष्ट करावयाची तर विपुल ग्रंथांचे अवलोकन व्हावयास हवे पण तौलनिक विचार पुढे मांडताना, त्या प्रकारची साहित्य निर्मिती करण्याकडे विद्वानांचे लक्ष न गेल्यामुळे अरणोदयापूर्वीच्याच मंद प्रकाशात वाटचाल करावी लागते.

यापुढे आपण जीवद्रव्य व तत्संबंधी कर्म इ. विषयी तोलनिक विचार करावयाचा आहे. वाचकांनी हे लक्षात ठेवावे की, विस्तार मर्यास्तव 'दर्शन' हीच उदाहरणे कमी श्रिलेखी आहेत. मात्र जिथे जिथे तुलनेचा प्रयत्न केला किंवा विषय स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तिथे तिथे 'दर्शन' साहित्यातील मूळ श्लोक, याचा इ. चा उपयोग केला आहे. हे तोलनिक अध्ययन परिपूर्ण नसेल, पण ज्ञानाचाय मात्र विज्ञान क्षेत्रात तितकेच स्वयंपूर्ण तसेच परिपूर्ण आहेत, जितके ते दर्शन क्षेत्रात आहेत.

विज्ञान हा विषय मनोरंजनाचा नसेल पण त्याचा इतिहास मनोरंजन आहे. म्हणून पाश्चात्य श्रिलेखी कमी होईल हा प्रयत्न केलेला आहे. विषय स्पष्ट व्हावा म्हणून उदाहरणे दिली आहेत. विज्ञानाने केलेल्या प्रगतीकडे पाहून आपले डोळे दिवून जानात हे घरे पण दर्शनाकडे त्यामुळे खेळीलाक शक्ती आहे हे आपण विसरतो. ज्ञानाची वाटचाल विज्ञानाला पुढे पेऊन चालली आहे, दर्शन मागे आहे. वास्तविक विज्ञान आणि दर्शन या दोघांनाही त्याने पेऊन पुढे जावे.

जीव द्रव्य (Soul)— जातापर्यंत आपण अजीव द्रव्याविषयी विचार केला आहे. आता जीव द्रव्य, आत्मा, कर्म, बंध इ. विषयी विचार करावयाचा आहे.

आत्मा— भौतिक पदार्थात (Material object) आत्मा समाविष्ट केला जाऊ नसत नाही. कोणत्याही प्रकारच्या धक्क्याची मूलमदंनक यंत्राद्वारे त्याला कोणी पाहू नसत नाही विज्ञान आणि वैज्ञानिक यांचा इतिहास अतिशय मनोरंजन आहे. परस्पर विरोधी सिद्धांत देखील विज्ञानाने सिद्ध केले आहेत तर अविरोध असणारे सिद्धांत देखील विरुद्ध सिद्ध केले. शारंगी विज्ञान भौतिक पदार्थ, वायू, विद्युत्, प्रकाश इ. च्या सोबात गुंतले होते आणि म्हणूनच की काय आत्मा, ज्ञान, भावना, राग, द्वेष माकडे वैज्ञानिकांचे लक्षात गेले नाही. विज्ञानाला धर्माचा विरोध होता आणि त्यामुळेच की काय गॅलिलियो या शास्त्रज्ञाला त्याच्या सोबांमुळे फार त्रास सहन करावा लागला. पण हळू हळू शास्त्रज्ञ-वैज्ञानिक आत्मा, ज्ञान याकडे बळू लागले. म्हणूनच मर जोग हा शास्त्रज्ञ म्हणतो, "दर्शन आणि विज्ञानाच्या सीमारेषा, ज्या शारहीन वाटत असत, त्या पदार्थ विज्ञानाच्या अर्वाचीन विकासामुळे तीच सीमा अत्याकर्षक तशीच महत्त्वपूर्ण झालेली आहे." तर जोग मांना अने का वाटावे ? कारण स्पष्ट आहे. 'मी कोण आहे ? कोण आलो ?' इ. चा विचार करणे हे दर्शनाचे ध्येय आहे तर सत्याचा गोघ करणे हे विज्ञानाचे.

आत्म्यासंबंधाने मात्र विज्ञानाचा थोडा चमत्कारिक तर्क आहे. तो असा की, लाली यर्षापूर्वी पृथ्वी अत्यंत उष्ण गोळ्याच्या रूपात होती. अणु विस्फुरलेले होते. काळांतराने अणु एकत्र आले. ते अणु (Virus) व्हायरस, वॅकॅरिया या सूक्ष्म जंतूमध्ये परिवर्तित झाले. नंतर हाड नसलेले जीव, वनस्पति, त्यानंतर मासे, जलचर, स्थलचर, इ. प्राणी निर्माण झाले. नंतर मस्तन प्राणी आणि वनमानुष निर्माण झाले. वैकी काही धुल प्रगत होते तीच वादिमानव. प्रयोगाद्वारे ज्या गोष्टी सिद्ध होतील त्याच सत्य असे मानणाऱ्या विज्ञानाचा बरीलप्रमाणे बरील पोकळ-विनवुत्ताचा तर्क कसा मानवला हे आश्चर्य नव्हे का ? खरी गंमत दोघटीची आहे. चिपाजो यास मानवाचा निकटतम मानतात. त्याला सोपटी असते. थोडा चानरासारखा थोडा माणसासारखा हा प्राणी. पण याची सोपटी कुठे गायव झाली असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर विज्ञानाजवळ त्याचे उत्तर काय तर म्हणे तो जमिनीवर ज्यावेळी चालू फिरू लागला त्यावेळी तो सोपटी घासून घासून खसत झाली ! तेव्हा वैज्ञानिकांनी की बरील तर्क केला आहे तो खुळा आहे. या तर्कांमुळे मग सापडले नाही. प्रो. आइन्स्टाइन म्हणूनच स्पष्ट म्हणतो, "We can know the relative truth, but absolute truth is known only to the universal observer" आत्म्यासंबंधी विचार करताना श्री. मेकडूराल हा शास्त्रज्ञ म्हणतो, 'कारण हाच

1. Physics and Philosophy (preface).

२. भारताचे दर्शनांचा इतिहास (आपारे).

३. बौद्ध दर्शन और आधुनिक विज्ञान पृ. ९०.

(जात्मा) पदार्थ मनुष्याच्या संपूर्ण ज्ञानाचा आधार आहे. त्यामुळे या पदार्थाला आत्मा म्हणू शकतो, असेही तर्क, जे खुळे नाहीत, वैज्ञानिकांनी मांडलेले आहे. अनेक शास्त्रज्ञांनी आत्म्याविषयी अनेक प्रयोग केले पण त्यांना कळून चुकले की, "We are not yet in contact with ultimate reality" हे जरी कळाले तरी त्याची अशी निश्चित धारणा झाली की, असे आपण पदार्थ पहातो तसे ते नाहीत, मूळ प्रश्न असा की, 'चेतन्य' तत्त्व कोणते? हे विज्ञानाला कळाले नाही पण चेतन्य आहे हे कळल्याशिवाय राहिले नाही. म्हणून तर प्रो. आइन्स्टाइन म्हणतात, I believe that intelligence is manifested throughout all nature" आत्म्याला घडन आहे का? याचा शोध लावण्यासाठी अनेक प्रयोग केले गेले. १९३७ साली दक्षिण आफ्रिकेतील एक डॉक्टर आणि एक लंडनचे इजिप्शियन यांनी असा तर्क मांडला की, "the secret of life lay in some kind of energy" नुसते म्हणून शास्त्रज्ञ गप्प राहिले नाहीत तर त्यांनी अगोदर जनावरावर प्रयोग केले आणि सिद्ध केले की, मनुष्य जेव्हा जन्मतो, तो त्यावेळी विशिष्ट प्रमाणात इलेक्ट्रिक चार्ज पेंडून. म्हणजे जन्मतः मनुष्याच्या शरीरामध्ये विशिष्ट प्रमाणात विद्युत् अणु असतात. हा इलेक्ट्रिक चार्ज सरासरी ५०० व्होल्ट असावा असे शास्त्रज्ञांचे मत आहे. मरणानंतर हा इले. चार्ज नाहीसा होतो. हा चार्ज स्थिरापेक्षा पुरुषांच्या शरीरात जास्त असतो असे शास्त्रज्ञांना आढळून आले. हा "चार्ज" मरणानंतर जातो कुठे याचे संशोधन सध्या चालू आहे.^१ शास्त्रज्ञांनी अशी एक नवीन रेकॉर्डिंग मशीन तयार केले आहे की, ज्या मशीनद्वारे माणसाच्या शरीराभोवतीची रीडिंग घेतली जाईल. वैज्ञानिकांच्या मते माणसाच्या शरीराभोवती कांही यलय, लहरी असतात आणि त्याच शोषून काढण्यासाठी मशीन तयार केले आहे. मरणानंतर या लहरी (Electric charge) एकदम नाहीसा होत नाहीत तर कांही वेळ शरीराभोवती घुटमळत असतात. मनुष्य मेल्यानंतर हे मशीन बंद पडणार नाही तर त्याची रीडिंग चालूच असेल.

पण या सर्व उपक्रमापासून आत्म्याचा शोध लागेल असे मात्र नव्हे. कारण हा सर्व शोध "तैजस शरीरा" चा असावा. कारण तैजस शरीर हे जीवाबरोबर सतत असते. Key of knowledge-822 या प्रयात म्हटले आहे की, "The Taijasa is composed of electric or magnetic matter is a necessary link between the outer-most body and the Carmana sarira (कार्मण शरीर), या इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक मॅटरचा शोध मशीनद्वारे लागेल, आत्म्याचा नव्हे, आत्म्याच्या अस्तित्वाच्या ज्ञानासाठी शास्त्रज्ञांनी एक असा प्रयोग केला, ज्या प्रयोगामध्ये एक मरणोन्मुख लहान प्राणी होता. त्याला (Airtight) बंद पोलादी नळीमध्ये ठेवले. आसपास Super sensitive यंत्र ठेवले. पण शास्त्रज्ञांना त्या छोट्या प्राण्याच्या शरीरातून आत्मा कधी निघून गेला हे कळले नाही. मात्र त्या पोलादी नळीला तडा गेलेला आढळला.

आता आपण कांही शास्त्रज्ञांची मते पाहू. मनासंबंधी सर जेम्स जीन्स हे म्हणतात, "मन अशी वस्तु नाही जी या जडजगामध्ये अकस्मात् झाली, अज्ञात तत्त्वाची जाणीव-भास झालेले थो. हवर्ट स्पेन्सर म्हणतात "सर्वना (संतांना व धर्मगुरू इ. ना.) अनुभव आहे, ते तत्त्व (आत्मा) म्हणजे तो स्वतःच आहे." विस्वाची भौलिक तत्त्वासंबंधी कल्पना मांडताना जे. बी. एस्. हेल्डन म्हणतात "The truth is that, not matter, not forces, not any physical thing, but mind, personality is the central fact of the universe."^२

सायन्स अँड रिलीजन या पुस्तकात म्हटले आहे की, "जडवादाची जितकी मते गेल्या वीस वर्षांत मान्य केली गेली, ती मते सर्वच आत्मवादावर आधारित आहे." अशी अनेक उदाहरणे देता येतील की, ज्यामुळे आत्म्याचे अस्तित्व सिद्ध होईल. "आत्मा कसा आहे" हे विज्ञान सांगू शकणार नाही पण एवढे मात्र खरे

१. आत्मरहस्य (प्रो. रतनचंद जैन) पृ. २९.

२. नवभारत टाइम्स वार्षिकांक १९७५.

३. आत्मरहस्य (प्रो. रतनलाल जैन) च्या आधारे

नास्माकं सुगतः पिता न रिपवस्तीर्य्य धनं नैव तै । दंतं नैव तया तया जिनेन संहृतं किञ्चित् कणादादिभिः ॥

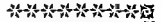
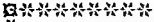
की, "आत्मा आहे" हे वैज्ञानिकांना कळाले आहे. धर्म आणि विज्ञान विरोधी मार्गावर विरुद्ध दिशेस जात नाहीत तर ते दोन्ही समांतर आहेत. आत्म्याचे गुणवर्म सविस्तर दर्शनाने गांगितले आहेत, विज्ञान तत्त्वबंधी मूक आहे. विज्ञान दर्शनाच्या खूपच पाठीमागे आहे, दर्शनाची उत्तमभूमि गम्या अर्थाचे सुस्पष्ट, प्रामाणिक आहेत. विज्ञानाची भूमि ही केवळ-प्रयोगाद्वारे प्रकट होणारी चीज आहे म्हणून अपूर्ण आहे. आत्म्याचा विचार करतांना जैनशास्त्रातील श्लोक, गायी दिलेल्या नाहीत, त्यामुळे वाचकांनी निराश होऊ नये. जागे अभावी दिलेल्या नाहीत. केवळ मनुष्यांच्याच नव्हे तर क्षुद्र वनस्पतींमध्ये मुद्रा आत्मा आहे हे देखील विज्ञानाने मिळ केले आहे. जैनाचार्यांनी हे शेंकडो वर्षापूर्वी सांगितले ही गोष्ट अलाहिदा. प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री. जगदीशचंद्र बगू यांनी केलेल्या शोधावरून हे सिद्ध झाले आहे की, पृथ्वीच्या शरीराप्रमाणे, वृक्षामध्ये देखील सूक्ष्म तंतु अगतात. त्यांच्या सहाय्याने ते भोजनाच्या रसाला एका भागाकडून दुसऱ्या भागाकडे पोहोचवितात. अन्य प्राण्यासारखे वृक्ष मुद्रा शोष घेतात. ज्याप्रमाणे पन्नाशापाताने पन्नु दुःखी होतात, त्याचप्रमाणे आघाताने वृक्षांच्या सूक्ष्म तंतूंतून शोष घेतले जाते. मनुष्याच्या शरीरामध्ये विष गेल्यावर ज्याप्रमाणे तो मरण पावतो त्याप्रमाणे वृक्षांच्या सूक्ष्म तंतूंतून विष गेल्यावर वृक्ष सुकून जातो-मरून जातो. युद्ध आणि पन्नु यांच्या शरीरातील सूक्ष्म तंतूंची सादृश्यता हे सिद्ध करते की, वृक्षामध्ये देखील प्राण आहे.

आत्मा असतो कोठे ? - शरीरामध्ये आत्मा नेमका असतो कोठे हा वैज्ञानिकांना संशोधनाचा विषय आहे. अनेक शास्त्रज्ञांनी त्याविषयी संशोधन केले आहे. युनानी आणि रोमवासी शास्त्रज्ञांचे असे मत होते की, आत्मा केवळ शरीराच्या आकाराचा असतो. शरीरातील वृद्धि आणि संकोच याद्वारेच तो (आत्मा) वाढत अथवा घटत रहातो. श्री. जे. डब्ल्यू. ड्रेवर लिहीतो, "इसाई धर्म न मानणारे यूनान व रोम येथील लोकांचा असा विश्वास होता की, मनुष्याच्या आत्म्याचा आकार शरीरा प्रमाणे आहे, शरीरात परिवर्तन व वृद्धि जसजशी होईल त्याप्रमाणे आत्म्याच्या आकारात परिवर्तन व वृद्धि होत रहाते."

श्री. मेहर हे महान् मनोविज्ञानी समजले जातात. त्यांनी म्हटले आहे की, "बांही विद्वान् आत्म्याचे स्थान हृदय, कांही जणांनी मस्तक, कांहींनी डोऱ्याचा विशिष्ट भाग मानलेले आहे." म्हणजे आत्मा हृदयात रहातो, किंवा डोऱ्यात किंवा डोऱ्याच्या विशिष्ट भागात रहातो असा समज आहे. श्री. मेहर पुढे म्हणतात, "विद्वानांनी झपाटो अशी समजूत करून घेतलेली आहे की, सुगमता तर यातच आहे की, आत्मा आकारात सूक्ष्म बिन्दुप्रमाणे आहे." परिणाम असा झाला की, शास्त्रज्ञ त्या जागेच्या शोधात लागले. श्री. मेहर यांच्या मते आत्मा एक अमौलिक शक्ति आहे. ज्यामुळे चैतन्य, स्फूर्ति येते तो आत्मा शरीरामध्ये (संपूर्ण) व्यापून आहे. तो शरीराला वेष्टून रहात नाही तर शरीरामध्ये सोमिल आहे. शरीराच्या प्रत्येक भागामध्ये पूर्ण शक्तसह व्यापून आहे. त्याच्या आकारात व कार्यक्षेत्रात विस्तार किंवा संकोच होतो जैनाचार्यांनी आत्मा अदृश्य, अविभाजित, अखंड, अमौलिक आहे हे सांगितले. या मताशी जुळणारेच शरीर शास्त्रज्ञांचे (रोम इ. देशातील) मत आहे.

आता कांही दिनदिन जीवनातील घटनांचा विचार करू, समजा आपल्या प्रिय व्यक्तीचा मृत्यु झाला तर दुःख शरीराच्या कोणत्या भागाला होते ? डोक्यातून अथू येतात, मुख मळान, निस्तेज होते, हातापायातून शक्ति गेल्याचा भास होतो, जेवणादिक क्रिया करावयासाठी वाटत नाहीत म्हणजेच त्याचा परिणाम सर्वत्र शरीरावर होतो. या उलट पुत्रप्राप्तीसारखे सुखद प्रसंग घडून आल्यास आनंद होतो. तो का केवळ शरीराच्या विशिष्ट भागाला ? मुखमंडल प्रफुल्लित होते, शरीर रोमांचित होते, हातापायात त्राण आल्यासारखे वाटते. म्हणजेच आनंदाचा परिणाम सर्व शरीरावर होतो.

फित्तेकान्तजगद्धितः स भगवान् धीरो यतश्चामलं । यावयं सर्वमलोपहृत् च यतस्तद्वभक्तिमन्तो वयम् ॥

पायाला काटा दोचला, डोळ्याला पाणी का यावे ? मुखातून दुःखोद्गार का निघावे ? कांही कांही वेळा असा अनुभव येतो की, वेदना होतात कोठे हेही कळत नाही. कधी कधी आपण म्हणतो मूढ नाही, करमत नाही. कुणाला करमत नाही, हाताला कि पायाला ! सारांश सुख, दुःख, वेदना इ. सर्व शरीराला होतात की ज्यामुळे आपण म्हणू शकतो आत्मा सर्व शरीरामध्ये व्यापून आहे.

आत्म्याचे छायाचित्र घेतले जाऊ शकते का ?— सेमयोन किलियान या नावाचा एक रशियन इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ आहे. अत्यंत सूक्ष्म रितीने त्याने फोटोग्राफीचे अध्ययन केले. सजीव प्राणी, झाडे, वनस्पति यांच्या शरिराभोवती होणाऱ्या विद्युत् लहरींचे फोटो काढण्यात त्याने यश मिळविले आहे. प्रयोगासाठी एक झाडाचे पान तोडले. तावडतोव त्या पानाभोवतीच्या विद्युत् लहरीचा फोटो घेतला. अनेक प्रकारचे विद्युत् मंडळ पानाभोवती आडवून आले. १० तासानंतर पुन्हा फोटो घेण्यात आले. मंडळाचे व लहरीचे प्रमाण कमी आडवले. नंतरच्या दहा तासात संपूर्ण अभाव आडवून आला. किलियान नुसत्या पानावर प्रयोग करून दाखवले नाहीत. माणसाच्या शरीराचे अत्यंत जवळून फोटो घेतले तर वेगवेगळ्या भागावर वेगवेगळे डाग आडवले, ते डाग म्हणजे त्या अवयवाभोवती असलेल्या विशेष प्रकारच्या विद्युत् लहरी. त्यांनी (किलियान) असा निर्णय दिला की, माणसाला दोन प्रकारचे शरीर असते. १) प्राकृतिक, जे डोळ्यांनी दिसते ते. २) सूक्ष्म, जे प्राकृतिक शरीरासारखे पण डोळ्यांनी न दिसणारे. सूक्ष्म शरीराचे इलेक्ट्रॉन इतके सूक्ष्म असतात आणि स्थूल शरीराच्या इलेक्ट्रॉनपेक्षा इतके गतिमान असतो की, प्राकृतिक शरीरापासून ते निघून इतस्ततः भ्रमणालात फिरू शकते. हे सूक्ष्म शरीर म्हणजे आत्मा. असे जरी त्यांना वाटले तरी ते शक्य नाही. कारण त्याहीपेक्षा आत्मा अधिक सूक्ष्म व वेगळा आहे. असे सांगतात की, येशूचे शरीर मरणानंतर इतके सूक्ष्म झाले होते की, ते कोणत्याही पदार्थातून आस्पाव जावू शकत होते. तेजःपुंज होते. त्याचा फोटो काढण्याचा प्रयत्न शास्त्रज्ञांनी केला पण व्यर्थ. 'शेवटी शास्त्रज्ञांनी असा निर्णय दिला की, ते सूक्ष्म शरीर (आत्मा) अत्यंत सूक्ष्म असून अमौलिक आहे.

पुनर्जन्माची वैज्ञानिक पृष्ठभूमि—

जीवाचे भ्रमण— जग अनदि आहे. कर्मांचा संबंधही अनदि आहे. त्यामुळे जीव पुनर्जन्म घारण करतो. पुनर्जन्म घारण करतेवेळी हा जीव शरीर सोडतो. त्याला विग्रहगति म्हणतात. 'सत्' रूपात असलेली वस्तु कधीच नाश पावत नाही आणि 'असत्' रूप वस्तु कधी निर्माणच होत नाही हा नियम आहे आणि म्हणून जीव एक शरीर सोडून दुसरे शरीर घारण करतो हीच विग्रहगति.

कर्मयोग— जीव ज्यावेळी दुसरे शरीर घारण करण्यासाठी निघतो, त्यावेळी कामें शरीर असतेच. कर्मांच्या समूहाला कामें शरीर म्हणतात.^१ आत्म प्रवेशाच्या स्पंदनाला योग म्हणतात. या परिवस्पंदनाच्यावेळी कामें शरीर निमित्तरूप असते त्यामुळे त्याला कर्मयोग म्हणतात. विग्रहगतीत गमन कसे— जीव आणि पुद्गलांचे गमन अनुश्रेणीप्रमाणे असते.^२ लोकाकाशाच्या मध्य भागातून वर, खाली व तिरप्या दिशेमध्ये हारवड असलेल्या प्रवेशांच्या पंक्तीला श्रेणी म्हणतात. विग्रहगतीमध्ये^३ आकाश प्रवेशांची सरळ भंडणी असते आणि त्याप्रमाणेच गमन होणे. विविधोक्त गमन होत नाही. श्रेणीची रचना ६ प्रकारची आहे— १) पूर्वेकडून पश्चिमेकडे, २) उत्तरेकडून दक्षिणेकडे, ३) वरून खाली, ४) पश्चिमेकडून पूर्वेकडे, ५) दक्षिणेकडून उत्तरेकडे, ६) खालून वर.

फिती वेळात जीव दुसरा जन्म घारण करतो— संसारी जीवाची गति एक समयापर्यंत होते अथवा दोन तीन समयापर्यंत देखील होते. म्हणजे संसारी जीव दुसऱ्या समयात एक मोडा, तिसऱ्या समयात दुसरा मोडा आणि

१. विग्रहगती कर्म योगः । (त. सू. २।२५)

२. अनुश्रेणी गतिः । (त. सू. २।२६)

३. विग्रहगती च संसारिणः प्राक् चतुर्मुखः । (२।२८).

चौध्या समयात, चौथा मगय होण्यापूर्वीच तिसरा मोहा घेऊन कोणत्या ना कोणत्या तरी ठिकाणी जाऊन शरीर धारण करतो.

यागिवाम जीव कोण्या योनीत जन्मतो, कोणत्या बीयाची पात्रता कुठे जन्म घेण्याची आहे, कर्म त्याच्या बरोबर कसे बरोबर जातात इ. सर्व प्रश्नांवर ज्ञानसाधनेची विचार केल्या आहे. मारांग म्हणजे बरीच माहिती दिली आहे. मूळ हेतु वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ममजावून सांगणे हा असल्यामुळे वाचकांनी जैन शास्त्रांचा अधिक अभ्यास करणे इष्ट ठरेल.

निरनिराळ्या वैज्ञानिकांचे आणि विद्वानांचे विचार—'जे वैज्ञानिक पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवतात त्यामध्ये आर्किव, पायथॅगोरस, प्लेटो, ग्लॅस्टिक, मनोचिन्म, युनो इ. प्रमुत आहेत.' न्यूटनचे मत असे की, 'द्रव्या-प्रतिक्रियेचा नियम (Action & Reaction) घेऊन पूर्वापूर्वीच सांगितला आहे. प्लेटोने स्पष्ट केले आहे की, 'आत्मा शरीरामध्ये पूर्वापासूनच आहे. आत्मा सतत या जगामध्ये फिरत जन्म घेतो.' प्रो हक्सलेचे मत आहे की, "विकास वादाच्या सिद्धांताप्रमाणे देहांतर वादाचा सिद्धान्त वास्तविक आहे. Carrington: the story of Psychic sciencer या पुस्तकात हेरबर्ट स्पेंसर याने जीवाचे मृत्यूनंतर अस्तित्व मिळू केले आहे. History of Indian Literature यामध्ये प्रो. विटरनिट्झ म्हणतो, "Of the dismal belief in the Transmigration of the soul and ternal rebirths..." श्री सर हेन्री जोन्स हा म्हणतो, "धर्मशास्त्राच्या वेवाचा निषेध करणे त्याचाच अर्थ नास्तिकता." ११

पुनर्जन्माबरोल विश्वास—जर्मन दार्शनिक फॉट म्हणतो, ".....इत कर्मांचे फळ मिळणे.....त्यांच्या या ब्रह्मा-नाईट कर्मांचे फळ या-जन्मी नाही तर पुढील जन्मी अवश्य मिळावे." तोच पुढे म्हणतो, "मनुष्याच्या आध्यात्मिक विकासाचा श्रम आहे. एका जन्मात तो पूर्ण होत नाही." असा त्याचा विश्वास आहे. शास्त्रतेचा सिद्धांत—लॅटिन भाषेमध्ये एक त्याम वचन आहे, ते असे Ex nihilo nihil fit (Nothing comes out of nothing). हीच गोष्ट ग्रीनेतील 'नामतो विद्यते भावः' या मूत्राने स्पष्ट होते. विज्ञानाचा धर्म संरक्षणाचा निदांत (Law of conservation of energy) मान्य केला आहे. सत्वेच (Para Psychology) परा मनो-विज्ञान देखील मरणोत्तर अस्तित्व मान्य करते. पाश्चात्य जगात—Psychical research society या वाचनीत म्हत्वाचे संशोधन करीत आहे. एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक Sri. F. W. Balis म्हणतो की, Man is not a body consisting of a mind. He is mind operating through a body—the body itself is the result of the activity of mind, is moulded by mind and changed by mind (Kalyan Vol. 1, year 43 P. No. 223) काही विचारवंतांच्या कल्पना—वॉल्ट विटमॅन म्हणतो की, "As to you, life, I reckon you are the livings of many deaths—no doubt I had died myself 10,000 times before." (Kalyan P-303) जगप्रसिद्ध वैज्ञानिक पायथॅगोरस (Pythagoras) ची अशी कल्पना आहे की, "सात्विक जीवन जगणाऱ्या आत्म्याचा जन्म उच्चतर लोकात होतो आणि दुष्ट आत्मे निम्न पक्ष आदि योनीत जन्म घेतात. सॉक्रेटिस, प्लूटार्क, आरफ्यूथस, कॅथारिस्ट, क्रिस्टन बल्फे अशा अनेक विचारांच्या कल्पना येथे देता येतील की, ज्यामुळे पुनर्जन्मावर त्यांचा विश्वास आहे हे सिद्ध होईल. शेवटी बेंबसमूलरचे वाक्य उद्धृत करून पुढे आपण काही प्रत्यक्ष पुरावे पाहू. बेंबसमूलर म्हणतो, "मानवतेच्या सर्वातम चितकानी पुनर्जन्म सिद्धांत स्वीकारलेला आहे."

प्रत्यक्ष पुरावे व घटना—कल्याण (हिंदी) मासिकाचा व्यापिकाक (पुनर्जन्माक) यामध्ये तर अनेक पुरावे देऊन पुनर्जन्म बाबत आहे हे सिद्ध केले आहे. येथे केवळ २-३ उदाहरणे देत आहे.

१. कल्याण-वर्ष-४३ अंक १ पृष्ठ ६१.

२. कल्याण-वर्ष-४३ अंक १ पृष्ठ २०२.

३. कल्याण-वर्ष-४३ अंक १ पृष्ठ २०४.

१) पूज्य म. गांधीजीचे धर्मगुरु धीमद् राजचंद्र यांना जातिस्मरण झालेले होते.

२) गोष्ट इंग्लंडची आहे. जोआॅन नांवाची मुलगी (वय ९ वर्षे) आईबरोबर फिरायला गेली आईव मुलीला टॉवरचीनजवळ गाडवून सांगितले की, “या ठिकाणी आठव्या हेन्रीच्या पत्नीचा गळा तलवारीने कापला होता.” मुलीने सांगितले, “गळा तलवारीने कापला होता. दातेरी शस्त्राने नाही.” आईला आश्चर्य वाटले की, आपल्या मुलीला हे कसे माहित ? पूर्ण तपासाअंती कळाले की, पूर्वजन्मी ती मुलगी घटनास्थळी हजर होती व प्रत्यक्ष घटना पाहिली होती.

३) राचाले ग्रॅंड (न्यूयॉर्क) या स्त्रीला नेहमी असे वाटत होते की, ती पूर्व जन्मी युरोपमध्ये नर्तकी होती, तपासाअंती ही गोष्ट खरी असल्याचे न्यूयॉर्कच्या लोकांना आढळले. या जन्मीही ती नर्तकीच आहे. कुणीही न शिकविता ती नर्तन कला शिकली.

४) थोमस रोजनबर्ग (अमेरिका) नांवाची एक अमेरिकन स्त्री होती. ‘जैन’ हा एकच शब्द तिला येत होता पण अर्थ मात्र माहित नव्हता. ती आगीशी फार भीत असे. तिच्या हाताची बोटे आगीत जळाल्यासारखी होती. योगायोग असा की, एकदा जैन संमेलन (अमेरिकेमध्ये) भरले त्यावेळी रोजनबर्ग हिने त्यात भाग घेतला आणि आश्चर्य असे की, तिला जाति स्मरण झाले. ती भारतात एका जैन मंदिरात रहात होती. आगीने जळून ती मरण पावली होती.

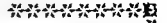
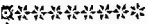
५) स्विट्झरलंडमध्ये गॅवियल डराइच नांवाचा गृहस्थ रहात होता. वेचून अवस्थेत तो स्पेनला गेला. तेथे त्याला जाति स्मरण झाले की, तो पूर्वी तेथील रहाणारा होता. थू राफेल या नांवाचा तो राजकारणी पुरुष होता. त्याच्या मुलाबाळांची स्मृति, नावे इ. त्याला सर्व आठवले. सन १९१४ मध्ये त्याचा कुऱ्हाडीने अंत झाला होता. विरोध म्हणजे ज्या ठिकाणी कुऱ्हाडीचे घाव झाले होते, तेथे या जन्मी देखील खून होती.

एकंदरीत जन्माचा सिद्धान्त पूर्ण वैज्ञानिक आहे. अजून वैज्ञानिकांचे प्रयोग प्राथमिक अवस्थेत आहेत. इंग्लिश कवि व तत्त्ववेत्ते टेनिसन, वाड्जिंग, बर्डस्वर्थ, इमर्सन ह्यांच्या वाङ्मयात पुनर्जन्मासंबंधी उल्लेख आहेत. इजिप्तमध्ये प्राचीन काळी प्रेतात्मा आणि पुनर्जन्म मानला होता. ग्रीक देशातील प्राचीन कालीन तत्त्ववेत्ते प्लेटो, पामथानोरम, फिरीसामडिस इ. पुनर्जन्म मानीत असत. इटलीत रोमन तत्त्ववेत्ते सारास, बर्जिल, ओविड ह्यांच्या ग्रंथ रचनेत पुनर्जन्माचे उल्लेख आहेत. अमेरिकन आदिवासी रेड इंडियन्स पुनर्जन्म मानतात. चिनी, जपानी, तिबेटी, ब्रह्मदेशी लोक पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवतात. सिरियन सम्प्रदाय देखील पुनर्जन्म मान्य करतो.

वैज्ञानिकांनी अजूनही संशोधन केल्यास पुनर्जन्माबाबत पुक्कळ स्पष्टीकरण होण्यासारखे आहे. वैज्ञानिकांचे प्रयोग इतके अपूर्ण आहेत की, अजून खूपच प्रयोग करावयाचे आहेत.

भूत-पिशाच घासंबंधी— जैनाचार्यांनी देवांचे चार प्रकार मानले आहेत— १) भवनवासी, २) कल्पवासी,

३) व्यंतेर आणि ४) ज्योतिष्क. पैकी तिसऱ्या प्रकारच्या देवांचा विचार करावयाचा आहे. देव म्हणजे सिद्ध भगवान किंवा अरिहंत वा केवली असा अर्थ घेऊ नये. केवळ विशेष वैभव, शरीर इ.नी शोभित असा अर्थ घ्यावा. व्यंतेर जातीच्या देवांचे किन्नर, किपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच असे प्रकार आहेत. यांचे रहाण्याचे ठिकाण म्हणजे समुद्र, पर्वत, चौरस्ता, ओसाड घरे, वृक्ष इ. ठिकाणी रहातात. त्यांचे शरीर मनुष्यासारखे नसते. ते वैकल्पिक असते. वाटेळ तसा आनार म्हणून करता येतो. माक, कान इ. इन्द्रियातून त्याच होत नाही. मनाप्रमाणे विहार करतात. ते कुतुहल प्रिय असतात. आपल्या जिवेच्या बळावर ते कलह, कोलाहल निर्माण करतील. मनुष्यांच्या शरीरात ते प्रवेश करतात. पूर्वजन्मीचे कांही बरे असेल तर संबंधितास नासही देतात. मित्र असेल तर मदत करतात.

व्यतर योनीत कोण जन्मती— जे आत्महत्या करतात, ज्यांची हत्या होते, मरतेवेळी मंन्त्रेण अवस्था ज्यांची असते, मरतेवेळी ज्यांची वासना राहिलेली असते, जे चंचल चित्त असतात अशांचा जन्म ध्यंतर योनीत होतो. याप्रमाणे थोडक्यात रूपरेषा आहे.

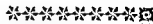
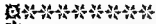
भूत, प्रेत आणि वैज्ञानिक— मनुष्यामध्ये जी चेतना असते ती मरणानंतर जाते कुठे, आत्मा मरणानंतर कुठे जातो या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना वैज्ञानिकांना अनेक वाटकुळ्या आले की, कांही आत्मे मरणानंतर भूत होतात. सर आर्थर कानन डायल यांनी भूतांचे अनुभव लोकांना सांगितले. त्यांनी प्लेचेटर भूतांना बोलावले आणि त्यांचेकडून अनेक प्रश्न सोडवून घेतले. मृत झालेल्या ब्रिटानियन लोकांना प्लेचेटर बोलावून त्यांचेकडून परलोका-विषयी माहिती करून घेतली. आर्थर कानन डायल यांचा मुलगा डेनिस कानन डायल यांनीही तेच काम केले. हॉलंडच्या वैज्ञानिकांनी एक ग्रंथ शोधून काढले. त्याला 'दि डायनामिस्टोप्राफ' ग्रंथ नांव आहे. या ग्रंथामुळे भूतांशी सरळ संबंध स्थापित होतो. माध्यमाची गरज नाही. एमेनुअल स्वेनबॉर्ग या नांवाचा एक प्रकांड पंडीत होता. हॉलंडच्या राजदूताच्या पत्नीने त्याला विनंती केली की, "माझ्या मृत पतीची संबंध घाणून रशीदीविषयी माहिती द्या " त्याप्रमाणे मृत राजदूताकडून हरवलेल्या गुप्त रशीदीची योग्य माहिती मिळाली.

अमेरिकेला एकोणियाव्या शतकामध्ये भूत-प्रेतासंबंधाने अध्ययन करण्यासाठी एक केन्द्र स्थापन केले. लिलिडेल इथे ते केन्द्र आहे. विशेष वास्तव्ये असे की, त्या केन्द्रात भूत-प्रेतांची छायाचित्रे-फोटो घेतली जातात. सर विलियम क्रुस आणि सर ऑल्डर लॉज या दोघा शास्त्रज्ञांनी भूत-प्रेताविषयी खूप अध्ययन केले. सर क्रुस यांनी तर भूताकडून आपल्या मृत पत्नीचे छायाचित्र घेतले. १९३४ मध्ये मर लॉज व सर अर्नेस्ट व्हेनट यांनी विशेष शोधकाय केले. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी स्वतंत्र विभाग केल्या. भूत-प्रेतांच्या अध्ययनासाठी सध्या देखील अमेरिकेमध्ये 'साइकिकल रिसर्च फाउंडेशन' या नांवाची संस्था आहे. त्या संस्थेमध्ये सध्या या प्रश्नावर अध्ययन चालू आहे. १) खरोखरच भूत आहे काय ? २) त्यांचा आकार व रूप कसे आहे ? ३) ते कोठे रहातात ? ४) ते कशाने प्रभावित होतात. ५) ते चांगले कार्य करतात का वाईट कार्य ?

वैज्ञानिकांचे असे मत आहे की, मानव हा एक विद्युद्दृग्गिक प्राणी आहे आणि तो सतत अदृश्य शक्तीच्या सागरात पोहत असतो. प्रत्येक मानव आपल्या विचाराप्रमाणे, इन्द्रियाकडून त्या शक्तीचे ग्रहण करतो आणि त्यामध्ये इच्छेप्रमाणे परिवर्तन करून प्रदोषणही करीत असतो. त्यावरून भूत-प्रेतांच्या संबंधी वैज्ञानिकांनी अध्ययन करून सिद्ध केले की, "भूत-प्रेतांच्या शरीरातून अशी अदृश्य शक्ती विसर्जित होते जी शक्ती परमाणू विस्फोटासारखी विनाशकारी आणि प्रचंड आहे. त्यामुळे बहुधा भूत विनाशकारी असते. विस्तारभयास्तव प्रत्यक्ष घटना येथे देत नाही. भूतांचा फोटो काढण्यात देखील शास्त्रज्ञांनी यश मिळविले आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्रपति भवन (White House) म्हणजे भूतांचे केन्द्रस्थान. तेथे आजपर्यंत झालेल्या अनेक अध्यक्षांची भूते पहावयास मिळतात. अब्राहम लिंकनचे भूत तर अनेकांनी प्रत्यक्ष पाहिले आहे. सारांश जैनाचार्यांनी भूत योनीचे जे वर्णन केले आहे त्याला पूरक असेच सिद्धांत वैज्ञानिकांनी मांडले आहेत. मृत प्रेतांविषयी अनेक आख्यायिका, सत्य कथा आहेत. पण त्या इथे दिलेल्या नाहीत कारण प्रस्तुत लेखाचा विषय तो नाही केवळ 'दर्शन आणि विज्ञान' याचा समन्वय कसा होतो हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कर्म सिद्धान्त— विषयव्यवस्था, ब्रह्मांड नियंत्रण यासाठी इतर दर्शन ईश्वराला कर्ता, हर्ता मानतात. पण जैन धर्मात निर्दिश्वरवाद सांगितला आहे. जैन दर्शन असे मानते की, विश्वव्यवस्था निसर्ग नियमानुसार आपोआप चालते. धर्मुद्रव्यानी भरलेल्या या विश्वातील प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र आहे. त्यांचे परिवर्तन स्वयमेव होत असते. त्या परिवर्तनाचा कर्ता कोणी ईश्वरसारखा किंवा ईश्वर कुणीच नाही. जीवद्रव्याबाबत असे आहे की, मुक्त-दुःख हे

फक्त आपल्या कर्मावर अवलंबून असते. प्रत्येक प्राणी स्वतःच्या सुख-दुखांचा स्वतःच कर्ता, भोक्ता व हर्ता असतो. जीव स्वतःचे अधःपतन करून घेण्यास जसा स्वतः जबाबदार असतो त्याप्रमाणे स्वतःची उन्नती करून घेण्यास स्वतःच जबाबदार असतो. हे सत्त्वज्ञान आधुनिक विज्ञानात व सर्तकुद्ध विचारसरणीत पूर्णपणे कसे पुरक व अनुसरून आहे हेच आता पहावयाचे आहे.

विचारशक्ति— कोणतेही कार्य करण्याआधी डोवयात विचार निर्माण होतात, मगच विचार निर्माण होतात. विचार निर्माण होण्या अगोदर बुद्धीमध्ये स्पन्दन होते त्यास Vibrations म्हणतात. स्पन्दनरूप लहरीच म्हणा ना ! या लहरी कदा असतात हे पहाण्यासाठी आज विज्ञानाने त्या लहरी कागदावर अंकित करण्याची विधि शोधून काढली आहे. विशेषतः या लहरीच्या अकन पद्धतीचा उपयोग डॉक्टर किंवा मनोविज्ञानी यांना अधिक होतो. कारण प्राकृतिक Natural लहरी या निरामयतेचे लक्षण आहे आणि अनेकगिक किंवा विकृत लहरी रोगाचे (Disease) लक्षण आहे. त्यावरून रोगाचे निदान (Dignosis) होऊ शकते. त्यानंतर रोगावर उपाय सुचविण्यात येतो. सारांश कोणतेही कार्य करण्याआधी मनात विचार येतात त्याही अगोदर बुद्धीची स्पन्दन-क्रिया सुरू होते. स्पन्दनरूप त्रियेसारखीच ग्रहणरूप क्रिया देखील होते. अगदी रेडिओ रिसेप्टरसारखी-रेडिओ रिसेप्टर जिये असेल तिथे जगातील कानाकोपऱ्यातील लहरी विद्यमान असतात. त्या सरळ आणि वेगवेगळ्या लांबीच्या असतात, ज्या लांबीच्या लहरी ग्रहण करावयाच्या असतील त्याच लांबीच्या लहरी अगोदर रेडिओमध्ये निर्माण कराव्या लागतात. समजा आपणास २५.१ मिटरची लहर ग्रहण करावयाची असेल तर त्या लहरीवरोबरच ४९.१२ किंवा दुसऱ्या अनेक लांबीच्या लहरी अंतराळात विद्यमान असतात पण जोपर्यंत रेडिओमध्ये २५.१ मिटरची लहर निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपणास हवी असलेली २५.१ मिटर लांबीची लहर ग्रहण करता येणार नाही.

वरोबर वरीलप्रमाणेच क्रिया बुद्धीमध्ये होते. बुद्धीमध्ये ज्या लहरी Vibrations निर्माण होतात त्यामुळे भोवतालच्या तज्ञाच लहरीचे ग्रहण-आश्रव-होते. म्हणजे प्रत्येक विचारांवरोबर बुद्धीमध्ये लहरी निर्माण होतात आणि बाह्य पुद्गलाचा आमच्या आत्म्यासो संबंध येतो. हाच आश्रव, जैन दर्शनामध्ये या क्रियेस (लहरीचे ग्रहण करण्यास) कर्म वर्गणांचा आयव म्हणतात.

आता एक दुसरा प्रयोग पाहू. वैज्ञानिक एका लोखंडाच्या तुकड्याभोवती तांब्याच्या सारा गुंडाळतात आणि त्यामध्ये विद्युत्प्रवाह सोडतात लागलीच तो लोखंडाचा तुकडा विद्युत्चुंबकीय (Electro-Magnetic) होतो. मग त्या तुकड्याकडून हवे ते कार्य करून घेता येते. विद्युत् प्रवाह बंद झाला की, त्या तुकड्याची चुंबकशक्ती समाप्त होते आणि तो तुकडा कांहीच कार्य करू शकत नाही. या किंवा अशाच प्रकारची क्रिया आपल्या आत्म्यात होते. ज्यावेळी आत्म्यामध्ये रागद्वेषादि भावना निर्माण होतात त्यावेळी आत्म्याभोवती असलेल्या तज्ञाच प्रकारच्या कार्मणि वर्गणा आत्म्याकडे आकृष्ट होतात आणि सुख-दुःख देण्याची शक्ती निर्माण होते. पण जेव्हा या कार्मणि वर्गणा फळ देतात तेव्हा किंवा ध्यानादिकांनी आत्मा शुद्ध होतो तेव्हा या वर्गणांची फलदान शक्ती समाप्त होते आणि या वर्गणा आत्म्यापासून आपोआप वेगळ्या होतात.

कर्माची एकरूपता— सोन्यातील मळ काढून टाकल्यावर सोने शुद्ध होते हे सर्वश्रुत आहे पण 'मळ' केव्हापासून आहे हे कोणी सांगू शकणार नाही. कारण सोन्यावरोबर बाकी द्रव्य अनादि काळापासून आहे. त्यामुळे सोन्याचे रूप विकृत होते. नंतर विशेष रासायनिक क्रियेने त्यातील अशुद्धता काढून टाकवा लागतो. तेव्हा सोने शुद्ध होते. त्याचप्रमाणे कर्म आपल्या आत्म्याशी अनादि काळापासून एकरूप झालेले आहे. ते कर्म आपण तप, ध्यान इ. आचरणाने आत्म्यापासून वेगळे केल्यानंतर आत्मा शुद्ध होतो. हेच कथन वेगळ्या शब्दात असे सांगता येईल की, या विस्वात आत्मा आणि पुद्गल अनादि काळापासून एकरूप आहेत. त्यामुळे आत्म प्रवेशात अनंतानत

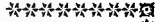
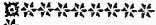
स्वत एव भवः प्रवर्तते, स्वत एव प्रविलीयते पि च । स्वत एव च मुच्यते भवात्, इति परमंस्त्वनिवामधो भवेत् ॥

पुद्गल परमाणु असत्तात. विन्मात तर अनंतानंत पुद्गल परमाणु-कार्माण वगणा-भरलेले आहेत हे आपण मागेच पाहिले आहे. एखाद्या छिद्रातून सूर्यकिरण जर स्रोतीत आला तर किती धुलिकण दिसतात ? अगणित वस्तुकण (Matter particles) दिसतात. आत्मा ज्या शरीरात रहातो त्या शरीरातील विद्यमान आणि ग्रहण केलेले आणि सोडलेले या सर्व पुद्गल परमाणूंचा आत्म्याशी संबंध येतो. आत्मप्रदेम पुद्गल परमाणुशिवाय कधीही शून्य राहू शकत नाही.

कर्मबंध- मागे अणु-परमाणु या प्रकरणात त्याचे स्वरूप इ. पाहिले. हे इतके सूक्ष्म असतात की जगातील कोणत्याही सापत्तानी दिसू शकत नाहीत. तरीही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन याशिवाय न्यूट्रॉन, पॉझिट्रॉन या अति सूक्ष्म कणांचा शोध लागला आहे. आपण बोलतो, चालतो, विचार करतो त्यामुळे पुद्गल परमाणूमध्ये कंपन होत रहाते. शरीरामध्ये तर अनंत पुद्गल परमाणु आहेतच. शिवाय बाहेरूनही येतात आणि शरीरातून बाहेर जातात. असे सतत परिवर्तन चालू असते. हे परिवर्तन चालू असताना काही पुद्गल परमाणु काही काळ शरीरात आत्म्याशी एकत्र राहतात. हाच कर्मबंध-पुद्गल परमाणु 'येणे' म्हणजे आश्रय, 'राहणे' म्हणजे बंध, येवघाचे 'बांधवणे' म्हणजे 'संवर' आणि 'जाणे' म्हणजे 'निर्जरा'. श्री. उमास्वाति यांनी तत्वायं सूत्रात म्हटले आहे की, "मकपायस्वान् जीवः कर्मणोयोग्यान्पुद्गलानादते सव्यधः" थोड्याशा वैज्ञानिक भाषेत बरील सूत्राचा सारांश असा सांगता येईल की, शरीराची हालचाल, मनातील भावना, बुद्धीचे विचार यामुळे जे अनंत विस्वात भरलेल्या अनंतानंत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन युक्त परमाणूमध्ये कंपन होते त्यामुळे तत्काच प्रकारचे परमाणु-पुद्गल स्कंध-आत्म्याकडे येतात तो बंध होय. संपूर्ण विश्वामध्ये विद्युत चुंबक (Electromagnetic waves) तरंग भरलेले आहे. ते अव्यंत सूक्ष्म असतात, या तरंगांचे ग्रहण ग्राहक वेगाने करतो. त्याचप्रमाणे आत्मा कार्माण स्कंधांना आपल्याकडे ओढतो. विचार आणि भावना यानुसार मन आणि शरीर क्रिया याद्वारे आत्मप्रदेसात प्रवेश करतात त्यालाच योग म्हणतात. या योग शक्तीने आत्म्यामध्ये पूर्वीच असलेल्या कर्मरूप परमाणूमध्ये कंपन उत्पन्न होते. हे कंपन कमी अधिक होणे हे जीवाच्या कर्माच्या मंदता किंवा तीव्रता यावर अवलंबून आहे. शुभ किंवा अशुभ परिणामामुळे आत्म प्रदेसामध्ये तरंग उत्पन्न होतात व त्यामुळे कर्म परमाणूंचे तसे परिणमन होते. याचा संशय एक क्षणावगाही असतो. असे तरंग आत्म्याचे परिणाम आपल्या स्वभावाप्रमाणे विस्तृत करून पुन्हा नवतरंग निर्माण करतात. या कंपनरूप क्रियेमध्ये अजून विशेष असे की, नवीन परमाणु येण्यापूर्वी किंवा मंतर शरीरस्थ असलेल्या परमाणूमध्येही कंपन होते, परिवर्तन होते आणि त्यामुळे जसा बाहेरून येणाऱ्या परमाणूंचा आतील परमाणूवर परिणाम होतो तसाच तो आतील परमाणूंचा बाहेरील परमाणूवर परिणाम होतो. म्हणजेच जीव कर्माययुक्त झाला म्हणजे कार्माण वर्गणाना आकर्षित करून घेतो विद्यमान असलेल्या कार्माण वर्गणांनी कार्माण वर्गणांनी कर्माययुक्त होते. जैन दर्शनामध्ये कर्मसंबंधाने जे काही सांगितले आहे त्याला आधुनिक विज्ञान किंवा रसायन शास्त्राप्रमाणे 'पुद्गलांचे रसायन' समजून जर विचार केला तर कर्माचा आश्रय बंध, संवर आणि निर्जरा इ. ची क्रिया ताबडतोब कळून येईल. जेनाचार्यांच्या अनेक ग्रंथातून अनेक गद्या कर्मसंबंधाने देता येतील. पण विस्तारमर्यास्तच एवढी गद्या, श्लोक दिलेला नाही.

कर्मसिद्धांताची सार्थता- विज्ञानानेच बायरलेस, रेडिओ इ. च्या कार्यपद्धतीवरून हे सिद्ध केले आहे की, जेव्हा कोणी जीव कार्य करतो तेव्हा त्याच्या जवळील वायुमंडळामध्ये हलन-चलन होते आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या लहरी खूप दूर जातात. हीच गोष्ट जेनाचार्यांनी 'मन वचन कायेचे परिसंद' या दृष्टांत समजावून सांगितली आहे. Electron Proton मध्ये परस्पर आकर्षण असते हीच गोष्ट 'स्निग्धस्त्वत्वात् बंध' असा रीतीने समजावून सांगितली आहे. कर्मसिद्धांताचे एवढाच विस्तृत प्रमाणात जेनाचार्यांनी केलेले आहे की, जगातील सर्व दर्शनांचे वर्णन एकत्रित केले तरी अपुरेच पडेल. पण खरी मर्यादा विपुलतेत नसून 'वैतानिकतेत' आहे.

यत्र तत्र समये यथा तथा, योसि सोऽप्यभिधया यथा तथा । योतदोयकलुपः स चेद् भवान्, एफ एव भगवान् नमोस्तु ते ॥

गुरुत्वाकर्षण आणि कर्मसिद्धांत— मागे आपण विद्युत लहरी या दृष्टिकोनातून कर्मसिद्धांताचा विचार केला होता तोच आता गुरुत्वाकर्षणाच्या दृष्टीने विचार करावयाचा आहे. गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्ताप्रमाणे एक पुद्गलस्फंध दुसऱ्या पुद्गलस्फंधाला आकर्षित करतो हे सिद्ध झाले आहे. त्याचप्रमाणे आत्म्यासंबंधाने म्हणू शकतो की ज्याप्रमाणे विद्युत्चुंबकीय तरंगांनी हे जग भरले आहे त्याप्रमाणे कार्माणि वर्गणा देखील सर्व जगभर व्यापून राहिल्या आहेत. हे परमाणु अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे तरंगरूपात गमन करतात. तरंगाची लांबी व पुनरावृत्ति N आणि C प्रकाशवेगाने दाखवावयाची झाल्यास $C=N\lambda$ हे प्रकाशवेगाने तरंगरूपात लोकाकाशाच्या एका प्रदिसातून दुसऱ्या प्रदेयात गमन करीत असतात. याची कंपनदाबित फारच मोठी म्हणजे एक्सरेच्या कंपनशक्तीहून कोट्यावधीपट आहे. एका विशिष्ट पुनरावृत्त्यात्मक विद्युत्चुंबकीय तरंगांना 'पंकजण्यासाठी एका विशिष्ट ऑसिलेटरचा उपयोग केला जातो तो त्याच पुनरावृत्तीवर आपले कार्य करीत असतो. या विद्युतीय साम्यावस्थेच्या सिद्धांताने ते आकाशात पसरलेल्या तरंगांना ग्राहकाच्या सहाय्याने सहज पकडले जाते.

हुबेहूब याच प्रकारची घटना कर्मणस्फंध आकर्षित होतेवेळी घडते. मरणसमयी आत्मा कर्मांनी लिप्तच असतो म्हणजेच त्याच्या चौहोबाजूंनी कर्मवर्गणांचा लेप असतो ज्या मरणानंतर मवीन जन्म धारण करण्यासाठी हा जीव जातो त्यावेळी बाधीच लेप बदलेला आत्मा पौद्गालिक द्रव्याच्या संलग्निने पुन्हा आपल्या चौहोबाजूनी पुद्गल परमाणु आकर्षित करतो आणि भ्रमण सुरू होते. हेच आयव आणि बंध.

निर्जरा व मोक्ष— पुद्गल कर्म वर्गणाचे ग्रहण झाल्यानंतर त्या वर्गणामध्येही परिवर्तन होते. नव्या वर्गणा जशा येतात तशा जुन्या जातात म्हणजे नष्ट होतात. हे नष्ट होणे म्हणजेच निर्जरा, मोक्ष तत्त्व समजाऊन घेण्यासाठी म्हणजेच आत्मा ऊर्ध्वगमन कसा करतो हे समजण्यासाठी आपण. एक प्रयोग विचारात घेऊ. एक शिशीमध्ये पारा, पाणी व पेट्रोल भरून खूप हलवा. नंतर वाटली स्थिर ठेवा. पारा सर्वात खाली राहील पेट्रोल सर्वाच्या वर राहील. दोन्हीच्या मध्ये पाणी. कारण तिन्हीमध्ये पारा सर्वात वजनदार आहे म्हणून तो तळाशी आहे. हेच नव्हे तर जी हवा आम्ही घेतो त्या हवेमध्ये हायड्रोजन, नायट्रोजन, कार्बनडायऑक्साइड, ऑक्सीजन इ. अनेक प्रकारचे वायु असतात. सर्वांमध्ये हायड्रोजन वजनाने हलका आहे. म्हणूनच हायड्रोजन भरलेला फुगा उंच आकाशात वर वर जातो. अशाच प्रकारची क्रिया आत्म्यात होते असे म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही. म्हणजे असे की, जीवाच्या एक अक्षी पदार्थ आहे आणि त्यामुळे पौद्गलिक द्रव्य हायड्रोजनपेक्षा अतः गुणी हलके आहे, म्हणून पुद्गलाचा संबंध पूर्ण नष्टल्यानंतर आत्मा सरळ तिथे जातो जिथे सर्व सिद्धांते आहेत. त्यामुळे धर्मद्रव्याचा अभाव आहे म्हणून आत्मा अधिक ऊर्ध्वगमन करू शकत नाही. या क्रियेस मोक्ष असे म्हणतात.

चित्रगुप्त, यमराज, जे, Automatic record— जैन धर्माशिवाय इतर धर्म असे मानतात की, ईश्वराच्या परवारी पापपुण्याचे रेकॉर्ड ठेवले जाते. हे रेकॉर्ड जी ठेवतो त्याला चित्रगुप्त म्हणतात. रेकॉर्ड पाहून प्राण्याला स्वर्गात न्यावयाचे की, नरकात हे ठरवले जाते. मरणानंतर जीवाला जो नेतो तो 'यमराज'. जैन दर्शन निरीद्वरवादी आहे. तेव्हा त्याच्या (जीवाच्या) पापपुण्याचे रेकॉर्ड कोण ठेवणार त्याचे कार्माणि शरीर हीच त्याची Personal file तेच Record आणि म्हणूनच कर्माप्रमाणे फळ मिळण्यानी Automatic Action स्वचालित क्रिया आहे. जीवाचे रेकॉर्ड जे कार्माणि शरीराच्या रूपात रहाते ते पुद्गल परमाणु स्फूटनच्या नियमाप्रमाणे वेगवेगळ्या स्वरूपात परस्पर आकर्षणाने वेगवेगळ्या योनीमध्ये भ्रमण करण्यास भाग पाडते. त्यामुळे तिथे ईश्वरासारखा कोणी कर्ता असावा ही कल्पना वैज्ञानिक ठरत नाही.

पृथ्वीचा आकार— विज्ञान युगात वैज्ञानिकांनी जे शोध लावले ते कांदी काही वेळा परस्पर विरोधी सिद्ध केले. सर जे. जे. थॉमसन याचे उदाहरण आपणास घेता येईल. सन १९०६ मध्ये यांनी इलेक्ट्रॉन्स हे कणरूप असतात हे सिद्ध करून दाखवले. त्याबद्दल त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले. विचित्र योगायोग असा

न श्रद्धयं त्ययि पक्षपाती, न द्वेषमाश्रयस्त्विः परेषु । यथायदाप्स्यत्य परोक्षया तु, त्वामिव द्यौरप्रभुमाधिताः स्मः ॥

की, त्याचाच मुलगा सर जॉन डॉमसन याने त्यानंतर ३१ वर्षांनी म्हणजे सन १९३७ मध्ये असे सिद्ध केले की, इलेक्ट्रॉन्स हे कणरूप नसून त्या लहरी आहेत. त्यालाही नोबेल पारितोषिक मिळाले.^१

पृथ्वीबद्दलही असेच आहे. पृथ्वी चेंडूसारखी गोळ असून अस्थिर आहे, असे मानणारे जमे कांही वैज्ञानिक आहेत तसेच पृथ्वी चपटी आहे, स्थिर आहे असे मानणारे वैज्ञानिक देखील आहेत. फरक एवढाच की, पृथ्वी चेंडूसारखी गोळ व अस्थिर आहे असे मानणारे शास्त्रज्ञ अधिक आहेत.

अशा विरोधाभासातून विचार करावयाचा झाल्यास त्या सिद्धांतासंबंधी पोषक अशी मते आपणास पहावी लागणार आहेत. चेंडूसारखी गोळ आहे या गंभीरी पोषक मते येथे मांडण्याची गरज नाही. केवळ 'चपटेपणा' या संघंधाने विचार माढावयांचे आहेत.

पृथ्वीवर्षी जैन साहित्यातील कल्पना (संक्षिप्त रूपाने)^२— त्रिलोक १४ राजू उच आहे. जाड ७ राजू आहे. अधोलोक व ऊर्ध्वलोक प्रत्येकी सात राजू उंच आहे. मध्यलोक एक राजू उंच व १. ४० लाख (एक लाख चाळीस हजार योजन) उंच आहे. (राजू म्हणजे किती याचे प्रमाण पूर्वीच्या लेखनामध्ये आले आहे.) त्या मानाने एक लाख चाळीस हजार योजन 'न गण्य' रूप आहे म्हणून ऊर्ध्व किंवा अधोलोकानतून ही उंची कमी करून येथे दिलेली नाही. अधोलोक आणि ऊर्ध्वलोक यांचेमध्ये 'मध्यलोक' आहे. या मध्यलोकात असंख्यात द्वीप आणि असंख्यात समुद्र आहेत. या मध्य लोकात एक लाख योजन व्यास (४० कोटी मैल) विस्तार असलेले जंबूद्वीप आहे. त्याला वेदून २ लाख योजन व्यासाचे लवण समुद्र, त्याला वेदून त्याच्या दुप्पट आकाराचा घातकी खंड, पुढे दुप्पट आकाराचा बलयाकार कालोदधि समुद्र, त्याच्या दुप्पट वर्तुळाकार पुष्करवर द्वीप अशा प्रकारे पुढे पुढे क्रमाक्रमाने दुप्पट दुप्पट आकाराचे द्वीप व समुद्र आहेत.

जंबूद्वीपाच्या मध्यभागी एक लाख योजन उंच सुषेठ पर्वत आहे. या जंबूद्वीपात ६ कुलाचल (पर्वत) व ७ क्षेत्र आहेत. त्यांची लावी, रुंदी, रंग इ. चे क्षेत्र सविस्तर दिलेले आहेत. विस्ताररूपी बाचकांनी त्रिलोकासार, जम्बूदोवपण्णत्ति, सूर्य प्रज्जत्ति, चंद्र प्रज्जत्ति आदि ग्रंथ पहावेत.

भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत व ऐरावत असे ७ क्षेत्र व हिमवान, महाहिमवान, निषध, नील, रुक्मि व शिखरी असे सहा पर्वत आहेत.^३

भरत क्षेत्राचा विस्तार $५२६\frac{६}{१९}$ योजन म्हणजे $२१०५६३\frac{३}{१९}$ मैल आहे. हा विस्तार हैमवत, हार व विदेह क्षेत्रापर्यंत वाढत जातो नंतर कमी होत जातो. शेवटच्या ऐरावत क्षेत्राचा विस्तार भरत क्षेत्रातक्षा आहे. म्हणजेच हैमवत आणि हिरण्यवत, हरि आणि रम्यक तसेच भरत आणि ऐरावत यांचा विस्तार सारखाच आहे.

पर्वतामध्ये हिमवान १०० योजन उंच आहे. तितक्याच शिखरी पर्वत आहे. महाहिमवान आणि रुक्मि, निषध आणि नील यांची उंची समान आहे म्हणजे अनुक्रमे २०० व ४०० योजन.^४ पर्वताचा रंग स्वर्ण, चांदी, तापलेले सोने, वैदूर्य मणि, रजत आणि सोने यांचे समान आहे.

१. आपण— दि. १०-१-७०. २. अनेक शास्त्रातून सविस्तर वर्णन असल्यामुळे येथे विशिष्ट शास्त्राचे नांव व श्लोक दिलेले नाहीत. ३. वैजनामात योजनाचे दोन भेद आहेत—१) लघु योजन, २) महा योजन, लघु योजन चार कोशाचा व महायोजन २००० कोशाचा आहे. सूर्य चंद्र इ. मणि, द्वीप समुद्र यांचे प्रमाण दाखवण्यासाठी महायोजनाचे प्रमाण आहे.

४. हे सर्व प्रमाण महायोजन (अर्थात २००० कोट) सज्जाचे. लेखनामध्ये लघु योजनाचा संबंध जर आला तर विषय निर्देय केला जाईल. तोपर्यंत जेव्हा जेव्हा योजनाचे वर्णन येईल तोपर्यंत महायोजन समजावे.

न विदुः यच्चिह्नं न च तत इतोऽत्र भ्रमति यो । न सोमं सोमायं प्रकटयितुमुच्चैः स्वनति च ॥

*****

*****

ज्योतिर्लोक- सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे असे ज्योतिर्लोकाचे ५ प्रकार आहेत. मेरू पर्वताचे भोवती (११२१ योजन अंतर सोडून म्हणजे ४४८४०००) हे भ्रमण करतात. आपण रहातो त्या पृथ्वीपासून (उंच) ७९० योजन (३१६००० मेल) ते ९०० योजन (३६०००००) एवढ्या पोकळीत हे सर्व आहेत. पृथ्वीपासून सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, गुरू, मंगळ आणि शनि हे अनुक्रमे चरचर आहेत. (अनुक्रमे ८००, ८८०, ८८४, ८८८, ८९१, ८९४, ८९७ व ९०० योजन उंचीवर आहेत.) याप्रमाणे थोडक्यात वर्णन आहे.

पृथ्वी चपटी आहे-

पृथ्वी चपटी आहे असे म्हणणाऱ्या लोकामध्ये अनेक धर्मांचे लोक आहेत, पदवीवर आहेत, वैज्ञानिक आहेत, भारतात आहेत, तसे परराष्ट्रात आहेत. या सर्वांचे मत चुकीचे म्हणून डावलता येणार नाहीत.^१

पृथ्वी चपटी आहे या मताची पुष्टी करणाऱ्यामध्ये विलियम एडगल या शास्त्रज्ञाचा उल्लेख करावा लागेल. तो ५० वर्षेपर्यंत ज्योतिर्लोकाचे निरीक्षण करीत होता. रात्री तो कधी विद्यन्यावर झोपला नाही. खूर्चवर बसून आकाशाचे निरीक्षण करीत असे. आपल्या बागेत त्याने एक नळ रोवून टाकला होता जो नळ धुवताऱ्याच्या सन्मुख होता.^२ The Sunday News of India यामध्ये "How Round is the earth" या नावाचा एक लेख आहे. (May 2nd 1948) त्यामध्ये म्हटले आहे. This eccentric (चमत्कारिक) man eventually evolved the theory at a flat, basin shaped earth with the Sun moving North & South across it. He contented that the pole star was only 5000 miles away and that the Sun was only 10 miles in diameter.

एस्ट्रॉलॉजिकल मॅगशीन (सन १९४६, जुलै व ऑगस्टचे अंक) मध्ये श्री. जे. मॅगडोनाल्ड यांनी पृथ्वीच्या आकाराबाबत काही विचार मांडले आहेत आणि पृथ्वी चपटी आहे असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सन्मति सन्देश जुलै १९६८ मध्ये या लेखा आधारेच "पृथ्वी गोल नहो चपटी है" हा लेख लिहीला आहे अनेकांत, जैन सिद्धांत भास्कर यामधूनही असा अर्थाचे लेख प्रसिद्ध झालेले असावेत पण ते पहाण्यास मिळाले नाहीत. सबब सन्मति संदेशाच्या लेखाधारे खालील विचार मांडेत आहे.^३

श्री. जे. मॅगडोनाल्ड यांचे विचार*- १) जर पृथ्वी गोल असती तर ज्या अक्षांशावर उत्तरेकडे जितका वेळ उप.काल रहातो तितक्याच अक्षांशावर दक्षिणेकडे तितक्याच वेळ उप.काल राहिला पाहिजे. पण वास्तविक तसे नाही. उत्तरेस ४० अक्षांशावर ६० मिनिटे उप.काल असतो तर भूमध्य रेखेवर केवळ ५ मिनिट. मेलबॉर्न, आस्ट्रेलिया (दक्षिण) व फिलाडेल्फिया (उत्तर) एकाच अक्षांशावर पण उप.काल मात्र निरनिराळे आहेत.

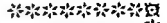
२) सर्व आधुनिक वैज्ञानिक मानतात की चन्द्र आदि ग्रहांचा समोरचा पृष्ठभाग (मुख) पृथ्वीसमोर असतो. जर पृथ्वी चेंडूसारखी गोल असती तर प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या भाग समोर असता. कारण वैज्ञानिक पृथ्वीला देखील चंद्रादिकांप्रमाणेच सूर्यापासून निमित्त मानतात, मग त्यांचा आकार सारखाच असावा.

३) दक्षिण अमेरिकेत सनातन हिमश्रेणीची उंची १६००० (सोळा हजार फूट) आहे. ही उंची उत्तरेकडे नमी होत गेली आहे. बलास्का येथे ही उंची केवळ १००० फूट आहे. जर पृथ्वी गोल असती तर भूमध्य रेखापासून उत्तर दक्षिण समान अंतरावर हिमश्रेणी सारख्याच उंचीच्या असावा.

१. जैन बोधक- दि. २१६१९९ (श्री. बाळ चौगुले यांचा लेख) २. जैन दर्शन आधुनिक विज्ञान पृ. १११

३. प्रस्तुत लेखाचा आवश्यक तेवढाच भाग उद्धृत केला आहे. ४. प्रमुख विचार सारांश रूपाने घेतले आहेत.

४) जर पृथ्वी गोल आहे तर उत्तर ध्रुवावर जमा वनस्पति आच्छातता सणा दक्षिण ध्रुवावर का आच्छात नाहीत ? उत्तर ध्रुवाच्या आसपास २०० मैलांच्या परिसरात अनेक प्रकारच्या वनस्पति आहे तर दक्षिणेला ७० अंशावर (ओरकेनी, टॅटलॅन्ड प्रदेश) एकही नाही.

५) पृथ्वी गोल आहे हे सिद्ध करण्यासाठी गमुद्रानून येणाऱ्या जहाजाचे उदाहरण देण्यात येते. पण हा केवळ दृष्टिभ्रम आहे. थापले डोळे गोल असल्यामुळे लांब असलेली वस्तु काही वेगळीच दिवते (दृष्टिभ्रमाची अनेक उदाहरणे आहेत.) दुयिणीनून पाहिल्याम पूर्ण जहाज दिग्न पावते.

६) जर पृथ्वी गोल असती तर भूमध्य रेयेच्या खाली ध्रुवतारा दिसला नसता पण प्रत्यक्षात तो ३० अक्षांसापर्यंत तो दिसतो.

७) जर पृथ्वी गोल असती तर आर्कटिक आणि अंटार्कटिक या भागात सारख्या प्रमाणात तीन महिने रात्र व तीन महिने दिवस राहिला अगता पण तसे नाही. ७० अक्षांश (दक्षिण) टॅटलॅन्ड येथे संपात मोठा दिवस १६ तास ५३ मिनिटाचा आहे तर ७० अक्षांश (उत्तर) 'हॅमरफ्रास्ट' येथे पूर्ण तीन महिन्यांचा गर्वात मोठा दिवस असतो.

८) कॅप्टन जे. रास हे मन १८३८ मध्ये अति दक्षिणेकडे गेले. त्यांना अंटार्कटिक (एंटार्कटिक) प्रदेशात १००००' ते ३३०००' फुटारयंत पहाडांची उंची आढळली. तसेच ४५० ते १००० फूट उंचीच्या पर्वता बर्फाची भिंत आढळली. त्या भिंतीचा अंत शोषाचा म्हणून चार वर्षात ४०००० मैल प्रवास केला पण भिंत संपली नाही. पृथ्वी जर गोल असती तर १०८०० मैलच प्रवास करावा लागला असता.

९) कर्क रेखा २३½ उतरेला ४० मैल आहे तर दक्षिणेला ७५ मैल (मकर रेखा) आहे. हेच अंतर दक्षिणेला अंटार्कटिक भागात १०३ मैल आहे. असे कां झाले ?

१०) दक्षिण ध्रुवाचा द्योप ज्वांनी लावला ते म्हणतात की, रयानी तेथे ४०० ते ५०० फौड वजन सहज उचलले. उत्तर ध्रुवावर ही परिस्थिती नाही. तेथे १०० फौड वजन उचलणे अवघड आहे. गोलाकारामुळे (पृथ्वीच्या) दोन्ही ध्रुवावर सारसीच स्थिती असायनाम पाहिजे.

११) भूमध्य रेयेच्या दक्षिणेकडे गेल्यावर लोहचुंबक मुई जरीच्या तशी राहते. वास्तविक मुई दक्षिणेकडे बळावी. पण असे होत नाही.

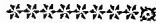
१२) पृथ्वीचा परीघ ४०००० किलो मीटर आहे. या हिशोबाने एका तासात ती १६६६ किलो-मीटर भ्रमण करते. हा वेग इतका प्रचंड आहे की, पृथ्वीवरील वस्तु स्थिर राहू शकत नाहीत

यावर असे उत्तर येईल की पृथ्वीची आकर्षण शक्ति असे होऊ देत नाही. जर असे आहे तर न्यूयार्क ते शिकागो (१००० मैल) एका तासात जाऊ शकला असता. (कोणत्याही प्रकारची गति धारण न करता आकाशात स्थिर विमानात बसून.) पण हे पूर्णतः असंभव आहे.

१३) जर बंदुकीची गोळी सरळ उंच आकाशात सोडली एक मिनिटानंतर ती खाली खाली तर ती कुठे पडावी ? पृथ्वीच्या गतीप्रमाणे ती आठ मैलावर पडावी. पण असे घडत नाही. जेवून गोळी सोडली तिथेच ती पडते.

१४) आता प्रत्यक्ष उदाहरण पहा 'एरिक' नांवाचा क्षरा ६० मैल लांब आहे. पृथ्वीचा गोलाकार विचारात घेतला असता क्षत्राचा मध्यभाग ६१० फूट उंच असावा. पण प्रत्यक्षात (स्टेट इजिनियरच्या रिपोर्ट-प्रमाणे) उभार तर नाहीच उलट ३ फुटाने कमी आहे. सुएझचा कालवाच घ्या किनाऱ्याच्या अपेक्षेने मध्यभाग १६६६ फूट उंच पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही. यावरून गोलाकाराविषयी संशय येणे साहजिक आहे

श्री. मॅगडोनाल्ड यांनी अजूनही बरेच प्रयोग दिले आहेत पण विस्तार भयास्तव येथे दिले नाहीत. जे विचार श्री. मॅगडोनाल्ड यांनी मांडले ते बारकाईने वाचल्यास गोलाकारविषयी शका येणे साहजिक आहे. कारण त्यांनी मांडलेल्या विचारांमध्ये बहुतांशी प्रयोग सिद्ध व प्रत्यक्ष उदाहरणे आहेत.

अजून कांही उदाहरणे—

पृथ्वी सतत भ्रमण करीत आहे तर मग मोठमोठ्या समुद्रातील प्रचंड जल संचय स्थिर कसा ? आणि तो गोलाकार कसा राहिला ? जैन ज्योतिर्लोक पृ. ७६ वर पुढील वाक्ये आहेत, “अर्थात् गंगा नदी जैस हिरद्वारसे कलकत्ताकी ओर बहती है, पृथ्वीके गोल होनेपर उल्टीभी वह जायेगी । समुद्र और कुयेके जल गिर पडेंगे ।”

आधुनिक वैज्ञानिक असे मानतात की ध्रुवतारा उत्तर ध्रुवाच्या (North pole) समश्रेणीमध्ये आहे. म्हणून पूर्व व पश्चिमेकडे राहणाऱ्या लोकांना ध्रुवतारा सारखाच दिसेल. पण हे त्यांच्या तर्कांचे असावय वाटते कारण १२ तासात पृथ्वीचा एक भाग दुसरीकडे त्यावेळी व्यासाच्या दृष्टीने तो भाग १२७५८ किलोमिटर दूर असतो. अशाही वेळी ध्रुवतारा जसा पूर्वेकडून दिसतो तसा पश्चिमेकडून दिसतो हे पटत नाही. पुन्हा वैज्ञानिक मानतात की, पृथ्वी केवळ आपल्याच आसामोवती फिरत नाही तर ती तासी ६६००० मैल या गतीने सूर्याभोवती फिरते सूर्याचा व्यास ८६६००० मैल व परीघ २६००००० मैल आहे. त्याभोवती पृथ्वी अंडाकार फिरते. ताही ९३०००००० मैल दूरून. यावरूनच पृथ्वीचे सूर्यापासून प्रचंड अंतर आणि अंडाकार भ्रमणामुळे कमी जास्त होणारे अंतर याची कल्पना केल्यास, असे असताना देखील ध्रुवतारा उत्तर ध्रुवाकडेच दिसावा यामुळे पृथ्वीच्या वर्तुळाकारा (चेंडूसारख्या) बद्दल शंका आल्यास आश्चर्य नाही.

वैज्ञानिक याचे उत्तर देताना असे देतात की, ध्रुवतारा पृथ्वीपासून इतका दूर आहे की पृथ्वीचे कितीही परिवर्तन (स्थानांतरण, भ्रमण इ.) झाले तरीही ध्रुवतारा तिथेच दिसतो पण हे उत्तर बरोबर वाटत नाही. कारण या उत्तरामुळे पृथ्वीचे भ्रमण आणि आकार दोन्हीही शंकास्पद वाटतात.

दुसरा एक तर्क असा की, पृथ्वीचे वजन लाखो करोडो मन्हे अज्वाबधिन टन आहे, मग ती पाली खाली कां येत नाही ? ह्याला वैज्ञानिकांचे उत्तर असे आहे की, पृथ्वीभोवती एक विशिष्ट प्रकारचे वातबलम आहे. जे पृथ्वीलाच काय, समुद्राचे पाणी इ. प्रचंड वजनासहित असलेल्या पृथ्वी आदिक ग्रहांनाही यथास्थित भ्रमण करीत ठेवते.

पण या उत्तराने गुंतागुंत अधिकच वाढते. ते वातबलम स्थिर आहे कि अस्थिर ते कशावर आधारलेले आहे. पृथ्वीला ते बर का लोटू शकत नाही, पृथ्वीच्या गतीमुळे घर्षण होत असेल तर मग त्यापासून निर्माण होणाऱ्या उष्णतेचे काय ?

वैज्ञानिक अजून एक तर्क असा उपस्थित करतात की, पृथ्वीमध्ये आकर्षण शक्ति आहे. त्या मुळे सर्व वजनदार वस्तु पृथ्वीवरच पडतात हाही तर्क पूर्ण समाधान करीत नाही. कारण प्रत्यक्षात नदी, नाले उताराकडे इतस्ततः वाहतांना दिसतात पण लोखंडासारखे जड पदार्थ सरळ खाळीच पडतात. भूस्त्वाकर्षणाचा प्रभाव असा वेगवेगळा आहे तर प्रचंड पर्वत त्याच्या तळापासून एखादा पदार्थ बर का आकर्षून घेत नाही ?

कांही वेळा असे म्हणावे लागते की, “विज्ञान एक बहू नदी है जिसमें सतत एकके बाद एक नई सहर उठती रहती है ।” एवढे मात्र खरे की, आजचे खगोल, भूगोल इ. शास्त्राचे ज्ञान इतके तोमडे-अपूर्ण आहे की, पृथ्वीच्या आकारासारखे अनेक प्रश्न सुटू शकत नाहीत, गुंतागुंत अधिकच वाढते. या गुंतागुंतीस कंटाळून एलफान्हो (१३ वे शतक) म्हणतो, “If the heavens were really like that, I could have given the Deity good advice, had He consulted me at their creation,”

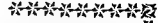
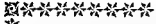
— Sir Jems Jeens

शेवटी सामान्य जिज्ञासा पुस्तक बी. ए. कोर्स (१९३७) मधील गालीग विचार प्रगट करून हा लेख मी पूर्ण करतो. या पुस्तकात वैज्ञानिकांचा पृथ्वीविषयी तर्क प्रकट केला आहे पण— “हमारा गौर मंडल एवं पृथ्वीकी उत्पत्ति एक रहस्यमय पहेली है। इस बारेमें अभीतक निश्चित रूपमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अलग अलग विद्वानों एवं वैज्ञानिकोंने अपनी बुद्धि एवं तर्कके अनुसार अलग अलग मत प्रचलित किये हैं। उन मय मतोंके अध्ययनके पश्चात् हम दूरी निर्णय पहुँचते हैं, ब्रह्माण्ड की विशालताके समक्ष मानव एक क्षणभंगुर प्राणी है। उसका ज्ञान सीमित है। प्रकृतिः रहस्योंको ज्ञात करनेके लिये जो साधन उनके पास उपलब्ध हैं, वे भीमित हैं, अपूर्ण हैं। वैज्ञानिकोंके विभिन्न सिद्धांतोंको हम रहस्योद्घाटनकी अटकलें मात्र कह सकते हैं। वास्तवमें कुछ मान्यताओंके आधारपर आश्रित अनुमानही है” ।

येचारीक विज्ञानता म्हणजेच स्याद्वाद आणि अनेकान्त— ज्ञानाचायांची विश्वाला एक मोठी देणगी म्हणजे स्याद्वाद आणि अनेकान्त या विषयावर एवढी अगाध रचना आहे की, अनेक ग्रंथ लिहून देखील विषय पूर्ण होणार नाही. म्हणूनच केवळ तौलनिक दृष्टीने विचार करावयाचा आहे आणि तोही खोडवपात स्याद्वाद जैन दर्शनाचा एक विशिष्ट नव सिद्धांत आहे. पदार्थाची सत्ता या सिद्धांत द्वारे अनेक मार्गांनी स्विकारलेली आहे. त्यामुळे पदार्थाकडे आपण अनेक दृष्टिकोनाद्वारे पाहू शकतो. जगातील कोणतीच भाषा पूर्ण नाही आणि त्या भाषेमधून जे सांगितले जाते त्याचा अर्थ सदासर्वदा सर्वत्र एकच नसतो. वेगवेगळ्या कारणांनी वेगवेगळे अर्थ लावले जातात. पदार्थांमध्ये एकाच वेळी अनेक गुण असतात.

सत्तांनगी नय— पदार्थाचे ज्ञान करून घेण्यासाठी सात प्रकारच्या दांका निर्माण होतात. त्यामुळे आपण सात प्रकारे प्रश्न करू शकतो आणि उत्तरही त्यामुळेच सात प्रकारचे मिळू शकते. आठ दांका, आठ प्रश्न, आठ उत्तरे दाखवू नाही तसेच सहा दांका, सहा प्रश्न, सहा उत्तरे यांमुळे देखील पदार्थाचे संपूर्ण ज्ञान होणार नाही. प्रश्नाचे उत्तर एक तर ‘हो’ असे देता येईल किंवा ‘नाही’ असे देता येईल. एकाच वेळी हो आणि नाही असे उत्तर देता येणार नाही म्हणजे तो पदार्थ अव्यक्तच आहे. गणित शास्त्राप्रमाणे तीन संरच्ये भंग जास्तीत जास्त प्रकार सातच होऊ शकतात. त्यामुळे सात भंग नव संभवतात. ते असे— १) स्यात् अस्ति २) स्यात् नास्ति ३) स्यात् अस्ति नास्ति ४) स्यात् अव्यक्तच ५) स्यात् अस्ति अव्यक्तच ६) स्यात् नास्ति अव्यक्तच ७) स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तच. अधिक बुलाशासाठी जैनशास्त्रातून सात अपकृष्णांचा व हत्तीचा दृष्टांत दिला जातो. एका शहरात एक हत्ती आला. मात ओघले तो हत्ती गहाण्यात निपाले. एवढे पाय पाचपून पाहिला तो म्हणाला हत्ती खांबासारखा आहे, दुसऱ्याने कान पाचपून पाहिला तो म्हणाला हत्ती सुपासारखा आहे, तिसऱ्याने शेपटी पाचपून पाहिली तो म्हणाला हत्ती दोरासारखा आहे. अशा प्रकारे सातही जणोनी वेगवेगळे हत्तीचे वर्णन केले. पण वास्तविकता अशी की, सातही जणाचे वर्णन एकत्र केले तर हत्तीचे वर्णन पूर्ण होऊ शकते. स्यात् हा शब्द अव्यक्त महत्त्वाचा आहे. स्यात् हा शब्द दृष्टिकोन दाखवणारा आहे.

स्याद्वाद आणि ब्रह्मिंड रसेल— एकाच वेळी एका पदार्थाला आपण सर्व बाजूंनी पाहू शकत नाहीत. त्यामुळेच ‘स्यात्’ (अमुक एका दृष्टिकोनातून) शब्द योजिला आहे. ब. रसेल मुद्दा याचा स्वीकार करून मानतात की, जर आम्ही पदार्थाचा सर्व बाजूंनी विचार प्राप्त झाला तर आम्ही वस्तूच्या स्वरूपाची एक तर्कीय (तर्कीय) रचना करू शकतो. सर्व बाजूंनी विचार करण्याला त्यांनी पर्सपेक्टिव्ह्यू म्हाटले आहे आणि तर्कीय रचनेला लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट (Perspectives & Logical construct). जगातील पदार्थांना एकाच प्रत्यक्षातून (अपेक्षेने) पाहू शकत नाहीत, विभिन्न स्वरूपांना विभिन्न दृष्टिकोनातून पाहू शकतो म्हणजे पदार्थाचे प्रत्यक्ष, वास्तविक, विषयगत पण अधिक स्वरूप पाहू शकतो. सर्व दृष्टिकोनां पारस्परिक रूपाने एकत्र येऊन संश्लेषणात्मक व्यवस्था झाली तर पदार्थांना पूर्ण पाहू (जाणू) शकतो. म्हणूनच रसेल यांनी ‘सिस्टिम ऑफ पर्सपेक्टिव्ह्यू’ ही पद्धति स्वीकारली आहे. रसेल यांनी केवळ प्रत्यक्षीकृत दृष्टिकोनांचा विचार केला नाही तर अप्रत्यक्षीकृत

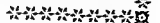
दृष्टिकोणाचा (अन्परसीव्ह्यूड पर्सपेक्टिव्ह्यूज्) देखील स्वीकार केला आहे. वरील दोग्ही पद्धति वस्तुनिष्ठ आहेत. रसेलचे सिद्धांत स्याद्वादाशी मिळते जुळते आहेत. कारण दोन्हीही बाह्य जगताला वस्तुगत मानतात (मानसिक वा व्यक्तिनिष्ठ नाही). तसेच विविध दृष्टिकोनांनी (अपेक्षेने) पदार्थाचे ज्ञान होऊ शकते. पुन्हा पदार्थाचे पूर्ण ज्ञान होऊ शकते मात्र सर्व दृष्टिकोनां (अपेक्षांची) ची तेथे अपेक्षा आहे. अशा तिन्ही दृष्टीने स्याद्वादाशी रसेलचे साम्य आहे.

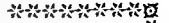
स्याद्वाद आणि हिगेल— हिगेलचा द्वंदात्मक भौतिकवाद (Dialectic Materialism) प्रसिद्ध आहे. त्या सिद्धांताद्वारे त्याने तीन अवस्था मांडल्या. १) वाद (Thesis), २) प्रतिवाद (Anti thesis) व ३) संवाद (Synthesis). वेदान्ताच्या विवर्तवादानुसार वाद, प्रतिवाद आणि संवाद म्हणजे अनुक्रमे स्थिति, परिवर्तन आणि प्रतिकलन आहे. प्रत्येक वस्तूची स्वतःची एक स्थिति असते. वस्तूला प्रतिपेक्षात्मक (परिवर्तनात्मक) स्थिति जेव्हा येते तेव्हा नवे रूप येते (विवर्तरूपामध्ये) उदा— दुधाची स्थित्यात्मक सत्ता, त्याचे प्रतिपेक्षात्मक परिवर्तन आणि परिवर्तनजन्य दधिरूपामध्ये विवर्त भाव. दुसऱ्या उदाहरणाने असे म्हणता येईल की, सोन्याची द्रव्यरूप सत्ता, अग्निश्रियाद्वारा परिवर्तन आणि विवर्तरूप कटक (मुकुट) कुंडल आदि म्हणजे उत्पाद, व्यय, धीव्य सारांश रूपाने हिगेलचा द्वं. भौतिकवाद 'उत्पादव्ययधीव्यवर्तन सत्' या सूत्रानुरूप आहे. म्हणजेच स्याद्वादाशी साम्य आहे.

स्याद्वाद आणि आइन्स्टाइन— आइन्स्टाइनचे नाव माहित नाही असा सुनिश्चित माणूस सापडणे कठीण. जगातील सर्वात बुद्धिमान माणूस झालेय अभ्यासात 'ड' असलेल्या विद्यार्थ्याने सन १९२१ मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळवले. ज्यामुळे त्याला नोबेल पारितोषिक मिळाले तो सिद्धांत आहे सापेक्षतावाद Theory of Relativity.

स्याद्वाद हा शब्द 'स्यात्' आणि 'वाद' यांनी मिळून झाला आहे. स्यात्चा अर्थ आहे अपेक्षेने (कोण्या एका). वस्तु तत्त्व निर्णयामध्ये जो वाद अपेक्षेची प्रचानता वाळगता तो स्याद्वाद.

सापेक्षवादाचे भाषांतर केले तर 'अपेक्षेचा सिद्धांत' असे होईल. सापेक्षतावाद आणि सापेक्षवाद अशी दोन नावे Theory of relativity ला आहेत. सारांशरूपाने स्याद्वाद आणि सापेक्षवाद यांचा अर्थ एकच. शब्दभेद जरूर आहे पण अर्थभेद मात्र नाही. योगायोग म्हणा किंवा आश्चर्य म्हणा, डॉ. राधाकृष्णन् यांनी 'स्याद्वाद' या शब्दाचे भाषांतर Theory of relativity असेच केले आहे. स्याद्वादामध्ये वस्तूचे स्वरूप अपेक्षिक असते. वस्तूचे वर्णन करताना एका गुणधर्मास मुख्य त्याचबरोबर इतर दुसऱ्या गुणधर्मांना गौण करावे लागते. त्यावेळी जे सत्य आपण सांगतो ते अपेक्षित असते. म्हणूनच आइन्स्टाइन म्हणतात, "We can only know the relative truth, the Absolute truth is known only to the Universal observer". 'अस्ति' 'नास्ति' शब्द स्याद्वादात अनेक वेळा येतात. त्याचप्रमाणे 'आहे' आणि 'नाही' हे शब्द सापेक्षवादात नेहमी येतात. आइन्स्टाइनचे एक उदाहरण पहा, एक मनुष्य लिफ्टमध्ये आहे. त्याच्या हातात सफरचंद आहे. लिफ्ट खाली येतानाच त्याने सफरचंद पाडण्यासाठी हात उलटा केला. परिणाम असा झाला की, माणसाची ताली जाण्याची गति सफरचंदपेक्षा जास्त असल्यामुळे ते माणसाच्या तळहाताला चिकटून राहिल. इतकेच नव्हे तर त्याचा दाव माझ्या हातावर पडला आहे असा त्याला भास होईल. म्हणजे पृथ्वीवर उम्मा असलेल्या माणसाच्या अपेक्षेने तर सफरचंद गुरुत्वाकर्षणाच्या योगाने खाली येत असेल पण लिफ्टमध्ये असलेल्या माणसाच्या अपेक्षेने गुरुत्वाकर्षण काहीच नाही. म्हणजे गुरुत्वाकर्षण आहे सुद्धा आणि नाही सुद्धा. एके ठिकाणी निसर्गाविरुद्धी ते म्हणतात, "Nature is such that it is impossible to determine absolute motion by any experiment whatever" (Mysterious Universe P. 73). याचे कारण सांगताना सर जेम्सजीन्स म्हणतो, "गति आणि स्थिति आपेक्षिक धर्म आहेत. उमे असलेले जहाज पृथ्वीच्या अपेक्षेने स्थिर आहे पण पृथ्वी सूर्याच्या अपेक्षेने गतिमान आहे. जहाज पृथ्वीवरोबर आहे. जर पृथ्वी सूर्याभोवती फिरली नाही तर जहाज

सूर्याच्या अपेक्षेने स्थिर होईल पण दोन्ही द्वार ताऱ्यांच्या अपेक्षेने गतिमान असतील. सूर्य जरी स्थिर झाला तरी अति दूर ताऱ्यांच्या अपेक्षेने गतिशील आहे. आकाशात असा प्रकार आपण पुढे पुढे गेली तर स्थिर कोणतीच वस्तु मिळणार नाही. ” स्वादाद म्हणतो, परमाणु नित्यही आहे आणि अनित्य सुद्धा. सापेक्षवादाचा ज्यावेळी जगात मूषच राजावाजा झाला त्यावेळी आइन्स्टाईनच्या पत्नीने विचारले, “मी सापेक्षवाद कासा समजावून सांगू ” उत्तर देताना आइन्स्टाईन म्हणाले, “जेव्हा एखादा तरुण एका सुंदर तरुणीची गुजगोष्टी करतो त्यावेळी त्याला एक तास एका मिनिटासारखा भासेल पण त्यालाच गरम चुलोवर जर बसवले तर एक मिनिट एका तासासारखा भासेल. ”

जनाचार्यांनी सत्याचे दोन प्रकार मानले. १) व्यवहार सत्य, २) निश्चय सत्य. (True & Really-true) आइन्स्टाईन म्हणतात, One thing may be true but not really true.

एक साधा प्रश्न घ्या. एखाद्याने विचारले निती बाजले ? तर भारतातील मनुष्य जर रात्रीचे ८-१० वाजले म्हणाला तर लंडनला म्हणारा म्हणेल दिवसाचे ३ वाजले आहे. ज्याच्या त्याच्या अपेक्षेने उत्तर बरोबर आहे. सर्वच ठिकाणची वेळ सांगणे कठीण. जैनगम यास अथ्यक्त म्हणेल तर आइन्स्टाईन म्हणेल माझे उत्तर केवळ त्रिकालज्ञ देऊ शकेल.

स्वादाद आणि सापेक्षवाद यांमध्ये कमालीचे साम्य आहे असे म्हण्टे तर मूळीच अतिशयोक्ति होणार नाही. पण ज्याप्रमाणे स्वादादाला श्री. शंकराचार्यांनी ‘संशयवाद’ असे म्हणून बूक घेतली त्याप्रमाणे आइन्स्टाईनच्या सापेक्षवादावरही टीका झाली.

स्वादाद व डॉ. राधाकृष्णन्- सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डॉ. राधाकृष्णन् यांनी स्वादादाचा अनुवाद Theory of Relativity असा केला आहे. त्यांचा तर्क त्यांच्याच सभ्यत याचा, Indian Philosophy या संघात ते म्हणतात. “The theory of relativity cannot be logically sustained without the hypothesis of an absolute... the Jains admit that things are one in their universal aspect (joti or karam) and many in their particular aspect (vyakii or karya). Both these according to them are partial points of view ” असा तर्क जरी त्यांनी केलेला असला तरी स्वादाद इतका परिपूर्ण आहे की, (डॉ. राधाकृष्णन्) त्याच्या तर्कामुळे स्वादादाचे काही बिघडत नाही. स्वादादाचो सुद्धा अशी मान्यता आहे की, निरपेक्ष सत्य या जगात काहीच नाही मग आपल्या मनात निरपेक्षतेचा मोह का यावा ? जर वस्तूच निरपेक्ष नाहीत तर आम्ही निरपेक्षता दाखवणारे कोण ? सापेक्षसत्यावाचत संदेह-संशय निर्माण होण्याचे कारण असे की, सापेक्ष सत्य म्हणजे वास्तविक (पूर्ण) सत्यापेक्षा द्वारेचे निराळे असे समजले जाते, वास्तविक तसे नाही.

स्वादाद आणि प्रो. एडिन्टन- सापेक्षवाद किंवा स्वादाद याबाबत प्रो. एडिन्टन म्हणतात, “A more familiar example of a relative quantity is direction of an object. There is a direction of Cambridge relative to Edinburgh and another direction to London, and so on. It never occurs to us to think of this as discrepancy or to suppose that there must be some direction of Cambridge (at present undiscoverable) which is absolute Nature of Physical world. (P. 26)” अशी अनेक उदाहरणे देता येतील की, ज्यामुळे स्वादाद स्पष्ट होईल. शेवटी १२ उदाहरणे देऊन पुरे करतो.

ऊन सर्वांनीच पाहिले आहे. पण विज्ञान म्हणते पाहू शकत नाहीत. धर्मयुग, ७-१०-७३ मध्ये श्री. हरिमोहन शर्मा यांनी त्याविषयी वैज्ञानिक सत्यता (पद्धती) सादर केली आहे. ते म्हणतात, “आप रोज घूपको देखते हे । देखते हे न ? पर वैज्ञानिकसे पूछिए तो वे कहेंगे कि घूपको कोई कमो नही देख सकता । उनकी

कुछापी यदि सोलकण्डा, त्वद्गुणग्रहणं प्रति । मर्मणा भारती तहि, स्वस्यै तस्यै किमन्यथा ॥

*****

*****

भाषामें धूप सारे सौरमंडलकी वर्णक्रम (Solar spectrum) हैं, जो वास्तवमें सूर्यद्वारा अन्तरिक्षमें फँकी गयी तरंगों और स्फुरणोंकी विस्तीर्ण पट्टी है । यदि इस पट्टीको एक सप्तक मान लिया जाए, तो इस पट्टीके जो रंग हमें आँखोंसे दिखाई देते हैं, लालसे लेकर बैंगनी तक उन्हें सप्तकके बीचका एक स्वरानुक्रम माना जा सकता है; अर्थात् धूपमें ऐसे रंग भी मौजूद हैं, जो हमें आँखोंसे कभी दिखाई नहीं देते । ऐसे रंगोंकी संख्या १०,०००,०००,००० के करीब है ।

अकवर आणि विरवलची कथा सर्वश्रुत आहे. जमिनीवर रेष ओढून अकवराने विरवलला सांगितले की, या रेषेला हात न लावता ही रेष लहान करून दाखव. लागलीच विरवलने तिच्या शेजारी एक पहिल्या रेषेपेक्षा मोठी रेष ओढली आणि म्हणाला हे पहा, ती रेष लहान झाली. वास्तविक रेष तेवढीच होती पण तिच्या शेजारीच मोठी रेष ओढल्यामुळे ती लहान झाली.

रेषेची व्याख्या करताना जिला लांबी असते पण रुंदी व जाडी नसते तिला रेषा म्हणतात, अशी व्याख्या केली जाते. विटूला देखील जाडी नसते. पण वास्तविक असे आहे की, जिला रुंदी आणि जाडी नाही अशी रेषा जगात नाही. अतिशय सूक्ष्म जरी असली तरी, नाही म्हणू शकत नाहीत. सरळ रेषा कागदावर ओढून आपण सरळ म्हणू शकतो पण अधिक सूक्ष्म रितीने पाहिल्यावर कळून चुकेल की रेषा जिला आपण सरळ रेषा म्हणतो वास्तविक ती पूर्णपणे सरळ नाही.

शेवटी स्याद्वादासंबंधी कांही विचारवंतांचे उद्गार खाली देत आहे. त्यावरून स्याद्वादासंबंधाने त्यांचे मत व समर्थन कळेल.

१) प्रयाग विश्वविद्यालयाचे उपकुलपति महामहोपाध्याय डॉ. गंगानाथ झा, एम्. ए., डी. लिट्., एल्. एल्. डी., हे म्हणतात—

“जवसे मने शंकराचार्यद्वारा किया गया जैन सिद्धान्तका खंडन पडा है तबसे मुझे विदवास हुआ है कि इस सिद्धांतमें बहुत कुछ है, जिसे वेदांत के आचार्यों ने नहीं समझा है । और जो कुछ अब तक मैं जैनधर्मको जान सका हूँ उससे मुझे यह दृढ़ विदवास हुआ है कि यदि वे (शंकराचार्य) जैनधर्मको उसके असली ग्रंथोंसे देखनेका कष्ट उठाते तो उन्हें जैनधर्मका विरोध करनेकी कोई बात नहीं मिलती.”

जैनधर्माचे सिद्धांत आणि प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान हे धार्मिक पद्धतीच्या अभ्यासकासाठी महत्त्वपूर्ण असे आहे. स्याद्वादाने सर्व सत्य विचारांचे दार खुले केले आहे.

— जर्मन विद्वान, हर्मन जेकोबी

ज्या प्रकारे मी स्याद्वाद जाणतो त्याच प्रकारे मी त्याला मानतो. मला हा अनेकात मोठा प्रिय आहे

— म. नांवी

अनेकांत अथवा स्याद्वाद विश्वदर्शनात अद्वितीय आहे. सन्दर्शन आणि स्याद्वादाचे सिद्धांत हे औद्योगिक पद्धतीमुळे प्रस्तुतकाली झालेल्या गुंतागुंतीच्या समस्या उलगडण्यास अत्यधिक कार्यकारी होतील.

— डॉ. एम्. सी. निवोगी, M. A. LL. M. LL. D.

चीफ जज नागपूर हायकोर्ट व उपट्रिब्युनल नागपूर नि.

जैनियोंका अनेकांतवाद और नववाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कि सत्यकी खोजमें पक्षपातरहित होनेकी प्रेरणा करता है, जिसकी आवश्यकता सब धर्मोंकी है ।

— प्रो. सी. एल्. आग्नेय, M. A.

तव प्रेप्योस्मि, वासोस्मि, सेवकोऽस्मि किङ्कृतः । ओमिति प्रतिपद्यस्व, नाय ! नातः परं बुधे ॥

जैनधर्मकी दुनियाद अनेकातपर है यह हम सबका दावा है ।

— भगवानदीन

स्याद्वाद जैनधर्मका एक अन्वेष कीला है, जिसके अन्दर वादी प्रतिवादियोंके मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते ।

— श्री. म. म. स्वामी राममिश्रजीशास्त्री, बनारस

स्याद्वाद और अनेकान्त वस्तु स्वरूपको यथार्थ बतलाता है ।

— प्रो. फणिभूषण अधिकारी, M. A.

द्रव्यका सम्पादक करनेके लिए जैनधर्मने योजित एक स्याद्वादकाही स्वरूप देख लेना काफी होगा कि जो आधुनिक पद्धतिके साथ मिलता जुलता है ।

— एल्ची परटोल्ट, शेकोस्लोवाकिया

तत्त्वज्ञानी या नास्तिकने भी जैनधर्मका अध्यात्मवाद, त्याग आणि अहिंसा आदि सिद्धांतका आदर करते.

— प्रो. रेमान्ड पाश्वर, न्यूयार्क

व्यवहार गोपनेके लिए शास्त्र बनता है । सो जैनशास्त्रका मूल सिद्धांत स्याद्वाद ऐसाही साधु उपाय है ।

— डॉ. भगवानदास

.... यदि मुझे अनेकान्तवादी या स्याद्वादी माना जाय तो भी इसमें मेरी कोई हानि नहीं होगी.... मुझे यह अनेकान्तवाद बड़ा प्रिय है ।

— म. गांधी

जैन धर्ममें अहिंसा ताव जितना रम्य और भवित मार्ग जितना स्तुत्य है उससे कहीं अधिक सुंदर स्याद्वाद है ।

— आचार्य आनंददासकर ध्रुवजी, फादी

....मुझे विदवास हुआ है कि इस (स्याद्वाद) सिद्धान्तमें बहुत कुछ है ।

— म. म. डॉ. गंगानाथ झा, M. A. D. LIT. LL. D.

जैनधर्मने सब धर्मोंके मेलको और सब तत्त्वज्ञानोंको भिन्न भिन्न अपेक्षाओंको अपने सार्वधर्म और उसके अनेकातवादमें रस दिया है ।

— महाराजासाहब, म्हसूर

इन भंगोंके कहनेका यह मतलब नहीं है कि प्रश्नमें निश्चितपना नहीं है.... यह भाव है कि जो कुछ कहा जाता है वह सब किसी द्रव्य, क्षेत्र कालादिकी अपेक्षासे सत्य है ।

— डॉ. भांडारकर, M. A. पुणे

जैनधर्मके तत्त्वज्ञानमें स्याद्वाद नामका एक बड़ा सिद्धान्त है.... जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अन्वेषण सफल नहीं हो सकता ।

— प्रो. गंगाप्रसाद मेहता, M. A., काशी

पूर्वा और पश्चिमी दर्शनोंमें जुड़े जुड़े स्थानोंमें स्याद्वादका मूल सूत्र स्वीकृत होनेपर भी स्याद्वादकी स्वतंत्र दार्शनिक मतवादका उच्चासन देनेका गौरव केवल जैनदर्शनकोही मिल सकता है ।

— प्रो. सरकार महोदय, M. A.

वाक्यान्तेस्त्वत्सुतो हानिः, मनोगुप्तेस्त्वत् स्मृती । कायगुप्तेः प्रमाणे ते, कायमस्तु सदापि नः ॥

इस स्याद्वादसे सर्व सत्य विचारोका द्वार खुल जाता है ।

— प्रो. डॉ. हमन जैकोबी, M. A. Ph. D. बर्लिन

आतापर्यंत आपण स्याद्वाद तौलनिक दृष्टीने पाहिला. कथन थोडक्यात जरी असले तरी मान्य करावे लागेल की, स्याद्वाद तथ्यपूर्ण आहे. वस्तुस्वरूप जाणून घेण्याचा तो यथार्थ मार्ग आहे, जो मार्ग जैनाचार्यांनी अनेक शतकांपूर्वी शोधून काढला आहे. म्हणूनच जैनाचार्य म्हणतात—

जेण विणावि लोगस्स ववहारो सव्वहा न निव्वडइ । तस्स भुण्णेवक गुहं णमो अणेगन्तवायस्स ॥

मंत्र शास्त्र व जैन धर्म

व्याख्या— मंत्र हा शब्द (दिवादि ज्ञाने) मन् धातुपासून घट्न् (त्र) प्रत्यय लावून तयार झाला आहे. व्युत्पत्तीप्रमाणे त्याचा अर्थ होतो की, "मन्यते शायते आत्मादेशोज्ञेन इति मन्त्रः"। अर्थात् ज्याच्या योगाने आत्म्याचा आदेश-निजानुभव जाणला जातो, तो मंत्र आहे. दुसऱ्या प्रकाराने तनावि गणीय मन् धातुपासून (तनावि अवबोधे to consider) घट्न् प्रत्यय लावून मंत्र शब्द झाला आहे. या उत्पत्तीप्रमाणे 'मन्यते विचार्यते आत्मादेशी येन स मंत्रः' म्हणजे ज्याच्यापासून आत्म-आदेशावर विचार केला जातो तो मंत्र होय. तिसऱ्या प्रकाराने 'मन्यते सत्क्रियते परमपदे स्थिता. आत्मानः वा यथावि शासनदेवता अनेन इति मन्त्रः' म्हणजे ज्याच्यामुळे परमपदात स्थित पंच उच्च आत्म्यांचा आणि यथावि शासन देवतांचा सत्कार केला जातो तो मन्त्र. या तीन व्युत्पत्तींनी मंत्र या शब्दाची व्याख्या केली जाते.

साहित्य— मंत्र शास्त्रावरमुद्रा जैन रचना उपलब्ध आहेत. विक्रमसंवत्से अकरावे शतक (शेवट) आणि बारावे शतक (आदि) या काळातील विद्वान श्री. मल्लिकार्जुन यांचे 'भैरव पद्मावति कल्प, सरस्वती मन्त्रकल्प, अखिज्वालामालिनी कल्प या रचना महत्वाच्या आहेत.' भैरव पद्मावति कल्प या ग्रंथात मन्त्रोलक्षण, सकलीकरण, देव्यर्चन, द्वादश रंजिकामन्त्रोद्धार, क्रोधादिस्तम्भन, अंगनांकरण, वशीकरण यन्त्र, निमित्त वशीकरण मंत्र आणि गारुडमन्त्र नावाचे दहा अधिकार आहेत आणि यावर बन्धुपेण नावाच्या विद्वानाचे संस्कृत विवरण सापडते. ज्वालामालिनी कल्प नावाची एक दुसरी रचना इन्द्रमन्दि यांची आहे जी रचना शक संवत् ८६१ मध्ये मायबेट येथे रचिली गेली. विद्यानुवाद किंवा विद्यानुशासन नावाचा अजून एक महत्वाचा ग्रंथ आहे ज्यात २४ अध्याय आहेत. ती मल्लिकार्जुनाचार्यांची समजली जाते पण परोक्षणांति असे दिसते की ही कृति मल्लिकार्जुन नंतर झालेल्या दुसऱ्या विद्वानांची असावी.^१

उद्देश— स्वर व्यंजन इत्यादिकापासून मंत्र तयार होतो. त्यापासून निघणाऱ्या ध्वनि मातृका म्हणविल्या जातात. प्रतिष्ठापाठा (पं. जयसेनकृत, पृ. ३७७) मध्ये खालील श्लोक आढळतो.

अकारादिक्षकारान्ता वर्णां प्रोक्तान्तु मातृकाः । सृष्टिन्यास-स्थितिन्यास-संहृतिन्यासस्तत्रिणाः ॥ ३७६ ॥

अर्थात् अकारापासून क्षकारपर्यंत (क् + प् + ब = क्ष) मातृका वर्ण म्हणविले जातात. यांचा तीन प्रकारचा क्रम आहे— सृष्टिक्रम, स्थितिक्रम आणि संहारक्रम.

मंत्र साधनेचा मूळ उद्देश आत्मकल्याण आहे. प. नेमिचंद्र हे म्हणतात, 'णमोकार मन्त्रमें मातृका ध्वनिमोका तीतो प्रकारका क्रम सन्निविष्ट है।' इसी कारण यह मंत्र आत्मकल्याणके साथ लौकिक अशुभदोषो को देनेवाला है । अष्टकर्मके विनाश करनेकी भूमिका इसी मन्त्रके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है । संहारक्रम

१. मंगलमंत्र णमोकार पृ. ११. २. अनेकांत वर्ष १२ किरण ९. ३. जैन साहित्य आणि इतिहास (पं. नाथूरामजी) पृ. ४१५. ४. मंगलमंत्र णमोकार पृ. १४.

कर्मविनाशको प्रगट करता है तथा सृष्टिक्रम और स्थितिक्रम आत्मानुभूतिके साथ लौकिक अम्युदयोंकी प्राप्तिके भी सहायक हैं । जैनदर्शन वीतराग विज्ञानतेचे समर्थन करणारा आहे, तेव्हां कोणत्याही मंत्राचा उपयोग केवळ लौकिक साधन सामुग्री साठवणे किंवा क्षणिक सुखासाठी मंत्रसिद्धि करणे योग्य होणार नाही. म्हणून साधकाने आत्मोन्नतीच्या आड मंत्र पेणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी.

उत्पत्ति— भारतामध्ये एक काळ असा होता की ज्यावेळी जैनैतरामध्ये या शास्त्राचे प्राबल्य होते अशा वेळी अनेक शाखा आणि उपशाखा निर्माण होणं साहजिक होतं. पण काळाबरोबर उद्देश बदलला आणि आत्मविकासाची मर्यादा खोलंडून मंत्र लौकिक कार्यासाठी उपयोगात येऊ लागले. या युगाला तांत्रिक युग म्हणतात. या युगात मंत्र, तंत्र, यंत्र यांचा खूपच प्रचार झाला आणि याविषयी अनेक ग्रंथांची रचना झाली. अशा वेळी कांही जैन दिगंबर मुनिमुद्धा या कालप्रवाहातून सुटू शकले नाहीत. त्यांनी मुद्धा समपानुकूल मंत्र शास्त्र लिहिले, अनेक चमत्कार दाखविले. लोकांना मुग्ध केले आणि सिद्ध करून दाखविले की, आम्ही जगाच्या कोणत्याच प्रकारे मागे नाही. किती तरी शास्त्रांची निर्मिति केली, ज्याचे मूळ विद्यानुवाद नावाचे १० वे पूर्व आहे. वीज आणि शक्ती— वीजाक्षरांच्या निष्पत्ती विषयी खालीलप्रमाणे उल्लेख आहे. (पहा जवसेन प्रतिष्ठापाठ)

“ह्रो वीजानि चोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिताः ॥ ३७७”

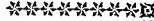
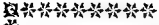
(अर्थ— ककारापासून हकारापर्यंत ध्वजन वीजसंज्ञक आहेत आणि अकारादिस्वर शक्तिरूप आहेत.) मंत्रवीज वीज आणि शक्ती यांच्या संयोगाने उत्पन्न होतात.

सारस्वत वीज, माया वीज, बुधनेश्वरी वीज, पृथ्वी वीज, अग्नी वीज, प्रणव वीज, मासत वीज, जल वीज, आकाश वीज, आदींची उत्पत्ति उक्त क ते ह् आणि अकारादि यापासून होते. वीजकोशामध्ये वीजाक्षरांचे वर्णन खालीलप्रमाणे सांगितली आहे.

ॐ प्रणव ध्रुवं ब्रह्मवीजं, तेजोवीजं वा ओं तेजोवीजं ऐं वाग्मव वीजं, लूं कामवीजं, फ्री शक्तीवीजं, हुंनः विपापहारवीजं, ह्रीं पृथ्वीवीजं, स्वा वायुवीजं, हा आकाशवीजं, हा मायावीजं, त्रैलोक्यवीजं, वा क्रों अंकुश वीजं, जं पाशवीजं, फट् विसर्जनं चालनं, वा वोपट् पूजा ग्रहणं आकर्षणं वा, संवोपट् आमंत्रणम्, ब्लूं द्रावणं, क्लूं आकर्षणं, स्लौ स्तंभनं, ह्रूं महाशक्तीः, वषट् आवहानं, रं ज्वलनं, दवीं विपापहारवीजं, ठः चन्द्रवीजं, घं घं ग्रहण वीजं, वैविक्रवीं वा, ब्रा द्रो क्ली ब्लूं सः पञ्चवाणी, ब्रं विद्वेषणं रोपवीजं वा, स्वाहा शान्तिकं मोहकं वा, स्वधा पौष्टिकं, नमः शोधन वीजं, हूं गगन वीजं, ह्रूं ज्ञानवीजं, यं विसर्जनवीजं उच्चारणं वा, यं वायुवीजं, जुं विद्वेषण वीजं, इवीं अमृतवीजं, इवीं भोगवीजं, हूं दण्डवीजम्, खः स्वादनवीजं, इरों महाशक्तीवीजं, ह्र्वयूं पिण्डवीजं, हूं भंगलवीजं सुखवीजं वा, श्री कीर्तिवीजं कल्याण वीजं वा, वली धनवीजं कुबेरवीजं वा, तीर्थंकर नामाक्षर शान्तिवीजं मागल्यवीजं कल्याणवीजं विघ्नविनाशकवीजं वा, अ आकाशवीजं धान्यवीजं वा, आ सुखवीजं तेजोवीजं वा, ई गुणवीजं तेजोवीजं वा, उ वायुवीजं, ओं श्री जू जे जै जों क्षो ह्रीं नः रक्षावीजं, सर्वकल्याणवीजं सर्वसुद्धि-वीजं वा, वं द्रवणवीजं, यं मंगलवीजं, संशोधनवीजं, यं रक्षावीजं, ज्ञं शक्तीवीजं । तं थं दं कालुष्यनाशकं मंगलवर्धकं सुखकारकं च ।

या संपूर्ण वीजाक्षरांची उत्पत्ति णमोकारमंत्र आणि यक्ष-यक्षिणीच्या नामाक्षरापासून झाली आहे. कांही पारिभाषिक शब्दांचे स्पष्टिकरण—

कल्पग्रंथ— ज्या ग्रंथामध्ये मंत्र-विधान, यंत्र-विधान, यंत्र-यंत्रोद्धार, वलिदान, दीपदान, आव्हान, पूजन, विसर्जन आणि साधना इ. चे वर्णन असते त्यांना कल्पग्रंथ म्हणतात.

तंत्र ग्रंथ— ज्यामध्ये गुरु आणि शिष्य यामध्ये संवाद रूपाने मंत्र-यंत्र, तन्त्र, औपधि आदि विषयावर चर्चा असेल ते तंत्र ग्रंथ म्हणविले जातात.

पद्धति ग्रंथ— ज्या ग्रंथात अनेक देव-देवींची साधना कशी करावी याचे विधान असते, त्यांना पद्धति ग्रंथ म्हणतात.

बीजकोप— मंत्राच्या पारिभाषिक शब्दांना समजण्याची पद्धति दाखवून एका एका बीजाक्षरांच्या अनेक व्याख्या केल्या जातात त्यास बीज कोप म्हणतात.^१

मार्ग— मंत्रशास्त्रात मार्गाचे खूप विस्ताराने वर्णन आहे. कारण या उपायांनी मंत्रसिद्धि होते असे मंत्र शास्त्राचे मत आहे. सर्वसाधारणपणे त्याचे तीन मार्ग केले जातात.

१) दक्षिण अथवा सात्त्विक मार्ग— सात्त्विक देवतांचे, सात्त्विक सामग्रीद्वारा सात्त्विक उपासना करणे दक्षिण मार्ग आहे.

२) वाम मार्ग— मदिरा, मांस, महिला इ. कुटुंब्यांनी भैरव, भैरवी इ. तामस प्रकृति युक्त देव-देवी यांची आराधना करण्याचे विधान आहे तो वाम मार्ग.

३) मिश्र मार्ग— मांस, मदिरा वस्तूंना प्रत्यक्ष ग्रहण न करता त्यांच्या प्रतिनिधीमार्फत इष्ट सिद्धि करणे यास मिश्र मार्ग म्हणतात.

मंत्राचे प्रकार— डॉ. नैमिचंद्र हे मंगलमंत्र णमोकार या ग्रंथात म्हणतात, “मंत्रांका धार-धार उच्चारण किंती सोते हुए को जगानेके समान है। यह प्रक्रिया इसीके तुल्य है, जिस प्रकार किन्ही दो स्थानोंके बीच विजलीका सम्बन्ध लगा दिया जाय। साधककी विचारशक्ती स्वयं का काम करती है और मंत्रशक्ती विद्युत् लहरका।” साधक वेगवेगळ्या कारणासाठी वेगवेगळे मंत्र साध्य करतो. त्यामुळे ढोवळ मानाने खालील प्रकार पडतात—

१) स्तम्भन, २) मोहन, ३) उच्चाटन, ४) वश्याकरण, ५) जूम्भन, ६) विद्वेषण, ७) मारण, ८) शान्तिक आणि ९) पीष्टिक.

१) स्तम्भन— हिंस्र श्वापदे, भूतप्रेतादिकांपासून होणारे कष्ट दूर करून त्यांना तिळून (स्तंभित) टाकण्यात येते असे मंत्र.

२) मोहन— इष्ट किंवा अनिष्ट जीवांना मोहित करणारे मंत्र.

३) उच्चाटन— मन अस्थिर, निरस्तहित, अष्ट होईल असे मंत्र.

४) वश्याकरण— इष्ट वस्तु किंवा व्यक्ति प्राप्त करून देणारे, मन वश करणारे मंत्र.

५) जूम्भन— या मंत्राने भूत, प्रेत, शत्रु इ. नष्ट होतात.

६) विद्वेषण— या मंत्राने समाज, राष्ट्र इ. मध्ये परस्पर कलह होतो.

७) मारण— या मंत्राने अनिष्ट व्यक्ति किंवा शत्रू यांना साधक प्राणदंड देऊ शकतो.

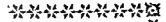
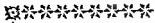
८) शान्ति— या मंत्राने व्याधि, सूतपिशाच्यादिकांच्या पीडा अतिवृष्टि, अनावृष्टि इ. शांत होतात.

९) पीष्टिक— या मंत्राने मुख्य सामग्रीची प्राप्ति होते.

१. जैन सिद्धान्त मास्कर-भाग ४, डिसेंबर १९३७.

किरियाकिरियं वेणइयाणुवायं, अण्णाणिपाणं पडियच्च ठाणं । से सव्ववामं इह वेयइत्ता, उवट्ठिणं सम्म स दीहरायं ॥

सम्प्रदाय- मंत्रशास्त्रामध्ये केरळ, काश्मीर आणि गौड या नावांचे तीन संप्रदाय आहेत. वैदिक धर्माध्ये केरळ संप्रदाय, बौद्धामध्ये गौड आणि जैनामध्ये काश्मीर संप्रदाय प्रचलित आहे. ज्यांनी काश्मीर मार्ग (संप्रदाय) स्वीकारला ते सरस्वती, पद्मावती इत्यादि सात्विक देवतांचे उपासक असल्यामुळे विशुद्ध दक्षिण मार्गी आहेत, गौड संप्रदाय ज्यांनी स्वीकारला ते काली, तारा इत्यादि तामस देवतांचे आराधक असतात म्हणून ते वाममार्गी आहेत. केरळ संप्रदाय मिथमार्गी आहे. यामध्ये प्रगट रूपाने तर दक्षिण आणि गुप्त रूपाने वाम मार्गाचा आश्रय घेतला जातो. राजस प्रकृतीची महालक्ष्मी इत्यादि त्यांची उपास्य देवता आहे. कुलाण्व आदि ग्रंथामध्ये संप्रदायाचा आश्रय घेणे अत्यंत आवश्यक समजले आहे.^१

पीठ- मंत्र सिद्धीसाठी खालील चार पीठांची आवश्यकता असते असे मंत्र शास्त्रातून वर्णन आहे. ते चार पीठ असे- १) इमशान पीठ, २) शक्तीपीठ, ३) अरण्या पीठ, ४) दामा पीठ.

१) इमशान पीठ- भयानक इमशान भूमिमध्ये जाऊन मंत्राची आराधना करणे इमशान पीठ आहे. मंत्रसिद्धीचा जो काल असेल तितक्या काळापर्यंत यथाविधी इमशानमध्ये साधना करावी लागते. भयवान् पुरुष या पीठाचे अवलंबन करू शकत नाही.

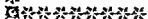
२) शक्तीपीठ- या पीठामध्ये कर्ण विद्याचीनी आदि विद्या सिद्ध करण्यासाठी प्रेतावर बघेष्ट आसन मांडून सविधि मंत्र साधना करावी लागते. बहुधा कुदेवि-देवता यांची सिद्धि या पीठासनाने केली जाते.

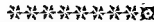
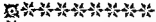
३) अरण्या पीठ- निर्जन अरण्यात जिथे हिल पशु आहेत, अशा अरण्यामध्ये जाऊन यथाविधी साधना करणे अरण्यापीठ-आहे. तिर्बाण मंत्राच्या सिद्धीसाठी हे पीठ योग्य आहे. सहसा निर्ग्रंथ मुनींनी भयानक अरण्यात तप केल्याची जास्त उदाहरणे आढळतात. यामुळे मनात इच्छा, आकांक्षा ममतांना देखील बऱ्याच सिद्धी त्यांना प्राप्त होतात. त्या सिद्धीचा उपयोग लोककल्याणासाठी मुनि करतात. पण स्वतःसाठी (लौकिक स्वार्थासाठी) ते कधीच उपयोग करून घेत नाहीत. आणि त्यागमय जीवनाकडे लक्ष देता एकांतासाठी हे पीठ फार उपयुक्त, एकमेव आहे.

४) द्यामा पीठ- सर्वात कठिण किंवा असाध्य असे हे पीठ समजले जाते. विरळा पुरुषच असे ज्याने साधनासाठी हे पीठ स्वीकारले असेल. एकांत स्थानामध्ये पोडशी मंत्र शोवना वस्त्ररहित अवस्थेत बसवून तिच्या समोर यथाविधी साधना करावी लागते. चंचल चित्तसाधक मंत्र साधना करण्यात (या पीठासनाने) अयशस्वी होतात.

मंत्राने प्रभाव व कार्यसिद्धी का होते ?- आतापर्यंत आपण थोडक्यात मंत्राविषयी माहिती मिळविली. आता आपणास हे पहायलाय आहे की, मंत्रामुळे प्रभाव किंवा कार्यसिद्धि इ. कशी होते ? मंत्राचा मनाशी अतिसंग संबंध आहे त्यामुळे मन एकाग्र झाल्याशिवाय विषयाविषयो अनासक्ती होणे अशक्य आहे. जितकी स्थिरता लवकर तितके फल तत्काळ मनुष्याच्या दृश्य क्रिया चेतन मनात आणि अदृश्य क्रिया अचेतन मनात असतात असे मानस शास्त्र आहे. यालाच मनोवृत्ति म्हणतात. या मनोवृत्ति ३ (तीन) प्रकारच्या आहेत-^२

१) ज्ञानात्मक २) वेदनात्मक ३) क्रियात्मक. मंत्राचे उच्चारण केले असताना ज्ञानात्मक मनोवृत्ति उत्तेजित होते. ज्ञान केंद्र आणि क्रिया केंद्र याचा घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे मंत्राच्या स्मरणाने माणसाने मन शुद्ध होते आणि आत्मिक विकासाची प्रेरणा मिळते. याशिवाय माणसाच्या भोजनादिक ज्या मूल प्रवृत्ति आहे त्यांचे दमन (Repression), भागीदारी करण (Inhibition), विलियन (Redirection) आणि शोवना (Sublimation) होणे रहाते.

दुसरेही एक कारण असे आहे की, मंत्राच्या उच्चारणाने अशी विद्युत्शक्ति निर्माण होते की, माणसाच्या चेतन अचेतन आणि अनचेतन मनोभावावर परिणाम होतो, निरंतर उच्चारणाने आत्म्यामध्ये शक्ति निर्माण होते ती विद्युत् असे समजले तरी चालेल. याच शक्तीने आश्चर्यजनक कार्ये होतात.]

मंत्र शास्त्रामध्ये मंत्र कसावर लिहावे, का लिहावे, कसे लिहावे, कोण्या मुहूर्तावर, नक्षत्रादिकावर मंत्रसाधना करावी इत्यादि सर्व बाबींवर विशेषरूपाने अनेक ग्रंथातून चर्चा आलेली आहे. त्या सर्वांचे बाबतीत चर्चा करणे शक्य नाही. लेखाचे आरंभी दिलेल्या प्रयावरून विस्ताररुचि वाचकांनी जाणून घ्यावे.

स्वप्न शास्त्र व जैन धर्म—

ज्ञानसागर इतका गहन आहे की, त्याचा पार सर्वज्ञाशिवाय कुणालाच लागणार नाही. एक एक परमाणु रहस्यमय आहे. रहस्य उलगडण्याचा अनेक विचारवंतांनी प्रयत्न केला आहे. त्याला स्वप्न हेही अपवाद नाही. पाश्चात्य, पोर्तुगल सर्व वैज्ञानिकांनी त्या संबंधाने संशोधन केले आहे. स्वप्न का पडते, केव्हा पडते, त्याचा व्युत्पत्ती संबंध आहे काय ? मनाशी संबंध आहे काय ? स्वप्नामध्ये भविष्याबाबत सूचना मिळतात काय ? सुप्त भावनांशी त्याचा संबंध आहे काय ? अशा अनेक बाबींचे मनीर्वैज्ञानिकांनी तसेच विचारवंतांनी संशोधनपूर्वक सिद्धांत सादर केले आहेत.

स्वप्न म्हणजे काय ? त्याचे लक्षण—अनादि कालापासून हा जीव कर्मांशी बद्ध झालेला आहे. जीव जो वर्तमानकाळी क्रिया करतो त्या क्रियाद्वारे त्या जीवाचा भूतकाळ व भविष्यकाळ जाणून घेता जरी नाही आला तरी पण संकेत मात्र असतो. स्वप्नाचे अंतरंग कारण ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अंतराय कर्मांचा क्षयोपशम तसेच मोहनीय कर्मांचा उदय हे आहे. ज्या जीवाचा क्षयोपशम जसा असेल तसा स्वप्नाचा तीव्र मंद प्रभाव-सत्यता आढळून येते. तीव्र कर्मांच्या उदयाने दिसणारी स्वप्ने निरर्थक असतात. विशेष क्षयोपशमपारी जीवांची स्वप्ने निरर्थक न ठरण्याचे कारण असे की, त्यांना क्षयोपशमामुळे ज्ञान अधिक असते. त्याचमुळे स्वप्नाचा संबंध भूत व भविष्याशी असावा.^१

स्वप्नांचे प्रकार—महापुराणामध्ये (४१-५९) खालीलप्रमाणे उल्लेख आहे—

ते च स्वप्ना द्विधाम्नाताः स्वस्थास्वस्थात्मगोचराः । समस्तु धातुभिः स्वस्था विपरितरे मताः ॥

स्वप्न दोन प्रकारचे आहेत— १) स्वस्थ अवस्था असणारे, २) अस्वस्थ-विद्वृत-अवस्था असणारे. जे पातूंची समानता असतांना दिसतात ते स्वस्थ, आणि जे धातूंची असमानता असतांना दिसतात ते अस्वस्थ-विद्वृत-अवस्था असणारे. स्वप्न पडण्याच्या कारणावरूनसुद्धा स्वप्नांचे दोन भेद आहेत.^२

स्वप्नांना द्वैतमस्त्यन्वद्गोपदेवसमुद्भवम् । दोषप्रकोपजा मिथ्या तथ्याः स्युर्देवसमवा ॥

(देवामुळे-कर्मांच्या उदयामुळे पडणारे स्वप्न आणि दोषामुळे पडणारे स्वप्न असे आणखी दुसरे दोन प्रकार स्वप्नांचे आहेत. देवाने उत्पन्न-होणारे स्वप्न सत्य आणि दोषामुळे पडणारे स्वप्न असत्य ठरतात.)

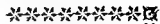
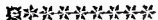
लक्षण आणि निमित्त तसेच फळ—स्वस्थ अवस्थे (चित्तवृत्ति) मध्ये पडणारे स्वप्न सत्य आणि अस्वस्थ अवस्थेमध्ये पडणारे स्वप्न असत्य ठरतात.^३ वातपित्तादि प्रकोपाने रहित माणूस सूर्य, चंद्र इ. पाहतो हे शुभ स्वप्न आणि गाढव उंट इ. वर चढणे व प्रदेश गमन इ. पाहतो ते स्वप्न अशुभ आहे. याचे फलरूप सुख-दुःखादिक दासविणे स्वनिमित्त आहे. स्वप्नामध्ये हत्ती इ. चे दर्शन 'चिन्ह स्वप्न' आहे आणि पूर्वापर भवंद असणारे 'माला-स्वप्न' म्हणविले जातात.^४

१. जैन गिदात मात्कर—भाग ११, किरण-१.

२. महापुराण—४९।६१.

३. महापुराण—४९।६०.

४. जैनप्रवचन कोश (स्वप्न—पृष्ठ-५०५).

स्वप्नात जे पदार्थ दिसतात, ज्याचे ज्ञान होते ते जागृत अवस्थेत अनुभूत असतात. त्यामुळे स्वप्नाचे ज्ञान निर्विषय होऊ शकत नाही. जिनमद्रमणि म्हणतात, 'अनुभव घेतलेले, पाहिलेले, ऐकिलेले पदार्थ, वात, पित्त आदि प्रकृतीचे विकार, दैविक आणि जलप्रधान प्रदेश स्वप्नाला कारण होतात.' सुख निद्रा आल्यास पुण्यरूप आणि सुख निद्रा न आल्यास पापरूप स्वप्ने दिसतात.

जैन शास्त्राप्रमाणे स्वप्नाविषयी थोडक्यात स्वरूप वर्णन केले. आता आपण ज्योतिष, आयुर्वेद याकडे पोहोचू.

ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे स्वप्न- निमित्तशास्त्र हा एक ज्योतिषशास्त्रात महत्त्वाचा भाग आहे. जैनांचे निमित्तशास्त्र वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यामध्ये उन्नति, अवनति, इष्ट, अनिष्ट इ.चे वर्णन आहे. भद्रबाहू निमित्तशास्त्र या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्राधान्ये करून खालीलप्रमाणे सात प्रकार आहेत. दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रापित, कल्पित, भाविक व दोषज. या प्रकारांचे थोडक्यात वर्णन असे- जागृत अवस्थेतील दृश्य स्वप्नात पाहाणे दृष्ट, झोपण्याप्रयोगदर जे पाहिले ऐकिले ते स्वप्नात पाहाणे श्रुत, जागृत अवस्थेत अनुभव घेतलेले स्वप्नात पाहाणे अनुभूत, जागृतावस्थेत प्रापिले इच्छिले ते स्वप्नात पाहाणे प्रापित, जागृत अवस्थेत कल्पिले ते स्वप्नात पाहाणे कल्पित, जे कधी पाहिले नाही ऐकिले नाही पण मविष्यकाळी होणारे आहे ते स्वप्नात पाहाणे भाविक आणि वात पित्त कफादिक दोषामुळे जे स्वप्न पडते ते दोषज.

वरीलप्रमाणे थोडक्यात वर्णन असले तरी विस्ताराने वर्णन भद्रबाहू निमित्तशास्त्र, मुहूर्तगणपति या वरून पाहावे.

धूम व अगुम स्वप्ने सर्वसाधारणपणे खालीलप्रमाणे आहेत-

रात्रीच्या पहिल्या प्रहरी पाहिलेले स्वप्न एका वर्षात, दुसऱ्या प्रहरी पाहिलेले आठ महिन्यात, तिसऱ्या प्रहरी पाहिलेले तिसऱ्या महिन्यात, चवथ्या प्रहरी पाहिलेले एका महिन्यात, ब्राह्म मुहूर्तावर पाहिलेले दहा दिवसात आणि सुषोदिमापूर्वी (अगदि अल्प काळ) पाहिलेले स्वप्न अति शीघ्र फलद्रुप होतात.

धुम स्वप्ने- किंचित् काळा रंग पाहाणे, धूमयुक्त अग्नी, अन्न पाहाणे, अलंकार पाहाणे, अस्त्र पाहाणे, आकाश पाहाणे, गाय, हत्ती, मन्दिर इ. वर चढणे, कलस पाहाणे, कुमारी कन्या पाहाणे, गाईचे दूध काढताना पाहाणे, घोडा पाहाणे, दही पाहाणे, दिवा जळत असलेला पाहाणे, इष्ट देव गुरू शास्त्र दर्शन, फळ पाहाणे, श्वेत (पांढरी) फुले घेणे, कुणाचा तरी मृत्यू पाहाणे, युद्धात विजय होणे, शरीरातून रक्त येणे इ. स्वप्ने धुम आहेत.

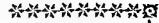
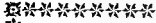
अगुम स्वप्ने- अग्नीने मृत्यू, अन्न काळे झालेले पाहाणे, अलंकार घालणे, पुष्पमाला घालणे, अंधाऱ्या जागी जाणे, कापूस पाहाणे, मांडण पाहाणे, घाण विहीरीत पडणे, हजामत पाहाणे, नृत्य करणे, काळी फुले पाहाणे, काटेरी वेल पाहाणे, लोखंड पाहाणे इ. अगुम स्वप्ने आहेत.

आयुर्वेदाप्रमाणे स्वप्न- वाग्मद पायोरस्थान (अ. ६ वा) असे म्हंटले आहे की,

मनोवाहनां पूर्णत्वाद्दीपेरतिवलेस्त्रिभिः । स्त्रोतसां दाहणान्स्वप्नान्काले पश्यत्यदाहणान् ॥

(मनोवाहिनी नसांची छिद्रे ज्यावेळी अतिशय बलवान तिन्ही (वात-पित्त-कफ) दोषांनी परिपूर्ण होतात त्यावेळी प्राण्यांना धुम आणि अगुम स्वप्ने पडतात.) अर्थात जागृत आणि अर्धवेत निद्रित अवस्थेत इंद्रियांचा अधिपति मनाकडून सफल-निष्फल स्वप्ने पडतात. चरक आणि सुश्रुत यांचे मताप्रमाणे सारांश रूपाने खालील धुम अगुम स्वप्ने देत आहेत.

एयाइं संसि पडिलेहे, चित्तमंताइं से अमिण्णाय । परिवज्जिया ण विहरित्था, इति संलाए से महाधीरे ॥

रोग दर्शविणाऱ्या स्वप्नांची माहिती—

आ. नं.	स्वप्नातील वृक्ष	होणारा रोग
१)	उंट, कुत्रा, गाढव यावर बसून दक्षिण यात्रा	राजयक्ष्मा
२)	लाल वस्त्रासारखे आकाश पहाणे	रक्तपित्त
३)	शूलरोग आणि अशक्तपणा व नखाचा रंगविकृत	गुल्म
४)	शरीरावर घाव, तूप लावणे, अग्निहवन, हृदय कमलप्रकट	कुष्ठरोग
५)	चांडाल, चर्मकारासोबत तूप, तेल इ. पदार्थ सेवन	मर्ममेह
६)	अनेकासोबत नृत्यकी पाण्यात गयेच्छ विहार	उन्माद
७)	कुण्याशी प्रेम करणे	ज्वर
८)	राक्षसाशी प्रीति करणे	अपस्मार
९)	माकडाशी प्रीति करणे	गुप्तरोग
१०)	रस्ता-मार्ग चालत असतांना बघणे	ध्वास
११)	हळद मिश्रीत पदार्थ सेवन करणे	पांडुरोग

बागमटाच्या मते वातयुक्त प्रकृतीच्या माणसास स्वप्नामध्ये आकाश असण, काळ्या रंगाचे वस्त्रपरिधान आणि प्रचंड धारे दिसतात. पित्त प्रकृतीच्या माणसास रत्नमाला, सूर्य, अग्नि व वीज इ. प्रकाशमान पदार्थ दिसतात. कफप्रकृतीच्या पुसपास चंद्र, नक्षत्र, श्वेतपुष्प आणि नदी इ. दिसतात. प्रकृतीप्रमाणे स्वप्न पाहणे निष्पन्न ठरते.

श्री. उग्रदित्याचार्यकृत (शास्त्र संग्रहाधिकार) कल्याणकारक ग्रंथाप्रमाणे

स्वप्न— जर रोगी स्वप्नामध्ये व्याकुळ होऊन आपणास तीव्र कंठक बसूावर बडताना पाहील, भयंकर गुहेमध्ये, प्रवेश करील, पर्वतावरून पडेल, डोके, गळ्या, हृदय यामध्ये त्याच प्रकारे उंच ताडादि वृक्षांची उत्पत्ति अनुभवील तर ही सर्व चिन्हे मरणाची आहेत.^१

विशिष्ट रोग विशिष्ट स्वप्ने— रक्तपित्त झालेल्या माणसास लाल, पांडुरोग असणारास पिवळे, कफ व वातरोग असणारास अनुक्रमे पांढरे व लाल पदार्थ स्वप्नात दिसतील तर तो अवश्य मरतो.

क्षयरोग पीडित मनुष्य स्वप्नात वानराशी मैत्री करील तर रोगी मरतो.^२

दुष्ट स्वप्ने— असदृश व राक्षसासारखी दुष्ट स्वप्ने जर निरोगी मनुष्य पाहील तर ताबडतोब अनेक रोगांनी ग्रस्त होतो. कदाचित् मृत्युसुद्धा ओढवतो.^३

शुभ स्वप्ने— जो रोगी स्वप्नात पंच परमेष्ठी, गुरु, राजा, जैनशास्त्रात वर्णिलेली १६ स्वप्ने, जिनमंदीर, मित्र वांधव इ. पाहील, स्वतःस नदी समुद्र पार करतांना पाहील, उंच पर्वत, सुंदर घोडा, हत्ती यावर स्वार होईल (स्वप्नात) तर हे सर्व शुभ आहे.

स्वप्नाविषयी निरनिराळी मते— स्वप्नाविषयी पौर्वीय व पाश्चिमात्य विचारवंतांचे विचार खाली देत आहेत. दोन्हीमध्ये फरक असा की, पौर्वीय आत्म्याची अमरता मूळ मानतात तर पाश्चिमात्य भौतिकता. दुसरी विचारप्रणाली पूर्णतेपर्यंत पोहोचू शकत नाही.

१) अँटिस्टॉल— जागृत अवस्थेतील सर्वंकष घटनाकडे मनुष्य लक्ष देऊ शकत नाही. ज्या घटना लक्षात नाहीत त्या घटना स्वप्नात दिसतात.

१. कल्याणकारक-शास्त्र संग्रहाधिकार-इलीक ३२.

२. कल्याणकारक-शास्त्र संग्रहाधिकार-इलीक ३६.

३. कल्याणकारक शास्त्र संग्रहाधिकार-इलीक ३६/३७.

२) हेनरी बर्गसन— स्वप्नाचा मानसिक जग आणि बाह्य जग यांचा संबंध असतो. त्यामुळेच भविष्य-कालीन घटनांची सूचना मिळते. (पहा. Dreams by Henri Bergsan.)

३) डॉ. सी. जे. व्हिटवे— उष्णता कमी असल्यामुळे हृदयाच्या ज्या क्रिया जागृत अवस्थेत सुप्त असतात, त्याच स्वप्नावस्थेत जागृत होतात.

४) पॅथॉलॉजिकल सिद्धांत— शरीर म्हणजे आत्म्याची कवर. निद्रेमध्ये आत्मा शरीरापासून भिन्न होतो आणि खरे जीवन जगतो. तसेच अनंत जीवनाच्या घटना समोर आणतो.^१

५) सार्केटिस— जागृत अवस्थेत आत्मा बद्ध आहे पण तोच निद्रेमध्ये स्वतंत्र आहे. जो कल्पित आहे त्याला स्वप्नेही घाण पडतात. पवित्रात्म्यांना पडलेली स्वप्ने अंतर्जगत व बाह्यजगताशी संबंधित असतात. याद्वारे भावी जीवनाची सूचना मिळते.^२

६) विवलोनिपन— स्वप्नात देवी देवता येतात शिवाय त्यांच्याकडून भावी जीवनाच्या सूचना मिळतात.

मारांसारूपाने विचारवंतांची मते दिली आहेत. आता मनोवैज्ञानिकांची कांही महत्त्वाची संशोधनपर मते पाहू.^३

विश्वविक्यात फ्राइड याने संशोधन (मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमि)— स्वप्न आपणास विवृत व निरर्थक वाटतात ती तशी नसतात. प्रत्येक स्वप्न आमच्या आत्मा-आकांक्षेने रूपक असते. ज्या इच्छांची पूर्तता मनुष्य वास्तविक-प्रत्यक्ष-जगात करू शकत नाही त्या इच्छा स्वप्नात तो पूर्ण करतो.

जेम्स एलेन^४— मानवाच्या अंतर्गत पटलावर ज्या सद् किंवा असद् इच्छा वर्तमान असतात त्या स्वप्नात येतात. कल्पनांच्या जगाचेच दुसरे नांव स्वप्न आहे.

जी. एच्. मिलर— Dreams Scientific पुस्तकात ते म्हणतात, “सुप्तावस्थेमध्ये बुद्धीचा अंतरंग जगांशी असतो त्यामुळे मनुष्यात आध्यात्मिक प्रवृत्ति जास्त असते. त्यामुळे माणसाचा संबंध बाह्य जगाशी न रहाता अंतरंग जगाशी असतो, परिणामात स्वप्नातून भावी जीवनाच्या घटनांची सूचना मिळते. स्वप्नामुळे मानवी जीवनास पूर्णता येते. म्हणून स्वप्नांना भविष्याची सूचना देणारे मानावे लागते.

वरीलप्रमाणे धोडक्यात वर्णन केले आहे. विस्तारस्वरूप जिज्ञासूनी संदर्भीय ग्रंथांचे अवलोकन करावे.

जैन शास्त्रातील कांही संदर्भ— जैन पुराण साहित्यातून चक्रवर्ती बलदेव, तीर्थंकर माता इ. अनेकांना भविष्य सूचक स्वप्ने पडल्याची उदाहरणे आहेत. पैकी कांही खालीलप्रमाणे आहेत.

१) श्रीकृष्ण गर्भात येण्यापूर्वी देवकीला पडलेली स्वप्ने—

अ. न.	स्वप्न	फल
१)	सूर्य	भुलगा प्रतापयुक्त होईल
२)	चंद्र	सर्वांचा प्रिय होईल
३)	लक्ष्मीचा अभिषेक	राज्याभिषेक होईल
४)	आकाशातून येणारे विमान	स्वर्गातून येईल
५)	दैविप्यमान अग्नि	अति कान्तियुक्त
६)	रत्नराशिकिरणयुक्त ध्वजा	स्थिर प्रकृति होईल
७)	मुखात प्रवेश करणारा सूर्य	निर्भय होईल

1. The Dream problem, Vol. 2 Part 1 P. 309. 2. The interpretation of dreams (6) Delusion & dream. ३) जैनसिद्धांत शास्त्र—भाग ११ किरण १ पृष्ठ ५५ ते ५८. 4. Asyans thinkett P. 18, P. H. Sayce P. 33.

२) तीर्थंकर मातेला पडलेली सोळा स्वप्ने—

१)	उत्तम हृत्ती (स्वेत)	उत्तम पुत्र होईल
२)	वेल	सर्व लोकात श्रेष्ठ
३)	सिंह	अनंत बलशुभ
४)	मालायुग्म	सगीचीन धर्म प्रवर्तक
५)	लक्ष्मी	देवाकडून अभिषेक होईल
६)	पूर्ण चंद्रमा	लोकांना आनंद देणारा होईल
७)	सूर्य	दैवित्यमान प्रभा धारक होईल
८)	कलदा युग्म	अनेक निधि मिळवेल
९)	मत्स्य युग्म	सुखी होईल
१०)	सरोवर	अनेक लक्षणांनी शोभित
११)	समुद्र	केवली होईल
१२)	सिंहासन	जगद्गुरू होईल
१३)	देवाचे विमान	स्वर्गाहून येईल
१४)	नागेंद्र भवन	अपघिशन पुढत
१५)	रत्नराशि	सकल गुण मंडित
१६)	निर्धूम अग्नि	कर्मनाश करणारा होईल

माशिवाय चक्रवर्ती भरताच्या मातेला पडलेली ६ स्वप्ने, भरत चक्रवर्तीला पडलेली सोळा स्वप्ने, श्रेयांस राजाला पडलेले स्वप्न (ज्यावरून आहार दान विधिचे ज्ञान झाले).

सारांश पौराण्य आणि पाश्चिमात्य विद्वानांनी स्वप्नाविषयी अनेक सिद्धांत मांडले आहेत. पौराण्य फल सांगतात, ते प्रतीक कल्पनेने पण पाश्चिमात्य त्याशिवाय इच्छा (मुष्ट) जमेल घेऊन स्वप्न फल सांगतात. पौराण्य स्वप्नासाठी पूर्व जन्म सस्कार देखील कारण मानतात तर, पाश्चिमात्य शरीराला यत्र मानून स्वप्नाला कारण भौतिक क्रिया मानतात. स्वप्न, स्वप्न फल यावरून पौराण्य आणि पाश्चिमात्य यांच्यामध्ये खूपच भिन्नता आहे. पण त्या सर्वांचा विस्तारभयास्तव इथे उल्लेख करता येणार नाही.

जिज्ञासुना आणि संशोधकांना 'स्वप्न' हा एक मनोरंजक विषय आहे हे मात्र खरे.

जीव व शरीर शास्त्र— जैनांचे मानव वैज्ञानिक विवेचन

जैनांचे मानव वैज्ञानिक विवेचन—

मानव विज्ञान आयु, लिंग, भौगोलिक अवस्था इ. चे अध्ययन करण्याचे साधन आहे. असे जरी असले तरी सर्व दृष्टींनी विचार झालाच आहे असे मात्र म्हणता येत नाही. अजून बऱ्याच गोष्टी पूर्णपणे वैज्ञानिकांना मळोवयाच्या आहेत, असे जैनशास्त्राकडे पाहिल्यानंतर वाटते.

अकरा अंग, १४ पूर्व ज्ञानाचा महासागरच म्हणावा लागेल. १४ पूर्वामध्ये अस्ति नास्ति प्रवादपूर्व आहे. त्यामध्ये १८ वस्तुगत ३६० प्राभूतातून ६०,००,००० (साठ लाख) पदाद्वारे जीव आणि अजीवाचे अस्तित्व आणि नास्तित्व या दृष्टीने विवेचन आहे. इतरही अंगातून विवेचन आहेच. हे जरी खरे आहे तरी आज या महासागरातील एक विदूषक शिल्लक आहे असे सध्या उपलब्ध असलेल्या शास्त्राकडे पाहून म्हणावे लागते.

प्रस्तुत लघुकाय लेखात जीव द्रव्याचे प्रामुख्याने मानव वैज्ञानिक विवेचन थोडक्यात करावयाचे आहे.^१

शोध म्हणजे मार्गणा — ज्या ज्या गुणधर्म विशेषांनी जीव द्रव्याचा शोध घेतला जातो त्यास मार्गणा म्हणतात. उदापोह, संशोधन, शोध, निमांसा हे एकाचार्थाची शब्द आहेत. अशा मार्गणा १४ (चवदा) आहेत. सत्संस्था आदि अनुयोगद्वारांनी १४ जीवसंस्था ज्यामध्ये किंवा ज्याद्वारे शोधिले जातात त्यासही मार्गणा म्हणतात. त्या अशा १) गति २) इंद्रिय ३) काय ४) योग ५) वेद ६) कर्माग ७) ज्ञान ८) संयम ९) दर्शन १०) लेश्या ११) मय्यत्व १२) सम्यक्त्व १३) संज्ञित्व व १४) आहार यांच्या थोडक्यात व्याख्या अशा-

- १ — जी प्राप्त केली जाते त्यास गति म्हणतात.
- २ — जे प्रत्यक्षात हालचाल करतात त्यास इंद्रिय म्हणतात.
- ३ — जे संचित केले जाते त्यास काय म्हणतात.
- ४ — आत्माच्या परित्स्वरूप निमित्ताने कर्मांचे ग्रहण करण्यास कारणभूत वीर्य उत्पत्तीला योग म्हणतात.
- ५ — जो अनुभविला जातो त्यास वेद म्हणतात.
- ६ — सुख, दुःखरूपी नाना प्रकारच्या घान्यास उत्पन्न करणाऱ्या कर्मरूपी क्षेत्राचे जे कर्षण करतात अर्थात फल उत्पन्न करण्यायोग्य करतात त्यास कर्माग म्हणतात.
- ७ — ज्या द्वारे जाणले, पाहिले जाते त्यास ज्ञान म्हणतात.
- ८ — मन व इंद्रियांचा वृत्ति निरोध म्हणजे संयम.
- ९ — ज्यामुळे सामान्य अवबोध होतो ते दर्शन.
- १० — कर्मायांनी अनुरंजित योगांची प्रवृत्ति व शरीराचा रंग म्हणजे लेश्या
- ११ — ज्या शक्तीच्या निमित्ताने दर्शन, ज्ञान आणि चारित्र्य गुण प्रगट होतात त्यास मय्यत्व म्हणतात.
- १२ — तत्त्वार्थ श्रद्धाने म्हणजे सम्यक्त्व.
- १३ — जे जीव मनाच्या अवलम्बनाने शिक्षा क्रिया उपदेश आणि आलाप ग्रहण करतात त्यांना संज्ञी म्हणतात.
- १४ — औदारिक आदि शरीर आणि पर्याप्ति ग्रहण करणे म्हणजे आहार.

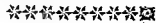
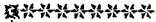
वरील १४ मार्गणाद्वारा सविस्तर वर्णन पक्वलादि ग्रंथामध्ये आहे. पैकी कांहीच थोडक्यात वर्णन या लेखात करावयाचे आहे.

जन्म पूर्व गति — जीव एक शरीर सोडून दुसरे शरीर धारण करतो त्यावेळी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व आणि अधः अशा सहाय दिशांनी गमन करतो. दिदिशांनी (तिरपे) गमन करीत नाही. यास अनुश्रेणी गति म्हणतात. दुसरे शरीर धारण करीपर्यंत जीवास जास्तीत जास्त तीन मोडे व चार समय लागतात. अधिक मोडे किंवा समय लागण्याचे कारणच नाही. संपूर्ण लोकात कोठूनही आणि कुठेही जन्म घेण्यास तीन मोडे आणि चार समय पुरे होतात. गणिताद्वारे मुद्धा हे सिद्ध होते.

वैज्ञानिकाच्या पुढे मरणानंतर हा जीव कोठे, कसा जातो हे एक कोडे आहे. त्या दृष्टीने जैनांनी पर्णन केलेली 'अनुश्रेणी गति' व 'मोडे' या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

जीव पूर्ण कधी होतो — ज्याप्रमाणे घर, घट, वल्वादिक अचेतन द्रव्य पूर्ण आणि असे अपूर्ण दोन प्रकारचे असतात, त्याप्रमाणे जीवसुद्धा पूर्ण आणि अपूर्ण अशा दोन प्रकारचे आहेत. पूर्ण जीवांना पर्याप्ति आणि अपूर्ण जीवांना अपर्याप्ति म्हणतात. ज्यामुळे जीव पूर्ण होतात त्यांना पर्याप्ति म्हणतात म्हणजे आहार, शरीर इंद्रिय इ. प्रवृत्तीमध्ये परिणमन करण्याच्या ज्या शक्ती आहेत त्या शक्तींना कारण जे पुद्गल स्फाच्या निष्पत्तीला पर्याप्ति

१ या लेखातील आहारा वर्णन इ. धवजगध, गोमटसार, राजवटिक, जैनेन्द्र सिद्धांत कोस आदि ग्रंथातून सांगितलेल्या आहेत.

म्हणतात. 'अशा या पर्याप्ति सहा आहेत- १) आहार २) शरीर ३) इंद्रिय ४) द्वासोच्छ्वास ५) भाषा आणि ६) मन.

सहा पर्याप्तींची ओळख - शरीर नामकर्म्याच्या उदयाने जे परस्पर अनंत परमाणूंच्या संवधाने उत्पन्न झाले आहेत आणि जे आत्म्याने व्यापत केलेल्या आकाश प्रदेशात स्थिर आहेत असे पुद्गलविपाकी आहार वर्गणा-संवंधी पुद्गलस्कंध, कर्मस्कंधाच्या निमित्ताने कश्चित् मूर्तपणा धारण करतात. ते आत्म्याची समवाय रूपाने राहतात. ते स्कंध खल (घट्ट) व रस (पातळ) रूप होऊ शकतात. अशा शक्तीला धारण करणाऱ्या पुद्गल स्कंधाच्या प्राप्तीला आहार पर्याप्ति म्हणतात.

आहार पर्याप्ति प्राप्त झाल्यानंतर 'तिल खलोपम' खल भागास हाड इ. कठिण भागरूप आणि रस भागास रस रुधिर वीर्यादि द्रव (पातळ) अवयवरूप परिणमन करणाऱ्या औदारिकादि ३ (तीन) शरीरांच्या शक्तींनी युक्त पुद्गल स्कंधाच्या प्राप्तीला शरीर पर्याप्ति म्हणतात. पदार्थांना ग्रहण करणे रूप शक्तीच्या उत्पत्तीला निमित्तभूत पुद्गल स्कंधाच्या प्राप्तीला इंद्रिय पर्याप्ति म्हणतात.

उच्छ्वास आणि निःश्वासरूप शक्तीच्या पूर्णतेला निमित्तभूत पुद्गल प्रचयाच्या प्राप्तीला द्वासोच्छ्वास पर्याप्ति म्हणतात. भाषा वर्णणेच्या स्कंधाच्या निमित्ताने भाषारूप परिणमन करणाऱ्या शक्तीला निमित्तभूत नोकर्म पुद्गल प्रचय प्राप्तीला भाषा पर्याप्ति म्हणतात आणि अनुभूत अर्थाच्या स्मरणरूप शक्तीच्या निमित्तभूत मनोवगणा स्कंधानी निष्पन्न पुद्गल प्रचयाच्या प्राप्तीला मनःपर्याप्ति म्हणतात.

शरीरप्रमाणे धोडक्यात स्वरूप आहे. विस्ताररूपि वाचनांनी घबलग्रंथ, गोममटसार, सर्वापेक्षिद्धि इ. ग्रंथ पहावेत.

पर्याप्ति केव्हा प्रारंभ होतात, केव्हा पूर्ण होतात त्यांचा क्रम - या राहाही पर्याप्ति एकाच वेळी सुरू होतात. कारण असे की, जन्म समयापासूनच त्यांचे अस्तित्व असते. पण पूर्णता क्रमाने होते.

शरीर ग्रहण झाल्यानंतर एका समयापासून अंतर्मुहूर्तापर्यंत आहार पर्याप्ति पूर्ण होते. आहार पर्याप्तीनंतर एका एका अंतर्मुहूर्तात शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते. त्यानंतर एका अंतर्मुहूर्तात इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होते. इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण झाल्यावर शरीर बाह्य पदार्थांचे ज्ञान मात्र नसते. त्यानंतर द्वासोच्छ्वास पर्याप्ति अंतर्मुहूर्तात पूर्ण होऊन नंतरच्या अंतर्मुहूर्तामध्ये मनःपर्याप्ति पूर्ण होते.

आहार पर्याप्तीपासून मनः पर्याप्ति पूर्ण होण्याचा क्रम लक्षात घेण्यासारखा आहे.

गर्भात जीव कसा वाढतो ? - अगवती आराधना (गायी १००६ ते १०१७) मध्ये याविषयी सविस्तर वर्णन आहे.

मातेच्या उदरात वीर्य प्रवेश झाल्यानंतर वीर्याचे कलल बनते, जे १० दिवसपर्यंत काळे असते. पुढे १० दिवसांपर्यंत ते स्थिर रहाते. एक महिना पूर्ण होईपर्यंत गर्भ स्थिर होतो. दुसऱ्या महिन्यात नुबुनूड्यासारखा तिसऱ्या महिन्यात घट्ट बनून चौथ्या महिन्यात मांस पेओचे रूप धारण करतो. पाचव्या महिन्यात अकुर निर्माण होतात. छालाच्या अंकुराने दोन पाय व बरच्या अंकुराने दोन हात, मस्तक उत्पन्न होते. सहाव्या महिन्यात या पाच अंगांची आणि डोळे, कान इ. उपांगांची रचना होते. सातव्या महिन्यात त्या अवयवावर चर्म व रोम उत्पन्न होतात आणि आठव्या महिन्यात मातेच्या उदरात हलून चलन सुरू होते. नवव्या अथवा दहाव्या महिन्यात गर्भातून बाहेर येतो. आमाशय आणि पक्वाशय या दोन्हीच्या मध्ये मांसयुक्त तंतुनी वेढिलेला असतो.

गर्भात आहार कसा ?— आई अन्न दाताने चावून खाते. कफाने मिश्रीत होऊन ओले झालेले अन्न पोटातील पित्ताच्या मिश्रणाने कडू होते. ते कडू अन्न घेव घेव गर्भस्थ बालकावर पडते. बालक ते सर्वांगाने ग्रहण करते. सातव्या महिन्यात कमलाच्या देठासारखी नाळ निर्माण झाल्यावर त्यातून अन्न ग्रहण होते. त्या आहाराने बालक पुष्ट होत राहते.^१

वैज्ञानिकांनी जन्माचे मूळ आयर्गॉटमध्ये मानले आहे. स्त्री बीज व पुं बीज यांच्या मिश्रणाचे जे तयार होते त्यास आयर्गॉट म्हणतात. यग कलल (पद्मिण्या दहा दिवसात गर्भामध्ये सतत फिरणारा पदार्थ) म्हणजे आयर्गॉट का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. पण हा एक तर्क आहे. कदाचित् तसे असूही शकेल. संशोधनावर अवलंबून आहे.

इंद्रियांचा आकार— ज्याप्रमाणे अहमिंद्र देव 'मी इंद्र आहे' 'मी इंद्र आहे' असे मानतात आणि ऐश्वर्याचा स्वतंत्रपणे उपभोग घेतात त्याचप्रमाणे इंद्रियांना जाणायचे. अर्थात् इंद्रिये आपआपल्या विषयांचे ग्रहण करण्यास स्वतंत्र आहेत.^२ इंद्रिय म्हणजे आत्मा. त्या जाणण्यासाठी जे निमित्त होते ते इंद्रिय. सूक्ष्म आत्म्याचे ज्ञान कारविषयास जे कारण आहे ते इंद्रिय. ज्यामुळे रचना केली गेली आहे ते इंद्रिय.

त्यांच्या आकाराविषयी खालीलप्रमाणे उदाहरणे आहेत—

श्रोत्र इंद्रियाचा आकार यव (जव) जाळीसारखा, चक्षु इंद्रियाचा आकार मसूरीसारखा, रसना इंद्रियाचा आकार अर्धचंद्राकार, घ्राणेंद्रियाचा आकार कदम्बाच्या फुलासारखा आणि स्पर्शेंद्रियाचा आकार अनेक प्रकारचा आहे. स्पर्शेंद्रियाविषय इतर इंद्रियांचे प्रमाण घनांगुलाच्या असल्यातल्या भागाइतके आहे. (बाह्यनिवृत्ती) मात्र स्पर्शेंद्रिय घनांगुलाचा असल्यातवा भाग (सूक्ष्म निगोदिया जीव इ.) व संह्यात घनांगुल प्रमाण (महामत्स्य इ.) आहे.

इंद्रियांचे प्रदेश— चक्षु इंद्रियाचे अवगाह्यारूप प्रदेश सर्वात कमी आहेत. त्याहून संह्यातपट अधिक श्रोत्र इंद्रियाचे, त्याहून अधिक घ्राणेंद्रियाचे आहेत. घ्राणेंद्रियाहून असंह्यातपट अधिक जिह्वेंद्रियाचे आणि त्याहून संह्यातपट स्पर्शेंद्रियाचे प्रदेश आहेत.

याचाच अर्थ असा की, आकाराने सर्वात लहान डोळे आहेत कान, नाक आणि जीभ त्याहून कमाले मोठ्या आकाराची असून स्पर्शेंद्रियाचा आकार सर्वात मोठा आहे.

कोणता इंद्रिय किती कार्यक्षम आहे ? क्षेत्राभिज्ञेने उत्कृष्ट विषय मर्यादा—

स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु आणि श्रोत्र यांचे अनुक्रमे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण व राव्ह हे विषय आहेत. हे पाच इंद्रिये भूतक पदार्थांना जाणणारी आहेत.

एकेंद्रिय जीवाना स्पर्शन हे एकच इंद्रिय असते. द्वीन्द्रिय जीवाना स्पर्शन रसना, त्रीन्द्रिय जीवाना स्पर्शन रसना व घ्राण, चतुरिन्द्रिय जीवाना त्याविषया चक्षु, असंजी पंचेन्द्रियाना मनाविषया सर्व इंद्रिये व संजी पंचेन्द्रिय जीवाना मनासहित सर्व इंद्रिये असतात.

एकेंद्रियापासून स पंचेन्द्रियापर्यंत कोणत्या इंद्रियाची उत्कृष्ट क्षमता (क्षेत्र) किती आहे हे खाली दर्शविले आहे.

१ भगवद्गी आराधना— गाथा १०१३ ते १०१७ बघून २ व्याख्या आणि सारांश घेवून, गोमटसार, राजवार्तिक व ग्रंथातून घेतला आहे निघटता येऊ नये व विस्तारयय यामुळे गाथा दिसा नाहीत.

इंद्रिय जीव कोणते	स्पर्शन	रसना	घ्राण	चक्षु	श्रोत्र	मन
एकेंद्रिय	४०० घ.	—	—	—	—	—
द्वींद्रिय	८०० घ.	६४ घ.	—	—	—	—
त्रींद्रिय	१६०० घ.	१२८ घ.	१०० घ.	—	—	—
चतुरिंद्रिय	३२०० घ.	२५६ घ.	२०० घ.	२९५४ यो.	—	—
असंज्ञी पंचेंद्रिय	६४०० घ.	५१२ घ.	४०० घ.	५९०८ यो.	८२०० यो.	—
संज्ञी पंचेंद्रिय	९ योजना	९ योजना	९ योजना	४७२६२ इंच	१२ योजना	सर्व लोकवर्ती

घ = घनुप्य, यो = योजन, सर्व लोकवर्ती म्हणून संपूर्ण लोकातील दृष्ट अनुभूत विषय—

बरोल आकृतीवरून हे लक्षात येईल की माणसाची स्पर्श, रस आणि गंध ग्रहण करण्याची कमाल मर्यादा ९ योजन आहे मनुष्य जास्तीत जास्त (बाह्य साधनांचा आधार न घेता) ४७२६२ इंच योजन लांबचे पाहू शकतो, १२ योजनापर्यंतचे ऐकू शकतो.

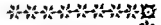
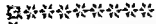
याशिवाय अजून एक गोष्ट लक्षात येते की, मन असणाऱ्या जीवांना सर्व इंद्रिये असतात. चक्षु इंद्रिय असणारे चक्षुरिंद्रिय असतात. त्रींद्रिय जीवांना स्पर्शन, रसना व घ्राण ही इंद्रिये असतात.

शरीरात काय किती आहे ?— मनुष्याच्या शरीरात ३०० हाडे, ३०० संधि (सांधे), ९०० स्नायु, ७०० शिरा, ५०० मांस पेशी, ४ जाळे (?) १६ कंठरा (?), ६ शिरांचे मूळ, २ मांस रज्जू आहेत. ७ त्वचा असून ७ कालियक आहेत. ८०,०००,०० कोटी रोम (दहा लाख कोटी) आहेत. पक्क्यापाय आणि आमाशयात १६ आंतडे आहेत, दुर्गंधयुक्त मलचे ७ आशय (साठे) आहेत. ३ स्तूणा (?), १०७ मर्मस्थान, ९ ग्रणमुष्ट आहेत.

शरीरात कोणती धातु किती आहे ?— मॅङ्ग, मेद, ओज, शुक्र या चारी धातु एक एक अंजुलि प्रमाण आहे वसा (मांसातील स्निग्धपणा) ३ अंजुलि, पित्त आणि ह्लेमण (कफ) ६-६ अंजुलि प्रमाण आणि रक्त अर्ध आढक (?) मूत्र एक आढक म्हणजे आठ शेंक, विष्ठा ६ प्रस्थ (?), नखे २० आणि ३२ दात आहेत शरीराची आकृति—मनुष्यांच्या आकृत्यामध्ये फरक असतो. काही उंच, काही ठेंगणे, काही कमरेपासून वर जाड असे अनेक प्रकार संभवतात. अशा आकृत्यांचे ढोबळ मानाने सहा प्रकार केलेले आहेत. खरे म्हणजे गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि प्रगट अप्रगट अनेक प्रकार होतात. प्रण खालील प्रकार प्रामुख्याने आहेत. समचक्रासमान: समचतुरस्रसंस्थान: । कुशल शिल्पकार ज्याप्रमाणे समान रूपाने शरीराच्या अवयवांची रचना करतो त्याप्रमाणे बरचा, मध्य आणि अधोभाग समरूप असतो ते संस्थान. 'सम विभक्त अवयवा (शरीर) स समचतुरस्र इत्यर्थे सम' विभक्त म्हणतात. सारांश जे यथास्थित प्रमाणबद्ध शरीर असते असे शरीर.

वडाच्या झाडाखाली सारखी आकृति—न्यग्रोध परिमण्डल—जे शरीर खान्को (बेवोपासून खालचा भाग) सूक्ष्म व वर विशाल असते ते न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान. न्यग्रोध म्हणजे वडाचे झाड. परिमण्डल म्हणजे शरीराच्या सर्व वाजूचे मंडल वरमीक किंवा धाल्मलि वृक्षासारखे—स्वाति संस्थान—स्वाति म्हणजे वरमीक अथवा धाल्मलि वृक्ष. त्यासारखा आकार असणारे शरीर. अर्थात् अशा शरीराचा आकार वर सूक्ष्म व माली विंगल असतो.

१. ? अने किन्हु केलेल्या दग्याचा अर्थ व ते शरीरात कोठे व कसे आहे हे माहीन नाही. २. शरीरात काय किती आहे आणि शरीरात कोणती धातु किती आहे, याचे प्रमाण भगवती आराधना विद्याय इतर दगात सापडत नाही.

कुवडे घरीर- कुवज संस्थान- पाटीवर बुद्गलांचा अधिक (बहु) पिढ होणे अर्थात् कुवडेपणा म्हणजे कुवज संस्थान अशा प्रकारच्या घरीरात अवयवांची दीर्घता असते. मात्र मध्यभाग न्हसू असातो.

अंग उपांग लहान : घामन संस्थान- अशा प्रकारच्या घरीराचे सर्व अंग लहान लहान असतात मात्र घरीर दीर्घ असते.

वियमाकार : हुंडक संस्थान- येथे वाकड्या दगडांनी पिताची भरावी त्याप्रमाणे ज्या घरीराचे अवयव समानतारहित प्रमाणरहित असते असे घरीर हुंडक म्हणवले जाते.

बरीलप्रमाणे स्थूल मानाने सहा प्रकार मानले आहेत.

घरीराची जडण-घडण : संहनन- अर्थाचे बंधन विशेष असल्याशिवाय घरीराची जडण-घडण मजबूत असत नाही. त्या दृष्टीने सहा प्रकारचे संहनन आहे. हाडांचा जो संघम (समुदाय) त्यात संहनन म्हणतात. त्याला (हाडाला) जे वेष्टन असते त्यास ऋषम म्हणतात.

सर्वात उत्तम संहनन वज्रऋषमनाराच या प्रकारात हाडांच्या संधि वज्राकार असतात. वज्रासारखे अनेक असल्यामुळे याच वज्रऋषमनाराच म्हणतात. थोडक्यात वज्रऋषम आणि वज्रनाराच ज्या वज्र संहननात असते ते वज्रऋषमनाराच संहनन आहे. वज्र हा शब्द आद्य दीपक समजावा. नाराच म्हणजे नेमके काय आहे हे लेखकास माहीत नाही. बहुधा हादामधोल जी घोळ असते ते नाराच असते.

दुसरा प्रकार वज्रनाराच संहनन. वज्र मूषम (वेष्टन) रहित ते वज्रनाराच. या प्रकारात हाडे वज्राची जरी असली तरी बल्य वज्राचे नसते.

तिसऱ्या प्रकारात हाडे, हाडांचे संधि, पिळी वज्राच्या नसतात.

चवथ्या प्रकारात एकीकडून नाराच युक्त व दुसरीकडून नाराच रहित अवस्था असते.

पाचव्या प्रकारात हाड आणि घोळ वज्र रहित असते.

साह्या प्रकारात हाडाचे परस्पर बंधन असते पण बाहेरून मात्र शिरा, स्नायू, मांस यामुळे हाडे संघटित झाल्यासारखी असतात. म्हणजे सरीसृप अर्थात् सर्पाप्रमाणे हाडे परस्पर असंप्राप्त असतात आणि शिरादीकांनी हाडे बद्ध असतात.

अशा प्रकारे- १) वज्रऋषमनाराच, २) वज्रनाराच, ३) नाराच, ४) अर्धनाराच, ५) कोलक, ६) असंप्राप्तसुपाटिका असे उत्तरीतर कमी प्रतीचे संहनन संभवते.

जैन मान्यतेप्रमाणे शतुष्यं काळापर्यंत वज्रऋषमनाराच वज्रनाराच, अर्धनाराच संहनन असते. सध्या शेवटचे दोन प्रकार संभवतात म्हणजे सध्या कोलक आणि असंप्राप्तसुपाटिका संहननधारी मनुष्य आहेत. याप्रमाणे घरीराची थोडक्यात पडण-घडण आहे.

घरीराचे प्रकार- आता आपण घरीराचा वेगळ्या दृष्टिकोणातून विचार करू. आतापर्यंत जैन मान्यते-प्रमाणे शरीराविषयी काही अंशी विचार केला. जैनाचार्यांनी प्रत्येक विषयाविषयी सविस्तर ग्रंथ निमिती केली आहे. केवळ शरीरासंबंधानेच लिहावयाचे झाले तर गति आदि १४ मार्गणाद्वारे विचार मांडून एका विशालकाय ग्रंथाची रचना करावी लागेल. तसा हेतु इथे नाही. सोप्या सरळ भाषेत विचार मांडावयाचे आहेत. त्यामुळे लेखात संस्कृत, प्राकृत भाषा दिल्या नाहीत तर केवळ भावार्थ घेतला आहे.

म्हणतात. स्थूल शरीराचे धरण क्षाल्यावरसुद्धा हे अतः. विग्रह गतीमध्ये केवळ देव शरीर अगते आणि त्यावेळी नाकमे वगणांचे ग्रहण न क्षाल्यामुळे अनाहारक असते.

असा प्रकारे सामान्य रूपाने एका वेगळ्या दृष्टीने मरीगसतंभी मारांसांभ पाहिले. अधिक विस्तारस्व भाहिती हवी असल्यास सर्वोपेक्षित, गोमयसार, घवळ, राजवातिक, श्लोकवातिक इ. ग्रंथ पहावे.

जिवंतपणाचे बाह्य लक्षण : श्वासोच्छ्वास- वर किंवा गाली जाणे ज्याचे स्वरूप आहे त्या वायूम श्वासोच्छ्वास म्हणतात. पंचेन्द्रिय जीवनात जे शील, उष्ण इ. उच्छ्वास, निःश्वास अगतात ते श्रोन आणि स्पर्शनेन्द्रिय प्रत्यक्ष असतात. सर्व जीवनात श्वासोच्छ्वास वर्षासि असते पण केवळ मनुष्यांचीच श्रोन आणि स्पर्शनेन्द्रिय प्रत्यक्ष असते.

नाडी आणि श्वासोच्छ्वास- जिवंतपणाचे बाह्य लक्षण गमजन्मा गेलेली नाडी म्हणजे एक वायु आहे जो अडीच घटीपर्यंत एके ठिकाणी रहातो. नंतर दुसऱ्या ठिकाणी जातो. (अडीच घटी म्हणजे एक ताग) म्हणजे दुसऱ्या नाडीत जातो. काही काही आचार्यांच्या मते चौवीस तागात १६ वेळा वायूचे मंदमग एका नाडीतून दुसऱ्या नाडीत होते. श्वाभोच्छ्वासावरून कालगणना केली जाते. श्वाभोच्छ्वासागवधाने गालील कोष्टकावरून कालनिर्णय लक्षात येईल.

१. ४ संख्यात आयली = $\frac{3}{4}$ सेकंद = उच्छ्वास	
२. ७ उच्छ्वास = $\frac{5}{4}$ सेकंद = स्तोम	
३. ७ स्तोम = $\frac{3}{4}$ सेकंद = लव	
४. ३८ लव = २४ मिनिटे = गाली (घटी)	
५. २ घटी = ४८ मिनिटे = मूहूत	

५११० निमिष म्हणजे ३७७३ श्वाभोच्छ्वास अर्थात् एक मूहूत अंशही एक प्रमाण घवलादि प्रमातून आढळते. श्वाभोच्छ्वासास आगपान देखील म्हणतात.

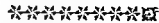
जाना प्रकारचे विकल्पजाल : मन- आतापर्यंत इन्द्रिय व श्वासोच्छ्वास या संबंधी थोडक्यात स्वरूप पाहिले. खरे पाहू जाता शोभद्रव्याविषयी एवढी प्रचट प्रथरचना आहे की, सविस्तर वक्ष्णा येण्यासाठी अनेक ग्रंथ पहावे लागतील. विस्ताररुचि वाचकांनी ते अवश्य पहावेत.

मन एक अर्भ्यतर इन्द्रिय आहे हृदयामध्ये आठ पाकळ्यांनी युक्त कमलाकारे पुद्गलांच्या रचना विभोपाला द्रव्यमन म्हणतात आणि सत्त्व विकल्पात्मक परिणाम तथा विचार चिंतन इ. रूप ज्ञानाची अवस्था विशेष म्हणजे भावमग. मनाची गति, विचारांचे स्वरित होणारे परिवर्तन यामुळे मनाला नाना विकल्पजाल म्हटले आहे. हे नेहमी चबल आणि अस्पर असते.

अनिन्द्रिय का ?- चक्षु आदि इन्द्रिये ज्याप्रमाणे आपल्या विषयात निमित्त असतात त्याप्रमाणे मन देखील आहे पण अत्यंत क्षण अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे मनाला अनिन्द्रिय म्हणतात. ईप्सु इन्द्रिम असे मनाला म्हटले जाते.

याशिवाय मनाला गुण आणि दोष यांचा विचार आणि स्मरण करण्यासाठी दुसऱ्या इन्द्रियांचा आधार घ्यावा लागत नाही. तसेच चक्षु आदि इन्द्रियासारखे दृश्यस्वरूपही नसते. सारंग, अंतर्गत करण असल्यामुळे अंतःकरण असेही म्हणतात.

जीव आणि कर्म जोडणारी लेदपा- पुत्र, अधुष, पुष्य, पाप इ. चे मापक म्हणून लेख्या अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिचा थोडासा विचार आता करावयाचा आहे. भाव-लेख्या-भाव-भावना यावर अवलंबून असल्यामुळे फक्त द्रव्यलेश्येचाच आपण विचार करू.

शरीराचा रंग : द्रव्य लेश्या- काळा, गोरा इ. जो शरीराचा रंग त्यास द्रव्यलेश्या म्हणतात कपायांनी अनुरंजित जीवाच्या मन, चचन, कायेची प्रवृत्ति ती भावलेल्या. तरतमता (Resonance) समजण्यासाठी द्रव्य व भावलेल्यांचे कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल असे सहा प्रकार मानले आहे. भ्रमरासारखा काळा रंग कृष्ण, नीलमण्यासारखा निळा रंग नील, कापोतसारखा रंग कापोत, सुवर्णासारखा रंग पीत, पद्मकमलासारखा रंग पद्म आणि शंखासारखा रंग शुक्ललेल्या आहेत. भ्रमर आदि उदाहरणे उपमांरूप आहेत. हीन-उत्कृष्ट (गडद फिकट) काळा रंग या दोन्हींच्यामध्ये शरीराच्या रंगाच्या अपेक्षेने संख्यात असंख्यात व अनंत भेद आहेत. सारांश, वर्ण नामकर्माच्या उदयाने प्राप्त झालेला जो शरीराचा रंग त्यास द्रव्यलेश्या म्हणतात.

रंगाविषयी अधिक कल्पना येण्यासाठी उदाहरणे वेगवेगळी दिली आहेत. गोमटसार आणि पचसंग्रह यातील उदाहरणे पहा. फरक अधिक जरी नसला तरी तपशीलासाठी उपयोगी आहे.

अनु.	लेश्या	गो. जीवकांड	पंचसंग्रह	फरक
१)	कृष्ण	भ्रमर सदृश	भ्रमर सदृश	स्थूलमानाने
२)	नील	नीलमणि सदृश	नीलमणि सदृश वा मयूरकांड सदृश	फरक नाही
३)	कापोत	कापोत सदृश	कबूतरसारखा	फरक नाही
४)	पीत	सुवर्ण सदृश	तप्त सुवर्णासारखा	फरक नाही
५)	पद्म	पद्मकमल सदृश	पद्म सदृश	फरक नाही
६)	शुक्ल	शंख सदृश	कासकुसुम सदृश	फरक नाही

पंचसंग्रहातील उदाहरणे धवल ग्रंथातील उदाहरणाशी तंतोतंत जुळतात. मनुष्यांचे विविध रंग जे आढळतात त्या दृष्टीने वरील उदाहरणे आणि विशेषतः विभागणी व पृथक्करण सूचक आहे. घर घर पहाता यात कांही विशेष असले असे वाटत नाही पण सूक्ष्म रीतीने विचार केल्यास हे पृथक्करण समजतो तितके साधे नाही हे पटेल. हा एक संशोधनाचा विषय समजला तरी हरकत नाही.

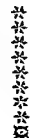
येथपर्यंत सारांश व ढोबळमानाने विचार केला. जीव व प्राणिमात्र या निबंधामध्ये अधिक विस्तार येईलच. कारण जैनाचार्यांनी जन्म, जाति, कुल, योनि व प्राण यादृष्टीने अत्यंत सूक्ष्म रीतीने विवेचन केले आहे.

नवीन शोध व जैनाचार्य : एक मनोरंजक अभ्यास- विज्ञान युगाने अनेक शोध लागले आहेत, लागत आहेत आणि लागणार देखील आहेत. उदा- बहिःशरीरा ऐकवणारे यंत्र, रसायने अंधांना रंग कळवणारे यंत्र, अशी यंत्रे मानवाच्या इंद्रियांशी इतकी एकरूप झालेली आहेत की, ती यंत्रे म्हणजे उप-इंद्रियेच होऊन बसलेली आहेत. तेव्हा यंत्रामुळे इंद्रियांच्या क्षमतेवर कसा परिणाम होतो ? पुद्गल कार्माणि वर्गणा इंद्रियांना कशा पुरविल्या जातात ? हे पहाणे म्हणजे अतिशय मनोरंजक अभ्यास आहे. असे करीत असताना जैनाचार्यांनी मांडलेल्या मानव विज्ञानाचा आपोआपच समन्वय साधला जातो त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.^१

जैन वनस्पति विज्ञान

आधुनिक जगात प्रत्यक्षादि प्रमाणात प्रत्यक्षा प्रमाणांलाच मुस्त्यात दिली जाते. जी गोष्ट प्रमाणाने सिद्ध करता येत नाही तिला अप्रमाण तरी म्हटले जाते किंवा सधय कोटीत डकऱ्यात जाते जैन दर्शनात वनस्पतीला सजीव म्हटले आहे. ज्या युगात आधुनिक विज्ञानाचा उगम देखील झाला नव्हता अशा प्राचीन काळी जैनागमने

१ संदर्भ ग्रंथ- तत्त्वार्थ सूत्र, गोमटसार (जीवकांड), धवलग्रंथ (च. सुपतीवर्ग संपादित), पचसंग्रह, रत्नोक्तवार्तिक, राजवार्तिक, पृ. द्रव्यसंग्रह, जैनैक विद्वान्मोक्ष, सर्वसिद्धि.

वनस्पतीच्या ठिकाणी आहार, निद्रा, भय, मैयुन, परिग्रह, क्रोधादि काय प्रवृत्ति असल्याचे स्पष्टतया नमूद केले आहे.

वनस्पतीला सजीव सिद्ध करणाऱ्या वैज्ञानिकात जगदीशचंद्र बोस याचे नांव प्रामुख्याने घेतले जाते. त्यानी इ. स. १९२० साली वनस्पतीतील चेतना स्पष्ट करणारी यांत्रिक उपकरणे बनविली. त्यांच्या सहाय्याने रोपट्याच्या हालचाली कोटपावघी पटीने अधिक रूपात दिवू शकतात. तसेच या यंत्रांच्या सहाय्याने एक सहस्रांश सेकंदाइतक्या सूक्ष्म कालाची देखील नोंद घेता येते. वनस्पती आणि प्राणी यांच्या तत्त्वावर भोग, ताप, वायु, आहार वगैरेचा प्रभाव पुष्कळ अंशी सारसाच असतो हे स्पष्ट केले आहे.

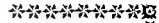
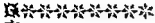
श्री बोस एकदा बॅरिस वाहारात वनस्पति सचेतन जगते ही गोष्ट सप्रयोग दाखवत होते. त्यावेळी त्यांनी एका रोपट्यावर 'पोट्याचियम सायनाइड' या विषाचा उपयोग केला; पण वनस्पति कोमेजण्याऐवजी टवटवीत दिवू लागली. तेव्हा श्री. बोस विचारात पडले. अंदाजाने त्यांनी ओळखले की, हे विष नव्हे. दुसरीच दृष्टीच लक्षात येत आहे. कदाचित्ही विचार न करता विष ग्राहून वापरलेली वस्तु स्वतः खाऊन टाकली. विषाच्या नांवाने सागर पाठविणारा मनुष्य तेथेच होता. त्याने ही गोष्ट मान्य केली.

सचेतनता - अनुभव करण्याची शक्ती जीवित पदार्थांचा हा प्रमुख गुण आहे. या गुणामुळे जीव वास्तूचा प्रभाव अनुभवतो आणि त्याविषयी योग्य ती क्रिया-प्रतिक्रिया करतो. वेळीच्या रोपाला पाणी मिळताच ते पिऊ लागते. रोपांना पाणी मिळताच ती ताजी टवटवीत होतात. प्रकाश, वायु, आकर्षण, परिस्थितीतील बदल, ताप वगैरे उत्तेजकांचा प्रभाव वनस्पतीवर वेगवेगळ्या प्रकारे पडतो. वनस्पती विज्ञानात प्रकाशाच्या प्रभावाला हेलियोट्रापिज्म, वायूच्या प्रभावाला हायड्रोट्रापिज्म आणि पृथ्वीच्या आकर्षण शक्तीच्या प्रभावाला जियोट्रापिज्म म्हटले जाते. या उत्तेजकांचा प्रभाव प्रयोग करून पहाता येतो. उदा. अंकुर प्रकाशाकडे घाब घेतो. मुळ्याचा प्रकाशाच्या विरुद्ध दिशेला वाढतात, पाने प्रकाशाशी काठकोनात रहाण्याचा प्रयत्न करतात. रोपे आल्या भागाकडे घळलेली दिसतात. गुरुत्वाकर्षणामुळे मुळ्या जमिनीकडे आणि रोप पृथ्वीशी काठकोनात राहण्याचा प्रयत्न करत असलेले दिसून येते. निर्जीव वस्तूंचा आकार, प्रकार, हवा तसा ठेवता येतो तसे सचेतन वस्तूंचे नाही. प्रत्येक प्राणी आपल्या वाढीसाठी आहार ग्रहण करतो. माती, पाणी, हवा इ. पासून आहार ग्रहण करून शरीर वाढविते. वनस्पतीमध्ये देखील दुग्धाहारी, मांसाहारी, निरामिषाहारी इ. अनेक प्रकार आढळतात. प्राणी द्यामोच्छ्वास करतात म्हणजे ऑक्सिजन घेतात आणि कार्बन डायऑक्साइड वायू सोडतात. वनस्पतीमध्ये ही क्रिया पानावाटे चालते. सीत वाऱ्या आल्यास वनस्पती कोमेजून मरून जाते. इतर प्राण्यांप्रमाणे प्रजनन, संजोग, गर्भाधान वगैरे क्रिया देखील वनस्पतीमध्ये होतात. या सर्व गोष्टी सजीव वस्तू खेरीज आढळणे शक्य नाही.

जैनांनी वनस्पतीला चार पर्याप्ति सांगितल्या आहेत. आहार, शरीर, इंद्रिय, द्वासोच्छ्वास. या पर्याप्तीच्या वर्णनामध्ये विज्ञानातील सचेतनतेवरील आहार पर्याप्तीत आहार, शरीरपर्याप्तीत शरीर रचना आणि वाढ, इंद्रियपर्याप्तीत संवेदन आणि स्वयंनशीलता तसेच द्वासोच्छ्वास पर्याप्तीत स्वतःची सहाही लक्षणे समाविष्ट होतात. जैनांनी वनस्पतीला स्वयंनैन्द्रिय, काय, द्वासोच्छ्वास आणि आयुष्य हे चार प्राण सांगितले आहेत. यात दिलेल्या आयुष्य प्राणाची अंतिम स्थिति म्हणजेच मरण होय. तसेच प्रजनन हे मैयुन संज्ञेचे आणि अनुकूलन हे मति श्रुतज्ञानाचे द्योतक आहे. जैन आगमात वनस्पतीला मैयुन संज्ञा आणि मति श्रुतज्ञान सांगितले आहे.

जैन वनस्पतीविषयक वर्णन आणि वैज्ञानिक विवेचन याचे तुलनात्मक अध्ययन केल्यास स्पष्ट दिसून येईल की, वैज्ञानिक जगात निरनिराळ्या गोवाद्दारे तथ्य या नावाने जे उघडकीला आले आहे त्याचे वीज जैन शास्त्रात आधीच पेरून ठेवले आहे. हजारी वर्षांच्या पूर्वीच जैन शास्त्रकारांना या गोष्टी माहीत होत्या.

वनस्पतिकार्यिकाचे दोन भेद आहेत- १) सूक्ष्म, २) वादर. वादर वनस्पतिकार्यिक दोन प्रकारचे आहेत. प्रत्येक शरीर वादर आणि साधारणशरीर. प्रत्येक शरीर वादर वनस्पति कार्यिकाचे बारा प्रकार आहेत- १) वृक्ष, २) गुच्छ, ३) गुल्म, ४) लता, ५) वल्ली, ६) पर्व, ७) वृण, ८) वलय, ९) हरित, १०) ओषधि, ११) जलरुह, १२) कुड्मल.

आधुनिक वनस्पति विज्ञान देखील बरील सर्व भेदांना मान्य करते. संशोधने त्याचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे- ज्या एका शरीराचा एकच जीव मालक असतो त्या वनस्पतीला प्रत्येक शरीर वनस्पति कार्यिक जीव म्हणतात.

पुष्कळशा मोहत्या किंवा तीळ गुळात मिसळून त्याचा एक लाडू बनविला. लाडूचा पिंड एक असला तरी मोहरीचा अथवा तिळाचा प्रत्येक दाणा स्वतंत्र असतो. त्याप्रमाणे बाह्यतः एक पिंडरूपाने दिसत असून देखील जो जीव आपले शरीर अथवा व्यक्तिमत्त्व स्वतंत्र दाळगती तो प्रत्येक शरीर वनस्पति होय. पूर्ण रोपात असणारा जीव प्रत्येक शरीरी आहे आणि त्याच्या वेगवेगळ्या भागात संयुक्त रूपाने राहणारे देखील प्रत्येक शरीरीच होत.

एकदा कांही सज्जनासह स्व. यादू छोटेलाळजी यांनी शाळाच्या पानात, फुलात, बी वगैरेंमध्ये अलग अलग जीव आहेत अथवा नाहीत अशी शंका थी. जगदीशचंद्र बोस यांच्या प्रयोगशाळेत केले. प्रयोगशाळेत यंत्राच्या सहाय्याने त्या प्रत्येकांत जीव असल्याचे दाखवून दिले.

साधारण वनस्पति कार्यिक अथवा निगोदजीव हे जीव इतके सूक्ष्म असतात की, कुठल्याही परिस्थितीत ते डोळ्याला दिसू शकत नाहीत. तसेच वादर निगोद जीवांचा शरीर पिंड जर तो अनंत जीवांचा पिंड असेल तरच तो दिसू शकतो.

ज्या वनस्पतीचे मूळ, स्कंध, शाखा, पान, फूल आणि फळाचा मोडून तुकडा केला असता चाकूने कापल्याप्रमाणे त्याचे दोन तुकडे झालेले दिसतात ती वनस्पति अनंत साधारण वनस्पति आहे. तिचे अवक, पणक, शीवाल इत्यादि अनेक प्रकार आहेत. वादर वनस्पति कार्यिक जीव देखील संपूर्ण छोकात उत्पन्न होतात.

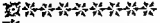
‘वनस्पति सर्वत्र जगात आहे’ या- जैन दर्शनातील, सूत्राबाबत ‘आकाशात रोपे’ शीर्षक उदाहरण पहाण्याजोगे आहे-

कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीच्या ‘इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टिम’ विभागातील डॉ. फ्रेड एम्. जॉन्सन यांनी संशोधनात्मक एका निबंधात म्हटले आहे की, दूर अंतराकात पसरलेल्या धूलीकणाबाबत ते ‘अँफाइट अथवा नॅफासासून बनले आहेत असे साधारणतया म्हटले जाते’ ते आता बरोबर वाटत नाही. स्पेक्ट्रम परिक्षणाच्या आधारे भला असे वाटते की, ते कण क्लोरोफिलपासून बनले आहेत. सर्वत्र साडा-शुद्धता हिरवा रंग देणारी ती वस्तु क्लोरोफिल होय.

सूक्ष्म वनस्पतिकार्यिकाबाबत जैन साहित्यात म्हटले आहे की, त्यावर कोणत्याही पदार्थाचे मरण, छेदन-भेदन, शीत-ताप स्वरूप प्रभाव पडू शकत नाही. हीच गोष्ट खालील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल-

अमेरिकेच्या अंतरिक्ष प्रयोगशाळेत केलेल्या प्रयोगावरून हे सिद्ध झाले आहे की, प्लॅवोव्हेटिन जीवाणु अति सूक्ष्म आणि अद्भुत प्राणी आहेत. कारण त्यात जन्मही नाही, मृत्यूही नाही. विकासही नाही आणि नाशही नाही. त्यांना जिवंत रहाण्यासाठी आहाराचीही आवश्यकता नाही आणि हवेचीही जरूरी नाही. कसल्याही साधनाशिवाय ते या ग्रहापासून त्या ग्रहापर्यंतचा प्रवास विना रोकटोक करतात. प्लॅवोव्हेटिन जीवाणूवर अत्यधिक धीत उष्णतेचा देखील प्रभाव पडत नाही. ते अवतलबीभी आहेत. प्रकाश हाच त्यांचा आहार. जेनागमात सूक्ष्म स्यावर आणि निगोद जीवांचे वर्णन बरील वर्णनाथी मिळते जुळते आहे. विवाद फक्त जन्म-मरणाचाच.

ही गोष्ट नीट समजून घ्यावयाची असेल तर जेनागमातील एका विशिष्ट रहस्याकडे लक्ष घावे लागेल. जैनदर्शनात निगोदी जीवांच्या शरीराच्या जन्म-मरणाला निगोदी जीवांचे जन्म-मरण म्हटलेले नमुन ते शरीर जसेच्या तसे राहून देखील त्या शरीरातील अनंत जीवांचे जन्म-मरण सतत चालू असते असे सांगितले आहे. हा दृष्टीकोन वैज्ञानिकाना आला नसावा. म्हणून त्यांनी त्यांना जन्म-मरणातील म्हटले असावे. त्यामुळे जैन आगमाशी कमलाही विरोध येत नाही उलट समर्थनच दिसून येते. या जीवाना वैज्ञानिक एकदा अनाहारक व पुन्हा लगेच भास्वीय (प्रकाश) आहारक म्हणतात. यावरून मूढम निगोदी जीवाना आहार आहे, ही जैन दर्शनाची मान्यताच पुष्ट होते.

जेनांनी सांगितलेल्या सूक्ष्म स्यावर जीवांची तुलना बॅक्टेरियाशी होऊ शकेल.

पणक- 'सार्देष्टिकमूमिकुडचोद्भवकलिकाः' हिलाच वैज्ञानिक Funaria म्हणतात.

किण्व- 'वर्षाकालोद्भूयच्छत्राणि' छत्रीच्या आकाराची पावसाळी वनस्पति. शिळपा अन्नावर अथवा कुजलेल्या लोणच्यावर जी धुरती येते तिला आगमात कुहण आणि विज्ञानशास्त्रात Fungi म्हटले आहे.

शैवाल- 'उदकगतकायिका हरितवर्णाः'

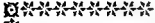
कवक- 'शुष्कोद्भवाश्चकुराः जटाकाराः' या दोहोना विज्ञान Algae असे संबोधते.

खमीर- वनस्पतीवरील पांढरट पापुद्रा, याला लुईपादचर यानी वनस्पतीकामिक जीवकोप असे सिद्ध केले आहे. हा पांढरटपणा मनुष्याच्या त्वचेवर देखील उगवतो. याला इंग्रजीत यीस्ट म्हणतात. पीठ किंवा शारवत आंबविण्यासाठी एक पेशी रोवाळवना दुरस्तीच कारणीभूत आहे. पॅनिसिलीनसारख्या औषधी अशा दुरशीपासूनच बनतात.

संज्ञा- वनस्पति सजीव आहे असे म्हणून जैनदर्शन पांचत नाही. वनस्पतीची प्रकृति, प्रवृत्ति इत्यादि शोकाडो प्रकारानी स्पष्टीकरण करते. संज्ञा चार प्रकारच्या आहेत.

१ आहार- वनस्पति वाढते ती खत, पाणी, हवा, प्रकाश आदि आहारांमुळेच वाढत असते. घेतलेल्या आहाराचे परिवर्तन घडवून आणतात. तिच्यात अनेक प्रकारचा आहार ग्रहण करण्याची आणि त्याचे विश्लेषण करून रूपान्तरित करण्याची विलक्षण शक्ति आहे. जेनागमातील आहारप्रक्रियेच्या विस्तृत वर्णनाशी हल्लीचे विज्ञान पूर्णतया सहमत आहे. जेनांसाठी आहार १ प्रसेपाहार, २ रोमाहार, ३ ओजाहार अशा तीन प्रकारचा मानला आहे. शरीराने घेतल्या जाणाऱ्या आहाराला ओजाहार, त्वचेवरील रोमस्पर्शाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या आहाराला रोमाहार, आणि तोंडावाटे घास करून घेतल्या जाणाऱ्या आहाराला प्रसेपाहार म्हणतात. वनस्पति पहिल्या दोन प्रकारचा आहार ग्रहण करतात. यांनाच विज्ञानशास्त्रात एसिमिलेशन आणि आसमोसिस म्हटले आहे. खत, पाणी, प्रकाश हाच वनस्पतीचा आहार आहे असे नमून इतर वनस्पति, दूध मास इत्यादि वस्तू देखील वनस्पतीच्या आहारात गमित आहेत. 'होर्जिजल स्क्व' नावाचा वृक्ष पशु-पक्षाना आणि मनुष्याना आपली शिकार बनवितो, मुट्टीकुलेरियड, वटसाट इ. वनस्पति कीटक भक्षक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.

साराण- अडीच हजार वर्षांपूर्वी जगातील बहुतेक सर्वच दार्शनिक वनस्पतीला सजीव मानायलाच तयार नव्हते. अशा काळी जैनदर्शनाने वनस्पतीला फक्त सजीवच मानले असे नमून शोकाडो दृष्टीकोनातून तिचा विचार केला आहे. त्यापैकीच आहाराचा एक प्रकार होय. वनस्पतीचे आहारग्रहण, आहारपरिणमन, विहार, ओजाहार तसेच वनस्पति स्वयं एकेन्द्रिय असून देखील ती पंचेंद्रियांना साठू शकते आदि वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणारी जैनमूखे सरोमरच त्यावेळी जगविणारी होती. विज्ञानाचा विकास घडण्यापूर्वी सामान्य जनतेला जैनलोकांचा हा पत्तन कल्पनामिलास असे वाटत होते, पण विज्ञान युगातील प्रयोगामुळे हीच भूने आगमप्रणेत अतीन्द्रिय दृष्टी अमल्याचे उद्घोषित करत आहेत.

भय- प्रत्यक्ष प्रतिकूल परिस्थिती आणि भविष्यकालीन प्रतिकूल परिस्थिती यामुळे प्राणीमात्र भयभीत होतात आणि आपल्या संरक्षणाचा उपाय शोधित असतात. वनस्पतीमध्ये देखील हे दोन्ही प्रकार अस्तित्वात असल्याचे प्रत्यक्ष दिसून येते. वनस्पतीच्या एखाद्या अवयवावर आपात घाला अथवा संहारक परिस्थिती निर्माण झाली म्हणजे ती परतच कापू लागते हे जगदीशचंद्र बोस यांनी यन्त्राच्या सहाय्याने दाखवून दिले आहे, लाजाळू किंवा कादमीरमध्ये आढळणारी जावागल नांवाची वनस्पति आहे. तीमध्ये हा प्रकार उघड दिसतो. लाजाळू अंग आकसून घेते तर जावागलला तीव्र कांपरे भरते.

विचू जातीचे झाड स्वसंरक्षणासाठी आपल्या पानांवरील नुसळ्यांचा उपयोग करते. आगवोंडा, निवडुंग वगैरे अशाच प्रकारच्या वनस्पति होत. वनस्पति शास्त्रात ज्याला 'एंटिमार्स टोक्सकारिया' म्हटले जाते ते 'उपस' नावाचे काटेरी झुडूप तर आपल्या अंगातून कापरासारखा द्रव सोडते. तो द्रव पोटेशियम सायनाइटसारखा विपारी असतो. १०-१५ मेलोपर्यंत त्याचा प्रभाव जाणवतो. हा त्यांचा संरक्षणाचा उपाय आहे. सलीबीज, मलायातील दाट जंगले आणि बोटैनिकल गार्डनमध्ये आज देखील अशा वनस्पति पहावयास मिळतात.

वनस्पतीमध्ये स्वसंरक्षणाशिवाय आपल्या मुला-बाळांच्या संरक्षणाचा प्रयत्न देखील दिसून येतो. कड्या कपारीत जगवणारे हे झाड स्वतःचे गर्भरूप असलेल्या फुलांच्या संरक्षणासाठी आपल्या डहाळ्या कपारीपासून दूर ठेवते. त्यात विषा निर्माण होताच त्यांना रुजण्यास जाणा मिळावी म्हणून परत कपारीच्या आधारे सरकत असलेल्या दिसून येतात. अशा प्रकारे आपल्या बंदाबुद्धीची काळजी त्यांनाही आहे.

सारांश- जैनागमात सांगितलेल्या सर्व सिद्धांतांचे वनस्पतिविज्ञान समर्थन करत आहे.

मैयुनसंज्ञा- प्राणीमात्राप्रमाणे वनस्पतीला देखील संभोग (मैयुन) संज्ञा आहे. ही गोष्ट दाढकरी मुलाना देखील परिचित झाली आहे.

परिग्रह संज्ञा- 'मूर्छा परिग्रहः' आत्मभिन्न वस्तुविषयी ममत्व दाढगणे त्यांचा संग्रह करणे म्हणजे परिग्रह होय. वनस्पतीमध्ये ही प्रवृत्ति भोजन संग्रहाच्या स्वरूपात आढळते. विज्ञानाने याविषयी बराच प्रकाश टाकला आहे.

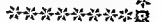
१ हेमंत ऋतूत पाने गळून पडतात. तेव्हा आहार, वनविष्याचे त्यांचे कार्य थांबते, अशा वेळी त्यांच्या जवळ पूर्वसंग्रहित आहार नसता तर ती जणू शकली नसती. वनस्पति आपला आहार बुदा वगैरे विशिष्ट भागात संग्रहित करून ठेवतात.

२ या साठविलेल्या अन्नामुळेच वनस्पतीमध्ये ऊर्जा उत्पन्न होते व ती मुळे फुले, फळे, बी इ उत्पन्न होतात.

३ बीज, डहाळ्या आणि सांघे यामध्ये विज्ञेपरूपाने अन्न साठविले जाते. त्यायोगे वाढीचे आणि प्रजननाचे कार्य करता येते.

४ कोबे, कांदा वगैरे वनस्पति आपल्या पात्यात अन्न साठवतात. बी मधील अन्नसंग्रह नारळात विशेषरूपाने आढळतो. स्वतःपेक्षा संततीलाच तो अधिक उपयोगी असतो. वनस्पतीची ही संग्रहप्रवृत्ती विज्ञानाने अनेक प्रयोगाने सिद्ध केली आहे.

कपाय- आत्म्याचे कर्पण करणाऱ्यास कपाय म्हणतात. कोच, मान, माया आणि लोभ हे चारही कपाय वनस्पतीमध्ये आढळतात. बेरट इंडीजमध्ये असो एक झाड आहे की, त्यातून दिसवा याण्याचे रांग, रात्री रडण्याचे स्पष्ट एकू येते. कवीन्स आणि न्यू साऊथ वेल्समध्ये 'टच मी नाट' म्हणजे दस कपर्णे वृक्ष आहेत. जवळ जाणाऱ्याचा ते चावा घेतात. अर्थात क्रोधाचे अस्तित्व आहेच. मान म्हणजे गर्व, उन्मत्तता अनुकूल परिस्थितीत

हर्षोन्मत्त होणे, प्रतिकूल परिस्थितीत कोमेजणे; हे प्रकार वनस्पतीत दिसून येतात. गोड गाण्याने वनस्पतिचे हृषित होणे आदि गोष्टी जगदीशचंद्र बोस यांनी यंत्राच्या साहाय्याने दाखवून दिल्या आहेत. माया म्हणजे कपटाचार दुसऱ्याला फसविणे. मलायातील 'फिंगर रूबी जिनेसा' नांवाचा वृक्ष प्रथम इतर वनस्पतींना प्रेमळपणे आधार देतो आणि नंतर त्यांनाच खाऊन टाकतो. किड्यांना पकडून खाणाऱ्या वनस्पति आहेत. अर्जेंटिनांमधील 'क्लोरोफार्मेटो' गोड आवाजाने इतर प्राण्यांना भुलविती व आपले भक्ष्य वनविती. 'सन ड्यू' 'झासरा' वर्गरे मायावी वनस्पति प्रसिद्ध आहेत. लोभ-आसक्ती, अन्न संग्रह वर्गरे तृणावश प्रवृत्ति वनस्पतीमध्ये असल्याचे वर आलेले आहे.

उपयोग— ज्ञान आणि दर्शन यांना जैन शास्त्रात उपयोग म्हटले आहे. वनस्पति कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान आणि स्पर्शनेन्द्रियविषयक अचक्षु दर्शन असते.

आधुनिक विज्ञानवेत्ता वनस्पतीला सुख-दुःखाचा अनुभव घेण्याचे, स्वतःच्या हिताचा विचार करण्याचे सामर्थ्य आहे असेच मानतात. आम्ही जी कामे पांच इंद्रियांनी करतो ती सर्व कामे वनस्पति आपल्या त्वचेद्वारे करतात. त्या वेळेवर खातात, वेळेवर शोषतात आणि वेळेवर जाग्या होतात ही गोष्ट थो. जगदीशचंद्र बोस यांनी आपल्या प्रयोगाने सिद्ध केली आहे. अचक्षु दर्शन वनस्पतीचे हे कार्य तिच्या त्वचेद्वारे घडते. तिच्या बाह्य त्वचेवर विद्वसारखे लहान लहान कोसा असतात. त्यांपैकी पुष्कळांना कोपात तरल पदार्थ भरलेला असतो. या तरल पदार्थाच्या सहाय्याने वनस्पति याहून वस्तूच्या उपस्थितीचा अनुभव करते.

लेझ्या— कपायोदययुक्त योग प्रवृत्तीला लेझ्या असे जैनशास्त्रात म्हटले आहे. कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म आणि शुक्ल अशा सहा लेझ्या आहेत. त्यांपैकी पहिल्या चार लेझ्या वनस्पतींना असतात.

१ : १ कृष्णलेझ्या— अत्यंत अशुभतम प्रवृत्ति. 'होरिजिटल स्क्व' इ. मानव-पशु-पक्षी भक्षक वनस्पतीमध्ये दिसून येते.

२ नीललेझ्या— अशुभतर प्रवृत्ति. 'यूट्रीकुलेरिया, बटसांड, एनड्यू' आदि बीजक भक्षक वनस्पतीमध्ये दिसून येते.

३ कापोत— अशुभ प्रवृत्ति. 'टच मी नॉट, आगवॉश' इ. काटेरी, विपारी, दुर्गंधी वनस्पतीमध्ये आढळते.

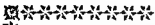
४ पीत— हिलाच तेजोलेझ्याही म्हटले जाते. ही शुभप्रवृत्ति आहे. मधुर जल, सरस फल, सुगंधित फूल देणाऱ्या वनस्पतीत ही प्रवृत्ति आढळते. मादागास्करमधील प्रवासाना पाणी पुरविणारा नारळाच्या पानाच्या आकाराचा वृक्ष, ब्राझीलमधील दुधासारखा गोड आणि पातळ पदार्थ पुरविणारा वृक्ष इ. या लेझ्यांची उदाहरणे देता येतील.

आयु— जगण्याची कालमर्यादा, ती कमी अधिक असू शकते. जैनशास्त्रात वनस्पतिकायिक जीवांचे जघन्य आयुष्य अन्तर्मुहूर्त आणि उत्कृष्ट आयुष्य दहा हजार वर्षांचे मानले आहे.

कॅलीफोर्नियातील डगलसफर नावाच्या झाडाना पाहिले म्हणजे जैनशास्त्रातील वर्णनाची सत्यता दिसून येते. या झाडाचा व्यास ५० फुटाहून अधिक आहे. यापैकी कांही झाडे ४-५ हजार वर्षांच्या वयाची आहेत.

निद्रा (शोष)— वनस्पति शोष घेतात, पंगतात. हे मद्रास येथील एक प्रकारच्या खजूरीच्या झाडावरून वळून येण्यासारखे आहे. ते मध्यरात्री पंगता पंगता पडू लागते. दीनप्रहरपर्यंत शोष काढते नंतर पुन्हा अर्धरात्रीपर्यंत उभे रहाते.

उद्योत नामकर्म— प्रकाश देणारी घट्टीरचना, जैनशास्त्रात वनस्पतीला उद्योत नामकर्मही असल्याचे सांगितले आहे. अमेरिकेच्या मिचाडी प्रांतातील वस्तीत सात फूट उंचीचे एक झाड आहे. त्याचा प्रकाश एक मीलपर्यंत पसरतो.

चालू युग विज्ञानाचे आहे. कोणताही सिद्धांत असो तो विज्ञानाच्या प्रकाशात तपासूनच मानला जातो. दर्शनशास्त्र याला अपवाद नाही. आज तेच दर्शनशास्त्र व्यवा सोच दार्शनिक सिद्धांत मान्यता पावतो. जो शास्त्रसम्मत असून देखील विज्ञानसम्मत असतो. ही गोष्ट नजरेसमोर ठेवूनच वनस्पति विषयाचे विरलेपण घडविणारा निबंध लिहिला आहे. तुलनात्मक दृष्टीकोनामुळे आगम व विज्ञान यातील समानता कळून येते. तसेच विशेषात्मक दृष्टीने आगमाची महत्ता सिद्ध होते.

जैनानी सांगितलेल्या गूढ सूत्रांची सत्यता शब्दसः विज्ञानसम्मत असल्याने मनात आपोआपच हे भाव जागृत होतात की, खरोखरच आगमप्रणंता अतीन्द्रियज्ञान संपन्न होते. असे नसते तर ज्या काळी यांत्रिक (भौतिक) साधनांचा अभावच होता अशाकाळी त्याच्या हातून एक प्रहसन धडलेच नसते. वनस्पति विज्ञानाप्रमाणेच जैनआगमात सांगितलेल्या परमाणुवाद, कर्मसिद्धान्त इत्यादि विषय देखील विज्ञानसम्मत तर आहेतच, पण अत्यंत कल्याण करणारेही आहेत.

वर वनस्पतिविषयक जैनआगमातील ज्या गोष्टींना विज्ञानसम्मत सिद्ध केले आहे त्यांपैकी एक गोष्ट देखील जगातील दुसऱ्या कुठल्याच त्या काळच्या दर्शनग्रंथात आढळत नाही. विज्ञान काळापूर्वी अशा गोष्टींना असंभव, अप्रामाणिक मानले जात होते. भौतिक विज्ञानाच्या जन्म होण्याच्या हजारो वर्षे आधी जैनांनी अशा सूत्रग्रंथांची रचना केली आहे यावरून वनस्पति विज्ञानाचे अद्य प्रणेत जैनांची होते ही गोष्ट निर्विवाद मान्य आहे.

जैन ज्योतिष

‘जैन ज्योतिष’ या विषयावर जैन आचार्यांनी इ. स. पूर्वीच्या कित्येक वर्षांपासून लिखाणास सुरुवात केलेली दिसून येते. जैन ज्योतिषविषयी लिहिले गेलेले सूर्यप्रज्ञप्ति, चंद्रप्रज्ञप्ति, ज्योतिषकरण्डक इत्यादी ग्रंथ अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या ग्रंथातून प्रतिपादित केलेले जैन ज्योतिषविषयक सिद्धांत अत्यंत मौल्यवान आहेत. जैन ज्योतिषाची ही विचारधारा ग्रीक ज्योतिष विचारसरणीच्या बरोच पूर्वीची असल्याचेही दिसून येते. इयाम शास्त्री यांच्या वेदांग ज्योतिष प्रस्तावनेनुसार ‘जैन ज्योतिषाची परंपरा इसवी सन पूर्वकालापासून चालत आली असून, जैन ज्योतिष ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे.’ सूर्यप्रज्ञप्ति ग्रंथ वेदांगापेक्षा थराच व्यवस्थित तथा सुधारित असल्याचा दिसून येतो. जैन ज्योतिष साहित्याचे सूक्ष्मपणे अवलोकन केले असता, त्यातून गासगणना, युगगणना इत्यादींच्याविषयी अधिक सखोल माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.

सर्वसाधारणपणे “ज्योतिषम् सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रं” अर्थात् सूर्यादी ग्रह आणि काल घडविणारे शास्त्र म्हणजेच ज्योतिषशास्त्र होय. सूर्य, चंद्र इत्यादि ज्योतिष्मान् असतात. म्हणूनच त्यांना ज्योतिषी असे म्हटले आहे. जैन दर्शनकार यांनाच देवांचे एक प्रकार असल्याचे मानतात. ज्योतिष्मान् ग्रहांची राहत्या असल्यात मानली असून, या लोकांची स्थिति मध्यलोकातील पित्रा पृथ्वीपासून ७९० योजने उंच अशी मानली आहे. तसे पाहता अत्यंत प्राचीन काळापासून आकाश मंडळ म्हणजे मानवाला कुतूहलाचा विषयच होऊन वसला आहे. सूर्य-चंद्राची माहिती मिळाल्यानंतर याच मानवाने विविध ग्रह, तारे, नक्षत्र यांची माहिती देखील प्राप्त केली. एवढेच नव्हे तर आधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने या सर्व ग्रहांचे सान्निध्य तो प्राप्त करू पहात आहे. जैन परंपरेनुसार असे सांगितले जाते की, लाखो वर्षांपूर्वी कर्मभूमीच्या प्रारंभी प्रथम कुलकर प्रतिश्रुतीच्या काळी जेव्हा मानवाला सर्वप्रथम सूर्य आणि चंद्र नजरेस पडले, त्यावेळी ते साक्षात् झाले. आपली उत्सुकता शांत करण्यासाठी ते प्रतिश्रुति कुलकर-मनुजवळ गेले. त्यावेळी तो कुलकर तोंड-ज्योतिष नावाने प्रसिद्ध झाला. जैन आगमाची परंपरा जरी विच्छिन्न झाली असली, तरी सर्व साधारणपणे ज्योतिष साहित्याचा इतिहास इथपासून सुरू होतो. अर्थात् त्या कालापूर्वी देखील ज्योतिष साहित्य उपलब्ध असण्याची शक्यता सांगितली जाते.

जैन ज्योतिष-साहित्याचा उगम व विकास-

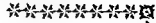
जैन ज्योतिष साहित्याचा उगम आगमदृष्ट्या आपण पाहू गेल्यास तो आपणाला विद्यानुवादांग आणि परिकर्माभ्यापामून झालेला दिसूत येतो. तत्कालीन खर्च गणित सिद्धांत ज्योतिष परिकर्माच्या अंतर्गत होते आणि अष्टांग निमित्ताचे विवेचन विद्यानुवादांगमध्ये करण्यात आले होते. पटवंडांगम घबला टीकित- रौद्र, श्वेत, नैऋ, सारगट, दंत्य, रोहण, वल, विजय, नैऋत्य, वरुण एकूण १५ मूर्त सांगण्यात आले आहेत. मूर्तांची ही नामावली स्वतः आचार्य जिनसेनांनी बापरली नसून ती आगमानुसार चालत आलेली दिसून येते. म्हणून मूर्त-विषयक चर्चा अति प्राचीनकालीन आहे यात शंका नाही.

नक्षत्राविषयीची चर्चा प्रामुख्याने आपणाला प्रस्नव्याकरण या ग्रंथात पहावयास मिळते. सर्व नक्षत्रांचे कुल, उपकुल यांचे सविस्तर वर्णन तेथे करण्यात आले आहे. हे वर्णन ज्योतिष साहित्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या ग्रंथात घनिष्ठा, उत्तरा, भाद्रपदा, आदिबनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा, विषाखा, मूला तसेच उत्तराषाढा ही कुलसंज्ञक नक्षत्रे असून, श्रवण, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती, भरणी, रोहिणी, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा, तसेच पूर्वाषाढादि उपकुलसंज्ञक नक्षत्रे आहेत. याशिवाय अमिजित, क्षतमिषा, आर्द्रा, तसेच अनुराधा इत्यादि कुलोपकुलसंज्ञक नक्षत्रे आहेत. हे कुल-उपकुलांचे विभाजन पूर्णमासी होणाऱ्या नक्षत्रांच्या व्याघारावर करण्यात आले आहे. प्रत्येक मासाच्या पूर्णमासीला त्या महिन्याचे प्रथमकुल नक्षत्र. दुसरे उपकुल नक्षत्र व तिसरे कुलोपकुल नक्षत्र अशी नावे देण्यात आली आहेत. या वर्णनावरून प्रामुख्याने त्या महिन्याचे फलनिरूपण करणे हे उद्दिष्ट होय. या ग्रंथामध्ये ऋतु, वयन, मास, पक्ष आणि तिथि याविषयीची देखील चर्चा करण्यात आली आहे.

समवायांग ग्रंथामध्ये करण्यात आलेली ज्योतिषविषयक चर्चा अत्यंत महत्त्वाची आहे. या ग्रंथामध्ये कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यादि सात नक्षत्रे पूर्वद्वारी असून मघा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति इत्यादि दक्षिणद्वारी आहेत तर अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढा नक्षत्रे पश्चिमद्वारी आहेत व घनिष्ठा, क्षतमिषा, रेवती, आदिबनी, भरणी इत्यादि नक्षत्रे उत्तरद्वारी असल्याचे म्हटले आहे.

स्नानांगमध्ये चंद्रावरील स्पर्शयोगी नक्षत्रांचे कथन करण्यात आले आहे. या ग्रंथानुसार असे सांगितले आहे की, कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, चित्रा, विषाखा, अनुराधा आणि ज्येष्ठा ही आठ नक्षत्रे चंद्राला स्पर्श करणारी आहेत. या योगांचे फळ तिथीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे असते. याचप्रमाणे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण आणि पूर्व दिशेला चंद्रस्पर्श असणाऱ्या नक्षत्रांचे नाव, त्यांचे फल, विस्तारपूर्वक सांगितले आहे. या ग्रंथात ८८ ग्रंहांची (ठाणंग पृ. ९८ ते १००) नावे सांगितली आहेत. समवायांग ग्रंथात देखील ८८ ग्रंहांचा उल्लेख आला आहे. प्रस्न-व्याकरण ग्रंथात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु आणि केतु या नऊ ग्रहासंबंधी माहिती देण्यात आली आहे. समवायांगगत ग्रहांच्या कारणांची मोलांदा देखील मिळते. यात राहुचे निरपराहू व पर्वराहू असे दोन भेद सांगितले आहेत. नित्यराहू कृष्ण व शुक्ल पक्षाचा कारण असून पर्वराहू चंद्रग्रहापाचे कारण समजला जातो. समवायांग ग्रंथात याशिवाय दिनवृद्धि आणि दिनह्रास यासंबंधीची माहिती देखील मिळते.

अशा प्रकारे जैन आगम ग्रंथात ऋतु, वयन, दिनमान, दिनवृद्धि, दिनह्रास, नक्षत्र त्यांची संज्ञा, ग्रह मंडळ, विमानांचे स्वरूप, विस्तार, त्यांची गृहे इत्यादींचे वर्णन मिळते. आगमांचा सग्रह साधारणपणे इ. स. पूर्व शताब्दीच्या पूर्वीचा किंवाहून त्याहून प्राचीन मानला जातो. परंतु त्याशिवाय ज्योतिष साहित्याची चर्चा त्यापेक्षाही अधिक प्राचीन आहे असे वाटते आणि याच मान्यतेच्या आधारे जैन ज्योतिष ग्रीक ज्योतिषापूर्वीचे असावे असे म्हणण्यात आले आहे. इतिहाससंज्ञांनी गणित ज्योतिषाला देखील प्राचीन मानले आहे. स्वकर्माच्या कार्यांमिदीमाठी समयवृद्धीची आवश्यकता आदिमानवाला देखील भासली असावी. म्हणून जैन आगम ग्रंथात फलित ज्योतिषाविषयी असलेली तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, समयवृद्धि, दिनवृद्धि इत्यादींची चर्चा मिळू शकते.

जैन ज्योतिष सामान्य माहिती-

‘जैन ज्योतिष’ साहित्यामध्ये संबंधित अशा ज्योतिष देव, त्यांची संख्या, त्याचप्रमाणे ग्रह व नक्षत्रांचे भेद व लक्षण, ज्योतिष देवांचे शरीर, आहार, सुख, दुःख, सम्यक्त्व विषयांचा विचार केला असून, त्याचबरोबर ज्योतिष देवांच्यावाचत संभवनीय कपाय, वेद, लेख्या, पर्याप्ति यांचीही माहिती दिलेली दिसते. ज्योतिषी देव मरण पावून कोठे उत्पन्न होतात, ते कोणते पद प्राप्त करतात, त्याची अवगाहना, मार्गणा, गुणस्थान, त्याचे सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अंतर, भाव, अल्पवहुत्व यांचेही वर्णन करण्यात आले आहे. ज्योतिष देवाच्या कर्मबंधा-विषयी व उदयाविषयी देखील माहिती मिळते.

सर्वसाधारणपणे जैन मतानुसार ज्योतिषांनी व्याप्त नभप्रदेश हा ११० योजन मोठा आणि घनोदधिपर्यंत असल्यात द्वीपसमुद्र प्रमाण लांबीचा आहे. त्रिलोकप्रज्ञप्तिनुसार १३०३२९२५०१५ योजन प्रमाण क्षेत्रात ज्योतिष देवांचा निवास मानण्यात आला आहे. या लोकाच्या अंती पूर्व-पश्चिम दिशेला घनोदधि वातवलयाना स्पर्शित आहे. उत्तर-दक्षिण दिशाना तो स्पर्शित नाही. थोडक्यात १ राजू लांब व रुंद संपूर्ण मध्यलोकातील चित्रापृथ्वी-पासून ७९० योजने उंच ज्योतिष लोकाचा प्रारंभ होतो तो ११० योजनपर्यंतच्या आकाशात स्थित आहे. अशा प्रकारे चित्रा पृथ्वीच्या ७९० योजने उंच १ राजू लांब व १ राजू रुंद व ११० योजन विस्तृत आकाश क्षेत्रात ज्योतिषदेवांचे राहण्याचे व संचार करण्याचे स्थान सांगण्यात आले आहे. त्याच्या वर-खाली ते जाऊ शकत नाहीत. त्या क्षेत्रात देखील मध्य मेरूच्या चोहोवाजुना १३०३२९२५०१५ योजन क्षेत्र त्यांना गम्य नाही. कारण मेरूपासून ११२१ योजन दूर राहून ते संचार करतात. त्याच्या आत प्रवेश करू शकत नाहीत. ज्योतिष लोकातील चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र यांचे स्थान, विमान व किती वरपर्यंत असतात हे हुडौल कोण्टकावरून समजेल.

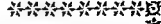
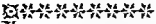
ति. ५ । ७। गाथा	किती उंच असतात	विमान	प्रमाण	किती वरपर्यंत जातात	विमान
	प्रथम दृष्टिक्षेप-१	ज्यो. देव			
१०८	७९० योजन	तारे	७९० योजन	तारे	
६५	८००	सूर्य	८००	सूर्य	
३६	८८०	चंद्र	८८०	चंद्र	
१०४	८८४	नक्षत्र	८८३	नक्षत्र	
८३	८८८	शुभ	८८६	शुभ	
८९	८९१	शुक्र	८८६	शुक्र	
९३	८९४	बृहस्पति	८९२	बृहस्पति	
९५	८९७	मंगल	८९६	मंगल	
९९	९००	शनि	९००	शनि	
१०१	८८८-९००	इतर ग्रह			

जैन ज्योतिषामध्ये चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे यांना देव मानले असून, त्याच्या विमानविषयीची सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. ज्योतिष लोकाचे प्रामुख्याने चर आणि अचर असे दोन भेद पाहून त्याची माहिती देण्यात आली आहे. अचर ज्योतिषाविषयीची माहिती हरिवंशपुराण व त्रिलोकसारादि ग्रंथामधून मिळते. तर चर ज्योतिष लोकाची माहिती सर्वायंतिदि, तत्त्वार्थसूत्र, हरिवंशपुराण इत्यादि ग्रंथातून पहावयास मिळते. विविध ग्रंथातून जैन ज्योतिषमधील अभावस्था, पूर्णिमा, चंद्रग्रहण, दिवस-रात्र, अयन वर्ष यांचीही माहिती मिळते.

अभावस्था, पूर्णिमा व चंद्रग्रहण-

त्रिलोकप्रज्ञप्तिनुसार चंद्राच्या नगरतलापासून चार अंगुल प्रमाण खाली राहू विमानाचे ध्वजदंड असतात. दिवस व गर्व नैदानुसार राहूचे परतलातील गमन दोन प्रकारचे होते. यातील दिवसा राहूची गति

चंद्राप्रमाणे असते. कांही अंतर ओलांडून राहु आणि चंद्राविव जंबूद्वीपाच्या आग्नेय आणि वायव्य दिशेला येतात. राहु प्रत्येक दिवशी आपल्या पयातील चंद्रमंडळाच्या १६ भागांना हळूहळू आच्छादित करीत राहतो. असा रीतीने १५ कला व्याप्तून टाकून एक कला शिल्लक राहते. हाच तो अमावस्या दिवस होय.

पुढे चांद्र दिवसाचे प्रमाण $29\frac{1}{2}$ मुहूर्ते प्रमाण होते. प्रतिपदेच्या दिवसापासून राहु कांही अंतर सोडून देऊन चंद्राच्या एकेका कलेला मुक्त करीत असतो व नंतर मनुष्य लोकात जेव्हा संपूर्ण चंद्राविव दिवस लागते तो दिवस पौर्णिमा म्हणून ओळखला जातो, अथवा चंद्राविव स्वभावतः १५ दिवसांपर्यंत कृष्ण कांतीस्वरूप व तितकेच दिवस शुक्ल कांतीस्वरूप धारण करतो. पूर्वराहु मात्र नियमानुसार गतिविशेषांच्या साह्याने सहा महिन्यातील पौर्णिमेच्या शेवटी वेगवेगळ्या चंद्रविदांना आच्छादित करतो तेच चंद्रग्रहण मानले जाते

दिवस व रात्र—

सूर्य नगरतलापासून चार अंगुल प्रमाण खाली अरिष्ट (केतू) विमानांचे ध्वजदंड असतात. सूर्य प्रथम प्रथम स्थित असल्यामुळे १८ मुहूर्तांचा दिवस व १२ मुहूर्तांची रात्र होते. यात पुनः बदल होऊन १८ मुहूर्तांची रात्र व १२ मुहूर्तांचा दिवस होतो. हा क्रम नित्य चालतो. (वि. सा. ३७९-३८१)

अयन व वर्ष—

सूर्य, चंद्र आणि जे आपापल्या क्षेत्रात संचार करणारे ग्रह आहेत त्यांचे अयन होत असते. नक्षत्रसमूह व ताराकांच्या अयनांचा ठराविक असा नियम नाही. सूर्याच्या प्रत्येक अयनामध्ये १८३ दिवस व रात्री होतात आणि चंद्राच्या अयनात $13\frac{1}{2}$ दिवस होतात. सर्व सूर्याचे दक्षिणायन प्रथम व उत्तरायन शेवटी होते. चंद्र अयनांचा क्रम मात्र याच्या उलट आहे.

जैन ज्योतिषशास्त्रात ज्योतिषी देवांचे निवास व त्यांच्या विमानाचे स्वरूप, रंग, संख्या इत्यादींची देखील माहिती देण्यात आली आहे. त्रिलोकप्रजपत्यनुसार चंद्र विमानात चार-चार गोपुर द्वार, कूट, वेदी व जिनमवन असून विमानांच्या कूटावर चंद्रांचे प्रासाद आहेत. या भवनात उपपाद मंदिर, अमियेकपूर, मूपणगृह, मंथुनशाला, श्रीदाशाला, मंत्रशाला आणि समामवने आहेत. प्रत्येक भवनात सात-आठ भूमि आहेत. चंद्र विमानांच्याप्रमाणेच सूर्य विमान व प्रासाद आहेत. त्याचप्रमाणे नक्षत्र, ग्रह, तारे यांच्याही प्रासादांचे वर्णन सांगण्यात आले आहे. चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, नक्षत्र इत्यादि ज्योतिष देव मानले असून त्यांच्या विमानांचा आकार अर्धगोल समितिला आहे. त्यांचे अनुक्रमे पणिमय, सुवर्ण, रजत स्कटिक, रक्त सूर्यवत असे रंग सांगितले आहे.

मोडपात जैन ज्योतिष शास्त्रामध्ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र तारे यांचे स्थान, स्वरूप, त्यांच्या हालचाली इत्यादींचे अगदी सूक्ष्मपणे विवेचन करण्यात आले आहे.

ज्योतिष साहित्याचे कालविभाजन

जैन ज्योतिष साहित्याची परिपूर्ण माहिती करून घेण्यासाठी या साहित्याचे पुढील चार भागात विभागून करण्यात आले आहे.^१ १) आदिकाल इ. पू. ३०० पासून इ. सनापर्यंत, २) पूर्वमध्यकाल इ. ६०१ इ. सनापासून १००० इ. सनापर्यंत, ३) उत्तरमध्यकाल इ. १००१ इ. सनापासून १६०० इ. सनापर्यंत, ४) अर्वाचीन काल इ. १६०१ इ. सनापासून १८६० इ. सनापर्यंत.

१. जैन ज्योतिष साहित्य वार संपादन— डॉ. नैमिचंद्र शास्त्री

आदिकालातील ग्रंथरचना—

साधारणपणे आदिकाल रचनेत सूर्यप्रज्ञप्ति, चंद्रप्रज्ञप्ति, अंगविज्ञा ज्योतिषकरण्डक इत्यादि ग्रंथांचा समावेश होतो. सूर्यप्रज्ञप्ति हा प्राकृत भाषेतील एक प्राचीन ग्रंथ मानला जातो. यावर मलयगिरीची संस्कृत टीका आहे. हा ग्रंथ इ. स. पूर्व २०० वर्षांपूर्वीचा असावा. मात तिसरी नक्षत्रांचे कथन आहे. चंद्रप्रज्ञप्तीमध्ये सूर्याचा आकाशमार्ग, आयु, परिवार अयन, नक्षत्र, तिथि, मास इत्यादींचे वर्णन आहे. बहुधा चंद्र-सूर्य प्रज्ञप्तीचा विषय सारखाच आहे. चंद्र व सूर्याचा आकार यातून अर्धेकरीठ अर्धसमचतुस्त्र गोल असल्याचा सांगितला आहे. या प्रज्ञप्ति ग्रंथाशिवाय ज्योतिषकरण्डक, अंगविज्ञा व लोकविजय मंत्र हे ग्रंथ देखील प्राचीन ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले आहेत.

ज्योतिषकरण्डक—

या ग्रंथाची रचना इ. स. पूर्व ३०० ज्या आसपास झाली असावी. विषय आणि भाषा या दोन्ही दृष्टीने हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. या ग्रंथात अयनादि माहितीबरोबरच नक्षत्राविषयी माहिती दिली आहे. नक्षत्राच्या विविध अवस्थेला राशी म्हणतात त्याचप्रमाणे नक्षत्राच्या विशिष्ट अवस्थेला लग्न म्हटले आहे. या ग्रंथात कृत्तिका, घनिष्ठा, भरणी, श्रवण व अभिजित् इत्यादि नक्षत्रांची माहिती दिली आहे.

अंगविज्ञा—

अंगविज्ञा या ग्रंथात प्रामुख्याने अष्टांगनिमित्ताचे विस्तारपूर्वक व विविध दृष्टीने कथन केले आहे. या ग्रंथाचा रचनाकाल कुपाण व गुप्त यांच्यामधील काळातील मानला जातो.

पूर्व मध्यकालीन ज्योतिष साहित्य—

पूर्व मध्यकालीन ज्योतिष साहित्यामध्ये आपणाला द्वितीय भद्रबहुवृत्त अहंश्चूडामणिसार, करलक्षणा, ऋषिपुत्रकृत संहिता तथा निमित्तशास्त्र, हरिमद्ररचित लग्नशुद्धि व लग्नकुंडिका, महावीराचार्यरचित ज्योतिषपटल व गणितसारसंग्रह, चंद्रसेनरचित 'केवलज्ञान होरा' गणितसार, संस्कृत ज्योतिषनिविधि व कन्नड जातकतिलकादि ग्रंथांचा समावेश करता येईल.

अहंश्चूडामणिसार—

प्रस्तुत ग्रंथाची रचना द्वितीय भद्रबाहु यांनी केलेली असावी. ही प्रदनशास्त्राविषयीची एक प्रमुख रचना असून तिच्या ६८ प्राकृत गाथा आहेत. हे भद्रबाहु वराहमिहिर यांचे वंशु असावेत. या ग्रंथारंभी वर्णांची संज्ञा सांगून पुढे स्वर व्यंजनांचे विवेचन केले आहे. प्रश्नोत्तरांचा नाश होताच कार्यसिद्धीचाही नाश होत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र ग्रंथात जय-पराजय, लाभ-अलाभ, जीवन-मरण इत्यादींचे विवेचन करण्यात आले आहे. या ग्रंथाची भाषा महाराष्ट्री प्राकृत आहे या ग्रंथात मरुति नियमाचा वापर केलेला आढळून येतो.

करलक्षणा—

ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने हा एक प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. हा सामुद्रिक शास्त्राविषयीचा लहानसा ग्रंथ आहे. या ग्रंथात रेखांचे महत्त्व, स्त्री-पुरुष यांच्या हाताची विविध लक्षणे, मणिबंध, विद्यारेषा, कुल, घन, समृद्धि, आयुष्य, धर्मग्रंथ इत्यादि रेखांचे वर्णन आहे. साऊ, बहीण, संतति यांच्याविषयीच्या रेखांचेही वर्णन आहे. या ग्रंथातील उद्देश स्वतः ग्रंथकथने स्पष्ट केला आहे की, 'या ग्रंथात प्रामुख्याने करलक्षणांचे विवेचन असून जनकल्याणासाठी व नवागत शिष्यांची परीक्षा घेण्यासाठी प्रस्तुत ग्रंथाची रचना करण्यात आली आहे.

येनात्मनाऽनुभवेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि । सोहं न तन्न सा नासी नैको न द्वो न वा बहुः ॥

ऋषिपुत्रकृत संहिता व निमित्तशास्त्र-

ऋषिपुत्रांना गंगं मुनींचे पुत्र असल्याचे मानण्यात आले आहे. ते ज्योतिषशास्त्राचे एक घुरंघर व विद्वान होते. ते ऋषिपुत्र कोणत्या तरी ऋषिवंदांचे अथवा मुनींच्या आसीर्वादापासून प्राप्त झालेले असावेत. यांची एक संहिता अमून तिच्याविषयी विनंश माहिती मिळू शकत नाही. निमित्तशास्त्र हा त्यांचा ज्योतिषाविषयीचा दुसरा ग्रंथ असून, त्यात पृथ्वीवरून आकाशातील दिसणाऱ्या विविध फलांचे विवेचन करणे हाच या ग्रंथातील वर्षविषय आहे. या ग्रंथाचे विभाजन एकूण ६० अध्यायांमध्ये करण्यात आले आहे. मोठ्या अध्यायांचे विभाजन पदलामध्ये करण्यात आले आहे. आरंभीच्या अध्यायांमध्ये अंगविद्येची उत्पत्ति, स्वरूप, निष्पत्ती, गुणदोष, अंगविद्येचे महत्त्व यांचे विवेचन आहे. गृह-प्रवेग, वस्त्र, यात, धान्य, चर्या चेष्टाद्वारे शुभाशुभ फलाचे कथन केले आहे. त्याचप्रमाणे इंद्रधनुष्य, चंद्रग्रह, नक्षत्र, तारा, अमावस्या, पूर्णमासी, युग, शंवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, उत्क्रान्तात यांचेही विवेचन केले आहे.

लोकविजय ग्रंथ-

हा ग्रंथ ३० प्राकृत गाथांनी युक्त आहे. ज्योतिष शास्त्रावरील हा देखील एक महत्वाचा आणि प्राचीन प्रमाण ग्रंथ म्हणून मानण्यात येतो. यात प्रामुख्याने मुनिश्च व दुर्भीश यांची माहिती दिली आहे. अंतिम मंगलाचरणात त्रिलोकनाथ ऋषभदेवांच्या चरणस्थळी नमस्कार करून सिद्धीसाठी प्रस्तुत ग्रंथाची रचना केल्याचे म्हटले आहे. हा ग्रंथ शैवीविषयक माहितीच्या दृष्टीने महत्वाचा असून त्यात शुभाशुभ फलांचेही वर्णन आहे.

तत्त्वार्थसूत्र-

उमास्वातिरचित तत्त्वार्थसूत्रातील तीन, चार अध्यायांच्या दरम्यान ज्योतिषविषयक मूळ सिद्धांतांची माहिती देण्यात आली आहे. यांच्या मतानुसार ग्रहांचे केंद्र सुमेरु पर्वत असून, ग्रह नित्य गतिमोल असतात व ते मेरुला प्रदक्षिणा घालतात. ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक व तारा यांचे वर्णन यांच्या अध्यायात सुस्पष्ट केले आहे. यांच्या ग्रंथात आलेली ज्योतिषविषयक माहिती संक्षेपरूप पण महत्वाची आहे.

वररुहमिहिरकृत पूर्ण साहित्य-

वररुहमिहिर यांनी वृहज्जातकात कालकर्संहितेचा उल्लेख केला आहे. निशियपूर्ण, आवश्यकपूर्ण आणि ग्रंथावरून त्यांचे ज्योतिषशास्त्राविषयीचे ज्ञान समजू शकते.

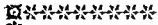
तिलोपपण्णति-

यतिवृषभाचार्याविरचित करणानुयोगातील हा एक अतिशय महत्वाचा ग्रंथ असून या ग्रंथात ज्योतिर्मंडलाचे संपूर्ण व सुंदर विवेचन केले असून ज्योतिर्लोकान्धकारातील अंध, गहन मार्ग, नक्षत्र तसेच दिनमान यांचे विस्तृत विवेचन केले आहे.

गोष्टीचे वर्णन करण्यात आले आहे. वर्षांत्सात, देवोत्सात, उत्क्रोत्सात, गंधर्वात्सात इत्यादि उत्सादाद्वारे शुभाशुभत्वाचे सुंदर रीतीने विवेचन केले आहे.

हरिभद्रकृत लग्नकुंडिका व लग्नशुद्धि-

हरिभद्रमूर ८ व्या शतकातील एक महान व माझे विद्वान मानले जातत. साहित्यातील सर्व प्रकार त्यांनी हाताळलेले दिसतात. ते कथा, दर्शन, आगमादि शास्त्रातील प्रकांड पंडित होते. त्यांनी एकूण १४४० प्रकरण ग्रंथाची रचना केली आहे. त्यातील ८८ प्रकरणांची माहिती मिळते. त्यांच्या इतर २६ ग्रंथांचे प्रकाशन झाले

आहे. लग्नसुद्धीही ज्योतिषविषयीची प्राकृतमधील रचना आहे. यात लग्न फल, लग्नासंबंधी ग्रहांचे फल, ग्रहांचे स्वरूप, द्वादशमावांची नावे यांची चर्चा केली आहे. या ग्रंथाला जातकशास्त्र तथा होराशास्त्र असे संबोधिले असून उपयोगिताच्या दृष्टीने तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महावीराचार्यरचित ज्योतिषपटल व गणितसार संग्रह—

ज्योतिषपटल आणि गणितसार संग्रह हे ग्रंथ ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून, त्याची रचना ९ व्या शतकात झाली असावी. महावीराचार्य एक चोर गणितज्ञ होते. या आचार्यांनी आपल्या या ग्रंथातून गणिताला जास्त महत्त्व दिले असून, गणितासिवाय संसारातील कोणत्याही शास्त्राचे आकलन व्यवस्थितरीत्या होऊ शकणार नाही असे म्हटले आहे. कामशास्त्र, गांधर्व, नाटक, वास्तुविद्या, छंदशास्त्र, अलंकार, काव्य, तर्क व्याकरण या सर्वांसाठी गणिताची आवश्यकता असल्याचे सांगितले आहे.

प्रस्तुतच्या ग्रंथामधून संज्ञाधिकार परिकर्मव्यवहार, कलासवर्णव्यवहार, प्रकीर्णव्यवहार, त्रैराशिव्यवहार, क्षेत्र गणितव्यवहार, वातव्यवहार तसेच छायाव्यवहार इत्यादी नावाची प्रकरणे आहेत. पाटीगणित व रेखागणिताच्या दृष्टीने यात अधिक सूक्ष्म चर्चा करण्यात आली आहे. ज्योतिष पटलातील ग्रहांची गमन क्षेत्रे सूर्याचे मंडळ, नक्षत्र व तारकांची स्थिती, गति, संख्या यांचे विवेचन केले आहे.

घनसेनकृत 'केवलज्ञान होरा'—

घनसेनरचित केवलज्ञान होरा हा ज्योतिषशास्त्रातील एक महान व विशाल असा ग्रंथ मानला जातो. कल्याणपरमार्तर या ग्रंथाची रचना करण्यात आली असावी. कर्नाटकीय ज्योतिषाचा या ग्रंथावर अधिक प्रभाव असलेला दिसून येतो. या ग्रंथात मधून मधून कन्नड भाषेचाही चापर करण्यात आला आहे. या ग्रंथात हेमकरण, लाभालाभ प्रकरण, वास्तु प्रकरण, भोजन प्रकरण, निर्वाह प्रकरण, अपस्य प्रकरण, लाभालाभ प्रकरण तसेच विषविद्या प्रकरण इत्यादींची माहिती दिली आहे.

श्रीधरकृत गणितसार ज्योतिर्ज्ञानविधि—

श्रीधर हे कर्नाटक प्रांतातील रहिवासी असून त्यांचा काळ अंदाजे १० व्या शतकाचा उत्तरार्ध मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रातील हे एक, प्रकांड पंडित मानले जातात. त्यांच्या मातेचे नाव अम्बिका आणि पित्याचे नाव बलदेव शर्मा असे होते. लहानपणापासूनच त्यांनी संस्कृत आणि कन्नड भाषेचे ज्ञान आत्मसात केले होते. प्रारंभी श्रीधर हे शैव होते. नंतर ते जैन झाल्याचे मानले जाते. गणितसारमध्ये त्यांनी गणिताचे गुणक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, भागानुबंध, सुवर्ण गणित, प्रक्षेपण गणित, राशि, व्यवहार इत्यादी गोष्टींचे विवेचन केले आहे. ज्योतिर्ज्ञानविधीमध्ये ज्योतिषविषयक गोष्टींचे विवेचन करून व्यवहारायोगी मूर्त दिले आहेत. यात मासविशेष, दिनविशेष इत्यादींचीही माहिती दिली आहे.

जाततिलकामध्ये जातकशास्त्रासंबंधी चर्चा असून हा कन्नडमधील श्रीधरांचा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहे. या ग्रंथात लग्न, ग्रह, ग्रहयोग, जन्मकुंडली संबंधी बाबींचे विवेचन केले आहे.

चन्द्रोन्मीलन—

चन्द्रोन्मीलन ही प्रलयास्त्राविषयीची एक महत्त्वपूर्ण रचना असून या ग्रंथाच्या कर्त्याविषयी काही माहिती मिळू शकत नाही. या प्रलयास्त्रालीयुक्त ग्रंथावरूनच तारकालीन समाजात प्रलयास्त्रालीची अधिक आवड असल्याचे दिसून येते.

ज्योतिष साहित्य-

या ज्योतिष साहित्यात संहिता, सामुद्रिक शास्त्र, मूहूर्तजातक इत्यादींची अधिक निर्मिती झाली. या कालामध्ये दुर्गदेव, मल्लिसेन, भट्टवोसरी, उदय प्रभदेव, राजादित्य, पद्मप्रभसूरि, नरचंद्र उपाध्याय, अहंदास, महेंद्रसूरि, हेमप्रभ इत्यादि महान ज्योतिष होऊन गेले त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

दुर्गदेव-

उत्तरमध्यकालातील दुर्गदेव हा एक महान ज्योतिषकार समजला जातो. दुर्गदेवाने रिट्टसमुच्चय आणि अर्द्धकाण्ड या दोन ग्रंथांची रचना केली. ही रचना दुर्गदेवाचे गुरु संयमदेव यांच्या वचनानुसार करण्यात आली आहे. दुर्गदेवाचा काल सन १०३२ इतका मानला जातो. रिट्टसमुच्चय या ग्रंथाची भाषा शीरसेनी प्राकृत असून त्यात एकूण २६१ इतक्या गाथा आहेत. यात शकुन-अपशकुन तसेच शुभाशुभ गोष्टींचे संकलन केले आहे. याशिवाय चंद्र, सूर्यादीविषयी माहिती सांगून प्रश्नांसार, शकुन आणि स्वप्न यांचे विस्तारपूर्वक विवेचन केले आहे. अर्द्धकांडात ग्रहांच्या अनुसार तेजी-मंदीचा विचार करण्यात आला आहे. या ग्रंथात एकूण १४९ इतक्या गाथा असून त्या प्राकृतमध्येच आहेत.

मल्लिसेन-

मल्लिसेनांचा काल साधारणपणे इ. स. १०४३ इतका मानला जात असून, ते संस्कृत-प्राकृत दोन्ही भाषेचे प्रकांड पंडित होते. त्यांच्या पिढ्याचे नाव जिनसेनसूरि असून ते धारवाडमधील गदग तालुक्यातील रहिवासी होते. त्यांनी 'आयसद्भाव' या ग्रंथाची रचना केली. सुपीबावि जैन मुनींच्या रचनेच्या द्वारे या ग्रंथाची त्यांनी रचना केली असावी. या ग्रंथरचनेत एकूण १९६ इतकी पद्ये आहेत. त्यात ध्वज, धूम, सिंह, मंडल, वृष इत्यादि आयुषीचे स्वरूप आणि त्यांचा फलादेश सांगितला आहे.

भट्टवोसरी-

भट्टवोसरी हे दिगंबराराचं दामनंदी यांचे शिष्य असून, त्यांनी 'आयज्ञानतिलक' या ज्योतिष ग्रंथाची रचना केली. या ग्रंथावर एक सोपळा वृत्ति असून या ग्रंथात २५ प्रकरण व ४१५ इतक्या गाथा आहेत. भट्टवोसरी यांचे गुरु दामनंदी यांचा उल्लेख अथर्ववेदपीठमधील शिलालेख नं. ५५ मध्ये उल्लेख मिळतो. यावरून त्यांचा काळ वि. सं. ११ वे शतक असावा. या ग्रंथात प्रश्न-फलादेशाचे वर्णन करून कार्य-अकार्य, जय-पराजय सिद्धि-असिद्धि यांचे विस्तृत विवेचन केले आहे. प्रश्नशास्त्रदृष्ट्या प्रस्तुत ग्रंथ महत्वाचा आहे.

उदय प्रभदेव-

उदय प्रभदेव यांनी 'सिद्धि अपरनाभा व्यवहारचर्या' या ग्रंथाची रचना केली. रचनेकाल सुमारे इ. स. १२२० इतका मानला जातो. यांच्या मूळेचे नाव विजयसेनसूरि असून, याच ग्रंथावर हेमहंस गणिते एक विस्तृत टीका लिहिली आहे. या टीकेत मूहूर्तसंबंधी गोष्टींचे सुंदर विवेचन केले आहे. व्यवहारचर्याविषयी हेमहंसाने म्हटले आहे की, 'मूहूर्तविषयक माहिती प्राप्त करण्यासाठी हा एक ग्रंथ देखील पुरेसा आहे.'

राजादित्य-

राजादित्य यांचा काळ सुमारे ११२० इतका मानला जात असून गणित ग्रंथ लेखक म्हणून त्यांची फार मोठी श्रुति आहे. त्यांनी व्यवहारगणित, व्यवहाररत्न, लीलावती इत्यादी गणिती ग्रंथांची रचना केली आहे. त्यांच्या पिढ्याचे नाव श्रीपति आणि मातेचे नाव वसन्ता होते. त्यांना राजवर्म, भास्कर आणि वाचिराज या विविध नावांनी संबोधिले जाते. ते विष्णूवर्धन राजाच्या दरबारी एक मुख्य विद्वान म्हणून होते.

पद्यप्रभसूरि-

पद्यप्रभसूरींचा काळ वि. सं. १३३६ इतका मानला जात असून, ते वादिदेव सूरीचे शिष्य होते त्यांनी भुवनदीपक, ग्रहभाव प्रकाश नामक ज्योतिष ग्रंथाची रचना केली आहे. याच ग्रंथावर सिंहतिलक सूरीचे एक विवृति लिहिली आहे. त्यांचा भुवनदीपक हा छोट्यासा पण अत्यंत महत्वाचा ग्रंथ असून त्या ग्रंथात एकूण ३६ प्रकरणे आहेत. या ग्रंथाची भाषा संस्कृत असून एकूण १०० श्लोक आहेत.

अहंदास-

अहंदास कन्नड भाषेचे महान विद्वान असून त्यांनी कन्नडमध्ये 'अट्टमत' नामक ज्योतिष ग्रंथाची रचना केली होती. त्यांचा काल इ. स. १३०० च्या आसपास मानला असून ते जैन ब्राह्मण होते. त्यांच्या पिढ्याचे नाव नागकुमार होते. भास्कर नावाच्या एका आंध्र कवीने या ग्रंथाचा अनुवाद तेलगू भाषेत केला होता. या ग्रंथात वर्षावाची चिन्हे, भूकंप, उत्पाद लक्षण, गर्भलक्षण, परिवेष लक्षण यांचे विवेचन केले आहे.

नरचंद्र उपाध्याय-

नरचंद्र उपाध्याय यांनी जातकवृत्ति, प्रश्न शतक, प्रश्न चतुर्विंशतिका, जन्मसमुद्रदीका, लग्न विचार ज्योतिषप्रकाश या ग्रंथांची रचना केली असून त्यांचा काळ सं. १३२४ मानला जातो. त्यांनी घेडाजातक नावाच्या महान वृत्तीची रचना केली असून, त्यातील एकूण श्लोक संख्या १०५० इतकी आहे. त्यांची ज्ञानदीपिका नावाची एक अन्य रचना असावी.

ठक्कर पेरु-

यांचा काल १४ वे शतक मानला जात असून त्यांनी गणितसार व शोडससार या दोन महत्त्वपूर्ण ग्रंथांची रचना केली. गणितसारमध्ये पाटीगणित आणि परिकर्माष्टक यांची मीमांसा केली आहे. शोडससारमध्ये नक्षत्रांच्या नामावलीपासून ग्रहांच्या विविध योगांचे योग्य विवेचन केले आहे.

वर उल्लेखित सर्व ज्योतिषकार व त्यांच्या ज्योतिष ग्रंथांशिवाय जिनवल्लभरचित स्वप्नसंहिता, जयविजयकृत शकुनदीपिका, हर्षकीर्तीकृत जन्मपत्रपद्धति, पुण्यतिलककृत ग्रहयुगाधन, गर्गमुनिरचित पासावली, जिनसेनकृत निमित्तदीपक, समुद्र कविरचित सामुद्रिकशास्त्र, मानसागर इत्यादि ग्रंथ महत्त्वाचे असून निनावी अक्षणां ज्योतिषसार, ज्योतिषसंग्रह, शकुनसंग्रह, शकुनदीपिका, शकुनविचार, ग्रहयोग ग्रहफल सारखे अनेक ग्रंथ आहेत. आतापर्यंत ज्योतिषशास्त्राविषयीचे सुमारे ५०० ग्रंथ तरी असल्याचे दिसून येतात.

आर्वाचीन कालातील ज्योतिष साहित्य-

प्राचीन मध्ययुगीन कालाप्रमाणेच ज्योतिष शास्त्र सरिता प्रवाहित ठेवण्याचे काम आर्वाचीन कालात देखील काही विद्वानांनी केलेले दिसून येते. यामध्ये प्रामुख्याने मेघविजयगणि, उभयकुशल, लब्धचंद्रगणि, वाधती मुनि, यशस्वतसागर इत्यादींच्या ग्रंथांचा उल्लेख करणे अत्यावश्यक आहे.

मेघविजयगणि-

मेघविजयगणि यांचा काल सुमारे वि. सं. १०३६ मानला जात असून ते ज्योतिषशास्त्राचे प्रकांड पंडित होते. त्यांनी वर्षप्रबोध, उदयदीपिका, रमलशास्त्र आणि हस्तसंजीवन इत्यादि ग्रंथांची रचना केली. वर्षप्रबोध ग्रंथामध्ये १३ अधिकार व ३५ प्रकरणे आहेत. यात शकुनादि विषयाबरोबरच उत्पल, सूर्य-चंद्रग्रहण, मास, वामविचार यांचे विवेचन केले आहे. हस्तसंजीवनीमध्ये दर्शनाधिकार, स्पष्टनाधिकार व विमर्शनाधिकार हे तीन अधिवार असून सामुद्रिक शास्त्राच्या दृष्टीने हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे.

महेन्द्रसूरि-

महेन्द्रसूरींनी यंत्रराज नामक ग्रंथाची रचना केली असून हा ग्रंथ ग्रह गणितावरील एक प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. ते मदनसूरींचे शिष्य असून फिरोजशाह तुघलकाचे मुख्य सभापंडीत होते. महेन्द्रसूरींचे शिष्य मलयेंद्रसूरि असून त्यांनी या ग्रंथावर सोदाहरण टीका लिहिली आहे. या ग्रंथाची रचना संवत् १२९२ मध्ये झाली असून त्यात गणिताध्याय, यंत्रघटनाध्याय, यंत्ररचनाध्याय व यंत्रविचारणाध्याय हे पाच अध्याय आहेत. विभिन्न यंत्रांद्वारे व गणिताद्वारे ग्रहाविषयक गणिताचे यात सुंदर विवेचन केले आहे. याच ग्रंथात पंचांग निर्माण करण्याविषयीची माहिती दिली आहे.

समंतभद्र-

या समंतभद्रांचा काल १३ वे शतक मानला जात असून त्यांनी केवळज्ञान प्रस्तुतचूडामणि ग्रंथाची रचना केली. हे समंत विजयपथांचे पुत्र असून या ग्रंथात त्यांनी घातु, मूल, जीव, नष्ट, मुष्टि, लाभ, हानि, रोग, मृत्यु भोजन, चापन, जन्म, कर्म, अस्व, दास्य, वृष्टि, अतिवृष्टि, सिद्धी, असिद्धी, यांचे विस्तृत विवेचन केले आहे. अक्षरांचे विविधवर्ग देखील यात सांगितले आहेत. प्रस्तुतशास्त्राच्या दृष्टीने हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे.

हेमप्रभ-

हेमप्रभांनी त्रैलोक्यसार या अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथाची रचना केली असून त्यांचा काल सुमारे चौदावे शतक मानला जातो. मेघमाला ही त्यांनी दुसरी महत्त्वाची ग्रंथरचना मानली जाते. यांच्या गुरूंचे नाव देवेन्द्रसूरि असे होते. त्रैलोक्यसार ग्रंथात एकूण ११६० इतके श्लोक असून, या ग्रंथाच्यायानावरून फलित ज्योतिषाविषयी मुंदर माहिती मिळते. आरंभीच्या ११० श्लोकात लग्नज्ञानाचे विवेचन असून नंतर विविध प्रकरणातून शत्रू-मित्र, उच्च-नीचता, नावराशि, ग्रहवल, राज्यप्राप्ति, संतानप्राप्ति, विद्याप्राप्ति, याविषयीची माहिती दिली आहे या ग्रंथाची शैली अत्यंत सरळ, सुबोध व औषधवती असून विविध गोष्टींचे केलेले विवेचन अन्यत्र पाह्याबयास देखील मिळत नाही.

लक्ष्मचंद्रगणि-

यांनी वि. सं. १०५१ कार्तिक महिन्यात जन्मपत्री पद्धति नावाचा एक व्यवहारोपयोगी ज्योतिष ग्रंथ लिहिला. ते चरतरंगच्छीय कल्याणनिघान यांचे शिष्य होते. जन्मपत्री पद्धति या ग्रंथात योग्य काल नवग्रहांचे स्पष्टीकरण, द्वादशभाव, तात्कालिक चक्र, दशवल या यांची विवेचन केले आहे.

वाघती मुनि-

यांचा काल वि. सं. १०८३ मानला जात असून, ते पार्व चंद्रगच्छीय शाखेचे मुनि होते. त्यांनी तिथिसारिणी या ग्रंथाची रचना केली. ज्योतिषशास्त्राविषयीचा हा अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. यांचे फलित ज्योतिष व मूर्तसंवधी आणखी दोन-तीन ग्रंथ आहेत यांनी लिहिलेला सारणी ग्रंथ मकरंद सारणीप्रमाणे आहे.

यशस्वतसागर-

याना जसवंतसागर या नावाने देखील संबोधिले जाते. ते न्याय, ज्योतिष, दर्शन, व्याकरण इत्यादींचे प्रकट पंडित होते. त्यांनी ग्रहलाघववर यांत्रिक नावाची टीका लिहिली आहे. वि. सं. १०६२ मध्ये त्यांनी जन्मकुंडली विषयाधारे 'यसोराज पद्धति' नामक व्यवहारोपयोगी ग्रंथाची रचना केली आहे या ग्रंथात जन्मकुंडलीविषयी विशेष माहिती दिली आहे

उभयकुशल—

उभयकुशल हे फलित ज्योतिषाचे एक महान् विद्वान् मानले जात असून त्यांचा काल साधारणपणे १८ वे शतक इतका मानला जातो. त्यांनी विवाहपटल व चमत्कारचिंतामणी टवा या दोन ग्रंथांची रचना केली. उभयकुशल हे मुहूर्त व जातक या दोन्ही विषयांचे जाते होते. चिंतामणी टवामध्ये द्वादश भावांसह ग्रह फलोद्देशाचे वर्णन केले आहे. विवाहपटल ग्रंथात मुहूर्त व कुंडली मिलन यांचे सुंदर विवेचन केले आहे.

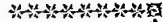
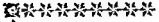
ज्योतिषशास्त्राविषयीच्या उल्लेखित या सर्व ग्रंथाखेरीज भेषराज, विनयकुशल, हरिकुशल, जिनपाल, जयरत्न, सूरचंद्र या ज्योतिष पंडितांचे ज्योतिषशास्त्रविषयक ग्रंथ उपलब्ध आहेत. त्या सर्वांचे येथे विवेचन करणे शक्य नाही.

सर्व जैन ज्योतिष साहित्याचे अवलोकन केले असता आपणाला असे दिसून येईल की, ज्योतिषशास्त्राच्या या विविध ग्रंथातून संशोधने मुहूर्त, सामुद्रिकशास्त्र, प्रश्नशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अंकगणित, बीजगणित, रसागणित, पंचांगनिर्माण गणित, स्वप्नशास्त्र या नानाविध गोष्टींचे विवेचन करण्यात आले आहे. आजदेखील जैन ज्योतिषशास्त्रावर अनेक टोपा टोपणी लिहिल्याच्या आढळतात. थोडक्यात अतिप्राचीन कालपासून आजपर्यंत ज्योतिष शास्त्रावर अनेक विद्वानांनी ग्रंथरचना करून ज्योतिषशास्त्ररूपी गंगोत्रीला अधिक प्रवाहित तथा गतिमान करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो.

आधुनिक कालाच्या दृष्टीने या सर्व साहित्याकडे पाहिले तर त्यात सहजासहजी विरोधतः जाणवणारा नाही. परंतु आजच्या दैन्ययुगाने जे काही नवनवीन ग्रंथ-तात्प्रांचे तथा ज्योतिषांचे सूक्ष्म निरीक्षण केले आहे व करताहेत त्या सर्वांना हे साहित्य एका प्रेरक शक्तीच्या स्वरूपात उपयोगी पडले आहे व पडणार आहे यात शंका नाही. अजूनही मा ज्योतिषशास्त्राविषयी अधिक सखोल ज्ञान मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर ते अधिकच उपकारक ठरणार आहे. किंबहुना त्यापासून काही नवीन कल्पना प्राप्त होण्याची दाट शक्यता आहे. ही सर्व शास्त्रे भारतीय संस्कृतीची खास वैशिष्ट्ये असून त्यांचे सखोल अध्ययन होणे आवश्यक आहे.

जैन भूगोल

भूगोलामध्ये सर्वसाधारणपणे पृथ्वी, तिच्या चोहोबाजूचे वायुमंडळ, भूगर्भातील रचना तसेच आकाशातील सौरमंडळाचे स्वरूप, त्यामध्ये राहणारे प्राणी, त्याच्यापासून उत्पन्न होणारे पदार्थ व त्यांचा एकमेकांवरोबर असणारा संबंध; पर्वत, नद्या, द्वीप, महाद्वीप, वन, सागर इत्यादि विषयांचे सर्व विवेचन भूगोलामध्ये येते. पृथ्वी प्रत्यक्षात अस्तित्वात असल्यामुळे पृथ्वी मंडळाची रचना सर्वांना मान्य आहे. परंतु पृथ्वीवरील अन्य गोष्टींची माहिती मिळविण्यासाठी अनुमान करणे हाच एक उपाय आहे. आधुनिक युगात यथाद्वारे जरी विविध भूतंडांचे वर्णन तथा माहिती एकत्रित करणे शक्य असले तरी, संबंध पृथ्वी व्यापारुदे ही यंत्रसामुग्री अगदी अपुरी आहे. यंत्रापेक्षाही विश्वातील अनेक योग्यांची तथा विद्वानांची दृष्टि अगदी सूक्ष्म असलेली आढळते. कारण या महान् योगी लोकांनी आपल्या ज्ञानाच्या द्वारे विश्वातील विविध गोष्टींचे सूक्ष्मपणे विवेचन केलेले दिसते. आजपर्यंत तरी भूगोलाचा आधार म्हणून या योगी लोकांच्या ज्ञानाचाच आधार घेतलेला दिसतो. जैन, वैदिक, बौद्ध इत्यादि विविध दर्शनकारांनी आपापल्या रीतीने या विषयाचे विवेचन केले आहे. या सर्वांची मते जरी भिन्न भिन्न असली तरी ती काही अंगाने सारखीच असलेली दिसतात. जैन व वैदिक भूगोल एकमेकांशी दऱ्याच अंगानी मिळता-जुळता असलेला दिसतो. अर्थात् वर्तमानकालामध्ये या गोष्टींची प्रत्यक्षात पडताळता येत नसली तरी आधुनिक विद्वानांनी आचार्यांच्या या कथनांचे अधिक सूक्ष्म रीतीने अवलोकन तथा अभ्यास केला तर, काही सरता त्यातून बाहेर पडण्याची शक्यता वाटते.

भौगोलिक साहित्य निर्माण करण्यामध्ये जैन आचार्यांचे योगदान महान आहे. सर्वसाधारणपणे भौगोलिक गोष्टींचे विवेचन करणानुयोगामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. जैन भूगोलाविषयीची माहिती आपणाला सिलोपपन्नति, सूर्यप्रज्ञप्ति, चंद्रप्रज्ञप्ति, जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति इत्यादि प्राकृत ग्रंथातून तथा संस्कृत प्राकृत अन्य प्राचीन व अर्वाचीन अशा लोकविभाग, तत्त्वार्थराजवातिक, धवलाब्जयवला टीका, जंबूद्वीप-प्रज्ञप्तिग्रंथ व त्रिलोकदीपिका या विविध ग्रंथातून मिळते.

जैन भूगोल या प्रस्तुत लेखामध्ये जैन परंपरेनुसार सांगितलेला भूगोल अथो, मध्य व उर्वर लोकांचे वर्णन विस्तार, जंबूद्वीप, जंबूद्वीपातील पर्वत, नद्या, क्षेत्रनिर्देश, पर्वत, सागर इत्यादींची माहिती देऊन पुढे वैदिक-बौद्ध दर्शनांनुसार सांगितलेला भूगोल, आधुनिक विज्ञानाचा परिचय, त्यांचे तुलनात्मक विवेचन, जैन भूगोलाचा समन्वय वगैरे गोष्टींचे विवेचन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जैन परंपरागत भूगोल^१-

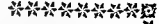
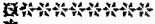
या अनंत आकाशातील जो अनादि अकृत्रिम भाग आहे, ज्यामध्ये जीव पुद्गलादि पदद्रव्य समुदाय आहे त्याला 'लोक' असे म्हणतात. आकाशाची तुलना करता हा लोक अति लहान आहे. 'लोक नावाने प्रसिद्ध असणारा आकाशाचा हा खंड मनुष्याकार आहे. तो चौहोत्राजुंनी तीन प्रकारच्या बायने वेडिला गेला आहे. लोकाच्या वरपासून खालपर्यंतच्या भागामध्ये एक राजू प्रमाण विस्ताराने युक्त प्रसन्नली आहे. त्रस जीव याच्यावाहेर राहू शकत नाहीत. मात्र त्यावर जीव सर्वत्र राहतात. हा लोक तीन भागात विभक्त केला आहे- १. अधोलोक, २. मध्यलोक, ३. ऊर्ध्वलोक.

अधोलोकात नारकी जीव रहात असून, तेथे दुःखमय व भयंकर असे सात नरक आहेत. पापी जीव मरण पावून तेथे जन्म घेतात. ऊर्ध्वलोकात करोडो योजन अंतरावर एकावर एक असे एकूण १६ स्वर्ग असून, तेथे कल्पवृक्षा विमाने आहेत. पुण्यात्मे मृत्यू पावल्यानंतर तेथे जन्म घेतात. त्यावर पुनः भवावतारी लोकांचे राहण्याचे ठिकाण आहे. लोकाच्या वर सिद्धलोक आहे. तेथे मुक्तजीव ज्ञानमान क्षीरसहित राहतात. मध्यलोकात बलयाकारूपांने स्थित असल्यात द्वीप व समुद्र एकानंतर एकाला वेडित घालेले आहेत. जवू, घातकी, पुष्कर इत्यादि द्वीप असून, लवणीय, कालोद, चारुष्णीय, क्षीरवर, इक्षुवर इत्यादि समुद्र आहेत. प्रत्येक द्वीप व समुद्र पूर्वीपेक्षा दुप्पट विस्ताराने विस्तृत होत गेले आहेत. सर्वांच्या मध्ये जंबूद्वीप आहे. त्याच्यामध्ये सुमेरू पर्वत आहे. पुष्कर द्वीपाच्या मध्ये बलयाकार मानुषोत्तर पर्वत आहे. ज्यामुळे त्याचे दोन भाग होतात.

जंबूद्वीप, घातकी व पुष्कर यांचा अर्धभाग मिळून २॥ द्वीप आहेत. यात मनुष्याचा निवास आहे. शेप द्वीपात तिर्यंघ, मृतप्रेत तसेच व्यतरदेव राहतात. जंबूद्वीपात सुमेरू पर्वताच्या दक्षिणेला हिमवान, महाहिमवान व निपघ तसेच उत्तरेला नील, रुक्मि व मिश्वरी हे सहा कुलपर्वत आहेत. ते या जंबूद्वीपाला भरत, हेमवत, हरि विदेह, रुम्यक, हिरण्यवत व ऐरावत इत्यादी सात क्षेत्रात विभक्त करतात. प्रत्येक पर्वतावर एकेक महासरीवर आहे. त्यातून दोन-दोन नद्या जगम पावून प्रत्येक क्षेत्रात पूर्वे-पश्चिम दिशेने वहात लवण सागरात समाविष्ट होतात. एकंदर १४ नद्या आहेत. त्या नद्या आपापल्या क्षेत्रातील इतर अनेक अन्य नद्यांना स्वतःमध्ये समाविष्ट करून घेतात. भरत व ऐरावत क्षेत्राच्यामध्ये एकेक विजयार्धपर्वत आहे. या क्षेत्रातील दोन दोन नद्यामुळे व पर्वतामुळे या क्षेत्राचे सहा खंडात विभाजन होते. यातील मध्यवर्ती खंडात आर्य लोक राहतात व शेप खंडात म्लेच्छ लोक राहतात. या दोन्ही क्षेत्रात धर्म-कर्म, सुख-दुःख यांची हानी व वृद्धि होत असते. इतर क्षेत्र पूर्ववत् राहतात.

विदेह क्षेत्रात सुमेरूच्या दक्षिण व उत्तरेकडे निपघ व नील, पर्वतस्पर्शी सोमनस, विदुप्रभ तमेच गधमादन व माल्यवान नावाचे दोन दोन गवदंताकार पर्वत आहेत. यांच्यामध्ये देवकुरू व उत्तरकुरू नावाच्या दोन

उत्कृष्ट भोगभूमी आहेत. तेथील मानव व तिर्यंच काही कार्यं न करता अति सुखाने आपले जीवन व्यतीत करतात. त्यांचे वायुव्य देखील असंख्यतः वर्षांचे असते. या दोन्ही क्षेत्रात जंबू, शाल्मली नावाचे दोन वृक्ष आहेत. जंबू वृक्षामुळेच या द्विपाचे नाव जंबूद्विप असे पडले आहे. याच्या पूर्वे व पश्चिम भागात प्रत्येकात १६-१६ क्षेत्रे आहेत. याला ३२ विदेह असे म्हणतात. यांचे तेथील पर्वत व नद्यामुळे विभाग झाले आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात भरतद्योत्राप्रमाणे राहा खंडाची रचना झाली आहे. या क्षेत्रात कधी धर्मविच्छेद होत नाही. दुसऱ्या तिसऱ्या अर्ध द्वीपामध्ये पूर्वे पश्चिम विस्ताराच्या मध्यभागी एक सुमेरू आहे. सुमेरूची संवंधीत सहा पर्वत व सात क्षेत्रे आहेत. त्यांची रचना बरीलप्रमाणेच आहे. लवणीदकाच्या तळाशी अनेक पाताळ आहेत. ज्याच्यातील वायूच्या हानि-वृद्धीमुळे सागर जलात देखील कमि-अधिकता निर्माण होते. पृथ्वीतलापासून ७९० योजने वर आकाशात क्रमाने तारे, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वृष, शुक्र, बृहस्पति, मंगळ व शनिचर इत्यादि जोतिष ग्रह आहेत. ते सदैव सुमेरूला प्रदक्षिणा घालून फिरत राहतात. यामुळेच दिवस, रात्र, पाऊस, इत्यादि गोष्टींची उत्पत्ति होते. जैन परंपरेनुसार सूर्याला चंद्राच्या मानाने छोटे समजले आहे.

यापुढे अधोलोक, मध्यलोक व उर्ध्वलोक यांच्या माहितीवरवीरच लोकांचे लक्षण, लोकांचा आकार लोकांचा विस्तार, वातवलय्यांची माहिती, तस त्यावर जीवांचा निर्देश यांचे थोडक्यात विवेचन केले आहे.

लोकांचे लक्षण-

नियुक्तिनुसार आकाशाच्या जितक्या भागात जीव पुद्गलादि पदद्रव्य दिसतात तो 'लोक' आहे. त्याच्या चारी बाजूंना शेष अनंत आकाश 'अलोक' आहे असा लोकांचा अर्थ सांगितला आहे. वयचा पदद्रव्याचे एकत्रीकरण म्हणजेच लोक होय. जन्म-जरामरणरूप या संसारालाही लोकच म्हटले आहे. तसे पाहता लोक याचा अर्थ 'आत्मा' आहे. शिवाय जेथे पुण्य-पाप यांचे फल व सुख-दुःख दृष्टीस पडते तो लोक म्हणूनच ओळखला जातो. लोक हाच आत्मा असल्यामुळे तो आत्मा स्वतःच्या स्वरूपाचे अलोकन करतो. थोडक्यात सर्वज्ञाद्वारा पाहिला जाणारा तो 'लोक' होय.

लोकांचा आकार-

लोकांचे प्रामुख्याने अर्धो, मध्य व ऊर्ध्व असे तीन प्रकार आहेत. त्यातील अधोलोकाचा आकार वेत्रासनाप्रमाणे आहे. मध्यलोकाचा आकार उभ्या केलेल्या अर्ध्या मूर्दगाच्या वरच्या भागाप्रमाणे आहे. ऊर्ध्वलोकाचा आकार उभ्या केलेल्या मूर्दगाप्रमाणे आहे.

लोकांचा विस्तार-

लोकांचा विस्तार दक्षिण उत्तर जगधेनी प्रमाणे अर्धात, सात राजू इतका आहे. पूर्वे व पश्चिम भागात भूमि आणि मुखाचा व्यास क्रमाने सात, एक, पाच आणि एक राजू इतका आहे. तात्पर्य असे की, या लोकांचा विस्तार सर्वत्र सात राजू असून क्रमाने लोकांखाली सात राजू, मध्यलोकात एक राजू, ब्रह्मस्वर्गात पाच राजू व लोकांच्या अंती एक राजू आहे. संपूर्ण लोकांची उंची १४ राजू प्रमाण आहे. क्रमाने अधोलोकाची उंची सात राजू, मध्यलोकाची उंची १०,००,००० योजन व ऊर्ध्व लोकाची उंची एक लाख योजन इतकी आहे. कल्पातीत भूमीचा जो अंत आहे तोच लोकांचाही अंत होय.

वातवलय-

घनोदधि, घनवात व तनुवात ही तीन वातवलये मानली असून, क्रमाने त्यांचा रंग गोमूत्राप्रमाणे मृगाप्रमाणे व अनेक वर्णाप्रमाणे गालला आहे. ही तिन्ही वातवलये वृक्षाच्या सालीप्रमाणे लोकानवती पसरली

यः परात्मा ए एवाहं योहं तः परमस्ततः । अहमेव भयो पान्थो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥

*****

आहेत. यातील प्रथम घनोदभि वातपलम लोकाळा आपारभूत आहे. त्यानंतरचे घनवातवलय असून तनुवातवलय शेवटी असते. त्यानंतर जंती निरापार आकाश आहे. ही तिन्ही वलये एकमेकांशीत अशी आहेत.

त्रसस्वावर उल्लेख—

पूर्वाक्त वेत्तासन व मृदांगाकार लोकाच्या मध्यभागात लोक शिखरापासून अंतापर्यंत १४ राजू लांबी व मध्यलोकात एक राजू प्रमाण विस्ताराने युक्त अशी त्रसनाडी आहे. त्रसजीव या नाडीच्या वाहेर राहू शकत नाहीत. म्हणूनच ती 'त्रसनाली' नावाने प्रसिद्ध आहे. परंतु स्थावर जीव या लोकात सर्वत्र आढळतात. सूक्ष्म जीव सर्व लोकात ठामून भरलेले आहेत. वादर जीव त्रसनालीतच असतात.

अधोलोकाची सामान्य माहिती—

सर्व लोक अघो, मध्य व ऊर्ध्व लोकात विभाजित करण्यात आला आहे. मेरू तळाच्या खालच्या क्षेत्राला अधोलोक असे म्हणतात. ती वेत्तासनाच्या आकाराप्रमाणे आहे. ती ७ राजू उंच व ७ राजू मोठा आहे. ती खाली ७ राजू व ७ राजू प्रमाण एवढा रुंद आहे. यात वरपासून खालपर्यंत क्रमाने रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, घालुका-प्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा व महातमःप्रभा नावाचे ७ नरक आहेत. १ राजू प्रमाणात स्थित आहेत. या प्रत्येकात पटले असून ती १०० योजन अंतरात स्थित आहेत. एकूण ४९ इतकी पटले आहेत. प्रत्येक पटलात विविध विले व गुहा आहेत. पटलाचे मध्यवर्ती ब्रीळ इंद्रक नावाने ओळखले जाते. इतर विविध विल्लात नारकी जीव राहतात. सात नरकानंतर शेवटी १ राजू प्रमाण क्षेत्र भोक्ळे आहे. तेथे निर्गोध जीव राहतात.

तत्त्वार्थसूत्राप्रमाणे रत्नप्रभा नरकात रत्नासारखा प्रकाश, शर्कराप्रभात साखरेसारखा पांढरा प्रकाश असून, घालुका नरकात वाळू, रेंती यांची प्रचलना आहे. धूमप्रभात धूर अधिक असून तमःप्रभात बंधकार आणि महातमःप्रभात महान बंधकार आहे. या मातही नरकांची नावे क्रमातः पर्मा, बंरा, सैला, अजना, रिष्ठा, मघवी आणि माघवी अशी आहेत. यातील रत्नप्रभाचे तीन कांड असून प्रथम खरकांड १६ हजार योजन, दुसरे पंकबहुलकांड ८४ हजार योजन व तृतीयांश जलवाहू ८० हजार योजन आहे. तिन्ही कांडांची प्रमाणतः १ लाख ८० हजार आहे. हे कांड एकमेकांवर आधारित आहेत. या विविध प्रकारच्या नरकामध्ये उष्णता व थंडी यांचे भयकर दुःख असते. तहान व भूक यांचे दुःख तर नारकी जीवांच्या यावतीत विचारावयास नको. अग्निज्वालेपेक्षा भूतज्वाला भयकर असते. या सातही नरकात राहणाऱ्या जीवांचे आयुष्य क्रमाने १, ३, ७, १०, १७, २२, ३३ सागर इतके असते. ते कृष्ण, नील, कापोत इत्यादि लेप्पाघारी असतात. त्यांची प्रस्तर संख्या अनुक्रमे १३, ११, ९, ७, ५, ३, १ असून त्यांचे आयुष्य क्रमाने १०,००० वर्षे १, ३, ७, १०, १७, २२ इतके आहे.

भावनलोक उल्लेख—

रत्नप्रभा नामक पृथ्वीभाग हा खर भाग, पंक भाग व अन्वहुल या तीन भागात विभाजित आहे. खरभाग १६ प्रस्तरामध्ये विभाजित असून, प्रत्येक प्रस्तर १००० योजन इतका मोठा आहे. त्यातील चित्रा नावाचा प्रस्तर विविध रत्न व धातूंनी युक्त आहे. तेथे खर व पंक भागात भवनवासी देवांचे निवासस्थान आहे. म्हणूनच याला भावनलोक म्हण्टेले आहे. यात भवनवासी देवांचे निवासस्थान, त्यांचे भेद, चिन्ह, भवनसंख्या, दक्षिण-उत्तर इंद्रांचा विभाग, त्यांच्या भवनाचे प्रमाण, भवनवासी देवांचे आयुष्य इत्यादीचे वर्णन यात केले आहे.

मध्यलोकाचे सामान्य वर्णन—

तनुवात वलयाच्या अंतर्भागापर्यंत त्र्यंशलोक अर्थात् मध्यलोक स्थित आहे. मेरू पर्वत एक लाख योजन असून त्याच मेरू पर्वतामुळे मध्यलोकाची वरची व खालची मर्यादा निश्चित केली आहे. यात असंख्य

द्वीप, समुद्र एक दुसऱ्यांना वेष्टीत आहेत. म्हणूनच या सर्वाला तिर्यंकलोक म्हणतात. या तिर्यंक लोकांच्या मध्यवर्ती जंबूद्वीपापासून मानुषोत्तर पर्वतापर्यंत अडीच द्वीप व दोन सागर यांनी मुक्त ४५००,००० योजन प्रमाण क्षेत्र मनुष्यलोक आहे. देवांच्या द्वारे देखील त्यांना मानुषोत्तर पर्वताच्या इतर भागात जाता येत नाही. मनुष्य लोकांतील या अडीच द्वीपांपैकी जंबूद्वीपामध्ये एक व पातकी, पुष्कराश्रय द्वीपामध्ये दोन-दोन मेरू पर्वत आहेत. प्रत्येक मेरूला संबंधित ६ कुलधर पर्वत आहेत. त्यामुळे ते क्षेत्र ७ क्षेत्रात विभाजित झाले आहे. मेरूच्या प्रणिधि भागात दोन कुरू तथा मध्यवर्ती विदेह क्षेत्राच्या पूर्वे पश्चिमवर्ती दोन विभागा होतात. त्यात प्रत्येकी ८ वसाह पर्वत, ६ विभंगा नद्या व १६ क्षेत्र आहेत. वरील ७ व ३२ क्षेत्रातील प्रत्येकात दोन मुख्य नद्या आहेत. ७ क्षेत्रातील दक्षिणी व उत्तरीय अशी दोन क्षेत्रे व ३२ विदेह या सर्वांच्या मध्यभागी एकेक विजयाश्रय पर्वत आहे. तेथे विद्याधरांची वस्ती असते. अंतिम द्वीप, सागरात कर्मभूमि आहे. अन्य द्वीप व सागरात सदैव भोगभूमीची व्यवस्था असते. पट्कर्म व धर्मकार्यासंबंधी अनुष्ठान जेथे केले जाते ती कर्मभूमि होम व जेथे जीव काही न करता प्राकृतिक पदार्थांच्या साह्याने उत्तम भोग योग्यतात व सुखपूर्वक जीवन व्यतित करतात ती भोगभूमि आहे. विदेह क्षेत्रात त्रिकाला उत्तम प्रकारची कर्मभूमि असते. तीन कालात उत्तम, मध्यम व जघन्य भोगभूमि आणि तीन कालात उत्तम, मध्यम व जघन्य स्वरूपात कर्मभूमि असते. भोगभूमीत जीवाचे आयुष्य, बल व सुख क्रमाने वृद्धित होते. तर कर्मभूमीत त्याची क्रमशः हानि होते.

ज्योतिष लोक—

चित्रा पृथ्वीपासून ७९० योजन वरपर्यंत जाऊन व ११० योजनपर्यंत आकाशात एक राजू प्रमाण विस्तृत ज्योतिष लोक आहे. खालून वरपर्यंत क्रमाने तारागण सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि व शेष अनेक ग्रह आहेत. ते आपापल्या संचार क्षेत्रांनुसार मेरू पर्वताला प्रदक्षिणा घालतात. यातील चंद्र इंद्र व सूर्य प्रतींद्र आहे. १ सूर्य, ८८ ग्रह, २८ नक्षत्र व ६६९७५ तारे हा एकट्या चंद्राचा परिवार आहे. जंबूद्वीपात २, रुक्मसागरात ४, घातकी खंडात १२, कालोदकात ४२ व पुष्कराघात ७२ चंद्र आहेत. हे सर्व चल् अर्थात् चालणारी ज्योतिष विमाने आहेत. त्यांच्यापुढे पुष्कराघात ८, पुष्करोदमध्ये ३२, बाष्णीवर द्वीपात ६४ आणि त्यांच्या पुढील सर्व द्वीप समुद्रात उत्तरोत्तर दुष्पट चंद्रमा आपल्या परिवारासहित राहतात. ही अचर ज्योतिष विमाने आहेत.

ऊर्ध्वं लोकाच्च सामान्य वर्णन—

सुमेरु पर्वताच्या टोकापासूनच्या जवळील अंतरापथूनच ऊर्ध्वलोकाला प्रारंभ होऊन लोक शिखरापर्यंत १००४०० योजनयुक्त व ७ राजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक आहे. लोक शिखरापासून २१ योजन ४२५ धनुष्ये व्हावी स्वर्ग आहे. पुनः त्याच्यावर असलेल्या लोकशिखरावर सिद्धलोक असतात. स्वर्गलोकातील स्वर्गपटल वरवरती स्थिर होत जाते. या पटलात कल्प व कल्पातीत असे दोन विभाग आहेत. इद्र सामानिक इत्यादि १० कल्पनायुक्त देव कल्पवासी आहेत आणि कल्पनारहित अर्हमिंद्र देव कल्पातीत विमानवासी आहेत. आठ मूलरूप स्थित अशी १६ कल्प पटले आहेत ती पुढीलप्रमाणे— सौम्यं, ईशान; शानलुक्मर, माहेंद्र; ब्रह्म ब्रह्मोत्तर; लान्तव, कान्पिड, शुक, महानुक; शतार, शहस्वार; आनत, प्राणत; वारण व अच्युत यांच्यावर ग्रैवेयक, अनुदिश व अनुत्तर ही तीन कल्पातीत पटले आहेत. प्रत्येक पटल लाखो योजनाच्या अंतरावर स्थित आहे. अथ्य पटल क्षुद्र आहेत. सर्व पटलांची संख्या ६३ इतकी आहे. प्रत्येक पटलात विमान आहे. नरकातील विद्याप्रमाणे ही विमाने देसील इंद्रक, शेणिवद व प्रकीर्णकाच्या अंदाजानुसार तीन प्रकारात विभक्त आहेत. प्रत्येक क्षुद्र पटलात एकेक इंद्रम, असून अनेक श्रेणीबद्ध.प्रकीर्णक आहेत. प्रथम महापटलात ३३ आणि अंतिम केवळ एक सर्वांगसिद्धि नावाचे इंद्रक आहे. याच्या चारी दिशेला केवळ एकेक येणीबद्ध आहे. हा सर्व स्वर्गलोक म्हणून ओळखला जातो. सर्वार्थसिद्धि

यो न वेति परं देहादेव-मात्मान-मध्यमम् । समते स न निर्वाणं तत्पवाऽपि परमं तपः ॥

✽✽✽✽✽✽✽✽

✽✽✽✽✽✽✽✽

विमानाच्या चवर्जदामासून २९ योजन व ४२५ घनुष्यवर सिद्धलोक आहे. तेथे मुक्त जीव स्थित आहेत. त्याच्यामुळे लोकांचा अंत होतो.

जंबूद्वीप सामान्य वर्णन—

अयं रयात द्वीप व समुद्रामध्ये १००,००० योजनाने मुक्त असे जंबूद्वीप आहे. त्याच्या मध्यभागी मेरु पर्वत आहे. त्यात भरतवर्ष, हिमवतवर्ष, हरिवर्ष, विदेहवर्ष, रम्यवर्ष, हेरण्यवतवर्ष आणि ऐरावतवर्ष ही सात वर्षे असतात क्षेत्रे आहेत. त्या क्षेत्रांना विमादित करणारे पूर्व-पश्चिम लांब असणारे असे हिमवान, महाहिमवान, निरघ, नील, रुक्मी आणि शिखरी हे महा वर्षेपर अथवा कुलाचल पर्वत आहेत. हे महा पर्वत क्रमाने सोने, चांदी, वज्र सुवर्ण, वैडूर्यमणि, चांदी आणि सोने यांच्यासमान वर्णाचे आहेत. यांचे पार्वतभाग मण्यांच्यामुळे चित्र-विविध असून मृग, मध्य व वरच्या भागात विस्ताराने गारने आहेत. या कुलाचल पर्वताच्या व क्रमाने पद्म, महापद्म, निर्गुळ, केमरी, महापुंडरीक आणि पुंडरीक ही तळी आहेत. या तळावात विविध प्रकारची कमळे असून या कमळावर अनुक्रमे श्री, ह्रीं, पृथि, कोटि, बुद्धि आणि लक्ष्मी या देवता राहतात. या देवता आपल्या देवांस पवित्रागमद्र राहतात. मगनादि क्षेत्रात क्रमाने गंगा, निपू रोहिर् रोहितास्या हरित् हरिकान्ता सुवर्णकूला, अयस्कूला, रचना-स्फोडा नद्या राहतात. यातील पहिल्या याही नद्या पूर्व-समुद्रात तर इतर नद्या पश्चिम समुद्राच्या मिळतात.

यांनाम या हांगाच्या चारी शत्रून्ना विजय, वैजयंत, जयंत व अपराजित नावाची चार द्वारे आहेत. हे जंबूद्वीप अनेक मन, उरयन, कुंड, गोपुर, द्वार, देव, नगरी, पर्वत, नद्या, सरोवर, कुंड यांनी सुशोभित झाले आहे. नैर्घील प्रथम पर्वत, कुंड यावर भयनयामी व व्यंतरलोकांची भजने आहेत. या प्रत्येक पर्वतावर व देवांच्या भयनास त्रिग भयनाय असे.

क्षेत्र उत्तरण—

जंबूद्वीपाच्या दक्षिणेकडे प्रथम भरतक्षेत्र असून त्याच्या उत्तरेला हिमवान पर्वत व तिन्ही दिशेला क्षेत्रासारखे क्षेत्रे. याच्यामध्ये लांबच लांब विजयार्थ पर्वत आहे. त्याच्या पूर्वबाजूला गंगा व सिंधू या नद्या वाहतात. विविध गंगाच्या वाहण्यामुळे पुढे विजयार्थासून विभक्त अशा सहा खंडांची उत्पत्ति होते. विजयार्थाच्या पश्चिमेकडील तीक्ष्ण गंगातील मध्यमंड, आर्यखंड असून यांची पाच खंड म्ळेच्छ खंड आहेत. आर्यखंडाच्या मध्यभागी जंबूद्वीपाची भारी असून तीथील राजा चक्रवर्ती असतो. त्यानंतर हिमवान पर्वताच्या उत्तरेला हेमवत क्षेत्र आहे. जंबूद्वीपाची गंगला असून नागिगरी पर्वत आहे. या क्षेत्राच्या पूर्वेला रोहित व पश्चिमेला रोहितास्या नद्या आहेत. त्यानंतर महाहिमवान पर्वताच्या उत्तरेला व निघष पर्वताच्या दक्षिणेला तिसरे हरिक्षेत्र आहे. दक्षिणेला रम्यपर्वत आहे. रुक्मीच्या उत्तरेला व शिखरी पर्वताच्या दक्षिणेला हेरण्यवत्

१६ प्रस्तराम. उत्तरेला तथा नीलपर्वताच्या दक्षिणेला विदेह क्षेत्र आहे. सर्वांत शेवटी शिखरी प्रस्तर विविध रंगाच्या असून सातवे ऐरावत क्षेत्र आहे. हे संपूर्ण भरतक्षेत्रवत् आहे.

याला भावनलोक म्ह.

इंद्राचा विभाग, त्याच्या

मध्यलोकाचे सामान्य वर्णन.

तनुवात वलयच्या अंतः, योजन असून त्याच मेरु पर्वतामुळे मध्य

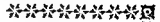
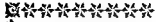
त्याची सीमापार पूर्व-पश्चिम लांब असलेला प्रथम हिमवान पर्वत आहे. जिनायतन आणि इतर कूडावर योग्य नामधारी व्यंतरदेव देवतांची स्थिती महाहिमवान पर्वत आहे. यावर आठ कूट आहेत. तदनंतरचा त्यानंतर विदेह आणि रम्यक क्षेत्रांना विभक्त करणारा चौथा पूर्व-पश्चिम लांबावमान विजयार्थ पर्वत आहे. भूमितलापासून वर

पुर्णांच

२२

आधुनिक विमाने व जेट धर्मे

✽✽✽✽✽✽✽✽

१० योजन अंतरावर उत्तर-दक्षिण दिशेला विद्याधर नगरांच्या दोन श्रेणी आहेत. यातील दक्षिण श्रेणीत ५५ व उत्तर श्रेणीत ६० नगरे आहेत.

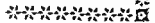
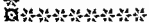
विदेह क्षेत्राच्या मध्यभागी सुमेरु पर्वत आहे. हा पर्वत तीर्थंकरांच्या जन्माभिषेकाचा आसनरूप मानला जातो. कारण तेथील सर्व तीर्थंकरांचा जन्माभिषेक देवांच्याकडून केला जातो. सुमेरु पर्वत तिन्ही लोकांचा मानदंड आहे. तसेच याची मेरू, सुदर्शन मंदर इत्यादि विविध नावे आहेत. मेरूचा आकार गोल असून पृथ्वीतलावर त्याचा आकार १०,००० योजन असून वरती ९,९०० योजन इतका आहे. शिखरावरचा याचा आकार १०० योजनच राहतो.

वनखंड उल्लेख—

सुमेरु पर्वताच्या सळभागी भद्रशाल नामक प्रथम वनाचा उल्लेख मिळतो. ते पाच भागात विभाजित केले आहे— भद्रशाल, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमण आणि भूतरमण. या वनाच्या चारी दिशेला चार जिनभवन आहेत. ती अनुक्रमे मेरु पर्वताच्या पूर्वेला, दक्षिणेला, पश्चिमेला व उत्तरेला आहेत. या वनात मेरूच्या चारी बाजूने वाहणाऱ्या सीता व सीतोदा नदीच्या तटावर एका पाठोपाठ एक असे आठ दिग्गजेंद्र पर्वत आहेत. २. भद्रशाल वनापासून ५०० योजन वर दुसरे वन आहे. त्याचे नंदन व उपनंदन असे दोन विभाग आहेत. यांच्या पूर्वे विसोच्या पर्वतांच्या जवळ कमाने मान, धारणा, संवर्ष व चित्र नावाची चार भवने आहेत. तेथे क्रमाने सीधर्म, इद्रातील, चार लोकपाल सोम, यम, वरूण व कुबेर क्रीडा करीत असतात. तेथील मेरूच्या भागात चार दिशेला चार जिन भवने आहेत. तेथील कूटात दिक्कुमारी देवी राहतात. तेथे १६ पुष्करिणी आहेत. ३. नंदन वनापासून ६२,५०० योजन वर सुमेरु पर्वतावर सोमनस नावाचे तिसरे वन आहे. त्याचे सोमनस व उपसोमनस असे दोन विभाग आहेत. तेथील चारी दिशेला मेरूजवळ वज्र, वज्रमय, सुवर्ण व सुवर्णप्रभ नावाची चार नगरे आहेत. तेथे सोमादि लोकपाल क्रीडा करीत असतात. तेथील चारी दिशेला चार-चार पुष्करिणी आहेत. चारी दिशेला चार जिन भवने आहेत. तेथेच कूटामध्ये दिक्कुमारी देवी राहतात. ४. सोमनस वनापासून वर ३६,००० योजन मेरूच्या मस्तकावर पांडुक वन आहे. याचे दोन विभाग आहेत— पांडुक व उपपांडुक यांच्या चारी बाजूला लोहित, अजय, हरिद्र आणि पांडुक नावाची चार भवने आहेत. त्यात सोम इत्यादि लोकपाल क्रीडा करतात. चारी दिशेला चार-चार मिळून १६ पुष्करिणी आहेत. वनाच्या मध्यभागी चार जिन भवन आहेत. वनाच्या ईशान्य दिशेला पांडुकशिला, पांडुकवला शिला, रक्तकवला शिला आणि रक्तकवला शिला या चार शिला आहेत. या शिलांच्या वर क्रमशः भरत, अपरविदेह, ऐरावत आणि विदेहादि क्षेत्रातील तीर्थंकरांचा जन्माभिषेक होतो.

कुंड निर्देश—

हिंगवान पर्वताच्या मूलभागात २५ योजन बाजूला गंगा कुंड आहे. त्याच्या मध्यभागी एक द्वीप आहे व त्याच्या मध्यभागी एक शैल आहे. शैलावर गंगादेवीचा प्रासाद आहे. याचेच नाव 'गंगानूट' असे आहे. त्या कूटावर एक जिनप्रतिमा असून तिच्या मस्तकावर गंगेचा प्रवाह पडत असतो. त्याचप्रमाणे मिथू इत्यादि इतर नद्यांच्या खाली पडणाऱ्या ठिकाणी आपापल्या क्षेत्रात आपापल्या पर्वताच्या खाली सिंधू इत्यादि कुंड आहेत. यांचे संपूर्ण वर्णन वरील गंगा कुंडाप्रमाणे आहे. मात्र मित्रज्ञा एवजोच आहे की, तेथे रूहात असलेल्या देवीची नावे तेथील नद्यांच्याप्रमाणेच आहेत. भरत क्षेत्रात त्रिविध पर्वतावरोड त्रिविध कुंडे आहेत. विरेह क्षेत्रात गंगा, सिंधू, रक्त, रक्तोदा नावाच्या ६४ नद्यांची देशील आपापल्या नावाची कुंडे असून ती नील, निषध पर्वताच्या मूळ भागात स्थित आहेत. यांचे वर्णन देशील गंग कुंडाप्रमाणेच आहे.

नद्यांचा उल्लेख-

पर्वत कुंड यांच्या उल्लेखाप्रमाणे आपणाला विविध नद्यांचा उल्लेख देखील जैन भूगोलात मिळतो. १. हिमवान पर्वतावरील पद्म सरोवराच्या पूर्वेद्वारातून गंगा नदीचा उगम होतो. सरोवराच्या पूर्वे दिगेला व नदीच्या मध्यभागी एक कमलाकार कूट आहे. तेथे बला नावाची देवी रहात असते. ही गंगानदी पुढे गंगाकूटाच्या आसपास प्रवाहित होत दक्षिणेकडे वळते. नृपभाकार प्रणालीच्या मुखातून बाहेर पडून, पर्वतावरून साली उतरून गंगाकूटावर पडते व उत्तर भारतात दक्षिणामुक्षी वहात विजयापार्याच्या तमिःनद गृहेत प्रवेश करते. इतर नद्यांना आपल्यामध्ये सामावून घेऊन दक्षिणेकडे जाते. त्यानंतर पूर्वेला वळून मागध तीर्थस्थानी लवण सागरामध्ये विलीन होते. या गंगानदीला इतर ठिकाणाहून येऊन मिळणाऱ्या नद्यांची संख्या १४,००० इतकी आहे. २. यानंतरची महत्त्वाची मानली जाणारी सिंधू नदी आहे. या सिंधू नदीचे संपूर्ण वर्णन गंगा नदीप्रमाणेच आहे. तिची विशेषतः एवढीच की, ती पद्म सरोवराच्या पश्चिम द्वारातून उगम पावते. तिच्या कमलाकार असलेल्या कूटामध्ये लवणा देवी निवास करीत असते. ती विजयापर्वतातील गृहेमध्ये प्रवेश करते आणि त्यानंतर पश्चिमेच्या बाजूला वळून प्रभास तीर्थाच्या ठिकाणी लवण सागरामध्ये ती विलीन होते. ३. हिमवान पर्वतावरील पद्म सरोवराच्या उत्तर द्वारातून रोहिताच्या नदी उगम पावते. ती उत्तराभिमुख होऊन वहात वहात रोहितास्य कुंडामध्ये स्थित होऊन रोहितास्य कूटावर पडते. पुढे ती नाभिगिरीपर्यंत वहात वहात जाते. पुढे पश्चिमादि दिशेला वहात जाऊन गोवटी लवण समुद्राला मिळते. हिच्या इतर नद्यांचा परिवार २८,००० इतका आहे. ४. पुढे महाहिमवान पर्वतावर महापद्म सरोवरातील दक्षिण द्वारातून रोहित नदी उगम पावते. ती दक्षिणेकडून वहात जाऊन रोहित कुंडामध्ये पडते आणि गोवटी लवण समुद्राला मिळते. तिला मिळणाऱ्या इतर नद्यांचा परिवार २८,००० इतका आहे.

बरील गंगा, सिंधू, रोहिता इत्यादि नद्यांप्रमाणेच हरिकान्ता, हरित नदी, सीतादा नदी, सीता नदी, नरकांता नदी, नारी नदी, ह्ययकूला नदी, मुवर्णकूला, रक्ता, रक्तोदा, विभंगा इत्यादि विविध नद्यांचा उल्लेख आपणाला जैन भूगोलामध्ये मिळतो. या नद्या विविध ठिकाणी उगम पावून पुढे समुद्राला मिळतात.

अशा प्रकारे जैन भूगोलामध्ये आपणाला विविध पर्वत, द्वीप, क्षेत्र, नद्या, कुंड इत्यादींचा उल्लेख मिळतो. ही सर्व माहिती सत्यस्थितीमध्ये यथायोग्य वाटत नसली तरी पुढे केलेल्या तुलनात्मक विवेचनावरून त्यातील काही गोष्टीची साम्यता आधुनिक विश्वाशी मिळती जुळती असल्याचे दिसून येईल.

वैदिक धर्मपरंपरागत भूगोल

वैदिक धर्मपरंपरेनुसार सांगितलेल्या भौगोलिक गोष्टींचे वर्णन आपणाला विष्णु पुराणादि ग्रंथातून पहावयास मिळते. विष्णु पुराण (२।२-७) च्या अनुसार या पृथ्वीवर जंबू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रीच, शक आदि-सत्तन हे सात द्वीप, सत्सेच लवणोद, दक्षुत्स, गुरोद, सपिवसलिल, दधितोय, उवके, स्वादुसलिल हे सात समुद्र आहेत हे समुद्र वलयविकित अमून एकमेकाला वेष्टित आहेत. हे द्वीप पूर्वे द्वीपापेक्षा दुप्पटीने विस्तृत होत गेलेले आहेत.

या सर्वांच्यामध्ये जंबूद्वीप आणि त्याच्यामध्ये ८४,००० योजन उंच सुमेरू पर्वत आहे. जो १६,००० योजन पृथ्वीभागामध्ये घुसला आहे. सुमेरूच्या दक्षिणेस हिमवान, हेमवट, निपथ व उत्तरेला नील, श्वेत, शृंगी हे सहा पर्वत आहेत. ज्यामुळे भारतवर्ष, जिपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय आणि उत्तर कुह या सात देशात विभाजित होते.

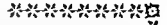
मेरु पर्वताच्या पूर्वे-पश्चिमेला इलावृताची मर्यादाभूत असलेले मूल्यवान व गंधमादन नावाचे दोन पर्वत आहेत. जे निम्ब व नीलपर्यंत पसरले आहेत. मेरूच्या चारी बाजूला पूर्वादि दिशेत मंदर, गंधमादन, विपुल आणि सुपार्श्व हे चार पर्वत आहेत. त्यावर श्रमः कदंब, जंबू, पीपल व वट हे चार वृक्ष आहेत. जंबूवृक्षाच्या नावामुळेच हे द्वीप जंबूद्वीप म्हणून प्रसिद्ध आहे. वर्षांच्यामध्ये भारतवर्ष कमंभूमि आहे आणि शेष वर्ष भोगभूमि आहेत. कारण भारतातच कृतयुग, त्रेता, द्वापर आणि कलियुग हे चार काल असून स्वर्ग मोक्ष पुरुषार्थाची सिद्धि आहे. अन्य क्षेत्रात सदैव त्रेतायुग असते व तेथील निवासी गुण्यवान असून व्याधिरहित असतात.

भरतक्षेत्रात मेहेंद्रादि इतर सहा कुलपर्वत आहेत. ज्यातून चंद्रमा इत्यादि अनेक नद्या उगम पावतात. नद्यांच्या किनाऱ्यावर कुरू, पांचाल इत्यादि आर्य व कलिगादि मल्लोक्त लोक राहतात. अशा प्रकारे प्लक्षद्वीपात देखील पर्वत व त्यांच्यानुसार विभाजित क्षेत्र आहेत. तेथे प्लक्ष नावाचा वृक्ष असून तेथे सदैव त्रेता काल असतो. शाल्मल इत्यादि इतर सर्व द्वीपांची रचना प्लक्ष द्वीपाप्रमाणे असते. पुष्कर द्वीपाच्या मध्यभागी मानुषीत्तर पर्वत आहे. त्यामुळे त्याचे दोन खंड झाले आहेत. आतील खंडाचे नाव पातकी आहे. तेथे भोगभूमि आहे. या द्वीपात पर्वत, नद्या इत्यादि नाहीत. या द्वीपाला स्वादूदक समुद्राने वेढिले आहे. त्याच्यागुढे जीवांचा निवास नाही.

या भूखंडाच्या खाली दहा-दहा योजनांचे सात पाताळ आहेत. ते पुढीलप्रमाणे— अतल, वितल, नितल, गमस्तिमत्, महातल, सुतल व पाताळ. पाताळाच्या खाली विष्णु भगवान् हजारो कणांनी युक्त शेष नागाच्या रूपात स्थित होऊन या भूखंडाला आपल्या मस्तकावर धारण केले आहे. पृथ्वीतल व जलाच्या खाली रीक्ष, सूकर, रोष, ताल, वितसन, महागवाल, तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिराम्भ, वैतरणी, कृमीश, कृमीभोजन, अतिपत्र घन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पुष्यवह, पाप, वर्णिहृवाल, अघःशिरा, सन्देश, कालमूत्र, तमसू, अबोचि, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ आणि अरुचि इत्यादि महाभयंकर नरक आहेत. तेथे पापी जीव मरण पावून जन्म घेतात. भूमीपासून एक लाख योजन अंतरावर वरच्या बाजूला अंतराळात सूर्य, चंद्र व नक्षत्र मंडळ स्थित आहे. तसेच त्याच्यावर दोन-दोन लाख योजन अंतरावर बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि तसेच यांच्यावर एक लाख योजनावर सप्तऋषि व ध्रुवतारे स्थित आहेत. यांच्यापासून एक कोटि योजनावर महर्लोक आहे. तेथे कल्पापर्यंत जीवित राहणारे कल्पावासी, भुगु इत्यादि सिद्धगण राहतात. याच्या २ कोटि योजनावर जनलोक आहे. तेथे ब्रह्माचे पुत्र सनकादि राहतात. आठ कोटि योजनावर सप्तलोक आहे. तेथे वैराज देव राहतात. १२ कोटि योजनावर सत्यलोक आहे. ते पुनः मृत्यु न येणारे जीव राहतात. त्याला ब्रह्मलोक देखील म्हणतात. भूलोक व सूर्यलोकाच्यामध्ये मुनिजनांच्या-कडून सेवित भुवर्लोक राहतात व सूर्य तसेच ध्रुवाच्यामध्ये १४ लाख योजन स्वर्लोक आहे.^१

बौद्ध परंपरागत भूगोल—

वैदिक, जैन यांच्याप्रमाणेच बौद्ध परंपरा लोकाला मानते. त्यांच्या मतानुसार लोकांच्या अघोभागात १६,००,००० योजन उंच अपरिमित मायुमंडल आहे. त्याच्यावर ११,२०,००० योजन उंचीवर जलमंडल आहे. या जलमंडलात ३२०,००० योजन भूमंडल आहे. या भूमंडलाच्या मध्यभागी मेरु पर्वत आहे. पुढे ८०,००० योजन विस्तृत सीता (समुद्र) असून मेरूला पायी वाजुनी रयाने घेरले आहे. त्याच्यागुढे ४०,००० योजन विस्तृत वलयंकिता युगंधर पर्वत आहे. त्याच्यागुढे याचप्रमाणे एकेक सीता समुद्राच्या अंतराने उत्तरोत्तर अर्ध्या विस्ताराने युक्त क्रमशः ईषाधर, खदिरक, सुदशान, अश्वकर्ण, विनतक व निमिषर पर्वत आहेत. शेवटी सोहमय चक्रवाल पर्वत आहे. निमिषर आणि चक्रवाल पर्वतांच्या मध्यभागी जो समुद्र स्थित आहे त्यात मेरूच्या पूर्वे दिशेला क्रमाने अर्धचंद्राकार पूर्वविदेह, दक्षटाकार जंबूद्वीप, मंडलाकार अवरपोदानीय आणि समचतुष्कोण उत्तरकुरू हे चार द्वीप आहेत. या द्वीपांच्या पादवर्षाभात दोन-दोन अंतर्द्वीप आहेत. त्यातील जंबूद्वीपाच्या जयल्ल्या

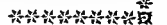

परमद्वीपात राक्षसांच व घोपद्वीपात मनुष्यांचा निवास आहे. जंबूद्वीपात उत्तरेकडे ९ छोटे पर्वत तमचे त्यांच्यापुढे हिमवान पर्वत स्थित आहे. त्यापुढे अनवतप्त नावाचे अग्राय सरोवर आहे. त्यानृत गंगा, सिंधू, यमुना आणि गोदा या नद्या निघतात. या सरोवराच्या जवळ जंबू वृक्ष आहे. ज्यामुळे या द्वीपाचे नाव जंबूद्वीप असे पडले आहे. जंबूद्वीपापली २०,००० योजन प्रमाण अवीच नावाचा नरक आहे. त्यावर क्रमशः प्रतापनादि मान नरक आहेत. या नरकांच्या चोहोबाजूच्या पादपंगमात कुकूल, कुणप, शुरमाणादिक आणि गारोक्ष हे चार उत्तरे आहेत. या नरकांच्या गाली आठ सोतनरक आहेत. भूमिगामून ४०,००० योजनावर बंद, मूय परिधमप करतात. ज्यावेळी जंबूद्वीपात मय्यान्ह होते त्यावेळी उत्तररुक्ममध्ये अर्धरात्र होते, पूर्वदिशेत अस्त व अवरगोदांनीव सूर्योदय होतो. मेरु पर्वताच्या पूर्वादि दिशेला त्याचे चार विभाग आहेत. ज्यावर क्रमशः यमा, मालावर, उदामद आणि चानुमंहाराजिक देव राहतात असाच प्रकार दोष मात पर्वतावर देवांचा निवास आहे. मेरुपर्वतावर स्वर्ग आहे. त्यावर विमानात याम, तुषित इत्यादि देव राहतात. इयानील चानुमंहाराजिक आणि त्रयस्त्रिंश देव मनुष्याप्रमाणे कामभोग भोगतात. याम, तुषित इत्यादि क्रमशः आलिंगन, पाणिमयोग, हस्तित आणि अवलीननाले हस्ति प्राप्त करतात. उपर्युक्त कामयात देवांच्यावर रूपयात देवांचे ब्रह्मवायिक इत्यादि १७ स्थाने आहेत. ही सर्व क्रमशः चरवर अवस्थित होत गेली आहेत. जंबूद्वीपवासी मनुष्यानी उंची बंधळ सादेतीत हात असते. पुढे अनघ देवांच्या सरोवराची उंची १२५ योजन प्रमाण असते.

आधुनिक विन्याची माहिती-

विन्याची आधुनिक माहिती पेत असताना विद्वानांनी आपली वेगवेगळी मने प्रतिपादली आहेत. परंतु त्यातील सर्वमान्य तथा सर्वसाधारण जो कल्पना आहे ती पुढीलप्रमाणे मिळून येते. ज्या पृथ्वीवर आपण राहतो ती पूर्वी आंगोगोळपाच्या स्वरूपात होती. अर्थात पुढे ती घट झाली. तिचा रंग नारंगी असून, ती एक चपटा गोल गेंड होती. पृथ्वीचा पृष्ठभाग जरी थंड असला तरी, तिच्या अंतर्भागात अजूनही प्रकळती उगलत आहे. वायुमंडळ पृथ्वीपासून वर उतरीतर बिछ होत ५०० मैलापर्यंत पसरला आहे. प्रथम यावर जीवांचा निवास नव्हता. नंतर क्रमाने सजीव, वनस्पती, पाण्यामध्ये राहणारे मत्स्यादि पृथ्वीवर उड्या मारणारे वेडूक निर्मात होऊन त्यापुढे छत्रपट्टारे सप्त, स्तनधारी पशु, माकड व मनुष्य यांची उत्पत्ति झाली. तात्कालिक परिस्थितीनुसार आजची अस्वस्थ असे जीव उत्पन्न झाले. भूमिगामापेक्षा जलाचा विस्तार विपन्न आहे. भूमिगामध्ये आदिवा इत्यादि महाद्वीप तथा अन्य अनेक द्वीप आहेत. भारत आदिवाच्या दक्षिणेकडील पूर्व भागात येतो. भारताच्या उत्तरेला हिमालय पर्वत असून मध्ये विंध्य, सातगुडा इत्यादि पर्वत आहेत. पूर्व-पश्चिमेला सागराकडे धाव घेणाऱ्या गंगा, सिंधू इत्यादि नद्या आहेत. देशाच्या उत्तरेकडे साधारणतः आर्य व अर्य दिशांना द्राविड, मिल्ल, कोल तसेच अनेक पर्वतीय जाती (मॅन्ड) इत्यादि राहतात. या भूप्रंदाच्या चारी बाजूला अनेक आकाश आहे. त्यात सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि दिसतात. चंद्रमा अधिक जवळ असून, त्यानंतर क्रमशः शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति शनि इत्यादि ग्रह आहेत. ९॥ कोटि मैलावर सूर्य तसेच अस्वस्थतात मेल अंतरावर अनेक तारे आहेत. चंद्र आणि ग्रह स्वप्रकाशित नाहीत ते सूर्यापासून प्रकाशित होतात. तारे फार दूरवर असल्यामुळे ते फार लहान दिसतात. परंतु त्यात सूर्याप्रमाणे अथवा त्याहून छोटे असणारे तारे कमी आहेत. हे तारे सूर्यापेक्षा अत्यंत मोठे आहेत. एवढेच नव्हे तर ते स्वतः प्रकाशित असून मोठे सूर्य आहेत. अशा प्रकारे लोकांचे प्रमाण असंख्य आहे. तसेच या पृथ्वीवर्षाव अन्वय ठिकाणी जीवरासींचे स्थान नाही. प्रथम मंगळावर जीववस्ती असावी असे अनुमान करण्यास येत होते. पण अद्याप तसा निश्चितपणे पुरावा मिळू शकला नाही.

यात अद्यावत यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने गेल्या काही वर्षांचे मानवाने चंद्रावर आपले पहिले पाऊल ठेवले. तेथील जमीन, खडक इत्यादींचे निरीक्षण केले व आता मानव चंद्रावर राहू शकेल असे ठामपणे सांगितले आहे. चंद्रावर वस्ती करण्याच्या उद्देशाने अमेरिका, रशियासारख्या राष्ट्रांनी प्रयत्न देखील सुरू केले आहेत. चंद्रावर्षाव इतर ग्रहांचा सोब घेण्याचा प्रयत्न देखील आधुनिक विद्वान करीत आहेत.

जैन-वैदिक मतांची तुलना—

भूगोलविषयक जैन वैदिक मतांची मान्यता एकमेकांना वरीचशी मिळती जुळती आहे. उदा—
 १) वलयांकित आकाररूपाने अनेक द्वीप व समुद्र एकमेकांना वेष्टित असे आहेत. २) जंबूद्वीप, गुमेरु, हिमवान, निपथ, नील, श्वेत, (रुविम) शृंगी (शिखरी) हे पर्वत व भरतवर्ष (भरतक्षेत्र), हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्य (हिरण्यवत) उत्तरकुरु ही क्षेत्रे दोन्ही मान्यतेनुसार समान आहेत. ३) भारतवर्षात कर्मभूमि तसेच अन्य क्षेत्रात घेतायुग (भोगभूमि) असून मेरूच्या चारही दिशांना मंदरादि चार पर्वत तर जैनमान्य चार गजदंत आहेत. ४) कुल पर्वतातून नद्या उगम पावणे तसेच आर्य व म्लेंच्छ जातीचे राहणे यात समानता आहे. ५) प्लक्ष द्वीपात प्लक्षवृक्ष, जंबूद्वीपाप्रमाणे त्यात पर्वत व नदी यांची उत्पत्ति, घातकी खंडातील घातकी वृक्ष व जंबूद्वीपाप्रमाणे दुष्पट रचना आहेत. ६) पुष्पकर द्वीपाच्या मध्यभागी वलयांकित मानुषोत्तर पर्वत, तसेच त्याच्या जातील भानात घातकी नामक खंड आहे. ७) पुष्पकर द्वीपापुढे प्राण्यांचा अभाव पुष्करार्धाच्या पुढील मनुष्यांच्या अभावाप्रमाणेच आहे. ८) भूखंडावरील पाताळांचा निर्देश लवण सागरातील पाताळाशी मिळता जुळता आहे. ९) पृथ्वीवरील नरकाची स्थिती दोन्हीत सारखी आहे. १०) आकाशातील सूर्य चंद्र याच्या स्थितीचा क्रम सारखा आहे. ११) कल्पवृक्षा तथा पुनः मृत्यू न येणाऱ्या (लौकिक) देवांचा लोक यात समानता आहे.

जैन-बौद्ध मान्यतांची तुलना—

वैदिक जैन मान्यतेप्रमाणेच जैन-बौद्ध मान्यतांच्यामध्येही बरेचसे साम्य आहे. उदा— १) पृथ्वीच्या चोहोबाजूला वायु व जलमंडल यांचे स्थान जैनमान्य वातवलयांच्याप्रमाणेच आहे. २) मेरु इत्यादि पर्वतांचे एकत्र समुद्राच्या अंतराने उत्तरोत्तर वेष्टित जाऊन वलयाकाररूप स्थिती धारण करणे यात समानता आहे. ३) जंबूद्वीप, पूर्वविवेह, उत्तरकुरु, जंबूवृक्ष, हिमवान, गंगा, सिंधू इत्यादि नावात साम्यता आहे. ४) जंबूद्वीपाच्या उत्तरेला ९ ध्रुवपर्वत, हिमवान, महासरोवर त्यातून गंगा, सिंधू नद्यांचा उगम, भारत क्षेत्राच्या उत्तरेकडील ११ कूट, युक्त हिमवान पर्वतावरस्थित पद्म द्रहातून गंगा, सिंधू व रोहितात्या नद्यांच्या विकासाप्रमाणेच आहे. ५) जंबूद्वीपाच्या खाली एकैकानंतर अनेक नरकांची स्थिति सारखी आहे. ६) पृथ्वीपासून वरचे चंद्र सूर्यचि ध्रमण सारखे आहे. ७) मेरू शिखरावरील स्वर्गाची स्थिति जैन मेरू शिखरापासून वर काही अंतर मात्र क्षणायुष्या जैन याच स्वर्गाच्या ऋतु नामक पटलाप्रमाणेच आहे. ८) काही देवांचे मैथुनाने तर काहींचे स्पर्शाने कामभोगाचे सेवन करणे तसेच त्यांच्या वरच्या स्वर्गात कामभोगाचा अभाव असणे हे जैन मान्यतेप्रमाणेच आहे. ९) देवाने वरवरचे स्थान. १०) मनुष्याच्या उचोपासून देवाच्या शरीराच्या उंचीपर्यंतची क्रमिक वृद्धि होत जाणे जैन मान्यतेप्रमाणेच आहे.

आधुनिक विश्व व जैन मान्यता—

स्थूल दृष्टीने पाहिले असता आधुनिक भूगोलाबरोबर जैन भूगोलाचा मेळ बसू पाहत नाही. तरीमुदा आचार्यांची दूरवरती सूक्ष्म दृष्टि व सूत्रात्मक कथन पद्धति लक्षात घेतली तर, दोहोत वरीच साम्यता दिसून येते. अर्थात याच वेळी एक मोठे लक्षात घेतली पाहिजे की, वैज्ञानिक लोकांचे पृथ्वीविषयक असणारे अनुमान थयवा इतिहास करोडे वर्षांपूर्वीचा आहे. पण याचामेळी लक्षा या इतिहासाकडे विवेक कल्प वर्षांपूर्वी गेले आहे. उदा— १) पृथ्वी प्रथम अग्नीच्या गोळ्याच्या स्वरूपात असणे, हळूहळू तो थंड होणे व त्यावर पुढे क्रमाने जीव मनुष्यांच्या उत्पत्तीचा विकास होणे ही कल्पना जैनमान्य प्रलय स्वरूपाशी मिळती-जुळती आहे. २) पृथ्वीच्या चारो बाजूंच्या बायुमंडळात ५०० मेलपर्यंत उत्तरोत्तर गरमता, जैनमान्य तीन वातवलयाप्रमाणेच आहे. ३) आशिया इत्यादि महाद्वीप जैनमान्य भरतादि क्षेत्राच्या बरोबर अधिक अंगाने मिळते जुळते आहेत. ४) आर्य व म्लेंच्छ जातीचे यथायोग्य स्थान हे जैनमान्यतेचे सर्वथा उत्तरेपन करू शकत नाही. ५) सूर्यचंद्र यांची स्थिति,

त्यावरोल जीवासंबंधी विचार यावावत दोन्हीमध्ये मतभेद आहेत. तरीमुद्दा सूर्य-चंद्रादीमध्ये जीवांचा सर्वया अभाव मानणे ही वैज्ञानिकांची अत्युन्नत मानवी लगेले. कारण तेचे राहणाऱ्या जैनमान्य दरीरपाची वैश्र्विक जीवाच्या विशेषतेला सूक्ष्म यत्राने पाहणे देखील शक्य नाही.

चातुर्द्वीपिक भूगोल परिचय-

श्री रायकृष्णदास यांच्या एका लेखानुसार वैदिक धर्ममान्य सप्तद्वीपिक भूगोलापेक्षा चातुर्द्वीपिक भूगोल हा अधिक प्राचीन आहे. याचे अस्तित्व अजून देखील वायुपुराणात काही काही ठिकाणी मिळते. विनी यात्री मेगस्थनीजच्या वेळी देखील हा भूगोल प्रचलित होता. कारण तो लिहितो- 'भारताच्या सोमवर मोदिमा, वैकिट्ट्या तसेच एरियामा हे आणखी तीन देश होते.' सीदिमा म्हणजे मद्रास व वैकिट्ट्या म्हणजे उत्तरकुरु व एरियामा म्हणजे केतुमालद्वीप अभिप्रेत होते. अशोगाच्या वेळी देखील हा भूगोल प्रचलित होता. कारण त्याच्या शिलालेखातील जंबूद्वीप ही संज्ञा भारतवर्षाची आहे. सर्वप्रथम महाभाष्यात सप्तद्वीपिक भूगोलाची चर्चा करण्यात आली आहे. म्हणून सप्तद्वीपिका ही कल्पना अशोक तया महाभाष्य या दोहोंच्या दरम्यानची असावी असे दिसते. २) सप्तद्वीपिक भूगोलाप्रमाणे हा चातुर्द्वीपिक भूगोल कल्पनामय नाही. परंतु त्याचा आधार वास्तविक आहे. ३) चातुर्द्वीपिक भूगोलात जंबूद्वीप पूर्वोच्चा चार महाद्वीपांपैकी एक आहे आणि भारतवर्ष हे जंबूद्वीपाचे दुमरे नाव आहे. तेच द्वीप सप्तद्वीपिक भूगोलात येऊन एवढे मोठे होते की, त्याच्या बरोबरीची अन्य तीन द्वीपे (मद्रास, केतुमाल व उत्तरकुरु) त्याची वर्ष वनून राहतात आणि भारतवर्ष नावाचे अन्य वर्ष (क्षेत्र) देखील त्याच्यात थात-असल्याचे मानले आहे. ४) चातुर्द्वीपिक भूगोलातील भारत (जंबूद्वीप) जो मेरुपर्वत पोहोचतो तो सप्तद्वीपिक भूगोलात जंबूद्वीपास तीन वर्षे तया क्षेत्रात विभक्त होतो. तो म्हणजे- भारतवर्ष, किंपुरष व हरिवर्ष. भारताचा वर्ष पर्वत हिमालय हाच आहे. किंपुरष हिमालयाच्या दुसऱ्या भागात मंगोलियाची वस्ती आहे. तेथून सरस्वती नदीचा उगम होतो. हे वर्ष प्रथम सिंदूरपर्वत पोहोचत असल्याचे दिसते, कारण तिबेटपर्वत मंगोलियाची वस्ती असलेली दिसून येते. तया याचा वर्ष पर्वत हेमकूट आहे. जो काही ठिकाणी हिमालयातर्गतच वगिला गेला आहे. (जैन मान्यतेप्रमाणे किंपुरष ठिकाणी व हिमकूटच्या स्थानी महाहिमवान पर्वत असल्याचा उल्लेख आहे.) हरिवर्ष हिरातच म्हणजे निपथ पर्वताशी संबंध असून तो मेरुपर्वत पोहोचतो. याच हरिवर्षाचा नाव अवैश्यामध्ये हरिवरजी असे पहावयास मिळते. ५) अशाच प्रकारे रम्यक, हिरण्यमय आणि उत्तरकुरु नावाच्या वर्षात विभक्त होऊन चातुर्द्वीपिक भूगोलातील उत्तरकुरु महाद्वीपाची तीन वर्षे वनली असावीत. ६) जैन परंपरागत भूगोलात ९ एवजी १० वर्षांचा उल्लेख आहे व दोघांचे देखील अधिकाधिक विभाजन केले आहे ते वैदिक परंपरेपेक्षा उचित वाटते. ७) मेरु पर्वत म्हणजे वर्तमान भूगोलातील मंपाच्या घामोर प्रदेश असावा. उत्तरकुरु पश्चिमी तुर्किस्तान आहे. सोता नदी यारकंद नदी आहे. निपथ पर्वत हिंदुकुश पर्वताची शृंखला आहे. हेमवत भारतवर्षाचे दुसरे नाव असावे.

बरीलप्रमाणे आपणाला जैन परंपरागत भूगोलाचा आधुनिक बौद्ध व वैदिक परंपरेची तुलनात्मक अभ्यास करता येतो. अर्थात या गोष्टी स्पूलमानाने ओढल्या आहेत. त्यात कमी अधिकपणा आढळू शकेल, परंतु या गोष्टीचा अधिक सूक्ष्मपणे तुलनात्मक अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

जैन आयुर्वेद व शरीरशास्त्र

न्याय, व्याकरण, सिद्धांत इत्यादी विविध विषयांमध्ये जैनधर्मींनी जसे असामान्य कार्य केले आहे त्याचप्रमाणे आयुर्वेद व ज्योतिष इत्यादी विषयांमध्येही त्यांनी मौलिक साहित्य निर्मिती केलेली आहे. तथापि या शास्त्रांचा मानवी जिवनाशी नित्य संबंध नसल्याने नंतरच्या काळात या शास्त्रांचा विकास झालेला दिसत नाही.

१. संपूर्णानंद अमिनदत्त- रायकृष्णदासजी.

*****

*****

जेन आचार्यानी, आमच्या उद्धाराय जेव्हा जेव्हा विचार केला, उपदेश केला किंवा आपली मते ग्रंथरूप केली, तेव्हा "शरीरमायं खलु धर्मसाधनम्" या तत्वाला प्रमुख मानून आरोग्यरक्षणार्थ शरीरस्वास्थ्य स्वानुभूत व प्रायोगिकतः उपायांच्या सहाय्याने कसे टिकवावे याचे प्रथमतः विवेचन केले आहे.

आयुर्वेदाची निर्मिती—

आयुर्वेद शास्त्र कसे निर्माण झाले हे सांगणे कठीण आहे तथापि,

"तं तीर्थनाथमधिगम्य विनम्रमुर्ध्ना

सप्रातिहार्यविभवादिपरीतमूर्तिम् ।

सप्रश्रयाः त्रिकरणोक्त प्रणामाः

पप्रच्छुरिभमखिलं भरतेश्वराद्याः ।"

उपयुक्त प्रमाणावरून सिद्ध होते की, जेव्हा सृष्टीमध्ये उन्वास, अध्ययन, ब्रह्मकर्म, व्रत इत्यादींचे योग्य प्रकारे पालन करणाऱ्या पुरुषामध्येही, नाना प्रकारची विघ्ने निर्माण करणाऱ्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला, तेव्हा भरत चक्रवर्ती भगवान् आदिनाथाकडे गेले. सविनय वंदन व प्रार्थना करून समाजाच्या आरोग्यरक्षणेचे उपाय स्वामी विचारले. यावेळी भगवान् आदिनाथांनी पुरुषाची लक्षणे, शरीराशरीरामधील करक, दोषोपत्ति, चिकित्सा व कालभेद इत्यादींचा विस्तार इत्यादी विषयांचे विवेचन केले. हाच आयुर्वेद शास्त्राचा प्रारंभ होय.

न्याय, दर्शन व सिद्धांत इत्यादींच्या परंपराप्रमाणेच आयुर्वेद शास्त्राची परंपराही प्रमाणित आहे. हे काही कपोलकल्पित शास्त्र नाही तर, भगवंताच्या दिव्य ध्यनीतून निर्माण झालेले हे शास्त्र, श्रुती व स्मृतीच्या रूपाने प्रवाहित राहिलेले आहे. सर्वश परमश्रेष्ठींच्या दिव्यध्वनीतून निघालेल्या ह्या दिकशानाचे श्रुतसागराच्या घारक गणघर परमेश्वरींनी १० अंगे व १४ पूर्वामध्ये विभाजन करून निरूपण केले आहे. चौदा पूर्वामध्ये प्राणवायु नावाचा जो भेद आहे त्यातच आयुर्वेदाचा अंतर्भाव झाला आहे.

। कामचिकित्साअष्टांग आयुर्वेदः भूतकर्मजांगुलिप्रश्नः ।

प्राणापानविभोगोवि मन विस्तरेण वर्णितस्तत्प्राणावायुम् ।

अर्थात ज्या शास्त्रग्रंथामध्ये काया, तद्गत दोष व चिकित्सा इत्यादी अष्टांग आयुर्वेदाचे वर्णन विस्ताराने केले आहे तसेच पृथ्वी व इतर पंचभूतांची क्रिया, बिपारी प्राणी व त्याचरील चिकित्सा, तसेच प्राणवायुचे वर्णन ज्वाल आहे. त्यास 'प्राणवायु पूर्वशास्त्र' असे म्हणतात. त्यात विस्ताराने अष्टांगायुर्वेद—

१) कायचिकित्सा २) शल्यचिकित्सा ३) शालाक्यचिकित्सा ४) भूतविद्या

५) कौमारभृत्य ६) अगदतंत्र ७) रसायनतंत्र ८) वाजीकरण

इत्यादी विषयांची माहिती मिळते. हेच आयुर्वेदशास्त्र अथवा मुळवेद होय. विद्येति सत्प्रकटकेवलजीवनस्या तस्या यदेतदुपपन्नमुदारशास्त्रम् । वैद्यं वर्दति पदशास्त्र विशेषणज्ञा एतद्विचित्य च पठन्ति च तेषि वैद्याः ।

जीवादिक समस्त पदार्थांचे लक्षण जे केवलज्ञान त्यास विद्या म्हटले आहे. त्या विद्येमुळे या ग्रंथाचे उत्पत्ती झाली असल्याने त्यास वैद्यक ग्रंथ व या ग्रंथाचे अध्ययन व अध्यापन करणाऱ्या विद्वानाला वैद्य म्हणतात. वैद्यक शास्त्रालाच आयुर्वेद असेही म्हणतात. यात मानवाच्या आयुष्याविषयक सर्व गोष्टींचा उहापोह केलेला असतो.

आयुर्वेदशास्त्राचे प्रयोजन—

'लोकोपकारकरणार्थमिदं हि शास्त्रं । शास्त्रप्रयोजनमपि द्विविधं यथावत् ।

स्वास्थ्यस्य रक्षणमयामयमोक्षार्थं च । संदोषतत्सकलमेव निरप्यतेज्ज ।

वेद्यकास्य किंवा आयुर्वेद शास्त्राची रचना परोपकारासाठी आहे. या शास्त्राचे प्रयोजन दोन प्रकारचे आहे- १) स्वास्थ्यरक्षण २) रोग्याचे रोगमोक्षण.

आचार्यांनी स्वस्थ्य दोन प्रकारचे सांगितले आहे- १) पारमायिक स्वास्थ्य व २) व्यावहारिक स्वास्थ्य. ज्ञानावरणादी अष्टकर्मांचा नाश झाल्याने उत्पन्न होणारे अविनश्वर, अतींद्रिय, अद्वितीय, आत्मिक मुखाला परमायिक स्वास्थ्य म्हणतात. शरीरातील सप्तधातु, अग्नि व वायुपित्तादिक दोष यामध्ये समता राहणे, इंद्रिये प्रसन्न असणे, मन आनंदी राहणे, शरीर निरोगी राहणे याला व्यावहारिक स्वास्थ्य म्हणतात.

जैनाचार्यांनी शरीर व मन हे दोन प्रकारचे रोगनिष्ठान सांगितले आहे. रोगग्रस्त शरीर प्रत्यक्ष दिसते तर रोगग्रस्त मन लक्षणावरून ओळखता येते. ज्वर, अतिसार, द्यास, कुष्ठ इत्यादी शारीरिक रोग आहेत, तर काम, क्रोध, मोह, मत्सर, शोक, भय इत्यादी मानसिक रोग आहेत. काही रोग शरीर व मन यावर एकाच वेळी परिणाम करतात. उदा. मुर्छा, उन्माद, अपस्मार इत्यादी. जैनाचार्यांनी निरनिराळे प्रयोग करून चिकित्सा करून, तयार केलेल्या औषधांनी रोगमुक्ती करण्यात सफलता मिळविली. त्यांनी ही माहिती लिपीबद्ध केली. म्हणून जैनाचार्यांनी या विषयातील ग्रंथरचना म्हणजे महान देणगी आहे.

स्वास्थ्य विषडण्याचे मुख्य कारण असातावेदनीय कर्मांचा उदय असल्याचे आचार्यांनी सांगितले आहे. वात, पित्त, कफ यामध्ये विषमता निर्माण होणे हे स्वास्थ्य विषडण्याचे बाह्य कारण होय, तर रोग समण्याची असातावेदनीय कर्मांची उदीरणा साताचा उदय, कर्मादिवांचे सेवन इ. अंतर्गत कारणे व योग्य चिकित्सा, द्रव्य, क्षेप, काळ, भाव इत्यादीची अनुकूलता इत्यादी बाह्य कारणे आचार्यांनी सांगितली आहेत.

आयुर्वेदीय चिकित्सा-

उप्रादिताचार्यांनी कल्याणकारक ग्रंथाच्या सातव्या अध्यायात चिकित्सेचे हेतु व फळ कथन केले आहे. चिकित्सा पापांचा नाश करणारी आहे, धर्मवृद्धि करणारी आहे. तिच्यामुळे इहलोक व परलोकगती सुख प्राप्त होते. चिकित्सा म्हणजे एक प्रकारे तपश्चर्याच असल्याने काम, क्रोध, मोह इत्यादी विकाराना वश होऊन चिकित्सा करू नये. रोग्याशी मित्रत्व किंवा शत्रुत्वाच्या भावनेने चिकित्सा करू नये. रोग्याविषयी करुणाबुद्धि ठेवून, त्यास आपला पुत्र समजून आपल्या कर्मक्षयाची जाणोव ठेवून चिकित्सा करावी. अशा प्रकारे निःस्पृह व समयोचित विचारानी केलेली चिकित्सा वंशाला निश्चितपणे साफल्य प्राप्त करून देते.

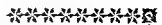
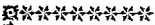
चिकित्सक कसा असावा हेही आचार्यांनी सांगितले आहे-

“ चिकित्सकः सत्यपरः सुधीरः क्षयन्वितः हस्तलघुत्वयुक्तः ।
स्वयंकृती हृष्टमहाप्रयोगः समस्तशास्त्रार्थाविदप्रभादी ॥”

म्हणजेच सत्यनिष्ठ, धीरसंपन्न, इस्तलाघवयुक्त, स्वयं औषध तयार करण्यास समर्थ, मोठमोठ्या रोगावर केलेले प्रयोग पाहिलेला, संपूर्ण शास्त्रांला जाणणारा, निरलस असावा. रोग्याचे कर्तव्य काय या विषयीचाही उहापोह उप्रादिताचार्यांनी केला आहे. रोगी ज्याप्रमाणे आपले आई, यडील, पुत्र, मित्र इत्यादीवर विश्वास ठेवतो, त्याचप्रमाणे त्याने वंशावरही पूर्णपणे विश्वास ठेवलाच पाहिजे. त्याने वंशपासून कोणतीही शारीरिक तक्रार लपवून ठेवता कामा नये.

जैन आयुर्वेदाचे वैशिष्ट्य-

‘अहिंसा परमो धर्मः’ या सार्विक भूमिकेमुळेच जैनतर आयुर्वेद ग्रंथापेक्षा, जैनाचार्यांच्या आयुर्वेद विषयक ग्रंथामध्ये विशेषता आढळून येते. जैनाचार्यांनी मद्य, मांस व मधूचे अनुपान अगर औषध म्हणूनही सेवन

करण्यास कोठेच सांगितले नाही. केवळ वनस्पति, खनिज, क्षार व रत्नादिक पदार्थ, त्यापासून वनविलेली मिश्रणे यांचाच उपयोग औषध म्हणून करावयास सांगितला आहे. खनिज द्रव्ये जशीच्या तशी औषध म्हणून घेता येणार नाहीत, कारण त्या स्वरूपात त्यांचे योपण होणे अशक्यच आहे. यासाठी खनिज द्रव्य किंवा निरीद्रच द्रव्यावर सेंद्रीय वनस्पतीच्या अनेक पुटभावनाद्वारा संस्कार केले जातात. आयुर्वेदाचे रसशास्त्र अशा प्रकारच्या संस्कार प्रक्रियांनी ओतप्रोत भरले आहे. जैनाचार्यांनी रसशास्त्र विषयक महान कामगिरी केली आहे. आज आयुर्वेदीय वैद्य ज्या विविध सिद्धीपथि उपयोगात आणतात, त्या सिद्धीपथी म्हणजे जैनाचार्यांच्या नितांत प्रतिभेचे व अविधांत परिश्रमाचे फळच होय. अनेक प्रतिभावंत व वीतरागी आचार्यांनी जन्मभर विचार, परिश्रम व प्रयोगाद्वारे अनुभव घेऊन, अनेक औषधी रत्नांचे मांडार संग्रहित व समृद्ध करून ठेवले आहे. रसशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, निषेद, औषधिगुणधर्मशास्त्र इत्यादी अनेक शास्त्रांची निर्मिती करून जैनाचार्यांनी आयुर्वेदशास्त्रात महान कार्य केले आहे व मानवावर अनंत उपकार करून ठेवले आहेत.

आयुर्वेदशास्त्रावर ग्रंथलेखन करणारे जैन ग्रंथकार—

भगवान् आदिनाथांनी भरत चक्रवर्तीने केलेल्या विनंतीनुसार पुण्याची लक्षणे, शरीरशरीरातील बदल, दोषोपपत्ति चिकित्सा इत्यादी विषयांचे विवेचन करून, आयुर्वेदशास्त्राचा पाया घातला. त्याच्याच आधारावर पुढील काळात निरनिराळ्या जैन आचार्यांनी आयुर्वेद ग्रंथाची रचना केली. व्यास, दशान इत्यादींवर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. त्याचप्रमाणे ज्योतिष व आयुर्वेद यांनाही अस्पर्श मानलेले नाही. आयुर्वेदावरील त्यांचे शेकडो ग्रंथ आज उपलब्ध नसले तरी, अन्य ग्रंथातील त्यांच्या उल्लेखावरून त्यांचे अस्तित्व समजते.

आठव्या शतकाच्या सुमारास, प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथाचे उद्गादित्याचार्य यांनी आपला आयुर्वेदावरील ग्रंथ लिहिला. त्यात त्यांनी आयुर्वेदशास्त्रावर ग्रंथरचना करणाऱ्या पुढील पूर्वाचार्यांचा उल्लेख केला आहे— श्रुतकिर्ती, कुमारसेन, वीरसेन, मेघनाद, सिंहनाद, समंतभद्र, जटाचार्य इत्यादी. या निरनिराळ्या आचार्यांनी कोणकोणते ग्रंथ लिहिले याचे स्पष्टीकरण पुढील दलोकात केले आहे—

“शालाक्यैः पूज्यपादं प्रकटितमधिकं शास्त्रतं न च पात्र

स्वामिप्रोक्तं-विषोद्विप्रहसमनविधिः सिद्धसेनैः प्रसिद्धः ।

काये मा सा चिकित्सा दशरथगुहसिखंधनांदैः सिद्धान्ता

वैद्यं वृष्यं च दिव्यामृतमणि कथितं सिंहनादमुनीन्द्रैः । (अ. २० दलो. ८५)

यावरून पूज्यपाद आचार्यांची ‘शालाक्य तंत्र’ नावाच्या ग्रंथाची रचना केली. पात्र स्वामींनी ‘शास्त्रतंत्र’ नावाच्या ग्रंथाची रचना केली. प्रसिद्ध आचार्य सिद्धसेनांनी विष व उग्र ग्रंथांच्या शमनविधीचे निरूपण आपल्या ग्रंथात केले.

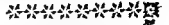
दशरथ गुरु व मेघनाथसूरींनी वाल्मीकि व तत्संबंधीची चिकित्सा आपल्या ग्रंथात केली. सिंहनाद आचार्यांनी शरीर बलवर्धक प्रयोगांचे प्रतिपादन केले. पूज्यपाद व पात्र स्वामींनी तर मल्यतंत्राचीही माहिती आपल्या ग्रंथात दिली आहे. तथापि या ग्रंथकर्त्यांपैकी पात्रस्वामी, सिद्धसेन, मेघनाद, दशरथगुरु व सिंहनाद इत्यादी ग्रंथकर्त्यांचे ग्रंथ उपलब्ध नाहीत.

आचार्यां समंतभद्र—

आयुर्वेदविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रंथाची रचना आचार्य समंतभद्रांनी केली उद्गादित्याचार्यांच्या कल्याणकारक ग्रंथांमध्ये तदसंबंधाने मालीलप्रमाणे उल्लेख आहे—

अष्टांगमप्यलिलमत्र समंतभद्रैः । प्रोक्तं सविस्तरवचो विमर्शविशेषात् ॥

संक्षेपतो निगदितं तदिहामृतवत्तया । कल्याणकारकमशेषपराभंगयुक्तम् ॥ (अ. २० दलो. ८६)

(आचार्य संमतभद्रांनी अष्टांग आयुर्वेद नामक विस्तृत व गंभीर विवेचनात्मक ग्रंथाची रचना केली. त्याचेच अनुकरण संक्षेपात मल्याणकारक ग्रंथात करून मी संपूर्ण विषयाचे प्रतिपादन केले आहे. यावरून उपादिताचार्यांच्या वेळी आचार्य संमतभद्रांचा ग्रंथ उपलब्ध होता असे निश्चितपणे दिसते.)

सिद्धांतानुसार आचार्य संमतभद्र होऊन गेले. सिद्धांत, न्याय इत्यादी विषयांवरील ग्रंथरचनेप्रमाणेच आयुर्वेदाशास्त्रावरही त्यांनी अनेकग्रंथ ग्रंथरचना केली. आज त्यांचा ग्रंथ गंभीरपणाने उपलब्ध नसला तरी, इतर ग्रंथांमधून आलेले त्यातील श्लोक उपलब्ध आहेत. त्यांचा एकत्र संग्रह केल्यास तीन चार हजार श्लोक सहज होऊ शकतात. अहिंसाप्रधान धर्माचे ते उपासक असल्यामुळे, त्यांची अहिंसात्मक धर्माचे प्रतिपादन केले आहे. याविषय आपल्या ग्रंथात त्यांनी जैन पारिभाषिक शब्दांचा प्रयोग केला आहे, उचित वापरले आहेत. त्यामुळेच या ग्रंथाचा वापर करतांना जैन सिद्धांताच्या प्रविष्टीचे ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ संमतभद्रांच्या ग्रंथाच्या 'रत्नप्रदीप' चा उल्लेख आलेला आहे. सामान्य वैद्य पत्राद्वारे तीन रत्नाद्वारे अनेकविध औषध किंवा भरम असा अर्थ लावणे शक्य आहे, पण ते चूक होय. जैन सिद्धांतात सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य यांचा रत्नत्रय असे म्हणतात. ही तीन रत्ने ज्याप्रमाणे मिळ्या दर्शन, ज्ञान व चारित्र्यरूपी त्रिदोषांचा नाश करतात त्याचप्रमाणे रस, गंधक व पाषाण या तीन घटकांना एकत्र करून तयार होणारे रसायन वात, पित्त व कफ इत्यादी त्रिदोषांना दूर करते, म्हणून या औषधाचे नाव रत्नप्रदीप असे आहे.

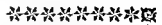
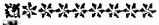
त्याचप्रमाणे औषधांचे निमित्तो करताना घ्यावयाचे प्रमाणही त्यांनी जैन मताच्या संकेतानुसार निर्देशित केले आहे. उदा. रससिद्धर कसा तयार करावा हे सांगताना म्हटले आहे की,

“सूतं केदारिण्यं कं मृगनवासारद्धमम् मर्दितम्”

या संकेताचा अर्थ जैन सिद्धांताचे ज्ञान असणाऱ्याच समजू शकतो. जैन तीर्थंकरांची भिन्न भिन्न चिन्हे आहेत. त्या चिन्हांच्या 'संकेतावहन चिन्हांकित तीर्थंकरांची संख्या येथे घ्यावी लागणार आहे. सूतं केदारि म्हणजे रस केसरीच्या प्रमाणाने घ्या. अर्धा केसरी म्हणजे सिंदूर व सिंदूर चौघिसावे तीर्थंकर भगवान महावीरांचे चिन्ह आहे. म्हणजे केसरीसाठी २४ संख्या घ्यावी लागेल. गंधक मृग म्हणजे हरिण व हरिण १६ वे तीर्थंकर शांतिनाथांचे चिन्ह आहे. म्हणजे गंधक १६ भाग व रस २४ भाग घ्यावयास हवे.

या प्रयोगामुळे अनेक जैन प्रयोगिक शब्दांची माहिती आपणास मिळते, वैद्यक ग्रंथातील पारिभाषिक शब्दांचा अर्थ समजण्यासाठी जैन विद्वानांनी पारिभाषिक शब्दकोषाची रचनाही केली आहे. उपलब्ध कोषांमध्ये प्राचार्य अमृतनंदाचा कोष महत्त्वपूर्ण व मोलाचा आहे. तथापि तो अपूर्ण आहे. वनस्पतीसाठीही काही वेळा जैन पारिभाषिक शब्द वापरलेले दिसतात. अशा प्रकारे संमतभद्रांनी आयुर्वेद शास्त्रामध्ये ग्रंथरचना या शास्त्राची मोठ्या प्रमाणात प्रगति घडवून आणलेली दिसते. बंगलोर येथील प्रसिद्ध जैन ज्योतिर्वेद विद्वान श्री. शाशिकांत जैन यांचेकडे आचार्य संमतभद्र लिखित ताडपत्रावर लिहिलेला विषयवैद्यकावरील अनेकग्रंथ ग्रंथ आहे. त्यांच्या मतानुसार तो अद्भुत व अनन्यसाधारण, अमूल्य आहे. जैन आयुर्वेदशास्त्रात महान कार्य करणाऱ्या या आचार्यांची सर्व ग्रंथरचना उपलब्ध होणे आवश्यक आहे

जैन आयुर्वेदाची निमित्तो भगवंतांच्या दिव्यध्वनीतून झालेली आहे. ते ज्ञान गणधरांनी आपल्या शिष्यांना सांगितले, त्या शिष्यांनी पुढील पिढीतील शिष्यांना हे ज्ञान दिले. याप्रमाणे वैद्यकशास्त्राचे सर्वांगीण ज्ञान परंपरागत रीतीने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे गेल्याची माहिती मिळते. संमतभद्राचार्यांच्या पूर्वीही काही आयुर्वेद ग्रंथांचे प्रसक्त सुमारे इ. स. पू. ३ किंवा २ शतकात होऊन गेले. ते काळवार जिल्ह्यातील होद्रावर तालुक्यातील गेरसप्पाजवळ हाडळ्ळीमध्ये (संतीसपुरात) राहत असत. येथील इंद्रगिरी व चंद्रगिरी पर्वतावर ते तपश्चर्या करीत असावेत. अजूनही या पर्वतांचे प्राचीनत्व अवशिष्ट आहे. महर्षि संमतभद्राचार्यांनी आपल्या

‘रसायन सिद्धांतकल्प’ नावाच्या ग्रंथात या मुनीचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे केला आहे, “श्रीमद्भल्लातकादे वसति जिनमुनिः सूतवादे रसवर्जं” सामंतमद्रात्री आपल्या ग्रंथाला “रसैर्द्रव्येनागमसूत्रवद्ध” असे नाव दिले आहे. यावरून त्यांच्या पूर्वाचार्यांची परंपरागतता लक्षात येते.

पुष्पायुर्वेद-

जैनधर्म अहिंसा प्रधान धर्म असल्यामुळे, महाव्रतधारी मुनींनी औषध निर्माण करताना कोणत्याही प्राण्याची हिंसा होणार नाही याकडे प्रकटने लक्ष दिले. कोणालाही त्रास होणार नाही इतकेच नव्हे तर एकत्रिय प्राण्यालाही बुद्धीपुरस्सर त्रास दिला जाणार नाही याची त्यांनी काळजी घेतली. त्यामुळे पुष्पायुर्वेद ग्रंथाची निर्मिती केलेली दिसते. आयुर्वेद ग्रंथकारांनी ज्याप्रमाणे आपल्या ग्रंथात वनस्पतींना स्थान दिले आहे त्याचप्रमाणे पुष्पायुर्वेदात केवळ परागरहित फुलांना स्थान दिलेले आहे. पुष्पायुर्वेदात १८ हजार जातीच्या फुलांच्या उपयोगाने औषध निर्माण करण्याच्या प्रक्रिया सांगितल्या आहेत. पुष्पायुर्वेद ही इ. स. पूर्व ३ व्या शतकातील ग्रंथरचना आहे. पुष्पायुर्वेद प्राचीन कन्नड लिपीत लिहिलेला असून वाचण्यास कठीण आहे. इतिहास संगोष्ठीनाच्या वृष्टीने हा ग्रंथ जसा अपूर्व आहे त्याचप्रमाणे आयुर्वेदास्त्राच्या दृष्टीनेही हा ग्रंथ म्हणजे एक अपूर्व वस्तू आहे. या स्वतंत्र व वैशिष्ट्यपूर्ण आयुर्वेदाच्या क्षेत्रात ज्ञानाचार्यांशिवाय कोणीही कार्य केलेले नाही. आयुर्वेदाच्या एकंदर स्वरूपातच नवीन भर घालण्याचे काम पुष्पायुर्वेदाने केले आहे. समंतमद्राचार्य गेरसप्पा येथे रहात असत, तेथे ज्वालामालिनी देवीचे प्रेक्षणीय ठिकाण आहे. दंतकथेनुसार या ठिकाणी सिद्धरसांनी युक्त असा एक रसकूप आहे. कलियुगात ‘वर्नसंकटे’ आल्यानंतर या रसकूपाचा उपयोग होईल असे मानतात. या रसकूपाचे स्थान पाहण्यासाठी सर्वांजल प्रयोग करावा असे मानतात. या विधीची माहिती पुष्पायुर्वेदात दिलेली आहे व हे सर्व पुष्प या प्रांतातील जंगलात मिळतात असे म्हणतात. यावरून सामंतमद्र आचार्यांच्या पूर्वी आयुर्वेदावर ग्रंथरचना करणारे ग्रंथकार होऊन गेले असे निश्चितपणे सांगता येते.

महर्षी पूज्यपाद-

आचार्य सामंतमद्रानंतर आचार्य पूज्यपाद यांचे नाव आयुर्वेदाच्या क्षेत्रात ‘मोठ्या आदराने’ घेतले जाते. इतरही महर्षींनी महर्षि पूज्यपादांचा नामनिर्देश मोठ्या आदराने केला आहे. आयुर्वेदास्त्रातील त्यांच्या कार्याला असामान्य स्थान आहे. महर्षी पूज्यपादांनी व्याकरण शास्त्राची रचना केली. जैनसिद्धांतावर ग्रंथलेखन केले, त्याप्रमाणे आयुर्वेदास्त्रातील त्यांच्या कार्यालाही महत्त्वाचे स्थान आहे. महर्षि पूज्यपादांनी वैद्यक ग्रंथाची निर्मिती केली ही माहिती निःसंदेहपणे सिद्ध आहे. कारण शिलालेखातच पुढीलप्रमाणे उल्लेख मिळतो-

न्यासं जेनेद्रसंशं सकलबुधनुतं पाणिनीयस्य भूमौ ।

न्यासं शब्दावतारं मनुजततिहितं वैद्यपासं च कृत्वा ॥

यस्तत्स्वार्थस्य टीकां व्यरचयदित्हा तां भात्यसौ पूज्यपादः ।

स्वामी भूयःस वन्द्यः स्वपरहितवचा पूर्णहृद्योपवृत्तः ॥

बसवराजानेही आपल्या वैद्यकग्रंथात ‘सिद्धरदर्पण व तद्रसूज्यपादीयमेव च’ असा उल्लेख केला असून त्यांच्या अनेक योगांचे ग्रहण केले आहे.

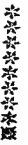
अशीतिवातानां कालाग्निरुद्रसोऽग्निबुधो या ।

शुद्धसूतं विषं गंधमज्जमोदं पलत्रयं । सर्वेश्वरं यवश्वरं वह्निसंन्यव जीरकम् ॥

सौचर्वतं विडंगानि टक्कणं च कटुत्रयं । विषमुष्टिं सर्वमसोज्ज्वलीरं मेदमेदिनम् ॥

मरीचमात्रवटिका अग्निमान्द्यं प्रणाशयेत् । अशीतिवातजान्तोगाग्लुमं च ग्रहीजदान् ॥

रसःकालाग्निरुद्रोऽयं पूज्यपादविनिमित्तः (प्रबंध प्र. पु. १०३ न. रा.)

याचप्रमाणे पुढील औपधांचीही वर्णने बसवराजाने उद्धृत केली आहेत.

- १) भ्रमणादि वातानां (गन्धकरसायनम्)
- २) वातादिदोगाणां त्रिकटुकनादिनस्यम् (पूज्यपादीये)
- ३) जरगजाडकुहा (मायवनिदाने)
- ४) ज्वराणां चण्डमानुरसः (नित्यनाभीये)
- ५) शोकमुद्गररस इत्यादी

रसनसमुच्चपयारांनी ' कपरी पूज्यपादनच ' इत्यादी रूपाने त्यांचा उल्लेख आपल्या ग्रंथात केला आहे. तर आचार्य शुभचंद्रांनी आपल्या ज्ञानार्णव ग्रंथात पूज्यपादांचा उल्लेख करून पुढील श्लोक लिहिला आहे.

अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाचित्तसंभवम् ।
कलङ्कमङ्गनां सोऽयं देवदंती नमस्तते ॥

महर्षि चामुंडराय व पादपंडित यांनी आपल्या कन्नड ग्रंथामध्येही पूज्यपादांचा उल्लेख केलेला आहे. महर्षि पूज्यपादाचार्यांनी आपल्या ' कल्याणकारक ' या वैद्यकग्रंथाच्या द्वारे प्राण्यांच्या शारीरिक दोषांना, जैनेंद्र ध्याकरणद्वारे वाचनिक दोषांना व हस्वायेंवृत्तिद्वारे मानसिक दोषांना दूर केले आहे. याशिवाय पूज्यपादाचार्यांनी शालव्यतंत्र नावाचा ग्रंथ लिहिला. ह्यात अंगिरेदानचे विधान आहे. पूज्यपादांचा समग्र ग्रंथ उपलब्ध नसला तरी तो महत्त्वपूर्ण असला पाहिजे हे मात्र निश्चित. ' कुमारी भृंगामलक तैल, ' ' गंधक रसायन ' ' महाविषमुष्टितैल ' ' भुवनेदवरी चूर्ण ' यांचा विषि अनुष्टुप श्लोकान अनुक्रमे ३०, ३७, ३८, ४६ चरणात सांगितला आहे. त्यांच्या ग्रंथात सांगितलेली मरिचकादि प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे

मरिचमरिचमरिच तवतित्तं च तित्तम् ।
कणकणकणमूलं कृष्णकृष्णं च कृष्णम् ॥
मेघंमेघं च मेघो रजरजरजनी यष्टियष्टयादृगयष्टी ।
वर्जं वर्जं च वर्जं जलजलजलजं भृंगिभृंगी च भृंगम् ॥
शृंगं शृंगं च शृंगं हरहरहर ही वालुकं वालुकं वा ।
कंदलंकंदलकंदं शिवशिवशिवनी नंदीनंदी च नंदी ॥
हेमहेमं च हेमं वृषवृषवृषभा अग्निमग्निं च अग्ने ।
वातिवातं च पेत्यं विषहरनिमपं पूजितं पूज्यपादैः ॥

उपमृन्त उल्लेखारूपान् महर्षि पूज्यपादांचा वैद्यक ग्रंथ किती महत्त्वपूर्ण व सिद्धीपधीनी भरलेला आहे हे लक्षात येते. ' कल्याणकारक ग्रंथ, ' ' शालव्यतंत्र ' याशिवाय ' वैद्यामृत ' या ग्रंथाचीही रचना महर्षि पूज्यपादांनी केली. पूज्यपादनमिति वैद्यामृत ग्रंथाचा उल्लेख गोम्पटदेवमुनींनी पुढीलप्रमाणे केला आहे.

सिद्धातस्य च वेदिनो जिनमते जैनेंद्रपाणिन्य च ।

कल्पव्याकरणाय ते भवते देकालिमाराधिपा ॥

श्रीजैनेंद्रवचस्सुधारसवरैः वैद्यामृतो धार्यते ।

श्रीपादस्य सदा नमोस्तु मुखे श्रीपूज्यपादी मुनेः ॥

या उल्लेखारूपान् पूज्यपादांच्या वैद्यक ग्रंथाची निरनिराळ्या भाषेमध्ये भाषांतरे झालेली असावीत यात शका नाही. पूज्यपादानंतर आलेल्या गोम्पटदेव मुनींनी आपल्या आवुर्वेदविषयक मेखतंत्र नावाच्या ग्रंथात प्रत्येक परिच्छेदाच्या शेवटी महर्षि पूज्यपादांचा आदराच्या भावनेने उल्लेख केला आहे.

सिद्धनागार्जुन- सिद्धनागार्जुन हे पुज्यपादाचार्याचे पुतणे होते. त्यांनी 'नागार्जुनकल्प' 'नागार्जुनकल्पपट' इत्यादी. ग्रंथ लिहिले, याशिवाय त्यांनी सोने तयार करण्याची 'वज्रसूत्रमुटिका' नावाची रत्नमुटिका तयार केली होती. या श्रुतिके प्रोत्यर्थक त्यांना स्वतःचे डोळे घालवावे लागले अशी माहिती मिळते. तथापि आपल्या प्रयोगात ते यशस्वी झालेले दिसतात.

उप्रादित्याचार्य- पूज्यपादानंतर आयुर्वेद शास्त्रावर ग्रंथरचना करणारे जे विद्वान झाले त्यात उप्रादित्याचार्यांचे नाव श्रेष्ठ म्हणून आदराने घेतले जाते. त्यांनी 'कल्याणकारक' नावाच्या महत्वपूर्ण ग्रंथाची रचना इ. स. ८ व्या शतकात केली. या ग्रंथात सुमारे ५०० श्लोक प्रमाणांनी युक्त असून, जैन परंपरेनुसार त्यांनी कधीही औपधासाठी म्हणून मद्य, मांस, मद्य इत्यादींचा उपयोग केला नाही. या ग्रंथात पंचषोडश परिच्छेद आहेत. प्रत्येक परिच्छेदात निरनिराळे रोग, निमित्ती, निदान, पूर्वरूप चिकित्सा इत्यादीची क्रमवार चर्चा केली आहे. हजारो रोगांचे प्रतिपादन या ग्रंथात आहे. निरनिराळ्या जैन, जैनतर, भारतीय व अभारतीय विद्वानांनी या ग्रंथाची प्रशंसा केली आहे.

आयुर्वेदासंबंधी उपलब्ध असलेल्या ग्रंथात महत्वपूर्ण ग्रंथ 'कल्याणकारक' हाच आहे. जैनाचार्य उप्रादित्य राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष व चालुक्य राजा कलिविष्णुवर्धन पंचम यांच्या समकालीन होते. रोगप्रतीकार व चिकित्सा प्रयोग उप्रादित्याचार्यांनी 'कल्याणकारक' ग्रंथात शास्त्रतंत्राचे वर्णन फार चांगल्या प्रकारानी केले आहे. तत्तेच कामचिकित्सा, बालचिकित्सा, प्रहृच्चिकित्सा, ऊर्ध्वचिकित्सा, शस्त्रचिकित्सा, दंष्ट्राचिकित्सा, जराचिकित्सा, वृषचिकित्सा इत्यादि चिकित्सांचे विवेचन केले आहे. या दोन विभागात विभाजित असलेल्या या ग्रंथाची सुवर्णात आयुर्वेदाच्या तरावाच्या प्रतिपादनाने केलेली आहे. शेवटी परिशिष्टात एक लांबलचक परिसंवाद दिलेला आहे. ज्यात मांसाशन वर्गरेचे निर्मूलन व आवश्यकता वर्गरेचे प्रतिपादन केलेले आहे. तेथेच असेही म्हटले आहे की, हा परिसंवाद राजा अमोघवर्षांच्या दरबारातील अनेक विद्वान, वैद्य व ग्रंथकार यांच्यात झालेला असून मांसाशनाच्या अनावश्यकतेचा विचार सिद्ध झालेला आहे.

उप्रादित्याचार्यांनी शुभ्रुताचार्यांचा 'स्याद्वादी' या नावाने उल्लेख केला आहे. शुभ्रुत ग्रंथामध्ये जो चिकित्साक्रम दाखविलेला आहे त्यातील सर्व प्रयोग मूलतः जैन प्रक्रियेशी मिळते जुळते आहेत. त्यामुळे उप्रादित्याचार्यांनी त्यांचा स्याद्वादी म्हणून उल्लेख केला आहे. अर्थात शुभ्रुताचार्य असतीलच असेही म्हणता येत नाही. कारण पूज्यपादांच्या 'शल्पतंत्र' ग्रंथाचे अनुकरण करून त्यांनी आपला ग्रंथ लिहिला असे शक्य आहे. अर्थात यासाठी संशोधन आवश्यक आहे. अर्थात तसे असले तरी, जैनाचार्यांचा आयुर्वेद शास्त्रावर मोठा अधिकार आहे हे निःसंदेह. त्यामुळे त्यांच्या ग्रंथाचा प्रभाव इतर आयुर्वेदविषयक ग्रंथावर पडणे शक्य आहे.

याचप्रकारे मल्लिकार्जुनसूरिंनी आपल्या 'विद्यानुशासन' इत्यादि मंत्रशास्त्रविषयक ग्रंथामध्येही आयुर्वेद चिकित्साचे निरूपण केले आहे. मंत्रशास्त्र व आयुर्वेद शास्त्राचा निष्पत्ता सध्या होता म्हणूनच 'मैत्रव पचावती कल्प', 'पंचालामालिनी कल्प' इत्यादी. मंत्रशास्त्रामध्येही ठिकठिकाणी आयुर्वेदाचे उल्लेख मिळतात. आयुर्वेद विद्वानांना आपल्या शास्त्रात प्रवीण होण्यासाठी मंत्र, तंत्र, दानुज, निमित्त इत्यादी शास्त्रांचेही अध्ययन करावयास हवे. रोग्याच्या रोग परीक्षेसाठी सर्व दृष्टीने मिळणारे ज्ञान हे फलदायीच असते. यावरून पूर्वाचार्यांनी आयुर्वेद-वरोवरच इतरही अन्य ग्रंथांचा अभ्यास केला होता असे दिसते.

कन्नड भाषेतील जैन ग्रंथकर्ते संस्कृत भाषेत निर्माण झालेल्या वैद्यक ग्रंथाप्रमाणेच अन्य भारतीय भाषामध्येही वैद्यक ग्रंथांची निर्मिती झालेली आहे. तेलगू व तमिळ भाषामध्येही जैन वैद्यक ग्रंथांची निर्मिती झाली आहे. मल्याळी भाषेत वैद्यक व ज्योतिष या दोन्हीही विषयांच्या संवधीची ग्रंथ निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली. याशिवाय कन्नड भाषेतही वैद्यक व ज्योतिष ग्रंथांची निर्मिती झालेली दिसते. या भाषेत स्वतंत्र ग्रंथाप्रमाणेच संस्कृत वैद्यक ग्रंथावर लिहिलेले टीकात्मक ग्रंथही निर्माण झाले.

जगद्गुरु सोमदेव कवीने पूज्यपादाचार्य रचित 'कल्याणकारक ग्रंथाचे' कन्नडमध्ये भाषांतर केले आहे. हा ग्रंथ पीठिका प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, पीठकावर निरूपण इत्यादी अष्टांगांनी युक्त असून हा कन्नड भाषेतील आयुर्वेदविषयक ग्रंथातला प्राचीन ग्रंथ होय. या ग्रंथात सोमनाथ कवीने पूज्यपादाचार्याचा मोठ्या आदराने उल्लेख केला आहे.

सुकरं तानेने पूज्यपाद मुनिगल मुपेलद कल्याणका ।

रंकमयाहट सिद्धसार परका मुट्टुष्टमं सद्गुणा ।

धिकमं वजित मद्य मास मधुवं कर्णाटिद लोकर ।

शकमा चित्र भदागे विष कवि सोमं पेलुद नितळत्तिचि ।

हे काव्यही सुंदर असून प्रत्येक चरणाच्या द्वितीयाक्षरामध्ये ककार साधलेला आहे. ग्रंथकाराने स्पष्ट केले आहे की, आचार्य पूज्यपादानांनी "कल्याणकारक" ग्रंथाची केलेली रचना, ज्यात मद्य, मांस व मद्य इत्यादींचा प्रयोग वर्ज्य सांगितला आहे, जो कुठी वाग्भट, चरक यांच्या आयुर्वेदविषयक ग्रंथांपेक्षा सर्वश्रेष्ठ आहे, असा या लोकरक्षक, उत्कृष्ट ग्रंथाचे मो विविध छंदात व अत्यंत प्रेमाने कर्णाटक भाषेत भाषांतर केले. यावरून स्पष्ट आहे की, कवि सोमनाथांच्या वेळी वाग्भट, चरक इत्यादींचे ग्रंथही विद्यमान होते.

याच प्रकारे कितिबर्मनी गोवैद्य, मंगराजनी 'खगेंद्रमणिदर्पण' नामक विषयवैद्यकावरील अभिनव चंद्रनी 'हृयसाक्ष' नामक अक्षरपरीक्षा व चिकित्साविषयक, देवेंद्रभुनीनी साळग्रहचिकित्सा, अमृतनंदीनी वैद्यक 'निर्घंटु' इत्यादी ग्रंथांची रचना करून आयुर्वेदशास्त्राच्या क्षेत्रात असामान्य कामगिरी केली आहे. तसेच जगदेवनी महामंन व 'इत्यादी' श्रीधरदेवनी २४ अधिकांशी युक्त वैद्यमृत ग्रंथाची रचना केली आहे. त्याचबरोबर साळव कवीद्वारा विरचित रसरत्नाकर व वैद्य सांगत्य या ग्रंथांनाही कमी महत्त्व देता येत नाही. याचप्रमाणे कन्नड भाषेतील महाकवीनी वैद्यक विषयातही अमूल्य सेवा प्रदान केली आहे.

जैनवैद्यक ग्रंथांनी अहिंसाप्रधान दृष्टीकोनाचा स्वीकार केला आहे. शा, प्या व मजा करा ही जैनांची विचारसरणी नाही. त्याच्या मते आपल्या शरीराच्या स्वास्थ्यासाठी अन्य असंख्य जीवांची हत्या करणे मानवता होत नाही. आयुर्विज्ञानमहार्णव, आयुर्वेदकलामुषण श्री शेष शास्त्रीनी मद्यमांसादिकांचा प्रयोग औषध म्हणून करणे अयोग्य असल्याचे आयुर्वेद संमेलनात सिद्ध करून दाखविले आहे. महामहोपाध्याय, विद्यानिधि कविराज श्री गजनाथ सेन व कविराज योगिन्द्रनाथ सेन यांनी मद्यमांसाचा औषधासाठी वापर अयोग्य असल्याचे व मद्यमांस मिश्रित औषध भारतीयच्या आरोग्याला उपकारक नसल्याचे सिद्ध केले आहे. विश्वातील सर्व प्राणीमात्रांचे कल्याण करण्याचे श्रेय आयुर्वेदाला आहे, असा विश्वकल्याणाचा प्रचंड दृष्टीकोन जैन आयुर्वेदात स्विकारलेला दिसतो. औषध तयार करतानाही कोणत्याही प्राण्याला दुःख होणार नाही याची काळजी यांनी घेतलेली दिसते.

असा प्रकारे न. आदिनाथांच्या दिव्यध्वनीतून निघालेल्या या जैन आयुर्वेद व शरीरशास्त्राची अनेक आचार्यांच्या महान प्रयत्निमितीमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रगति झालेली दिसते. या जैन आचार्यांनी आयुर्वेद शास्त्राची उत्क्रांती करताना, निरनिराळ्या चिकित्सांचे विदलेपण करताना किंवा निरनिराळे प्रयोग करून सिद्धीपथि तयार करताना, आयुर्वेदशास्त्राच्या विद्वत्कल्याणाच्या, अहिंसा तत्त्वाचा कधीही विसर पडू दिला नाही. म्हणूनच जगातील कोणत्याही धर्माच्या किंवा देशाच्या आयुर्वेदशास्त्रविषयक ग्रंथात न आढळणाऱ्या 'पुण्यायुर्वेद' या स्वतंत्र शास्त्राची निर्मिती करणे, ती उत्क्रांती करणे, उच्चुक्त बनविणे हे जैनधर्माचे भारतीय आयुर्वेद शास्त्रातील असामान्य कर्तव्य होय.

जैन गणित

भारतावर्षामध्ये गणित-ज्योतिष-भूगोल-संगोल-शास्त्रांचे अध्ययन फार प्राचीन कालापासून चालत आले आहे. आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, भास्कराचार्य इ. प्राचीन ऋषींनी गणित विषयासंबंधी अनेक ग्रंथ निर्माण केले आहेत.

आर्यभट्ट हा गणित शास्त्राचा प्रथम पुरस्कर्ता होता अशी आतापर्यंत इतिहासकारांची समजूत होती. पण जैन गणित शास्त्राचा शोध लागल्यानंतर गणित-शास्त्र परंपरा त्याहीपेक्षा प्राचीन कालापासून चालत आली आहे हे आता सर्वमान्य झाले आहे.

इ. सनापूर्वी सुमारे ३०० वर्षांपूर्वी श्री भद्रबाहू आचार्य गणित व ज्योतिष शास्त्राचे पारगामी होऊन गेले. १) सूर्यप्रज्ञप्ति, २) भद्रबाहुसंहिता हे त्यांचे मौलिक ग्रंथ होत. त्या नंतर सुमारे इ. सनाच्या आठव्या शतकामध्ये श्री महावीराचार्य यांनी 'गणितसार-संग्रह' ग्रंथ निर्माण केला.

इ. सन १९१२ पासून प्रो. रंगाचार्यांनी भारतीय गणितशास्त्राचे जगत्प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री महावीराचार्य यांच्या गणित-सार-ग्रंथाचा सर्वत्र प्रसार केला. सर्व शास्त्रामध्ये प्रवेश होण्यासाठी गणित व व्याकरण विषयांचे ज्ञान अत्यंत आवश्यक आहे.

जैन परंपरेमध्ये गणितशास्त्राचे प्रामुख्याने दोन विभाग आहेत- १) लौकिक गणित, २) अलौकिक गणित.

१. लौकिक गणित

लौकिक गणितामध्ये १) संख्यामापन, २) अष्ट परिकर्म इत्यादि विषयांचा परिचय आढळून येतो.

संख्यामापनामध्ये, १) क्षेत्रमापन, २) कालमापन, ३) घन्यमापन, ४) वस्तुमापन इत्यादिकांचा समावेश होतो.

१. संख्यामापन

दशमिक क्रम पद्धतीने एक, दह इत्यादि स्थानांचे कोष्टक नियम ठरलेले आहेत.

१	एक	=	१	६	लक्ष	१,००,०००
२	दश	=	१०	७	दशलक्ष	१०,००,०००
३	शत	=	१००	८	कोटि	१,००,००,०००
४	सहस्र	=	१,०००	९	दशकोटि	१०,००,००,०००
५	दशसहस्र	=	१०,०००	१०	कोटाकोटी	(१०,००,००,०००)²

त्यामुळे ११) अर्बुद (अरब), १२) दश अर्बुद (१० अरब), १३) खर्व, १४) दश खर्व, १५) पय, १६) महापय, १७) क्षोणी, १८) महाक्षोणी, १९) पांख, २०) महापांख, २१) क्षित्या, २२) महाक्षित्या, २३) क्षोभ, २४) महाक्षोभ याप्रमाणे २४ स्थाने संख्यामापन प्रक्रियेमध्ये प्रसिद्ध आहेत.

२. क्षेत्रमापन

क्षेत्रमापन करण्यासाठी आकाशाच्या एक प्रदेशाला व्यापणारा एक परमाणु सर्वात सूक्ष्ममापक ठरविला आहे.

जगद्देहात्म-दृष्टीनां विश्वासः रम्यमेवं च । स्वात्मन्येवात्म-दृष्टीनां नव विश्वासः नव वा रतिः ॥

अनंत परमाणु	=	१ उवसन्नासन्न रेणु	८ जव	=	१ अंगुल
८ उवसन्नासन्न रेणु	=	१ सन्नासन्न रेणु	२ अंगुल	=	१ पाद
८ सन्नासन्न रेणु	=	१ द्रुति रेणु	२ पाद	=	१ वीत
८ द्रुति रेणु	=	१ वसरेणु	२ वीत	=	१ हात
८ वसरेणु	=	१ रयरेणु	२ हात	=	१ रिक्कू
८ रयरेणु	=	१ बालाय	२ रिक्कू	=	१ दंड (धनुष्य)
८ बालाय	=	१ लीखा	२००० धनुष्य	=	१ कोस
८ लीखा	=	१ जू	४ कोस	=	१ योजन
८ जू	=	१ जव	असंख्यात योजन	=	१ राजू

३. कालमापन

कालाचे मापन करण्यासाठी सर्वात सूक्ष्म काल 'समय' मानला आहे. पुद्गल परमाणु अत्यंत मंद गतीने जाकामाच्या एका प्रदेशावरून दुसऱ्या प्रदेशावर जाण्यास जो अत्यंत सूक्ष्म काल लागतो त्याला 'समय' म्हटले आहे.

कोष्टक

असंख्यात समय	=	१ आवली	३ ऋतु	=	१ अयन
संख्यात आवली	=	१ उच्छ्वास	२ अयन	=	१ वर्ष
७ उच्छ्वास	=	१ स्तोक	५ वर्ष	=	१ युग
७ स्तोक	=	१ लव	असंख्यात वर्ष	=	१ पत्त्य
३८.१/२ लव	=	१ घटका	१० कोडाकोडी अदापत्य }	=	१ सागर
२ घटका	=	१ मुहूर्त	१० सागर	=	१ उत्सविणी काल
३० मुहूर्त	=	१ दिवस	१ उत्सविणी काल	=	१ अवसविणी काल
१५ दिवस	=	१ पक्ष	१ अवसविणी काल	=	१ कल्पकाल
२ पक्ष	=	१ मास			
२ मास	=	१ ऋतु			

४. धान्यमापन कोष्टक

४ पांडशिका	=	१ कुडव	४ द्रोण	=	१ मानी
४ कुडव	=	१ प्रस्थ	४ मानी	=	१ खारी
४ प्रस्थ	=	१ आढक	५ खारी	=	१ प्रवतिका
४ आढक	=	१ द्रोण	५ प्रवतिका	=	१ कुंभ

५. सुवर्ण-चांदी-लोखंड मापन कोष्टक

४ गंडक	=	१ गुंज	४ कपे	=	१ पल
२ गुंज	=	१ मासा (रती)	१२ १/२ पल	=	१ प्रस्थ
१६ मासे	=	१ धरण	२०० पल	=	१ तुला
२.१ २ धरण	=	१ कर्प	१० तुला	=	१ मार

टोप-एका कुडव मापात ३६०० चांदल भरतात.

(सहस्रं च त्रिभिः पटभिः सतैश्च त्रीहिभिः सम । य. सपुण्योऽभवत्सोऽयं कुडव. परिभाष्यते ॥)

६. संख्यामापन कोट्यक

१ एकं	=	१	१५ अश्वुद	=	(१,००,००,०००) ^६
२ दशं	=	१०	१६ निरन्वुद	=	(१,००,००,०००) ^१
३ दशतं	=	१००	१७ बहह	=	(१,००,००,०००) ^{१०}
४ सहस्र	=	१,०००	१८ अवव	=	(१,००,००,०००) ^{११}
५ दशसहस्र	=	१०,०००	१९ अटट	=	(१,००,००,०००) ^{१२}
६ दशतसहस्र (लक्ष)	=	१,००,०००	२० सोमन्विक	=	(१,००,००,०००) ^{११}
७ दश दशत सहस्र	=	१०,००,०००	२१ उप्पल	=	(१,००,००,०००) ^{१४}
८ कोटी	=	१,००,००,०००	२२ कुमुद	=	(१,००,००,०००) ^{१५}
९ प्र-कोटी	=	(१,००,००,०००) ^१	२३ पुंडरिका	=	(१,००,००,०००) ^{१६}
१० कोटी-प्रकोटी	=	(१,००,००,०००) ^३	२४ पदग	=	(१,००,००,०००) ^{१७}
११ नहुत	=	(१,००,००,०००) ^४	२५ कथान	=	(१,००,००,०००) ^{१८}
१२ निन्नहुत	=	(१,००,००,०००) ^५	२६ महाकथान	=	(१,००,००,०००) ^{१९}
१३ अखोमिनी	=	(१,००,००,०००) ^६	२७ असंख्येय	=	(१,००,००,०००) ^{२०}
१४ चिन्दु	=	(१,००,००,०००) ^७			

७ कालमापन कोट्यक

५ वर्ष	=	१ युग	८४ लाख नीलनाग	=	१ नलिन	८४ लाख हाहांग	=	१ हाहा
८४ लाख वर्ष	=	१ पूर्वांग	” ” नलिन	=	१ कमलांग	” ” हाहा	=	१ हड्डांग
” ” पूर्वांग	=	१ पूर्व	” ” कमलांग	=	१ कमल	” ” हड्डांग	=	१ हड्डांग
” ” पूर्व	=	१ नपुतांग	” ” कमल	=	१ नुदितंग	” ” हड्डांग	=	१ लतांग
” ” नपुतांग	=	१ नपुत	” ” नुदितंग	=	१ नुदित	” ” लतांग	=	१ लता
” ” नपुत	=	१ कुमुदांग	” ” नुदित	=	१ अटटांग	” ” लता	=	१ महालतांग
” ” कुमुदांग	=	१ कुमुद	” ” अटटांग	=	१ अटट	” ” महालतांग	=	१ महालता
” ” कुमुद	=	१ पद्मांग	” ” अटट	=	१ अममांग	” ” महालता	=	१ श्रीकल्प
” ” पद्मांग	=	१ पद्म	” ” अममांग	=	१ अमम	” ” श्रीकल्प	=	१ हस्तप्रहेलित
” ” पद्म	=	१ नीलनाग	” ” अमम	=	१ हाहांग	” ” हस्तप्रहेलित	=	१ अचलप्र

८४ लाख संख्या ३१ वेळा परस्पर गुणले असताना ९० अंकप्रमाण संख्या येते.

२० अंकमापन पद्धति

अंकमापन पद्धतीचे निरनिराळे प्रकार जैनशास्त्र परंपरेत आढळून येतात.

१) प्रकार- पहिला व शेवटचा आकडा सांगून नंतर मध्ये आकडे सांगणे.

उदाहरणार्थ- (७ ९९९९ ९९८) ही संख्या- संख्येचा पहिला आकडा ७ आहे, शेवटचा आकडा ८ आहे व मध्ये सहा आकडे ९ आहेत. ती संख्या.

२) प्रकार- (अंकानां वामतो गतिः) अंकाची मोजणी उजवीकडून डावीकडे करणे.

उदाहरणार्थ- (४,६६,६६,६६६) ही एक संख्या आहे. चतुःपट्टिश्च, पट्टशतानिच, पट्टपट्टिः सहाणिच, पट्टपट्टि लक्षाणिच, चतस्रः कोटयश्च ।

३) प्रकार- डावीकडून उजवीकडे अथवा मोठ्या संख्येकडून लहान संख्येकडे भोजने.

उदाहरणार्थ- (२,२७,९९,४९८) हो संख्या- हे कोट्यो, सप्तोवशतिलंशाणि, नवनवति; सहस्राणि, चत्वारि शतानि, अष्टानवतिश्च । (दोन कोटी, सत्तावीस लाख, नव्याण्व व हजार, चारसो अठ्ठाणाव व)

३. अक्षरलिपी.

पूर्वी अंकलिपी अक्षर लिपीमध्ये सांगण्याचा देसोल सुंदर व मनोरंजक प्रकार शास्त्रामध्ये आढळून येतो.

जगातील सर्व पर्याप्त मनुष्यांची संख्या किती आहे या संबंधी जैन शास्त्रामध्ये मोठ्या मासिक रितीने वर्णन केलेले आढळून येते.

तललीन मधुग विमलं धूमसिलागावि चोर भयमेरु ।

तटहरिस् सखा होंति ह माणुसपज्जत्त संसंका ॥ (गोममटसार)

या श्लोकात २९ अंक प्रमाण संख्या पर्याप्त मनुष्यसंख्या सांगितली आहे. ७९,५२,८९,६२,५९,४२,६४, ३३,७५,९३,५४,३९,५०,३३६ या अक्षर लिपीची उपयोगी फार मासिक रितीने दसविली आहे.

कटपथ पुरस्य वर्षेः नव नव पंचाष्ट कल्पितैः क्रमशः ।

स्वर जन शुन्य संख्या मात्रोपरिमाक्षरं त्याज्यं ॥

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध
१	२	३	४	५	६	७	८	९
प	फ	ब	भ	म				
१	२	३	४	५				
य	र	ल	व	श	ष	स	ह	
१	२	३	४	५	६	७	८	

याप्रमाणे १ ते ९ आकड्यावर सर्व व्यंजने दसविली आहेत. कोणताही स्वर (अ व न) या वर्णाना शुन्य ० हो संज्ञा दिली आहे.

(अंकानां वामनो गतिः ।) या न्यायाने बरील पर्याप्त मनुष्य संख्या- उजवीकडून डावीकडे भोजावी.

ल म वि य धु म न ली ल त

३ ५ ४ ३ ९ ५ ० ३ ३ ६

अथवा डावीकडून उजवीकडे लिहिण्याचाही प्रकार आढळून येतो, जसे-

वा प ण न र नो ना नं प्यारंगे जुद्धी ।

४ १ ५ ० २ ० ० ० ही संख्या अकरा अंकातील पदांची बेरीज आहे

ज न क म ज य सी म बाहिरे वण्णा ।

८ ० १ ० ८ १ ७ ५ ही संख्या अंगबाह्य अक्षरांची सांगितली आहे.

याप्रमाणे अंकलिपी अक्षरलिपीमध्ये सांगण्याचा प्रकार फार रोचक आहे.

अंकमापन पद्धतीचा दुसरा प्रकार.

वस्तूंच्या संख्येवरून अंकमापन करण्याचा प्रकार देखील प्राचीनकाळी प्रचलित होता.

१ चंद्र, शशो, सोम, रूप	७ शैल, पर्वत, भय, मुनि, गिरि, अश्व, सर्प, धातु,
२ युगल- लोचन- शक्ति- चक्षु	व्यसन, मातृका.
३ लोक, रत्न, गुण, अग्नि.	८ शरीर, गज (हत्ती), कर्म, विद्वद, दन्ती, नाग,
४ समुद्र, सागर, यति, वेद, बंध, कपाय.	अनीक,
५ वाण, इष्ट, शर, शास्त्र, भूत, इंद्रिय, व्रत,	९ नंद, रघ, पदार्थ, निधि, रत्न, ग्रह, दुर्गा.
विषय.	१० आकाश, गगन, रव, नभ, अनन्त, अंतरिक्ष, स्वर्ग.
६ ऋतु, जीव, रस, लेश्या, द्रव्य.	

२. अष्ट परिकर्म

गणित शास्त्रामध्ये लौकिक गणित प्रक्रिया ८ प्रकाराने आढळून येते, यालाच 'परिकर्माष्टक' संज्ञा आहे.

१ संकलन (बेरीज). २ व्यकलन, (बजावाकी). ३ गुणाकार. ४ भागाकार. ५ वर्ग. ६ वर्गमूळ. ७ घन. ८ घनमूळ.

१. बेरीज

दोन आकड्यांचे किंवा दोन संख्यांचे परस्परात संकलन करणे म्हणजे परस्परात मिळविणे तिला बेरीज म्हणतात.

ज्या संख्येत दुसरी संख्या मिळवितो त्या संख्येला मूल राशी म्हणतात व मिळविणाऱ्या संख्येला 'घनराशि' म्हणतात.

जसे २५६ व ८४ या दोन संख्यांची बेरीज करण्याचे दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार- प्रथम एक स्थानातील आकड्यांची बेरीज करून त्या बेरेजेचा एकचा आकडा एक स्थानी मांडावा. दह स्थानाचा आकडा दह स्थानी मांडावा. नंतर दह स्थानातील आकड्यांची बेरीज करावी. त्यातील पहिला आकडा दह स्थानी मांडावा व दुसरा आकडा शत स्थानी मांडावा. नंतर शत स्थानाच्या आकड्यांची बेरीज करावी.

शत	दह	एक
२	५	६
०	८	४
१	१	
३	४	०

तत् युपासपरान् पृच्छेतदिच्छेत्तत्परो जयेत् । सेना विजयार्थं रूपं त्यक्त्वा विजयार्थं जयेत् ॥

दुसरा प्रकार

घातं	दहं	एकं
२	५	६
+	८	४
२	०	०
	५	०
	८	०
		६
		४
२	०	०
१	३	०
	१	०
३	४	०

प्रथम घातं आकड्यांनी बेरीज करावी. ती घातं स्थानी मांडावी. नंतर दहं स्थानाच्या आकड्यांची बेरीज करून त्यातील पहिला आकडा दहं स्थानी लिहावा व दुसरा आकडा घातं स्थानी लिहावा. नंतर एकं स्थानाच्या आकड्यांची बेरीज करावी. त्यातील एकं च्या आकडा एक स्थानी लिहावा व दहं च्या आकडा दहं स्थानी लिहावा नंतर बेरीज करावी.

१ ते १० अंकांची बेरीज करण्यासाठी जेन घास्तान्त सोपे व उपयुक्त करणंमूळ गांगितले आहे. (मुहमूमी जीगदलें पदगुणिदे पदपणं ह्रीदि) पहिल्या व शेवटच्या आकड्यांची बेरीज करून (१+१०=११) त्याचा अर्थ करून (११+२=१३) त्याला पदगम्या १० त गुणून (५३×१०=५५३) जो आकडा येईल तो १ ते १० अंकांची बेरीज होय

२. व्यकलन- (वजाबाकी)

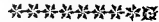
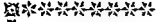
मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करणे याला व्यकलन किंवा वजाबाकी म्हणतात. मोठ्या संख्येला मूल राशी म्हणतात. वजा करणाऱ्या संख्येला ऋण राशी म्हणतात. प्रथम एकं स्थानातील संख्यांची वजाबाकी करावी. जर मूलराशीचा आकडा ऋण राशीच्या आकड्यापेक्षा लहान असेल तर दहं स्थानातील १ हातचा घेऊन त्यात मिळवून नंतर त्यातून ऋणराशीचा आकडा वजा करावा. नंतर जर दहं स्थानातील १ आकडा हातचा घेतला असेल तर तो ऋण राशीच्या दहं स्थानाच्या आकड्यात मिळवून नंतर मूल राशीच्या दहं स्थानाच्या आकड्यातून वजा करावा. येथेही जर मूल राशीचा दहं स्थानाच्या आकडा ऋण राशीच्या आकड्यापेक्षा लहान असेल तर घातं स्थानाचा १ आकडा हातचा देऊन मूल राशीच्या आकड्यात मिळवून नंतर ऋण राशीचा आकडा वजा करावा. नंतर घातं स्थानातील आकड्यांची वजाबाकी करावी. येथे जर दहं स्थानासाठी १ आकडा हातचा घेतला असेल तर तो १ ऋण राशीच्या घातं स्थानाच्या आकड्यात मिळवून नंतर मूल राशीच्या आकड्यातून वजा करावा. -

दुसरा प्रकार

प्रथम घातं स्थानातील आकड्यांची वजाबाकी करावी. नंतर दहं व इतर एकं स्थानातील आकड्यांची वजाबाकी करावी. मूल राशीचा आकडा ऋण राशीपेक्षा लहान असेल तर १ आकडा कमी करावा जसे-

२	५	६
-	८	४
२	१५	६
-१	-८	-४
१	७	२

३. गुणाकार- १) ज्या संख्येला गुणावयाचे तिला 'गुण्यराशी' म्हणतात. २) ज्या संख्येने गुणावयाचे तिला 'गुणक राशी' म्हणतात. ३) गुणाकार करून आलेल्या संख्येला 'गुणित राशी' म्हणतात.

गुणाकारचे २ प्रकार.

जसे- गुण्य गुणक

$$१२८ \times ६४ =$$

प्रथम प्रकारात गुण्य राशीला गुणक राशीतील एक एक आकड्याने गुणावे. दुसऱ्या प्रकारात गुणक राशीला गुण्य राशीतील एक एक आकड्यानी गुणावे.

प्रकार १.	प्रकार २.
१२८	१२८
$\times ६४$	$\times ६४$
५१२	६४
७६८४	१२८
८१९२	५१२
	८१९२

तिसरा प्रकार-	१२८	१२८
	$\times ६०$	$\times ४$
	७६८०	५१२
	५१२	
	८१९२	

चवथा प्रकार- गुण्य-गुणक राशीचे अवयव पाडून गुणाकार करावा.

$$१२८ = २ \times ६४$$

$$= २ \times ४ \times १६$$

$$६४ = ४ \times १६$$

$$(१२८ \times ६४) = (२ \times ४ \times १६ \times ४ \times १६) = ८१९२$$

$$= (२ \times ४ \times १६ \times ६४) = ८१९२$$

$$= (२ \times १६ \times १६ \times १६) = ८१९२$$

४. भागाकार- भागाकारामध्ये देखील तीन राशि असतात.

१. भाज्य- ज्या संख्येला भागावयाचे ती 'भाज्य' राशि.

२. भाजक- ज्या संख्येने भागावयाचे ती 'भाजक' राशि.

३. भाजित- भाज्याला भाजकाने भागून आलेली राशि. 'भाजित' राशि किंवा भक्त.

$$\text{जसे- } २०० \div ८ = २५$$

$$\frac{२००}{८} = २५$$

$$८) २०० (२०$$

$$\frac{१६०}{४०}$$

$$८) ४० (५ : २० + ५ = २५$$

$$\frac{४०}{००}$$

५. वर्ग- दोन समान संख्यांचा परस्पर गुणाकार करणे याला वर्ग किंवा 'वृत्ति' म्हणतात.

$$\text{जसे- } १) २ \text{ चा वर्ग } (२ \times २) = ४ = (२^२)$$

$$२) ४ \text{ चा वर्ग } (४ \times ४) = १६ = (४^२)$$

$$३) १६ \text{ चा वर्ग } (१६ \times १६) = २५६ = (१६^२)$$

$$४) २५६ \text{ चा वर्ग } (२५६ \times २५६) = ६५५३६ = (\text{पण्डूढी})$$

$$५) ६५५३६ \text{ चा वर्ग } (६५५३६ \times ६५५३६) = ४२९४९६७२९६ (\text{बायाल})$$

६) वादालका वर्ग = (एकद्वी)

(१८४४६७४४०७३७०९५५१६१६) बीम अंक प्रमाण संख्या....

गाला 'द्विरूप वर्गगारा' म्हणतात.

द्विरूपवर्गगारेने ४ ये स्थान = पणद्वी

„ „ ५ वे स्थान = वादाल

„ „ ६ वे स्थान = एकद्वी

६. घन- तीन समान राशींचा परस्पर गुणाकार करणे गाला 'घन' म्हणतात.

जसे- २ चा घन (२ × २ × २) = ८ = (२^३)

३ चा घन (३ × ३ × ३) = २७ = (३^३)

७ चा घन (७ × ७ × ७) = ३४३ = (७^३)

१६ चा घन (१६ × १६ × १६) = ४०९६ = (१६^३)

६४ चा घन (६४ × ६४ × ६४) = २६८१६८ = (६४^३)

७. वर्गमूळ- ज्या संख्येचा वर्ग केलेला असतो ती संख्या त्या वर्गाचा 'वर्गमूळ' म्हणली जाते.

जसे- ४ चा वर्गमूळ (४ ÷ २) = २

१६ चा वर्गमूळ (१६ ÷ ४) = ४

२५६ चा वर्गमूळ (२५६ ÷ १६) = १६

८. घनमूळ- ज्या संख्येचा घन केलेला असतो ती संख्या त्या घनाचा 'घनमूळ' म्हणली जाते.

जसे- ८ चा घनमूळ (८ ÷ २ ÷ २) = २

६४ चा घनमूळ (६४ ÷ ४ ÷ ४) = ४

४०९६ चा घनमूळ (४०९६ ÷ १६ ÷ १६) = १६

याप्रमाणे पूर्ण अंकाचे परिकर्माष्टक गणिताचा आतापर्यंत आपण विचार केला. यापुढे अपूर्ण अंकाचे मिश्र गणित परिकर्माष्टकाचा देखील जैन गणित शास्त्रात उल्लेख आहे. या मिश्र गणिताला 'अंगहार' किंवा 'दशांश' गणित म्हणतात.

संख्येचा जेवढा अंग असेल तो अंगस्थानी वर लिहावा. ज्या संख्येचा तो अंग असेल ती संख्या छेदस्थानी साली लिहावी.

जसे- $\frac{१}{२}$ $\frac{१}{३}$ $\frac{२}{३}$ $\frac{४}{५}$ इत्यादि.

या अपूर्णांक संख्येची वेरीज-बजावाकी करताना छेदस्थानाचा आकडा समान (समच्छेद) करावा. नंतर त्या समच्छेदाला छेदस्थानच्या आकड्याने भागावे. त्या भागाकाराने अंगस्थानच्या आकड्याला गुणावे. याप्रमाणे सर्व संख्या समच्छेद करून नंतर त्यांची वेरीज किंवा बजावाकी करावी.

जसे- $\frac{१}{२} + \frac{१}{३} = \frac{-३}{६} + \frac{२}{६} = \frac{५}{६}$

तसेच या अपूर्णाक संख्यांचा गुणाकार किंवा भागाकार करताना अंग व छेदातील आकड्यांचा जर परस्पर भाग गुटत असेल तर त्यांचा अपच्छेद करून नंतर अंशातील आकड्यांचा परस्पर व छेदातील आकड्यांचा परस्पर गुणाकार करून क्रमाने अंशस्थानी व छेदस्थानी लिहावा.

$$\text{जसे- } \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

भागाकार करताना भाजक संख्येतील आकडे छेदस्थानाचा आकडा अंशस्थानी व अंशस्थानाचा आकडा छेदस्थानी करून नंतर गुणाकार करावा.

$$\text{जसे- } \frac{3}{4} \div \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{1}{1}$$

ज्ञात राशि वाढण्याचे प्रकार- त्रैराशिक-पंचराशिक यांचाही उल्लेख जैन गणितशास्त्रात केला आहे. त्रैराशिक पद्धतीत तीन राशि असतात-

१. प्रमाणराशि, २. फलराशि, ३. इच्छाराशि.

प्रमाणराशि व इच्छाराशि यांची एकजाति असली पाहिजे. फलराशि भिन्नजातीची असू शकते.

फलराशि व इच्छाराशि यांचा परस्पर गुणाकार करावा व प्रमाणराशीने भागावे म्हणजे जी लब्धराशि येते तिला 'इच्छाफल' म्हणतात.

जसे-	प्रमाणराशि.	इच्छाराशि.	फलराशि.
	१ पुस्तक	१० पुस्तके	४ रुपये.
	इच्छा $\frac{१० \times ४}{१ \text{ प्रमाण}}$ फल = ४० रुपये (इच्छाफल).		

जेथे प्रमाणराशि व इच्छाराशि यांचे व्यस्त प्रमाण असते तेथे प्रमाणफल व इच्छाफल यांचेही व्यस्तप्रमाण येते.

त्यावेळी प्रमाणराशि व फलराशि यांचा गुणाकार करून इच्छाराशीने भागावे

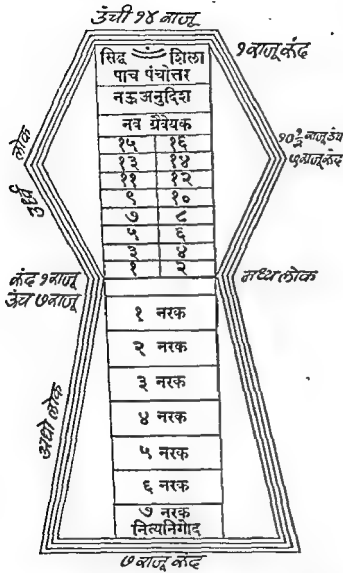
जसे-	प्रमाणराशि.	इच्छाराशि.	फलराशि.
	१ मनुष्य	४ मनुष्ये	१० दिवस
	प्रमाण	फल	दिवस. इच्छाफल.

$$\frac{१ \text{ मनुष्य} \times १० \text{ दिवस}}{४ \text{ मनुष्य}} = \frac{१०}{४} = \frac{५}{२} \text{ दिवस.}$$

इच्छाराशि.

*****

*****

लोकाकाशाची जाडी सर्व ठिकाणी ७ राजू आहे. रुंदी मुळात ७ राजू आहे व उंची १४ राजू आहे.

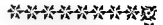
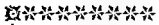
वरील ७ राजू उंचीचा भाग घालच्या ७ राजूच्या त्रिकोणाइतका असल्यामुळे लोकाकाशाचे घनक्षेत्र (राजू उंच रुंद जाड)
 $७ \times ७ \times ७ = ३४३$
 घनराजू एवढे आहे.

क्षेत्रमापन

क्षेत्रमापन पद्धतीचा देखील उल्लेख जैनग्रंथित ध्यास्त्रात केला आहे.

क्षेत्राचे मापन लांबी (विषा उंची), रुंदी व जाडी, अशा तीन प्रकारानी केले जाते.

- जेथे केवळ लांबी विषा उंची असते, रुंदी-जाडी नसते त्याला 'सूचि-क्षेत्र' म्हणतात. जसे- २५ हात दोरी.
- जेथे लांबी व रुंदी असते त्याला 'प्रतर-क्षेत्र' म्हणतात. जसे- ४ हात लांब, २ हात रुंद पडदा.
 जेथे लांबी, रुंदी, जाडी असते त्याला 'घनक्षेत्र' म्हणतात. जसे- मपाट (४ हात उंच व ३ हात रुंद व २ हात जाड कपाट.)

१. सूत्रक्षेत्रात केवळ लांबीमध्ये कमी-अधिकपणा असतो. पण त्यात गिरनिराळे आकार संभवू शकत नाहीत.
२. प्रतरक्षेत्रात लांबी-रूंदी असल्यामुळे त्रिकोण-चौकोन इत्यादि आकार संभवू शकतात. त्रिकोणाला 'तिस्र' व चौकोनाला 'चतुरस्र' देखील म्हणतात.
ज्याचे तीनही कोण किंवा चारीही कोण सगान असतात त्याला समभुज-त्रिकोण किंवा समभुजचतुष्कोण म्हणतात.
३. वर्तुळाकार क्षेत्राला 'वृत्त' म्हणतात.
४. वर्तुळाकार क्षेत्राचे मापन त्याच्या व्यास व परीघावरून केले जाते. वर्तुळाच्या मध्यबिंदूतून दोन्ही टोकाला जाणाऱ्या रेषेला 'व्यास' म्हणतात. वर्तुळालाच 'परीघ' म्हणतात.
१. प्रतर क्षेत्राचे क्षेत्रफळ लांबी-रूंदीचा गुणाकार करून काढले जाते. २ इंच रुंद व ३ इंच लांब पडद्याचे $(२ \times ३) = ६$ इंच क्षेत्रफळ येते.
२. घनक्षेत्राचे घनक्षेत्रफळ लांबी-रूंदी-जाडी यांचा गुणाकार करून येते.
२ इंच रुंद, ३ इंच जाड व ४ इंच उंच अशा कपाटाचे घनक्षेत्रफळ $(२ \times ३ \times ४ = २४)$ इंच येते.
वृत्तक्षेत्राचे मापन व्यास व परिधि याचा परस्पर गुणाकार करून केले जाते. परिधीचे प्रमाण व्यासाच्या तिप्पट $(\frac{२२}{७})$ पट असते.

जंबुद्वीप वृत्ताकार आहे. (परातीसारखा ताट). जंबुद्वीपाचा व्यास १ लाख योजन (२००० फीस =

१ योजन) आहे. परिधि $\frac{२२}{७}$ लाख योजन आहे.

अलौकिक गणित

१. परिकर्माष्टक-

गणिताचे ८ परिकर्माष्टक आहेत. १) संकलन (वेरीज), २) विकलन (वजाबाकी), ३) गुणाकार, ४) भागाकार, ५) वर्ग, ६) वर्गमूळ, ७) घन, ८) घनमूळ.

१. संकलन- $(२ + २ = ४)$ ही वेरीज होय. दोन संख्येची वेरीज.

२. विकलन- $(८ - ३ = ५)$ ही वजाबाकी होय. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या उणी करणे ही वजाबाकी होय.

३. गुणाकार- $(२ \times ३ = ६)$ दोन संख्यांना परस्पर गुणणे.

४. भागाकार- $(६ \div २ = ३)$ मोठ्या संख्येला लहान संख्येने भागणे.

५. वर्ग- $(४ \times ४ = १६)$ दोन समान संख्यांचा परस्पर गुणाकार.

६. वर्गमूळ- $(१६$ चा वर्गमूळ $४)$ ज्या दोन संख्यांचा वर्ग असतो त्यातील एक संख्या. त्याचा वर्गमूळ असतो.

७. घन- $(४ \times ४ \times ४ = ६४)$ तीन समान संख्यांचा परस्पर गुणाकार.

८. घनमूळ- $(६४$ चा घनमूळ $४)$ ज्या तीन संख्यांचा घन असतो त्यातील एक संख्या त्याचा घनमूळ असतो.

यद् बोधयितुं मिच्छामि तत्राहं यवहं पुनः । ग्रहं तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्य बोधये ॥

६. त्रैराशिक- १) प्रमाणराशि, २) फलराशि, ३) इच्छाराशि.

जमे- (प्रमाण) (इच्छा) (फल)
२ रु. : ८ रु. :: १६ शेर. =

इच्छा व फल यांचा परस्पर गुणकार केल्या गुणाकाराला प्रमाणराशिने भागावे म्हणजे इष्टफल

निघते.

$$\frac{2 \times 16}{8} = 4 \text{ शेर इष्टफल.}$$

क्षेत्रफल- लांबी-रुंदी-जाडी यांचा परस्पर गुणाकार केला असताना क्षेत्रफल निघते.

असे- ४ फूट लांब, ४ फूट रुंद व ४ फूट जाड चौरस जागेचे क्षेत्रफल काढण्यासाठी १ फूट लांब, १ फूट रुंद व १ फूट जाड असे समान तुकडे करावेत म्हणजे जितके तुकडे होतील ते त्याचे क्षेत्रफल होय. (४ × ४ × ४ = ६४) चौ. फूट क्षेत्रफल.

वृत्ताचे क्षेत्रफल- व्यास व परिघ यांचा गुणाकार केला असताना वृत्ताचे क्षेत्रफल निघते.

मान-गणित

मानाने मुल्या ३ भेद- १) संख्यात, २) असंख्यात, ३) अनंत.

१. संख्याताचे ३ भेद- १) जघन्य, २) मध्यम, ३) उत्कृष्ट.

२. असंख्याताचे ९ भेद- १) परीता संख्यात, २) युक्ता संख्यात, ३) असंख्याता संख्यात- याचे प्रत्येकी जघन्य-मध्यम-उत्कृष्ट. (३ × ३ = ९ भेद).

३. अनंताचे ९ भेद- १) परीतानंत, २) युक्तानंत, ३) अनंतानंत. याचे प्रत्येकी जघन्य-मध्यम-उत्कृष्ट (३ × ३ = ९) भेद = एकूण = २१ भेद.

१. जघन्यसंख्यात- (२) (गणितप्रमाणात १ ही संख्या भोजणीत घरली नाही.)

२. मध्यम संख्यात- मध्यम विवर.

३. उत्कृष्ट संख्यात- जघन्य परीतासंख्यात राशितून १ कमी.

४. जघन्य परीतासंख्यात-

जवूदीप प्रमाण १ लाख योजन व्यासाचा १ हजार योजन खोल असे ४ कुंड करावे, १) अनवस्था कुंड, २) शालाका कुंड, ३) प्रतिशालाका, ४) महाशालाका.

पहिला अनवस्थाकुंड सरसूनी शीमेपर्यंत भरावा. ते ४६ अंकप्रमाण होतात. त्यातून एक सरसू एका द्वीपात व एक सरसू एका समुद्रात याप्रमाणे प्रत्येक द्वीपसमुद्रात टाकीत जावा. जेव्हा सर्व सरसू समाप्त होतील तेव्हा १ सरसू शालाका कुंडात टाकावा. जेथे ते सरसू समाप्त झाले त्या विस्ताराचा दुसरा अनवस्थाकुंड करावा व तो सरसूनी भरावा त्यातून एक-एक सरसू द्वीप व समुद्र यात टाकीत जावा. जेव्हा ते सर्व सरसू पूर्ण होतील तेव्हा दुसरा एक सरसू शालाका कुंडात टाकावा. याप्रमाणे ४६ अंकप्रमाण अनवस्था कुंड झाले म्हणजे १ शालाका कुंड पूर्ण भरतो. ४६ अंकप्रमाण शालाका कुंड पूर्ण झाले म्हणजे १ प्रतिशालाका कुंड भरतो व ४६ अंकप्रमाण प्रतिशालाका कुंड पूर्ण झाले म्हणजे १ महाशालाका कुंड पूर्ण भरतो. याप्रमाणे एकूण अनवस्था कुंड ४६ अंकप्रमाणाचा घनप्रमाण येतात. शेवटला अनवस्था कुंड ज्या द्वीप किंवा समुद्राच्या विस्तारप्रमाण येईल, त्यात जितके सरसू मावतील ती संख्या जघन्यपरीतासंख्यात समजावी.

५. मध्यमपरीतासंख्यात- मध्यमविकल्प.

६. उत्कृष्टपरीतासंख्यात- जघन्ययुक्तासंख्यात राशीतून १ कमी.

७. जघन्ययुक्तासंख्यात- जघन्यपरीतासंख्यात राशीचे विरलन करावे (तितवया वेळा १-१ अंक मांडावा). त्यावर तीच राशि देव ठेवावी व त्यांचा परस्पर गुणाकार करावा. म्हणजे जी राशि येईल ती जघन्य युक्तासंख्यात राशी येते.

८. मध्यमयुक्तासंख्यात- मध्यमविकल्प.

९. उत्कृष्टयुक्तासंख्यात- जघन्यअसंख्यातासंख्यात राशीतून १ कमी.

१०. जघन्यअसंख्यातासंख्यात- जघन्ययुक्तासंख्यात राशीला त्याच राशीने परस्पर गुणले असता जी राशि येते ती जघन्य असंख्यातासंख्यात राशि होते.

११. मध्यमअसंख्यातासंख्यात- मध्यमविकल्प.

१२. उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात- जघन्यपरीतानंत राशीतून १ कमी.

१३. जघन्यपरीतानंत- जघन्यअसंख्यातासंख्यात राशीप्रमाणे ३ राशि कराव्यात.

१) शलाका राशि, २) विरलन राशि, ३) देव राशि.

विरलनराशी १-१ अंकप्रमाण विरलन करावे, त्यावर देवराशि ठेवावी. त्यांचा परस्पर गुणाकार करावा. शलाकाराशीतून १ सरसू कमी करावा. गुणाकार करून जी राशि येईल तिचे पुनः विरलन व देवराशी करून विरलन करावे. त्यावर प्रत्येकी देवराशि ठेवून त्यांचा परस्पर गुणाकार करावा. शलाकाराशीतून दुसरी १ सरसू कमी करावी. याप्रमाणे विरलन व देव राशि करून त्यांचा परस्पर गुणाकार करून एक एक सरसू शलाका राशीतून कमी करीत करीत जेव्हा संपूर्ण शलाकाराशि रिकामी (निःशेष) होईल ते मध्यमअसंख्यातासंख्याताचे प्रमाण समजावे. याप्रमाणे तीन वेळा शलाकात्रय निष्ठापन करून जे प्रमाण येईल त्यात ६ असंख्यात राशि मिळवाव्यात.

१) धर्मद्रव्याचे प्रदेश, २) अधर्मद्रव्याचे प्रदेश, ३) एकजीवाचे प्रदेश, ४) लोकाकाशाचे प्रदेश, ५) त्यापेक्षा असंख्यातपट अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीवराशि, ६) त्यापेक्षा असंख्यातपट प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवराशि या ६ राशि मिळवाव्यात. नंतर पुन्हा शलाकात्रय निष्ठापन करावे. नंतर त्यात ४ राशि मिळवाव्यात. १) कल्पकालाचे (२० कोडीकोडीसागर) समय, २) स्थितिवंशासं कारणभूत कपायस्थान, ३) अनुभागबंधास कारण कपायस्थान, ४) योगस्थान या ४ राशि मिळवाव्यात. पुनः शलाकात्रय निष्ठापन करावे. जे प्रमाण येईल ती जघन्य परीतानंत राशि होते.

१४. मध्यमपरीतानंत- मध्यमविकल्प.

१५. उत्कृष्टपरीतानंत- जघन्ययुक्तांतन राशीतून १ कमी.

१६. जघन्ययुक्तांतन- जघन्यपरीतानंत राशीचे विरलन करून त्यावर प्रत्येक तीच राशि देव ठेवून परस्पर गुणाकार केला असताना जे प्रमाण येते ती जघन्ययुक्तांतन राशि होय.

१७. मध्यमयुक्तांतन- मध्यमविकल्प.

१८. उत्कृष्टयुक्तांतन- जघन्यअंतानंत राशीतून १ कमी.

१९. जघन्यअंतानंत- जघन्ययुक्तांतन राशीला त्याच राशीने परस्पर गुणले असताना जघन्य-अंतानंत राशि येते.

२०. मध्यमअंतानंत- मध्यमविकल्प.

२१. उत्कृष्टअंतानंत- जघन्यअंतानंत राशीचे विरलन करून त्यावर तीच देवराशि ठेवून परस्पर गुणाकार करावा. याप्रमाणे शलाकात्रय निष्ठापन करावे. त्यानंतर त्यात ६ राशि मिळवाव्यात.

१. व्यवहारपत्त्याचे प्रमाण काढण्याची रीति-

प्रमाणांगुलाने २००० कोस प्रमाण १ योजन प्रमाण लांब-रुंद व खोल असा खड्डा करावा. त्यात उत्तमभोगभूमिजवालाग्र रोम भरवेत. त्यांची संख्या ४५ अकरप्रमाण येते. त्यातून एक एक रोम प्रत्येक शंभर घपनी माडावा. त्याला जितका काल लागेल तो व्यवहारपत्त्य होय. त्याला असल्यात कोटीवर्षांच्या समयानी गुणले असता उद्धारपत्त्याचे प्रमाण निघते. त्याला असल्यात कोटी वर्षांच्या समयानी गुणले असता अद्धापत्त्याचे प्रमाण निघते.

१० कोडाकोडी अद्धापत्त्यांचा १ सागर होतो.

१. सूर्यगुल = प्रमाणांगुल प्रमाण लांब १ प्रदेश रुंद याला सूर्यगुल म्हणतात.

२. प्रतरांगुल = सूर्यगुलाच्या वर्गाला प्रतरांगुल म्हणतात.

३. घनांगुल = सूर्यगुलाचा घन केला असता घनांगुल होतो.

१. जगत्क्षेत्री = सात राजू लांब व १ प्रदेश रुंद क्षेत्राला जगत्क्षेत्री म्हणतात.

२. जगत्प्रतर = जगत्क्षेत्रीच्या वर्गाला जगत्प्रतर म्हणतात.

३. जगत्घन = जगत्क्षेत्रीच्या घनाला जगत्घन म्हणतात.

७ राजू लांब-रुंद-जाड या क्षेत्राला जगत्घन म्हणतात. लोकाकाशाचे प्रदेश जगत्घनप्रमाण आहेत.

१ सूर्यक्षेत्र = पुद्गल परमाणु

२ सूर्यक्षेत्र = आकाशाचा १ प्रदेश

३ सूर्यकाल = कालाचा १ समय

४ सूर्यभाव = १ अविभाग प्रतिच्छेद

१ महान्क्षेत्र = लोकाकाशप्रमाण महाक्षेत्र

२ महान्क्षेत्र = आकाशक्षेत्र

३ महान्काल = सौम्यी काल

४ महान्भाव = केवलज्ञानाचे अविभाग प्रतिच्छेद

व्यवहारकालप्रमाण - जघन्ययुक्ता संख्यातमय = १ आवळी

संख्यात आवळी = १ गृहत

३० गृहत = १ दिवस (अहोरात्र)

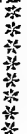
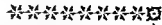
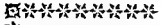
३० दिवस = १ महिना

१२ महिने = १ वर्ष

जैन राजनीति व शासनसंस्थाविषयक विचार

जैन आगमग्रंथामधून राजनैतिक व शासनसंस्थाविषयीचे तारिखिक विश्लेषण काही प्रमाणात केलेले आढळते. या ग्रंथात स्वतंत्रपणे हा विषयच मांडून त्याचे विश्लेषण केलेले नसले तरी, तत्कालीन समाज जीवनाचे विश्लेषण करताना समाज नियंत्रणाच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक असलेल्या राजनैतिक विचारांचे विश्लेषण ठिकठिकाणी केलेले आढळते. दिगंबर संप्रदायातील प्रसिद्ध देवसंघाचे आचार्य श्रीमत्सोमदेवसूरि यांनी राज्यशासन विषयक आपला 'नीतिवाक्यामृत' नावाचा प्रसिद्ध महान ग्रंथ लिहिला आहे. अनेक विद्वानांच्या मते 'नीतिवाक्यामृत' लेखनाचा काल विक्रम अकराव्या शतकाचे तृतीय चरण हा असावा. कामंदकानंतर आचार्य सोमदेवांनी शुद्ध

राजनीतिवरील आपल्या प्रसिद्ध ग्रंथाची रचना केलेली असावी. सोमदेवांचा नीतिवाक्यामृत ग्रंथ कौटिल्याच्याच वैचारिक तुलनेचा असून, त्यात राज्यशास्त्राच्या सर्व विषयावर प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे. सोमदेवसूरीची रचनागैली, वर्णनशैली अनुलनीय असल्यामुळे ग्रंथात राजनीतीची शुष्कता जाणवत नाही. गंभीर व विस्तृत वर्णनही त्यांनी थोडक्या व सरळ शब्दांमध्ये, उत्कृष्टपणे मांडले आहे. राजनीति हाच या ग्रंथाचा प्रमुख विषय असल्याने राज्य किंवा शासनव्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींचे विवेचक विस्तरेपण या ग्रंथात आहे. राज्याच्या स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड व मित्र या सप्तांगावर या ग्रंथात प्रकाश टाकलेला आहे. त्याचबरोबर राजधर्माचीही मोठ्या विवेचकरितीने चर्चा केली आहे. मानवी जीवनाला सर्वांगपरिपूर्ण बनविणाऱ्या, धर्मनीति, अर्थनीति व समाजनीति या विषयांचे विवेचनही या राजनीतिक ग्रंथात मोठ्या प्रमाणात केलेले आहे. हा ग्रंथ मानवी जीवनाचे विज्ञान व दर्शन आहे. प्राचीन नीतिसाहित्याचे सारमूत अमूल्य आहे. मनुष्याला आपल्या आपल्या मर्यादित स्थिर ठेवणाऱ्या राज्यप्रशासन व त्याचे जीवन पल्लवित, संवर्धित, सुरक्षित ठेवणाऱ्या, राजनैतिक तत्त्वांचेही नैदानिक दृष्टिकोनातून विस्तरेपण या ग्रंथात केलेले आहे.

राजा व राजपद— जैन परंपरेनुसार ऋषभदेव पहिले राजे होत, ज्यांनी भारताची पहिली राजधानी इडवांकूमि (अयोध्या) येथे राज्य केले. या अगोदर कोठेही राज्य नव्हते, राजा नव्हता, शासन नव्हते व शासनकर्ताही नव्हता ही अशा प्रकारची स्थिती होती की, सर्व लोक आपल्या आपल्या निसर्ग धर्माचे पालन करून सदाचाराच्या सहाय्याने आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करीत होते. त्यामुळेच त्यांच्यात वैमनस्य नसून संघर्षाचे नोंगेतही कारण नव्हते. संघर्ष होत नसल्याने त्या सर्वघाते शासन करणाऱ्या शासन किंवा शास्ता यापैकी कोणाचीही जरूरी नव्हती. तथापि तिसऱ्या काळाच्या शेवटी जेव्हा यतिगण धर्मग्रंथ झाले, कल्पवृक्षाचा प्रभाव कमी होण्यास सुरुवात झाली, स्वायं हा मानवाचा त्यागीभाव यत्ना, त्याचेळी समाजात अराजकाची निर्मिती झाली. या अवस्थेत व्यक्ति व समाजाचीही प्रगति होत नसल्याने सर्व लोकांनी एकत्र येऊन वृषभदेवांचे पिता नाभि यांना विनंती करून त्यांच्या अनुमतीने वृषभदेवांना राजा म्हणून अभिषेक केला. वृषभदेवांनीही प्रथमतः अग्नि, भूमि, शिल्प इत्यादि विविध कलांचा उपदेश केला व शासन संस्थेची निर्मिती केली.

जैन आगमामध्ये दंडनीतीचे सात प्रकार सांगितले आहेत. पहिल्या व दुसऱ्या प्रकाराला 'हृत्कार' नीति, तिसऱ्या व चौथ्या प्रकाराला 'ममकार' नीति, पाचव्या व सहाव्या प्रकाराला 'धिककार' नीति म्हणत. वृषभदेवांच्या काळात ऋषभपूर्वक दोलणे, स्थानबद्ध करणे हे शिक्षा प्रकार गुरू झाले तर त्यांचा पुत्र भरत याच्या कारकीर्दीत तुरंगवासा व अवयवच्छेदन या शिक्षांची सुरुवात झाली.

प्राचीन काळात प्रजेच्या पालनासाठी राजा असणे आवश्यक मानलेले होते. राजाने सर्वगुण संपन्न असले पाहिजे. काम वासनेत आसक्त असलेला, युक्तात रममाण होणारा, मद्यपान करणारा, शिकार करण्यात मग्न होणारा, कठोर बोलणारा व कठोर शिक्षा देणारा व धनसंचयार्थ प्रयत्नशील न राहणारा राजा लवकरच नष्ट होतो. राजाचे मातृकुल व पितृकुल शुद्ध वधाचे असावे. त्याने प्रजेकडून १०% कर घेऊन प्रजेला युक्तात ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. लोकाचार व राजनीती इत्यादींमध्ये त्याने कुशल व धार्मिक बाबतीत धडावान असणे आवश्यक मानलेले होते. चंपाचा राजा कुणिक (अजातशत्रु) प्रतापशाली क्षत्रिय राजा होता. त्याला विसुद्ध चिरकालीन राजवशात निर्माण झालेला, बहुजन सम्भाषित, सर्वगुण समृद्ध, राजलक्षणांनी युक्त व दयाळू राजा असे म्हंटले आहे. तो सीमांचे योग्य प्रकारे रक्षण करणारा, प्रजेचा योग्य प्रतिपालक, विद्वानाचा आश्रयदाता असून धन, धान्य, सुवर्ण, भवन, आसन, यान, वाहन, दास, दासी, गाय खजिना, कोठार, दास्यागार इत्यादींनी संपन्न होता. म्हणजेच भारताच्या मुख्यवस्त्रेसाठी राजाची संपन्नता असणे आवश्यक होते. जर राज्यात कोणत्याही प्रकारची गडबड निर्माण झाली, अराजक, अशांतता प्रस्थापित झाली तर प्रजेला फार कष्ट होतात व अशा अशात अव्यवस्थित राज्यामध्ये प्रवेश करणेही जैन साधूंना अजकब होते, असे म्हंटलेले आहे.

जोर्ण वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा । जीर्णं स्वदेहेऽप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते सुवः ॥

राजपद सामान्यतः वशपररागत मानलेले आहे. राजपुत्र हा राजाचा एकटाच मुलगा असेल तर, राजाच्या मृत्यूच्या पश्चात लगेच तो राजसिंहासनाधिकारी होतो. तथापि राजाला अनेक मुले असल्यास राजाच्या मृत्यूनंतर सत्तेसाठी संपर्पाला मुखात होते. साधारणतः काही विपरीत घटना न घडल्यास राजाच्या मृत्यूनंतर ज्येष्ठ पुत्र हा राजपदाचा अधिकारी होतो. जैन आगमामध्ये सापेक्ष व निरपेक्ष नावाचे राजाचे दोन प्रकार सांगितले आहेत. सापेक्ष राजा आपल्या जीवन काळातच आपल्या पुत्राला युवराज पद देतो व राज्याचे गृहयुद्धातून संरक्षण करतो. निरपेक्ष राजाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पुत्राला राजा करण्यात येते.

राजाला एकापेक्षा अनेक पुत्र असल्यास काही वेळा त्यांची परीक्षा घेण्यात येते व जो राजपुत्र या परीक्षेत यशस्वी होईल त्याला युवराज वसविण्यात येते. काही वेळा राज्याच्या मृत्यूनंतर राजसत्तेचा अधिकारी असलेला राजा दीक्षा ग्रहण करतो. त्यावेळी कनिष्ठ बंधूला राजा म्हणून गादीवर वसविण्यात येते. कित्येकदा दीक्षा ग्रहण करणाऱ्या पुत्राला संयम पाळणे अवश्य आहे अशी जाणीव होऊन तो परत स्वगृही येतो व कनिष्ठ बंधूकडून राज्य ताब्यात घेतो. कनिष्ठ बंधू दीक्षेचा स्वीकार करतो. साकेत नगरीत राहणाऱ्या कुंडरीक व पुडरीक या दोन पुत्रांपैकी कुंडरीक ज्येष्ठ व पुडरीक कनिष्ठ होता. कुंडरीकाने भ्रमण-दीक्षा घेतली पण काही काळातच संयमाचे पाळन करणे अवश्य आहे हे जाणवताच दीक्षा सोडून परी परत आला. कनिष्ठ भाऊ पुडरीकाने त्याला गादीवर वसविले व स्वतः भ्रमणधर्माच्या दीक्षेचा स्वीकार केला. जर राजा व युवराज या दोघांनीही राजगृह सोडून भ्रमण दीक्षेचा स्वीकार केला तर, त्यांची भगिनी किंवा तिचा योग्य पुत्र यांना राजसत्तेवर वसविले जाई. राज्यकारभारात स्त्रिया भाग घेत असल्याचे अनेक उल्लेख मिळतात. दक्षिण भारताच्या इतिहासात तर अनेक जैन स्त्रियांनी राज्यकारभारात भाग घेऊन उत्कृष्ट प्रकारे राज्यकारभार केल्याची माहिती मिळते.

राजा व राजपुत्र संबंध- राजपुत्र हा उत्तराधिकार प्राप्त करण्यासाठी इच्छुक असल्याने राजाला सदैव सारांक, भयभित रहाने लागते. कित्येकदा राजा राजपुत्रावर कठोर नियंत्रणही ठेवतो. तथापि या बंधनातूनही राजपुत्र मुक्त होऊन संधी मिळताच राजाला नष्ट करून सत्ता ताब्यात घेतो. राजगृहाचा राजा कुणिक दाने आपल्या सावत्र बंधूच्या मदतीने आपला पिता श्रेणिक (विविसार) याला पकडून बंदीस्त केले व स्वतः सत्ता मिळविली. उत्तराधिकाराचा प्रश्न या काळातही महत्वाचा मानला जाई. सामान्यतः राजानंतर त्याच्या जेष्ठ पुत्राला, तो नसल्यास इतरांना उत्तराधिकारी बनविले जाई तथापि प्रयत्नहीन अवस्थेत राजा मरण पावला तर मंत्रिमंडळ सर्वांच्या सहकार्याने योग्य विवेकशील व उच्च कुळातील राजाची नियुक्ती करीत असत.

राज्याभिषेक समारंभ मोठ्या धुमधडाक्याने केला जात असे. जंबुद्विपप्रज्ञप्तीमध्ये भरत चक्रवर्तीच्या राज्याभिषेकाचे वर्णन आलेले आहे. राजा, महाराजा, सेनापती, पुरोहित, अठरा श्रेणीचे थेटो, वणिक यांनी राजाला मोठ्या उत्साहाने राज्याभिषेक केला. सर्व प्रजेतर्फे राजाला राजमकुट परिधान करण्यात आला. यावेळी प्रजेला करमाफी देण्यात येऊन सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. राजा राजभवन किंवा प्रासादामध्ये निवास करीत असे. प्रासाद अनेक कलाकुसरीच्या नक्षीकामांनी आकर्षक बनविण्यात येई. राजप्रासादामध्ये अंतःपुराला महत्वाचे स्थान होते. देशाच्या अंतर्गत व परराष्ट्र व्यवहारातील हालचालीही अंतर्गृहातून चालत असत. अंतःपुराचे अनेक प्रकार असत. जीर्ण अंतःपुरात बयोवृद्ध स्त्रिया रहात असत. नवअंतःपुरामध्ये गौतमवती स्त्रिया रहात असत व कन्याअंतःपुरामध्ये योग्य व अप्राप्त स्त्रिया रहात असत. अंतःपुराला अधिकाधिक समृद्ध व आधुनिक बनविण्याच्या दृष्टीने राजे प्रयत्नशील असत.

जैन ग्रंथामध्ये राजा, युवराज, अमात्य, श्रेष्ठ व पुरोहित या पाच व्यक्तींना महत्वाचे पुण्य म्हटले आहे. राजाच्या पदनात युवराज उत्तराधिकारी होत असे. युवराज बहातर केला, अठरा देशी मापा, गीत, नृत्य, हस्तियुद्ध, अश्वयुद्ध, मुष्टियुद्ध, वाहुयुद्ध, रथयुद्ध- धनुर्वेद इत्यादी विषयामध्ये निपुण असावा. दिवसातील ठराविक काळ त्याने राज्यकर्तव्याचे देणे आवश्यक मानलेले होते. राजकुमाराला युद्ध नीतीचे शिक्षण युवराज अपत्येवच

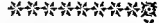
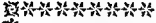
दिले जात असे. राज्यपद स्वीकारण्याच्या अगोदरही काही युद्धविषयक संघर्ष घटल्यास युवराज ते संघर्ष मिटविण्याचा प्रयत्न करी.

- मंत्री- राज्याधिष्ठानमध्ये अमात्य व मंत्री यांना अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. मंत्र्यांच्या सत्कार्यावरच राज्याचा विकास, उत्पत्ति व स्वामित्व निर्भर असते. त्यामुळेच आचार्य सोमदेवांनीही मंत्र्याला सत्प्रभुतीतील एक प्रभुती म्हटले आहे. राजाने कोणतेही कार्य एकट्याने न करता, मुख्य मंत्री व अमात्य यांचो नियुक्ती करून त्यांच्या सहकार्यानेच करणे आवश्यक मानलेले होते. कुलीन, कर्तृत्ववान, स्वदेशवासी, चारित्रवान, निर्व्यसनी, राजभक्त, नीतिज्ञ, युद्धविद्या विसारद, निष्कपट अशा व्यक्तीचीच परीक्षा घेऊन राजाने मंत्री म्हणून त्याची नियुक्ती करावी. राष्ट्रकार्यात राजाला योग्य सल्ला देणे मंत्र्याचे आद्यकर्तव्य आहे. परराष्ट्र धर्म, युद्ध अथवा तह इत्यादी विषयक निर्णय व प्रसासकीय निर्णय घेण्याच्या बाबतीत राजाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करणे हे मंत्र्याचे आद्यकर्तव्य होय. त्याचबरोबर राजावर नियंत्रण ठेवणे व अयोग्य प्रकारे वागणाऱ्या राजाला वेळप्रसंगी काढून टाकण्याचे काम मंत्री, मंत्रिमंडळ व मंत्रिपरिषद करीत असे. वसंतपुराचा राजा जितशत्रू आपला राणी सुकुमालिया हिच्या प्रेमात इतका निमग्न झाला की राजकारभाराच्या बाबतीत तो उदासिन राहू लागला. तेव्हा मंत्र्यांनी त्या राजाला राजसत्तेवरून दूर करून, राजकुमाराला सिंहासनावर बसविले. याशिवाय राजाला राज्यकारभाराच्या बाबतीत सल्ला देण्याचे, राजासाठी धार्मिक कृत्य करण्याचे काम, राजाला लष्करी बाबतीत सहकार्य करण्याचे काम मंत्री, पुरोहित, सेनानी इत्यादी निरनिराळे अधिकारी करीत असत.

न्याय व्यवस्था- निष्पक्षणे न्यायदान करणे व दुष्टाचा नाश करणे हे राजाचे आद्य कर्तव्य आहे, तर तेच न्यायसंस्थेचे प्रभूत सूत्र आहे. प्रसासन व्यवस्थेत न्यायसंस्थेचे महत्त्व स्पष्ट करतांना आचार्य सोमदेवांनी म्हटले आहे की, जो राजा न्यायपूर्वक राज्यकारभार करीत नाही तो प्रजापीडा व अंतोपांत कारणीभूत होतो व परिणामतः तो नष्ट होतो. अशा प्रकारे न्यायव्यवस्था प्रसासनाचा स्थिर मूलाधार मानलेली आहे.

राजाचे न्यायालय हे सर्वश्रेष्ठ न्यायालय असून, राजा राजधानीच्या ठिकाणी न्यायदानाचे कार्य करी. आचार्य सोमदेवांनी या न्यायालयाला सभा व सभासदना सभ्य म्हटले आहे. या सभेचा राजा हा प्रभु असून, सभ्यांच्या सहकार्यानेच तो न्यायदानाचे कार्य करीत असे. या न्यायालयात सोमाविषयक कोणत्याही विवादास विषयाच्या बाबतीत निर्णय घेतला जात असे. तसेच ग्राम, शहर येथील न्यायालयाकडून आलेल्या अपोलांच्या बाबतीत न्यायदानाचे कार्य येथे चाले. राजाच्या न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा सर्वश्रेष्ठ व अंतिम निर्णय असे. या निर्णयाचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न जर एखाद्या व्यक्तीने केल्यास त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात येत होती. ज्या प्रकारे सूर्य अंध काराचा नाश करून प्रकाशाचा संचार करतो, त्याचप्रमाणे सभ्यांनी निष्पक्षभावाने अपराधी व्यक्तींच्या दोषांचा विचार करून, त्या दोषांना राजासमोर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सभ्य, धर्मज्ञ, व्यवहारज्ञ असणे आवश्यक मानलेले होते.

न्यायालयद्वारे योग्य तपासणीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये. आपला क्रोध शांत करण्यासाठी, बदला घेण्यासाठी अपराध सिद्ध न करता, कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा करणे अयोग्य मानलेले होते. वेळप्रसंगी एखादा अपराधी व्यक्त सुटला तरी चालेल पण निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये हे जैन न्यायसंस्थेचे तत्त्व होते. जैन प्रत्यक्षकारांनी न्यायदान प्रक्रियेच्या चार रिचतीचे वर्णन केले आहे. प्रथमतः वादी व प्रतिवादी प्रतिनेवर आपले मत न्यायालयात विवाद मुद्यासंवाधाने स्पष्टपणे मांडतात. त्यानंतर आचार्य सोमदेवतांच्या मते योग्य अनुभव असलेल्या साक्षीदारांच्या साक्षीने व सत्य व लिखित पुराव्यांच्या आधारेने विधानाची सत्यासत्यता शोधून वादग्रथाचा प्रयत्न करण्यात येतो. साक्षीदारांनाही आपले मत मांडताना सत्य घेऊनच आपले सत्य मत प्रदर्शित करावे लागते. साक्षीदार असत्य सादा देत असल्यास त्यास दंड केला जात असे.

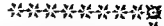
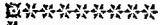
उपयुक्त पुराण्याच्या आधाराने व्यावधीश अपराधी व्यक्तीचा अपराधमागील हेतू सोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत असत. या सर्व प्रक्रियेनंतर गुन्हाच्या स्वरूपानुसार गुन्हेगाराला शिक्षा केली जात होती. शिक्षा करतानाही पैशाच्या स्वरूपातील दंड. अवयव तोडणे, फांशी इत्यादी कठोर शिक्षा देण्यात येत, तथापि त्यामुळे समाजात किंवा त्या व्यक्तीच्या जीवनातही या किंवा अशा प्रकारच्या गुन्हाची पुनर्वृत्ति होऊ नये हा महत्त्वाचा हेतू त्या मार्गे असे. समाजात अंगांतता निर्माण करणाऱ्या लोकांपासून समाजाचे संरक्षण करण्याच्या कार्यासाठी राजा न्यायदानाचे कर्तव्य आवश्यक कर्तव्य समजून करीत असे, तथापि त्याचवेळी गुन्हेगाराकडेही सुधारणावादी दृष्टिकोनातून पाहिले जात असे. त्या व्यक्तीच्या मनातून सूडबुद्धि, आसुरी प्रवृत्तीचा नाश करणे हेही राजा आपले कर्तव्य मानीत होता. राजाने सारासार बुद्धीनेच न्यायदान करावे. अयोग्य प्रकारे, क्रोध भावनेच्या ताब्यात जाऊन न्यायदान करणारा राजा सदैव असंतुष्ट असतो. राजाने न्यायदानाचे कार्य न केल्यास, समाजात अशांतता निर्माण होते. म्हणून राजाने न्यायदानाला आवश्यक कर्तव्य मानून अपराधी व्यक्तीला योग्य प्रकारे दंड करून समाजस्वास्थ्य टिकविणे आवश्यक मानलेले आहे. न्यायसंस्था ही राष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात महत्त्वाची संस्था असलेली दिसते.

चोरी, दरोडा, परस्त्रीगमन, राजाज्ञेचा भंग इत्यादी अपराध होत असल्याची माहिती मिळते. याशिवाय प्रशासन कार्यात केलेल्या अयोग्य कर्तव्याबद्दल, सैन्यात किंवा प्रशासकीय यंत्रणेत लाचलुचपत, राज्यद्रोह इत्यादी कृत्याबद्दल किंवा विचारांचा प्रसार केल्याबद्दल निरनिराळ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्यात येत होती. चोरी करणाऱ्यालाच नव्हे तर, चोरीचा सल्ला देण्याबद्दल, चोरीची माहिती असून न सांगणाऱ्या, चोरलेली वस्तू कमी पैशात खरेदी करणाराला किंवा चोराला कोणत्याही प्रकारे सहकार्य देणाऱ्या व्यक्तीलाही शिक्षा केली जात होती. कुंग्वातील जीवन अतिशय कष्टमय व शोचनीय असे. कैद्यांना विविध प्रकारे कठीण धार दिला जात असे. त्यांचे सर्वदेव अपहरण करून त्यांना कैदेत बंद केले जाई. भूक, तहान, इत्यादींच्या यावतीत भास दिला जात असे. सुमोसव, राज्याभिषेक उत्सव, प्रसंगी आनंदाप्रतिषेध कैद्यांना मुक्त करण्यात येत होते. सामान्यतः समाजात सामाजिक स्वास्थ्य कायम ठिकावे, अयोग्य कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींना शासन करण्यात यावे या भावनेतून न्यायसंस्थानी कार्य करावे, अशी जैन ग्रंथकाराची अपेक्षा होती व त्याप्रमाणे जैन राजे कार्य करतांनाही दिसतात.

सैन्य-विभाग-आचार्य सोमदेवसूरींनी 'नीतिवाक्यामृत' मध्ये सैन्य किंवा बल याला राज्याच्या अस्तित्वात आवश्यक असलेल्या सप्तांगपैकी एक अंग किंवा घटक मानले आहे. बालू आक्रमणापासून प्रजेचे सर्वांगीण रक्षण करणे हे राजाचे आवश्यक कर्तव्य मानले जात होते. आ. सोमदेवसूरींच्या मते 'शत्रूचे निवारण करून धन, दान व मधुर भाषणाद्वारे राज्याचे समस्त ध्येय सिद्ध' करून राज्याचे कल्याण करणाऱ्या घटकांना बल म्हणतात. प्राचीन काळात राजा आपल्या साम्राज्यविस्ताराय युद्धाचा मार्ग स्वीकारीत असे. त्याचबरोबर धन, धान्य, समृद्धि मिळविण्यासाठी शत्रूंच्या राज्यात लुचपत पडलेल्या प्रजेला मदत म्हणून युद्धे केली जात असल्याची माहिती मिळते.

युद्धात यश मिळविण्यासाठी रथ, अश्व, हत्ती व पदाति असे सैन्याचे चार विभाग केलेले असत. अश्व, हत्ती व रथ यांना राजकीय व शासकीय जीवनात महत्त्वाचे स्थान दिलेले दिसते. प्राचीन जैन ग्रंथात सेनापति, गृहपति, पुरोहित व स्त्री यांच्याबरोबर हत्ती, अश्व यांची राष्ट्राच्या रक्षामध्ये गणना करण्यात आलेली आहे. मोर्षकाळात तर हत्तीचा वध करणाऱ्या व्यक्तीला फांशीची शिक्षा देण्यात येत होती. हत्तीचे भद्र, मृग, मन्द व संकीर्ण असे चार प्रकार सांगितले आहेत. त्यांपैकी सात हात ऊंच, नऊ हात रुंद, मध्यमांगी दहा हात, पाद पुच्छ या सात अंगांनी परिपूर्ण असलेला, सुप्रतिष्ठित, सौम्य, प्रमाणयुक्त, शिक्षण पेतलेला हत्ती योग्य संपन्नलेला असे. कठीण मार्ग मुक करणे, शत्रूपक्षाची कडेकोड तटबंदी, नष्ट करणे, शत्रूहारापासून आपल्या सैन्याचे रक्षण करणे, शत्रूपक्षाचा युद्धसमयी नाश करणे इत्यादी कामे हत्तीला करावी लागत. निरनिराळ्या जंगलातून हत्तींना पकडून

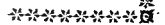
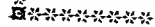
आणून, त्यांना योग्य प्रकारे शिक्षण देऊन युद्धात त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जात असे. हत्तीनंतर युद्ध सैन्य विभागात अश्वविभागाला दुस्र्या महत्त्वाचे स्थान होते. निरनिराळ्या देशांमधून अश्व आणले जात. कालीय येटावरील घोडे प्रसिद्ध होते. उडी मारणे, गोल फिरणे, वेगवान चाल घेणे इत्यादी विविध प्रकारचे शिक्षण घोड्यांना दिले जाई. योग्य प्रशिक्षण दिलेल्या व घट्टगुट्ट अश्यांच्या संख्येवरच सैन्य विभागाची शक्ति व युद्धातील यश अवलंबून असे. चतुरंगिणी सेनेचा रथ विभाग हा तृतीय भाग होय. रथ समतल भूमीवर युद्ध करण्यास उपयुक्त असे. त्यात धनुर्धारी योद्धा आस्ठ होऊन शत्रूला पराभूत करून स्वतःचे सामर्थ्य प्रस्थापित करीत असे. आचार्य सोमदेवांच्या मते रथाला सर्व सैन्याच्या पुढे ठेवणे आवश्यक समजावे, रथामुळे नष्ट झालेल्या शत्रू मृत्पाळा पाठीमागून येणाऱ्या सैन्याच्या मदतीने सहजपणे विजय येतो. पदाती हा चतुरंग सेनेचा चौथा विभाग होय. सैन्य कोटून जमवावे, त्यांना कशा प्रकारे शिक्षण द्यावे, नवीनवीन डावपेच राजाने कसे शिकवावे व सैन्य राष्ट्राभिष्ट राजनिष्ठ कसे राहिल यासाठी काय काय प्रयत्न करावेत याचेही निवेचन जैन राजनीति शास्त्रकारांनी केले आहे.

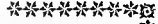
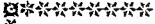
सेनाध्यक्ष हे पद अतिशय महत्त्वाचे असून, त्या अधिकाऱ्याच्या कार्यावरच राष्ट्राचा जय पराजय अवलंबून असल्याने आचार्य सोमदेवमुरीने या पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगी खालील गुण असणे आवश्यक मानले आहे. ती व्यक्ति कुलीन, आधार-व्यवहार संपन्न, राजविद्या प्रवीण, स्वामी व सेवकावर अनुरक्त, पवित्र हृदयाची, परिवारयुक्त, नैतिक; हत्ती, घोडे, रथ व सर्व प्रकारची शस्त्रास्त्रे यांचे सर्वांगीण ज्ञान असलेली, शत्रू व मित्र राष्ट्रांच्या भाषांचे ज्ञान असणारी, धारमज्ञानी व बलवान, राजनीतिशास्त्र व युद्धशास्त्र या विषयात सर्वांग परिपूर्ण ज्ञान असलेली असावी. सर्व सैन्य हे सेनापतीच्या किंवा सेनाध्यक्षाच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात येते. युद्धाच्या वेळी सत्राटाची परवानगी घेऊनच हा सर्व सैन्य सुसज्ज करून युद्धभूमीवर जातो.

युद्धनीति— आजच्याप्रमाणेच प्राचीन काळातील लोकही युद्धाला नीतच असत. प्राचीन काळातील युद्धेही समाजाच्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक इत्यादी विविध क्षेत्रात सर्वांगीण बदल घडवून आणित असत. युद्धाचा स्विकार करण्याच्या अगोदर साम, दाम, दंड व भेद या नीतीचा उपयोग केला जातच असे व या मार्गांनी सफलता न आली तरच युद्धाचा स्वीकार करण्यात येई. उपर्युक्त मार्गांचा अवलंब करण्यासाठी निरनिराळे राजदूत पाठविले जात असत व या मार्गांपैकी कोणताही मार्ग यशस्वी होत नाही असे दिसताच युद्धाला आव्हान दिले जात असे.

युद्धकौशल्यात प्राचीन काळातील राजे प्रवीण होते. चतुरंगसेना, आवरण, शस्त्रास्त्रे इत्यादीबरोबर कौशल्य, नीति, व्यवस्था, अन्न व दारू बाहेतूक इत्यादींनाही युद्धात महत्त्वाचे अंग मानण्यात येत होते. शहरांना तटबंदी बांधून तसेच धान्यकोठागम्ये मोठ्या प्रमाणात अन्न व शस्त्रास्त्रांचा साठा करून युद्धाची तयारी केली जात होती. युद्धे अनेक प्रकारांनी होत असत जैनग्रंथांमध्ये युद्ध, नियुद्ध, महायुद्ध, महासंग्राम इत्यादी अनेक युद्धांचे प्रकार सांगितले आहेत. राजा भरत व वाहुवली यांच्यात दृष्टियुद्ध, वाक्कुद्ध, वाह्युद्ध, मृष्टियुद्ध व दह्युद्ध इत्यादी युद्धे झाल्याची माहिती मिळते, राजा कुणिक व राजा चेटक यांच्यात झालेल्या महासंग्रामाध्ये कुणिकाने गरुडव्यूह व चेटकाने शकटव्यूह रचल्याची माहिती मिळते या महासंग्रामामध्ये लालो सैनिकांचा विध्वंस झाला. चूरचनेत चक्रव्यूह, दंडव्यूह व सूचिव्यूह या तीन प्रकारच्या व्यूहांचा उपयोग केला जात होता.

युद्धाच्या प्रारंभी प्रथम आक्रमण करणारा राजा शत्रूच्या नगराला चारी बाजूने घेरत असे तरीही शत्रू शरण व आत्मसमर्पण देत नाही पश्चात युद्धाला सुरुवात होई काराकांमलच्या सहा राजांच्या दूतांना मिथिलेच्या राजाने जेव्हा अपमानित करून परत पाठविले तेव्हा या सर्व राजांनी मिथिलेला चारी बाजूने सैन्यांनी घेरले व नागरिकांनाही बाहेर पडू दिले नाही. अशा प्रकारच्या सकटापासून सरक्षण करण्यासाठीच राजा मज्जित किलंबदी करीत असे. नगराच्या चारी बाजूला तटबंदी, प्राकारगोपुरे बांधण्यात येत. तसेच निरनिराळी शस्त्रास्त्रे नगररक्षणार्थ सुसज्ज ठेवण्यात येत.

युद्धात कूटनीतीला विशेष महत्त्व होते. युद्धनीतीत प्रवीण असणारे मंत्री आपल्या चातुर्याने, बुद्धिमत्तेने व कलाकौशल्याने अशा प्रकारचे डावपेच रचित की, शत्रूपक्षाला शरणागति पत्करणे भाग पडे, यावेळी शत्रूसैन्याच्या गुप्त बातम्यांची माहिती मिळविण्यासाठी गुप्तचरांचाही उपयोग केला जात असे. शत्रू सैन्यात भरती होऊन हे हेर शत्रूकडील गुप्त बातम्या मिळवित असत. ध्वज पताकांचाही युद्धभूमीवर उपयोग केला जात असे. शंख किंवा भेरीच्या निनादाने सैनिकाला प्रोत्साहन केले जात होते. सैनिक वाणांच्या भात्याने ध्वज छिन्नविछिन्न करण्याचा किंवा शत्रूच्या हातातून ध्वज हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करीत असत. हातातून ध्वज पडणे हे युद्धात पराभूततेचे लक्षण समजले जाई. राजाने सैनिकांना आवश्यक तेवढे धन (पगार) देणे आवश्यक मानलेले आहे. त्यामुळे सैनिक संतुष्ट राहून सदैव यशप्राप्तीचा प्रयत्न करतात. तथापि आचार्य सोमदेवांच्या मते, एखाद्या वेळी राजाकडून धन न मिळाले तरी स्वामिभक्ति करणे हे सेवकाचे कर्तव्य आहे. राजाने उत्कृष्ट कार्याबद्दल सैन्याची प्रशंसा करावी त्यामुळे सैन्यात राष्ट्रभक्ति व देशभक्ति वाढत जाते. त्याचप्रमाणे अयोग्य वर्तन, देशद्रोह यासारख्या गुन्ह्यांना राजाने कडक दाराने करावे, म्हणजे सैन्य सदैव योग्य प्रकारे कार्यशील व तत्पर रहाते. अशाप्रकारे सदैव जागरूक राहणाऱ्या राजाचे स्वातंत्र्य कधीही धोक्यात येत नाही. उलट तो आपल्या साम्राज्याचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करू शकतो.

प्राचीन काळात राज्याच्या संरक्षणासाठी किल्ल्याला महत्त्वाचे स्थान दिलेले असून त्याला राज्याच्या प्रमुख वर्गांपैकी एक श्रेण म्हटले आहे. ज्या राज्यात अनेक किल्ले असतील ते राज्य अधिक बलवान मानले जाई. प्रजेच्या संपत्तीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने तसेच युद्धात सहाय्यक होण्याच्या दृष्टीने किल्ल्याला राष्ट्राच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण, अनन्यसाधारण स्थान देण्यात आले आहे. आचार्य सोमदेवांच्या मते ज्या राज्यात किल्ला नाही ते पराजयाचेच स्थान होय. संकट काळामध्ये दुर्गविहित राज्याचे रक्षण करणारे कोणीही असत नाहीत. आचार्य सोमदेवांनी स्वाभाविक व आहार्य हे दुर्गचे दोन प्रकार सांगितले आहेत. तर टीकाकारांनी स्वाभाविक दुर्गांच्या चार प्रकारांचे वर्णन केले आहे— १) औदक-चारी वाजूस नदी किंवा सरोवरांनी वेष्टिलेल्या व घन्यभागी सपाट भूप्रदेशावर बांधलेल्या दुर्गास औदकदुर्ग म्हणतात. २) पर्वतदुर्ग-मोठ्या पर्वताच्या माथ्यावर बांधलेला व विकट मार्ग असलेल्या. दुर्गास पर्वतदुर्ग म्हणतात. ३) घन्यदुर्ग-पाणी, निर्जन प्रदेशात बांधलेल्या दुर्गास घन्यदुर्ग म्हणतात. ४) वनदुर्ग-चारी वाजूला दलदलोचा प्रदेश किंवा-जंगले यानी युक्त असलेल्या प्रदेशात बांधलेल्या दुर्गाला वनदुर्ग म्हणतात.

जलदुर्ग व पर्वतदुर्ग हे देशाच्या संरक्षणाच्या कार्यात तर घन्यदुर्ग व वनदुर्ग हे प्रजाजनांच्या व्यापाऱ्यांच्या किंवा सरहद्दीवर राहणाऱ्या लोकांच्या रक्षणाच्या कार्यात उपयुक्त ठरतात. राजाही शत्रूनी आक्रमणामुळे निर्माण केलेल्या आपत्तीच्यावेळी पळून जाऊन किल्ल्याचा आश्रय घेऊ शकतो. जैन राजनैतिकविचारांवेताच्या मते बलवान राजाचे दुर्ग हे शिवटचे आश्रमस्थान होय. आचार्य सोमदेवांच्या मते दुर्ग शस्त्र, घन्य-घान्य, वाहने, विद्वान, जल इंजन, इत्यादी उपयुक्त वस्तूंनी नेहमी युक्त ह्या म्हणजे कोणतेही सवट आल्यास त्या सकटातून बाहेर पडण्यास दुर्ग राजाला मदत करू शकतो. आचार्य सोमदेवांनी अभिगमन (सुसज्ज सैन्य पाठविणे) उदजाप (आत्मयुगमेरे अधिकाऱ्यांना किल्ल्याने) चिरनिबंध (दीर्घकाळ शत्रूच्या किल्ल्याला सैन्याचा वेढा घालणे) अवस्कन्द संपत्तीच्या सहाय्याने बंधा करून घेणे) तीक्ष्णपुरुष प्रयोग (पातक गुप्तचरांचा उपयोग करणे) इत्यादी. पाच मार्गांनी शत्रूचे किल्ले कशा प्रकारे जिंकवेत याचेही वर्णन केले आहे. प्राचीन काळात राजकीय जीवनात दुर्गाला विशेष महत्त्व देण्यात येत असावे. म्हणून सर्व राजनीतिज्ञांनी दुर्गाचे महत्त्व विशेषरूपाने वर्णन केले आहे.

कोप- आचार्य सोमदेवांनी कोपाला राष्ट्राचा व राजाचा प्राण म्हटले आहे. ज्याच्याजवळ समृद्ध कोप आहे तोच राजा राष्ट्राचे योग्य प्रकारे संरक्षण करू शकतो. कोप परिपूर्णपणे भरलेला असेल तरच राजा दीर्घकाळ युद्ध चालवू शकतो. कोणत्याही मानवनिर्मित किंवा निसर्गनिर्मित संकटातून राष्ट्राची सुटका राजाला

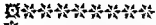
कोपाच्या महात्म्यानेच करता येते. योग्य राजाने धर्म व धर्माच्या संरक्षणार्थ, शासकीय व सैनिकी सेवकाच्या पोषणार्थ, कोपाचे रक्षण करणे आवश्यक मानलेले होते. आचार्य सोमदेवांच्या मते कवडी कवडी म्हणून जो राजा कोपाची भविष्यदिष्टी करीत नाही त्याचे भविष्यकाळात कल्याण होत नाही. त्यांच्या मते राज्याची उन्नति हे राजाच्या शरीरावर नसून कोपाच्या सहात्म्यानेच होते. समृद्ध कोप हे राजाच्या संरक्षणाचे एक अमोघ शस्त्र आहे. कोपाच्या सहात्म्यानेच राजाला सेवक व सैन्य सर्व गोष्टी मुलम होतात. कोपहीन राजा नाममात्र राजा असतो. कोप समृद्ध नसलेला राजा पैसा मिळविण्यासाठी प्रजेवर अत्याचार करतो ज्यामुळे प्रजादुःखी होती. या अत्याचारामुळे प्रजा असमाधानी होऊन कित्येकदा तो देश सोडून निघून जाते व त्या राजावर जनदक्षिणविषाण राहण्याची पाळी येते.

उत्तम कोप कोणता याचे वर्णन करताना आचार्य सोमदेव लिहितात, 'ज्या कोपात सुवर्ण, चांदी इत्यादि पुष्कळ प्रमाणात आहे. व्यावहारिक नाणी किंवा मुद्रा इत्यादींनी जो परिपूर्ण भरलेला आहे व संकटकाळी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यास जो समर्थ आहे तो उत्तम कोप होय.' आचार्य सोमदेवांनी कोपाच्या गुणांची केलेली व्याख्या आर्थिक दृष्टीने यथार्थ आहे. संकटकाळी धान्य किंवा पशु यांच्या विक्रीतून फारसा पैसा मिळत नाही. त्यामुळे वस्तूंची लवकर विक्री होऊ द्यायला व ज्या अल्प वस्तूंचेही मोठ्या प्रमाणात मूल्य येईल अशा अल्पशा राजकोषामध्ये मोठ्या प्रमाणात संग्रह असणे आवश्यक आहे. नाण्याचा संग्रह असणे आवश्यक आहे. कारण नौकर व सैन्य इत्यादींचे वेतन नाण्यातच द्यावे लागते. कोपातील सुवर्ण किंवा चांदीही नाणी पाडता येतात. तसेच दानप्राप्तात फाटाफुट निर्माण करण्यासाठी सुवर्णाचा उपयोग होतो. म्हणून आचार्य सोमदेवांच्या मते सुवर्ण व चांदी यांनी समृद्ध असलेला कोप सर्वश्रेष्ठ कोप होय.

आचार्यांच्या मते धनहीन राजा, मग तो कितीही कुलीन, चरित्रवान असो, सेवकगण त्याची सेवा करण्यास तयार होत नाहीत. कारण त्यांना त्याच्या जीवनाला आवश्यक असणारे धन या राजाकडून मिळण्याची शक्यता नसते. या उलट नौचकुलीन चरित्रश्रेष्ठ राजाची तो धनवान असल्यास धनाने महत्त्व समजून सर्व सेवक, सेवा करण्यास तयार असतात. आचार्य सोमदेवांनी रिकाम्या राजकोषाची समृद्ध करण्यासाठी निरनिराळे मार्ग सांगितले आहेत. ब्राह्मण, व्यापारी यांच्या धर्मानुष्ठान, यज्ञानुष्ठान व कौटुंबिक पालन इत्यादींमधून खर्च झाल्यानंतर उरणारी रक्कम राजाने घेऊन आपला कोप समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करावा. घनाद्रष्टा व्यक्ति संतान-विहित, पाखंडी लोकांच्या संपत्तीवर कर घडवून त्या संपत्तीच्या सहात्म्याने कोप समृद्ध करावा. संपत्तिवान लोकाकडून प्रमल करून वेळोवेळी संपत्ति मिळवावी. मोठे श्रमंत व्यक्ति, मंत्री, पुरोहित, सामंत यांची मर्जी संपादन करून त्यांना प्रार्थना करून त्यांच्याकडून संपत्ति मिळवावी व कोप समृद्ध करावा. या व इतर मार्गांनी राजाने आपला रिकामा कोप भरण्याचे दृष्टीने सदैव प्रयत्न करणे आवश्यक मानलेले होते. कोप हा राजाचा प्राण असून त्याच्याशिवाय राजा नष्ट होत असल्याने, राजाने कोप कधीही रिकामा राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावयास हवी, तरच राष्ट्राची सर्वांगीण समृद्धि होऊ शकते.

संपत्ति निर्माण करणारे कायदेशीर उपाय व विविध साधने, व्यापार, शेती इत्यादीवर घसविण्यात येणारा कर ही राजाच्या उत्पन्नाची महत्त्वाची साधने होत. आचार्य सोमदेवांच्या मते राजाने आपल्या एकंदर उत्पन्नाचा विचार करूनच खर्चाचे प्रमाण ठरवावे, अन्यथा कुवेराप्रमाणे श्रीमंत असणारा राजाही भिकारी बनतो. साधारणतः राजाने आपल्या वार्षिक उत्पन्नाचा सहावा भाग सैन्यासाठी, बारावा भाग दानधर्म प्रित्यर्थ, मंत्र्यासाठी, अन्य राज्यकर्मचाऱ्यांवर व व्यक्तिगत कार्यांवर खर्च करावा. सामान्यपणे राजाने अधिक खर्च करू नये हे मत राजनीतिशास्त्री सांगितलेले दिसते.

कर घेताना राज्याने काही विशिष्ट नियमांचे पालन करणे आवश्यक समजलेले होते. राजाने कराची प्रमाणे आपल्या भनानुसार ठरवू नये तर धर्मशास्त्रानुसार पूर्वपरंपरेप्रमाणे ठरलेला करच वसूल करावा. नाही तर

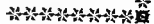
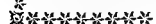
प्रजेला त्रास होऊन प्रजा राजाविरुद्ध बंड करण्याची शक्यता असते. आचार्य सोमदेवांच्या मते राजाने करात वाढ केल्यास राष्ट्र दख्खी होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी राजाने राष्ट्राची अभिवृद्धि होईल असेच कराचे प्रमाण ठेवावे. प्रजेची पात्रता पाहून त्या प्रमाणातच राजाने कराचे, प्रमाण ठरवून वसूल करावी. अधिक कर वसवून वसूल करावी. अधिक कर वसवून प्रजेचा मूळछेद करणे राजालाही भविष्यकाळात हानीकारक असते. वृक्ष तोडल्याने एक वर्ष मोठ्या प्रमाणात फळे मिळतील पण पुन्हा कधीही मिळणार नाहीत. राजाने हे धोरण स्वीकारण्यास शेवटी राजा व प्रजा दोघेही अर्थहीन होतील. त्यामुळे राजाने लोभ किंवा तृष्णा यांना वशीभूत होऊन प्रजेकडून अधिक प्रमाणात कर वसविण्याच्या भागवडीत पडू नये. कराचे तिसरे महत्त्वपूर्ण तत्त्व म्हणजे कर प्रजेला भार वाटू नये. मध्यमारी ज्याप्रमाणे निरनिराळ्या फुलांमधून फुलाला धक्का न पोहचविता मध्य गोळा करते, त्याप्रमाणे राजाने प्रजेची उत्पादनशक्तीच नष्ट होणार नाही याची काळजी घेऊन स्वल्प प्रमाणात कर वसवावा. कर वाढविणे अनिवार्य झाल्यास कर हलकेहलके वाढवावा त्यात एकदम वाढ करू नये. धीरे महत्वाचे तत्त्व आचार्य सोमदेवांच्या मते, कर देशकाल परिस्थितीनुसार वसूल करावा. शेतकऱ्याकडून शेतमाल तयार झाल्यावर कर घ्यावा. तसेच योग्य प्रकारे उलाढाले नसल्यास करमाफी देण्यात यावी. राजानी एकदा एखाद्या व्यक्तीला करमाफी दिल्यानंतर पुनश्च त्या व्यक्तीवर अगर संस्थेवर कर वसविला जाऊ नये, या तत्वाचे योग्य प्रकारे पालन करूनच राजाने कर वसूल करावी.

अधार्मिक रीतीने, अयोग्य प्रकाराने कर वसूल करणाऱ्या राजाचा जैन ग्रंथकारांनी सदैव धिक्कारच केला आहे. अशा राजांच्या राज्यवृत्त प्रजा निघून जाते व प्रजाविहीन राज्य राजा चालवू शकत नाही. नीतिवाक्या-मृतामय्येही प्रजेचे संरक्षणाने कार्य करणाऱ्या राजालाच कर घेण्याचा अधिकार आहे असे म्हटले आहे. संरक्षणाने कार्य योग्य प्रकारे न करणाऱ्या राजाचा कर घेण्याचा अधिकारी नाकारण्यात आलेला आहे.

प्राचीन काळातील राजाचे शैतीवरील कर व अन्य वस्तूवरील कर ही दोन उत्पन्नाची साधने होत. राजानी शेतकऱ्यांवरोबर अन्याय रितोने वागून त्यांच्या उत्पन्नास हानी पोहचवू नये. उदारपणाच्या बोरणाचा स्वीकार करून सर्व प्रकारच्या सुसोई त्यांना धाव्यात म्हणजेच शेती व व्यापारात प्रगती होते. आचार्य सोमदेवांच्या मते व्यापारातील प्रगतीतच खऱ्या अर्थाने राष्ट्राची प्रगति असते. राजाने अन्याय रीतीने कर वसूल करू नये. शेतकऱ्यास कराच्या भीतीने व्यापारी व्यापार बंद करतात किंवा कर चुकविण्याचे मार्ग शोधतात ज्यामुळे राष्ट्राला आर्थिक हानी पोहचते. राजाने आयात मालावरही कमी प्रमाणात कर वसवावा. त्यामुळे विदेशी व्यापाऱ्यांना या देशात येऊन व्यापार करण्याचे इच्छा निर्माण होईल व आयातीत वाढ झाल्याने राजालाही अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळू शकेल. आचार्य सोमदेवसूरींच्या मते या कराच्या बदल्यात राजाने व्यापाऱ्यांना संरक्षण देणे आवश्यक असल्याने रस्त्यांच्या संरक्षणासाठी राजाने स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्थापित करावी.

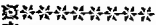
आचार्य सोमदेवांनी राजाने जमा खर्च पहाणारा स्वतंत्र विभाग करावा; कोपाध्यक्षाने लिहिलेल्या जमाखर्चाचे राजाने स्वतः निरीक्षण करावे अल्या राजाला आपले उत्पन्न किती व खर्च किती याची माहितीही होणार नाही; एखादे आर्थिक संकट निर्माण झाल्यास राजाने आर्थिक विषयातील विद्वानांची बैठक बोलवावी, त्यांचा सल्ला घ्यावा व त्यांच्या सल्ल्यानेच आवश्यक तो निर्णय घ्यावा असे सांगितले आहे.

राजाचे अंतिम ध्येय प्रजेचे सर्वांगीण कल्याण हे असते, त्यामुळेच राजाने व्यापारी वर्गावर योग्य नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी राजाने निरनिराळे अधिकारी नेमून बजने मापे तपासावी, अन्नात मिश्रण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, वस्तूच्या किमती वस्तूचे स्वरूप कायम राहील याची काळजी घ्यावी. संचय करून वस्तूच्या किमती वाढविणाऱ्या व्यापाऱ्याला किंवा परिस्थितीचा फायदा घेऊन जास्त किमतीत वस्तू विकणाऱ्या व्यापाऱ्याला राजाने कठोर शिक्षा करून प्रजेच्या स्वाभाविक अधिकाराचे पालन करावे. तसेच राजाने वेळोवेळी वस्तूचा साठा करून आवश्यक असल्यास प्रत्यक्ष व्यापारामध्येही प्रवेश करावा. अशा प्रकारे नीतिवाक्यामृतमध्ये

मुक्ति रेफान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः । तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतिः ॥

राज्याची अधिक स्थिती मुद्द कर्ण्यासाठी, कोप समृद्ध करणे, व्यापारावर योग्य नियंत्रण ठेवून वस्तूंच्या किमती कायम टिकविणे इत्यादी मार्ग सांगितले आहेत. आचार्य सोमदेवांनी कृषि, व्यापार व पशुपक्ष यांना राज्याच्या आर्थिक प्रगतीच्या आधारभूत ठेवले आहे. आचार्यांनी आर्थिक समृद्धिसाठी सांगितलेले उपयुक्त विचार आज विसाव्या शतकातही उपयुक्त आहेत.

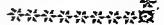
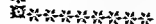
आंतरराज्यीय संबंध- प्राचीन काळात मित्र मित्र देशांमध्ये कदा प्रकराचे संबंध असत याचेही विवेचन जैन राजनीतिशास्त्रज्ञांनी केले आहे. सोमदेवांनी धर्म विजयी, लोभ विजयी व अमूर विजयी असे विजेत्यांचे तीन प्रकार केले आहेत. धर्म विजयी राजा शत्रूचा पराभव करतो पण त्याच शत्रूला आपल्या अधिपत्याखाली मत्तेवर वसवितो. राज्य छालमा करीत नाही. लोभ विजयी राजा धन व भूमीची प्राप्ती करतो. तथापि इतर बाबतीत राजाला किंवा प्रजेला पूर्णपणे स्वातंत्र्य देतो, तर अमूर विजयी राजा धन, भूमीवरील रच राजाचा विनाश करून त्याच्या मुलावाढाचाही नाश करतो. भारतीय व जैन परंपरेनुसारही शेवटच्या प्रकारच्या राजाला अयोग्य व पाहिल्या प्रकारच्या राजाला योग्य राजा म्हटले आहे. नीतिवाक्यमृतामध्ये सांगितलेल्या मुद्दकाळातील आंतरराज्यीय संबंधांचे वर्णन केले आहे. आधुनिक काळाप्रमाणे प्राचीन काळात कायम स्वराज्याच्या हूताची नेमणूक केलेली दिसत नाही. तरीही काही विशिष्ट कारणासाठी, तह करण्यासाठी राजदूत पाठविले जात होते असे दिसते. राजदूत हा अमात्याच्या बरोवरीचाच प्रशासकीय अधिकारी समजलेला असून तो कुलीन, चतुर, निर्लोभी, विद्वान, उदार, बुद्धिमान असणे आवश्यक मानलेले होते. इताने नैतिक उपायांनी शत्रूची संयमनित नष्ट करणे, राजनैतिक मार्गांनी शत्रूला दुर्बल बनविणे, त्याच्या अधिकाऱ्यांना फिरूर करणे, संन्यात, राजगृहात फिरूर निर्माण करणे, निरनिराळ्या वेपारीला आपले हेर तेपे नेमणे, शत्रूच्या सर्वांगीण प्रगतीची माहिती मिळवून त्याच्या विनाशाच्या वृष्टीने प्रयत्न करणे इत्यादी कामे करणे आवश्यक मानलेले होते.

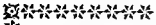
वर्तमानकाळाप्रमाणे प्राचीनकाळातही राजदूताच्या मुखाने राजा बोलतो ही कल्पना मान्य असल्याने राजदूत अवध्य समजला जाई. राजदूताची काही विशिष्ट कारणापुरतीच नियुक्ती केली जात होती तर हेर व दूत हे सदैवशाची नेमणूक येत व ते निरनिराळ्या यातम्या काढून मायदेशी पाठवीत. या हेराने निरनिराळे प्रकार आचार्य सोमदेवांनी सांगितले आहेत. अशा प्रकारे साततेच्या काळात शत्रूच्या अंतर्गत हालचालींची माहिती मिळविण्यासाठी, परराजांच्या राज्यात राजे हेरांचे जाळे पसरवित असत.

प्राचीनकाळात सार्वभौम राजा मांडलिक राजांचे राज्य साम्राज्यात समाविष्ट करीत नसे तर त्यांना विशिष्ट कर दिल्यानंतर राज्यकारभाराच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वातंत्र्य दिले होते. काही मांडलीक राजे आपले स्वतःचेही मांडलीक ठेवीत असत. मांडलिकांना पूर्णपणे स्वातंत्र्य असले तरी, सम्राटाच्या आदेशाचे पालन करणे, वाषिक कर देणे, युद्ध काळात राजाला सैन्याचे गहाय्य करणे, विशिष्ट उत्सवाच्या प्रसंगी राजदरबारात उपस्थित राहणे व राजाच्या प्रतिनिध्याला आपल्या दरबारी मान देणे इत्यादी बंधने पाळावी लागतच असत.

सर्व राजनीतिशास्त्रकारांनी कोणत्याही महत्त्वाकांक्षी राजाने साग, दाम व भेद या तीन मार्गांचा वाधी उपयोग करावा व तीनही मार्ग असफल झाले तरच दंड किंवा युद्ध परस्पर संघर्षाच्या बाबतीत उपयोग करावा असे सांगितले आहे. युद्धाच्या भीषणतेची सर्वांनाच कल्पना असल्याने सदैव युद्ध टाळणे शक्य नसले तरी शत्रूवती युद्ध टाळण्यासाठी निरनिराळे मार्ग सांगितले आहेत. विविध राज्यांनी आपल्या चारी बाजूला असलेल्या इतर राज्याबरोबर, मित्रत्वाचे तह करवेत व सत्ता समतोल राखण्याचा प्रयत्न करावा. त्यामुळे त्यांच्यात शांतता व कोणत्याही शक्तिशाली राज्याचे आक्रमण त्यांच्यावर होत नाही असे मत दिले आहे.

आचार्य सोमदेवांनी नीतिवाक्यमृत ग्रंथात पांडुरण्य समुद्देशामध्ये या सिद्धांताचे विवरण केले आहे. या सिद्धांताचा उल्लेख विजिगिणु राजाच्या संबंधात केला आहे. सोमदेवमूर्तीच्या मते मंडळाची निमित्ती उदासीन,

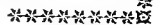

मध्यस्थ, विजिगीषु, शत्रू, मित्र, पार्ष्णिप्राहू, आक्रंद, आसार, अन्तर्धि इत्यादी नऊ राजाच्या अस्तित्वाने होते. सोमदेवांनी वर्णन केलेले मंडळ कौटिल्याप्रमाणेच आहे. तथापि कौटिल्याप्रमाणे, अरिमित्र, मित्रमित्र व अरि मित्र मित्र या राजाच्या उल्लेखाची त्यांना भरज न वाटल्याने त्यांनी फक्त ९ राजांचाच उल्लेख केला आहे. मंडळातील विजिगीषु राजाने मित्र व शत्रू राजाबरोबर अशा प्रकारे संबंध ठेवावेत की जेणे करून परस्परात सत्तेचे समतोलन योग्य प्रकारे राहू शकेल. आपल्या राजनीतीचा व साधनांचा त्याने अशा प्रकारे उपयोग करावा की, या मंडळापैकी कोणतेही राज्य विजिगीषुला किंवा इतर कोणत्याही राजाला हानी पोहचवू शकणार नाही.

सोमदेवांच्या मते विजिगीषु राजा उत्साहशक्ति, प्रभुशक्ति व मंत्रशक्तीच्या आधारेने शत्रूवर विजय प्राप्त करू शकतो. विजिगीषुची समृद्ध कोप व बलवान चतुरंग सेना ही प्रभुशक्ति पराक्रम व रण-कौशल्य ही उत्साहशक्ती व ज्ञानबळ ही मंत्रशक्ति होय. या तीन शक्तींनी सुसज्ज असलेला राजा सर्वप्रथम युद्धाचा आश्रय घेत नाही. शत्रू राज्य किंवा प्रतिकूल ध्यस्तोला बस करण्यासाठी तो साम, दाम, भेद व दंड या चार उपायांचा प्रथम अवलंब करतो व त्यानंतर उद्देश्य प्राप्तीसाठी अखेरचे साधन म्हणून युद्धाचा तो अवलंब करतो. आंतरराष्ट्रीय संबंध नियमित करण्यासाठी सोमदेवांनी पांडुगुण्य मंत्राचा महत्त्वपूर्ण सिद्धांत सांगितला आहे. हे सहा गुण म्हणजे संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय व द्वैधीभाव हे होत. विजिगीषुने आपल्या दुर्बलतेमुळे शक्तिमान राजाला घन देऊन तह करणे म्हणजे संधि, बलवान राजाने बलहीन राजाबरोबर सुरू केलेले युद्ध म्हणजे विग्रह. विजिगीषुने शत्रूच्या प्रदेशावर केलेले आक्रमण म्हणजे यान. शक्तिवान राजाने केलेल्या आक्रमणाची उपेक्षा म्हणजे आसन. आक्रमण करणाऱ्या शत्रूपेक्षा बलवान शत्रूबरोबर केलेला तह म्हणजे संश्रय व बलवान राजाबरोबर तह व बलहीन राजाबरोबर युद्ध म्हणजे द्वैधीभाव. या सर्व उपायांच्या सहाय्याने राजा युद्ध टाळून प्रजेला सुरक्षित ठेवू शकतो, शांतता प्रस्थापित करू शकतो. जितक्या प्रमाणात शत्रय होईल तेवढ्या प्रमाणात राजाने युद्ध टाळण्याचा बुद्धिबळाच्या सहाय्याने प्रयत्न करावा, कारण बुद्धिबळ शक्तिबळापेक्षा सर्वश्रेष्ठ असते. साम, दाम, भेद, दंड इत्यादी विविध उपायांनी राजाने उद्देश्यपूर्तीचा प्रयत्न करावा व तो असफल झाल्यास मात्र शस्त्रबळाचा मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा करण्यास सुरुवात करावी. सोमदेवांच्या मते शत्रू बलवान असेल तर त्याच्याबरोबर कधीही युद्ध करू नये उलट तहच करावा, युद्ध केल्यास आपले अस्तित्वच नष्ट होण्याची शक्यता जास्त असते. सोमदेवांनी कूटयुद्ध व तूष्णीयुद्ध हे युद्धाचे दोनच प्रकार सांगितले आहेत. कूटयुद्धात एका शत्रूवर आक्रमण करणार अने जाहीर करून सैन्य परतवून दुसऱ्या शत्रूचाच युद्धाच्या सहाय्याने नाश केला जातो व तूष्णीयुद्धात विप देणाऱ्या किंवा वार करणाऱ्या घातक व्यक्तीला शत्रूकडे पाठवून शत्रूचा नाश करण्यात येतो.

धर्मयुद्ध मानवी, सहृदयक बुद्धीकोनातून केले जात असे. शत्रूचा विनाश करणे हा या युद्धाचा मूळ हेतू नसे. शत्रूला फक्त पराभूत करून आपल्या ताब्यात घेतले जाई. धर्मयुद्धाचा उद्देशच धर्माची स्थापना करणे व अधर्माचा नाश करणे हा होता. त्यामुळे विपारी वाण या युद्धात वर्ज्य होते. समबलवान शस्त्रधारी शत्रूबरोबर युद्ध होई. कूटयुद्धात नियमांचे पालन केले जात नसे. आचार्य सोमदेवांच्या मते शत्रू मदपान करून किंवा आळसात पडलेला असेल तो काळ शत्रूच्या नगराला वेढा घालण्यास व शहरात सैन्य घुसविण्यास योग्य होय. आचार्यांच्या मते विजिगीषुच्या सैन्याने युद्धकलेच्या शिक्षणाप्रमाणे युद्ध करणे व शत्रूकडून होणाऱ्या प्रहाराकडे लक्ष ठेवूनच युद्ध करावे. तसेच कूटयुद्धातही संप्राम भूमीवर पडलेल्या, मयभीत झालेल्या, शस्त्रहीन, पळून जाणाऱ्या शत्रूवर हल्ला करू नये. युद्धात अटकृत टाकलेल्या शत्रू सैन्याला, युद्धानंतर बत्ते देऊन मुक्त करावे. विजयी राजाने संडणी घेऊन त्या राजालाच, तो मृत झाला असल्यास त्याच्या पुत्राला, सत्तेवर बसवावे. सामाजिक, आर्थिक वा धार्मिक जीवन, संस्था, परंपरा इत्यादीमध्य कोणताही बदल करू नये. युद्धात मारल्या गेलेल्या सैनिकांच्या संततीचे पालन पोषण करणे राजाचे आद्यकर्तव्य आहे. या कर्तव्याचे पालन न केल्यास कोणत्याही राजाचे राज्य परिपूर्ण होऊ शकत नाही.

जैन राजनीति ग्रंथकारांनी, तसेच आगम साहित्यातही, प्राचीन काळातील ग्राम व्यवस्थेसंबंधी, माहिती दिलेली आहे. ग्रामणी किंवा पाटील हा खेड्याचा प्रमुख असे. खेड्याचे राजकीय, सामाजिक इत्यादी विविध प्रश्न तो सर्वसाामान्य लोकांच्या किंवा अनुभवतज्ञ, वयोवृद्ध लोकांच्या संमतीने सोडवीत असे. हे कार्य करणारे पंचायत मंडळ नावाचे स्वतंत्र मंडळ असल्याची माहिती मिळते. ग्रामणी किंवा पाटील या मंडळाच्या मदतीने ग्रामसंरक्षणाचे कार्य करी, त्यासाठी आवश्यक तेव्हा सैन्याचीही नेमणूक केली जाई. तटवंदी, किल्ले इत्यादींच्या सहाय्याने संरक्षणाचे काम केले जात असे. पंचायत मंडळ महसुल वसुली, न्यायदान इत्यादीची कामे करी. त्याच-बरोबर हे मंडळ विद्रवस्त पेढी म्हणूनही कार्य करीत असे. लहान उद्योग व्यवसायांना मदत करण्याचे कार्य हे मंडळ करी. सामान्यतः स्थानिक स्वशासनाचे तत्त्व येथे मान्य केलेले दिसते.

जैन आगम साहित्य व आगमंतर साहित्यात तत्कालीन समाजजीवनाचे वर्णन करताना तत्कालीन राजनैतिक विचारांचे व शासन पद्धतीचे प्रतिबिंबही ठिकठिकाणी पडलेले दिसते. समाजाला योग्य प्रकारे मार्गोद्दिष्ट करण्यासाठी, व राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठीही काही पेढ्या या विषयाची चर्चा या साहित्यात केलेली दिसते. हर्षवर्धनाच्या मृत्यूनंतर भारतातील बंदीय बलवान सत्ता नष्ट झाली. अनेक निरनिराळ्या राज्यांची स्थापना होऊन, त्यांच्यात सत्ता स्थापनायें संधर्ष होण्यास सुरुवात झाली या राजकीय अस्थिरतेचाच फायदा घवनांनी घेऊन त्यांनी भारतीय भूमीवर आक्रमण केले.

या राजनैतिक अस्थिरतेच्या काळातच सोमदेवसूरींचा अविर्भाव झाला. त्या काळात भारतीय राजाना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करणारा कोणताही राजनैतिक विचारवंत नव्हता. या अभावाची पूर्ती सोमदेवांनी केली. त्यांनी विभ्रंत भारतीय राजाना मार्गदर्शनायें राजनीति शास्त्राबरोल नीतिवाक्यामृत हा महानप्रय लिहिला. कौटिल्यापासून निघालेली राजनैतिक विचारधारा कामदंकापाशी खंडित झाली होती. आचार्य सोमदेवांची या खंडित विचारधारेला पुनः प्रवाहीत करून नीतिशास्त्राचा गहन अभ्यास करून, त्यावर मनन चिंतन करून आपल्या असामान्य प्रतिभेने नीतिवाक्यामृत नावाच्या अनुभोल ग्रंथराजाची निर्मिती केली. यामुळेच तत्कालीन राजाना आपल्या कर्तव्य व आदर्शांचे ज्ञान झाले व राष्ट्रोन्नति कार्याचा संकल्प त्यांनी पुनः ग्रहण केला.

आचार्य सोमदेवांनी प्राचीन राजनीतिशास्त्राला एक नवीन स्वरूप दिले. यत्नांनी राजनीतीच्या-व्यावहारिक स्वरूपाला महत्वाचे स्थान दिले. राज्य व समाज या दोघांच्या प्रगतीसाठी पुरक असलेल्या सिद्धांताचे निरूपण केले. आचार्यांनी श्रम व विक्रम दोन्हीनाही राज्याचे मूळ मानले आहे. तथापि विक्रमावर त्यांनी अधिक भर दिला आहे. त्यांच्या मते क्रमागत राज्यही विक्रमाच्या (शौर्याच्या) अभावामुळे नष्ट होते. त्यामुळे राजाने पराक्रमी असले पाहिजे. त्याची स्पष्टपणे घोषणा आहे की, भूमीवर कोणाचाही चंदापरंपरागत अधिकार असत नाही तथापि पृथ्वी ही बौरांची आहे. त्यामुळे बौरांचा अधिकार मात्र पृथ्वीवर असतो. चोरते बरोबरच विविध शास्त्र, राजनीति इत्यादींचे ज्ञान राजाला असणे आवश्यक आहे. या प्रकारे सोमदेवांनी राजनीतीच्या व्यावहारिक सिद्धांतावर जोर दिला आहे. राजतंत्राचा पुरस्कर्ता असूनही सोमदेवांनी निरंकुश राजसत्तेला मान्यता दिलेली नाही. त्यांच्या राजतंत्राच्या कल्पनेत प्रजातंत्राची मूलभूत बीजे पूर्णत्वाने परिलक्षित होतात. त्यांचा आदेश आहे की, राजाने प्रत्येक कार्य मंत्र्यांच्या समतीनेच करावे, त्यांनी राजाला सुयोग्य मंत्री, सेनापति, पुरोहित व अन्य राज्यकर्तेचारी नेमण्याचा आदेश दिला आहे. त्यांच्या मते सुयोग्य मंत्री असल्यास गुणहीन राजाही यशस्वी होतो. हितरक्षणायें सदैव प्रयत्नशील असतात, त्याचप्रमाणे मंत्री व पुरोहित राज्याचे हित करण्यात सदैव तत्पर असतात. अशा प्रकारे वैधानिक राजतंत्राचा सिद्धांत आचार्य सोमदेवांनी मांडला आहे.

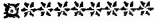
॥ आचार्य लोकहितवादी राज्याच्या सिद्धांताचे पूर्णरूपाने समर्थन करणारे आहेत. त्यांनी राज्याला धर्म, अर्थ व काम या त्रिवर्ग फलोच्चा दाता असे म्हंटले आहे. आचार्यांच्या दृष्टीने प्रजेची सर्वांगीण प्रगति करणे हे राजाचे परम कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर राजाला त्याच्या मर्यादा पालनाचाही आदेश देण्यात आला आहे. राजाने अतिक्रमण केल्यास फलदायक भूमीही अरण्य समान होते व मर्यादांचे पालन केल्यास प्रजेला प्रगतीची फळे मिळतात. राजाने प्रजेसमोर उच्च आदर्शाची निर्मिती करणे, ध्येय ठेवणे आवश्यक आहे. प्रजा त्याप्रमाणे उच्च तत्वांचेच अनुकरण करते, राजा अधार्मिक असल्यास प्रजाही अधार्मिक बनते असे सोमदेवांचे मत आहे. राजाने प्रजेचे पुत्राप्रमाणे पालन करावे. राजांनी प्रजेबरोबर कधीही अन्याय करू नये व अपराधानुरूप पुत्रालाही दंड द्यावा. प्रजेचे योग्य प्रकारे रक्षण न करणाऱ्या राजाला नरक प्राप्ती होते असे आचार्य सांगतात.

पापी लोकांच्या निवारणाने राजाला पाप लागत नाही. उलट राष्ट्राचे संकटातून रक्षण केल्याबद्दल धर्माचीच प्राप्ती होते. राजघर्मांच्या दृष्टीने महान सत्त्वे आचार्यांनी राजासमोर मांडली आहेत. मोक्षसाधनेला त्यांनी सर्वाधिक महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. आचार्यांच्या मते रोज काही ना काही तप व दान करीत रहावे. कारण की तप करणाऱ्या व्यक्तीला उत्तम लोकांची प्राप्ति होते. या प्रकारे आचार्यांनी जीवनात अधर्माचा त्याग करून, धर्माच्या साधनेने शुभगति प्राप्त करून घेणे हा राजधर्म राजासाठी निर्धारित केला आहे. तथापि त्यांनी राजासाठी संन्यास प्रधान धर्मसाधना त्याज्य सांगितली आहे. ज्याप्रमाणे भगवद्गीतेत कर्मयोग केवळ कर्म न राहता मोक्ष साधन योग बनतो तेथे क्षत्रियाचे युद्धाचरणही ज्याप्रमाणे निःश्रेयस साधक आहे त्याचप्रमाणे आचार्य सोमदेवांनी राजधर्माला मोक्ष साधक मानून त्याचे निरूपण केले आहे.

आचार्य सोमदेवांनी वर्णन केलेल्या राज्याच्या परिभाषेत उच्च आदर्शांचा समावेश आहे. राजाच्या पृथ्वी पालनोचित कर्मांचाच त्यांनी राज्य म्हंटले आहे. ती पृथ्वी वर्णाश्रम, धन, धान्य, सुवर्ण इत्यादींनी विभूषित असली तरच तिला राज्य म्हणता येईल. जर तिच्यात उपर्युक्त विशेषत्व नसेल तर ती राज्याचे महत्वपूर्ण अंग बनू शकत नाही. अशा प्रकारे राज्याची केलेली परिभाषा राज्यशास्त्राच्या क्षेत्रात एकमेवाव्हीतीय आहे. यात प्राचीन व आधुनिक विद्वानांनी सांगितलेल्या राज्याच्या तत्त्वांचा पूर्णपणे समावेश आहे. सोमदेवांच्या पूर्वीही राज्यशास्त्रज्ञांपैकी कोणीही राज्याचे या प्रकारे वैज्ञानिक परिशीलन केलेले नाही. त्यामुळे या परिभाषेला राज्यशास्त्रात सर्वोच्च स्थान आहे व राज्यशास्त्राला ही आचार्य सोमदेवांची महान देणगी आहे.

आचार्यांनी धर्म व राजनीतीचा अपूर्व समन्वय केला आहे. संपूर्ण नीतिवाक्यमूलांमध्ये धर्म साधना किंवा नैतिक तत्त्व यांना प्रमुखत्व देऊन राजनीतीला धर्मनीतीपासून पृथक् केलेले नाही. आचार्यांनी राज्यशास्त्राच्या प्रत्येक क्षेत्रात अध्यात्मिक दृष्टीकोन मांडला आहे. राजालाही अध्यात्मविद्या प्राप्त करण्याचा आदेश त्यांनी दिला आहे. राजनीतिसारख्या ऐहिक व कल्पित विषयाला सौम्य व सात्विक रूप देऊन आचार्यांनी राजदर्याच्या क्षेत्रात अपूर्व योगदान केले आहे. युद्धाच्या बाबतीतही त्यांनी धार्मिक नियमांची उपेक्षा केली नाही. कूटयुद्धापेक्षा धर्मयुद्धाला श्रेष्ठ मानून धर्मविजयी राजाची प्रशंसा केली आहे. अन्य सर्व उपाय संपल्यानंतर त्यांनी युद्ध करावे असे सांगितले आहे. युद्धात मारल्या गेलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी स्वीकारणे हा त्यांनी राजाचा धर्म मानला आहे. युद्ध व आंतरराष्ट्रीय संबंधांबंधीचे त्याचे विचार महत्त्वपूर्ण आहेत.

आचार्यांनी आपल्या दृष्टीने समृद्ध राष्ट्राची एक आदर्श कल्पना मांडली आहे. पशु, धान्य, हिरण्य व संपत्ती यांनी सुशोभित असलेले ते राष्ट्र होय. राष्ट्राच्या संपन्नतेच्या विविध उपायांवर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. व्यवसायाच्या उन्नतीतच राष्ट्राची उन्नति होते. कृषि, पशुपालन, व्यापार व उद्योगधंदे यांचा व्यवसायात समावेश होतो. या क्षेत्रात कशा प्रकारे प्रगति होते. यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. जनाचार्य असूनही

संपत्तीच्या महत्वाला त्यांनी दृष्टीआड केले नाही. आचार्य धर्म, अर्थ, काम या तीन पुरुषार्थात अर्थाला विशेष महत्व देतात, कारण त्यांच्या मते अर्थवर दोनही इतर पुरुषार्थ अवलंबून आहेत. त्यांनी कामालाही धर्मपेक्षा कमी महत्व दिलेले नाही. या प्रकारे विचार व्यक्त करण्यात सोमदेवांची महान दूरदर्शिता व व्यावहारिक राजनीतिज्ञता स्पष्ट होते. अर्थाची त्यांची व्याख्या महत्वपूर्ण आहे. ज्यात सर्व लोकांचे योग्य प्रयोजन होते त्याला अर्थ म्हणतात. कारण विस्वात असे कोणतेही कार्य नाही की जे पैस्यांनी पूर्ण होत नाही. अर्थ व्यक्तीच्या समस्त कामना पूर्ण करू शकतो. सोमदेवांच्या मते वृद्धिमान व्यक्ति वा राजाचे कर्तव्य आहे की, त्याने अप्राप्त धनाची प्राप्ती करावी. प्राप्त धनाचे रक्षण करावे व रक्षित धनाचे वर्धन करावे. त्याने उत्पन्नाच्या प्रमाणातच खर्च केला पाहिजे. या नियमांचे पालन करीत नाही तो कुबेर असला तरी द्रिद्री होतो. आचार्यांनी कोपाला राज्याचा प्राण समजले आहे. कोपदृष्टीचे विविध उपाय सांगितले असून उत्कृष्ट कोपाचे वर्णनही केले आहे. कोपाला त्यांनी महत्व दिले असले तरी त्याच्या वृद्धिसाठी स्वार्योचित मार्गांचा अवलंब करण्यास सांगितले आहे. प्रजेला राजाने त्रास दिल्यात प्रजा राज्य सोडून जाते व राजाला बुडील काळात करच मिळू शकत नाही. देशकालानुषंग राजाने प्रजेपासून कर घ्यावा. आचार्यांनी अर्थसूचितेवर विशेष भर दिला आहे.

आचार्यांनी राजनीति व लोकनीतीचा समन्वय केला आहे. त्यांनी समाज उत्पत्तीतच राष्ट्रोन्नति मानली आहे व प्रत्यक्षात तेच सत्य आहे. मानवी जीवन सफल होण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या सर्वांचे विश्लेषण या लहानशा ग्रंथात केलेले आहे. केवळ राजनैतिक दृष्टीकोनातूनच हा ग्रंथ महत्वाचा नाही तर लोकव्यवहाराच्या दृष्टीनेही या ग्रंथाचा विशेष महत्व आहे. या राजनीतीप्रधान ग्रंथात आचार्यांनी समाज व्यवस्थेच्या विविध आकार प्रकाश टाकला आहे. आचार्य कौटिल्याप्रमाणे वर्णाश्रम पद्धतीवर त्यांचा विश्वास असला तरी, या क्षेत्रात प्राचीन आचार्यपेक्षा त्यांच्या अपेक्षा उदार व प्रगतिशील आहेत. त्यांनी या पद्धतीच्या उपयुक्त अंगाचाच स्वीकार केला आहे व खटीप्रियतेचे सर्वत्र जोरदारपणे खंडन केले आहे. सोमदेवांनी शूद्रालाही समाजात महत्वपूर्ण स्थान दिले आहे. ठेके शानदानाचा राजमार्ग सर्वांसाठी खुला ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.

राजनीतीवरील समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान व दर्शनशास्त्र इत्यादी समाजोपयुक्त विषयांचे विश्लेषण या ग्रंथात आढळते. एकाच ग्रंथात विविध विषयांच्या उपयुक्त भागांचे विश्लेषण सोमदेवांच्या महान विद्वत्ता व व्यावहारिक राजनीतिज्ञतेचे द्योतक आहे. आजच्या काळात राष्ट्रीय उत्थानाच्या कार्यातही या ग्रंथाचे मोल असामान्य आहे. जगात वैज्ञानिक प्रगतीच्या नावावर भौतिक जडवादी विचार सर्वत्र पसरलेले असून, अर्थलोलुप भोगप्रधान समाजाची रचना या प्रगतीचा पाप आहे. या काळात भौतिक जडवादासाठी मुक्ति मिळण्यासाठी आध्यात्मिक दृष्टीकोन विकसित करणे ही गरज आहे. सोमदेवांच्या नीतिवाक्यांमूत या आवश्यकतेच्या पूर्तीसाठी अपूर्व ग्रंथ आहे. व्यक्ति व समाजाची आध्यात्मिक दृष्टिकोन प्रगत करून देशात निरकालीन शांतता प्रस्थापित करता येई नीतिवाक्यांमूतमध्ये राजनीतीच्या क्षेत्रात आध्यात्मिक ध्येय जागृत ठेवलेले असल्याने भारतातील राजनीतीप्रधान साहित्यातील हा ग्रंथ अमर कृति आहे.

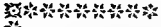
सारांश, ज्ञानांनी अध्यात्मिक विचार साहित्यिक प्रगती केली असे नाही तर राज्यशास्त्रासारख्या किंचकट गुंतागुंतीच्या व सर्वांगीण भौतिक विषयातही त्यांनी असामान्य साहित्य निर्माते केली. भारतीय राजसत्तेला या विचारांच्या, नीतिवर्णनांच्या, ध्येयांच्या, आदर्शांच्या व मूल्यांच्या आधारेने राज्यकारभार करून समाजाची सर्वांगीण उन्नति घडवून आणण्याचा त्यांनी सल्ला दिला असे दिसते. कौटिलीय अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या राजनैतिक ग्रंथात सांगितल्याप्रमाणेच विद्या विवेकदा व्यापेक्षाही महत्वाची राजनीतीची मूलभूत तत्त्वे जैन राजनीतिशास्त्रकारांनी सांगितली आहेत असे दिसते.

जैन कायदा

जैन कायद्याविषयी स्वतंत्र किंवा संबंद्धित विचार भारतीय कायद्यात किंवा नीतिसंबंधी धोरणात कुठेही झाला नाही. कायदा किंवा नीति याविषयी जैन परंपरेत जणु काय कोणी विचारच मांडले नाहीत असा दृष्टिकोन तर कायद्याची पुस्तके लिहणाऱ्या विद्वानांनी घेतलेला नव्हता ना? या उलट भगवान आदिनाथ वृषभदेवांनी समाजातील अराजकता नष्ट करून शास्ता, शासन, विविध शास्त्रे इत्यादीची निर्मिती करून, सामाजिक शांतता प्रस्थापित करण्याचे पहिले कार्य केले. या संदर्भात सामाजिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विधिसंहिता तयार करण्याचे महान कार्य त्यांनीच केले. कायद्याचे ते संस्थापकच होत. पन्नास वर्षांपूर्वी वॅरिस्टर श्री. चंपतराय जैन यांनी 'जैन लॉ' नावाचे एक पुस्तक आंग्ल भाषेत लिहून प्रसिद्ध केले. त्यात त्यांनी 'जैन कायदा' हा स्वतंत्र आहे. तो हिंदुकायद्याच्या पोटशाखेच्या स्वरूपाचा नाही असे विचार उत्कटपणे प्रदर्शित केले आहे. कोणत्याही कायद्याची पडण ही विशिष्ट धर्म, जात, रीतिरिवाज, पंथ-विचार, रुढी व तात्कालीन प्रचलित समाजव्यवस्था यावर अवलंबून असते. 'अन्तर्तो गत्वा' कायद्याची चौकट ही समाजाने स्वतःच्या संरक्षणासाठी व सुव्यवस्थिततेसाठी निर्माण केली आहे. जेव्हा समाज किंवा समाजातील व्यक्तित्व गतीची बंधने झुंजारून देतो तेव्हा कायदा हा बंधन दबाव वाटू लागतो. राज्यानी दारुबंदी केली व समाजाच्या नैतिक अभ्युत्थानाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न केले. यासंबंधी हिंदुधर्म व जैनधर्म यांनी दारुपासून होणाऱ्या नुकसानीची मोमांसा केलेली आहे. धर्मपंडितांनी देखील दारु पिणे हे पाप आहे असे सांगितले तरीही मुस्वातीला दारुबंदीचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही. पण जेव्हा दारु प्राप्तिने सामाजिक हानि होण्यास सुरुवात झाली, समाजाचा अधःपात होऊ लागला तेव्हा राज्यानी दारुबंदी कायदा केला. तथापि अशा कायद्यांचा विचार जैनधर्मांनी फार प्राचीन काळापासूनच केला आहे व आपल्या आचारसंहितेत त्यांचा समावेशही केला आहे. दारूच्या एका घेंवाच्या स्पर्शानासूनही अनांत जीवांची हिता होते म्हणून जैनधर्मशास्त्रात पुनःपुन्हा सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत कायद्याची निर्मिती करीत असताना धर्मशास्त्र पडद्यामांड ठेवून चालत नाही. प्रत्येक धर्मातील न्यायनीतीची तत्वेच कालांतराने कायद्याचे रूप ग्रहण करीत असतात. त्यासाठी प्रत्येक धर्मातील नैतिक सिद्धांताना प्रकाशात आणणे व त्यांना समाजाच्या सार्वजनिक जीवनात योग्य स्थान मिळणे, मिळवून देणे आवश्यक असते.

जैनांची अद्वैतदृष्टी—

जैन शास्त्रांमध्ये न्यायनीतिविषयक कोणत्या घारणा आहेत यासंबंधी अन्य समाजाला किंवा न्यायालयाला योग्य वेळी माहिती झाली नाही. प्राचीन इतिहासावरून दिसून येते की, अन्य जाती-जमातीवर जैनांवर अत्याचार केले, अन्याय केले, तरीही या समाजाने ते निमृटपणे सहन केले. कारण न्यायालयात धर्मशास्त्राचा योग्य सन्मान होईल किंवा नाही या साशंक भावनेनी त्यांनी या धर्मशास्त्रग्रंथांना न्यायालयात नेले नाही. न्यायालयातील अधिकारी आदराने हे ग्रंथ हाताळतील याविषयी साशंकता असल्याने त्यांची आपले धर्मग्रंथ इतरांच्या समोर आणण्याची इच्छा झाली नसावी. अर्थात याचा परिणाम मात्र जो व्हायचा तोच झाला. समाजरचनेच्या कायद्याच्या दायतीत जैनतेचे स्वतंत्र असे शास्त्रच नाही असा न्यायालयाचा समज होऊन बसला. हिंदु कायदाप्रमाणेच त्यांच्या दायतीतही न्यायदान करण्यात येऊ लागले. स्वतःच्या धर्मग्रंथांच्या आदरानादराचे विचार तत्कालीन हिंदूंच्या मनात आले नसतील असे नाही, तथापि त्यांनी याच गोष्टीला पारसे महत्त्व न देता आपले धर्मग्रंथ न्यायालयात पोहचविले. ग्रंथांच्या लपवाईलाही त्यांनी विरोध केला नाही. जैन समेती विचार केला की, जैनशास्त्राचे प्रकाशन करणे देखील धर्मविरुद्ध आहे. त्यामुळे जैन धर्म म्हणजे काय? त्याच्या आचारसंहिता काय काय आहेत याविषयी सामान्य जनतेमध्ये एक प्रकारचे अज्ञानच कायम राहिले. अर्थात याचे पडसाद मात्र विरुद्धच उमटले. इ. स. १९२१ मध्ये डॉ. गोड० यांनी हिंदू कोड प्रकाशित केले व त्यामध्ये जैनानाच धर्मग्रंथ

हिंदु म्हणून घोषित केले. त्यामुळे जैनांच्या स्वतंत्र अस्तित्वावरच पोक्या निर्माण झाला. काहींच्या मते तर जैनधर्म हा मुलतः हिंदू धर्माचीच शाखा आहे. त्यामुळे जे हिंदू नोति तीच जैन नोति असाही विचार मांडण्यास सुरुवात झाली. तथापि प्रत्यक्षात जैनधर्म व हिंदुधर्म यांच्यात सृष्टीमान्यता, ईश्वर कर्तृत्व, नवित्तत्त्व, देव-देवतावाद इत्यादीसंबंधाने फार मोठे अंतर आहे. हिंदूंचे शास्त्र वेगळे व जैनांचे शास्त्र वेगळे आहे. वेद व आठरा पुराणांना जैनधर्म मानीत नाही. जैनांच्या शास्त्रांचा उल्लेख पण स्पष्टपणे हिंदूशास्त्रांमध्ये दिसून येत नाही. काही सामाजिक तत्वांसंबंधी कोठे समानता दिसली तरी त्यामुळे धार्मिक मान्यता सुद्धा समान असल्यात अशी शंका घेणे चुकीचे ठरेल. काही वैवाहिक कार्यात ब्राह्मणांना अमंत्रण दिले जात असे. त्यांना पूजापाठ करण्यासही बोलविले जाई पण त्यामुळे स्वतंत्र असलेल्या मान्यता बदलल्या असे होत नाही. दीर्घकाळ हिंदु व जैन समाज एकत्र राहिल्याने त्यांच्यात संस्कृतिक सामंजस्य किंवा देवाणघेवाण होणे शक्य आहे व हे त्यांचेच प्रतीक होय. या उलट बौद्ध ग्रंथांमध्ये उत्कालीन जैन धर्मीयांचे किंवा महावीरांचे स्पष्ट उल्लेख आहेत. त्यामुळे हिंदु धर्माप्रमाणेच बौद्ध धर्मीयामूनही जैन धर्माचे अस्तित्व स्वतंत्र होते हे सिद्ध होते. जैनधर्माची परंपरा बौद्ध धर्मीयामून पुष्कळच जुनी असून, गौतमबुद्धकालीन जैनधर्माचे महावीर हे २४ वे तीर्थंकार होत. यावरून जैन धर्माचे स्वतंत्र अस्तित्व निःसंगम सिद्ध होते.

जैन कायदा आचारसंहितेवर आधारलेला असून तो आचार संहिता स्वतंत्र आहे. विरोधतः हिंदूसंहितेपेक्षा तीत महत्त्वतर आहे. हिंदूंनी पारलौकिक सुखाच्या अपेक्षेने पुनर्प्राप्तीच्या मान्यता कल्पिलेल्या आहेत. तथा मान्यता जैनधर्मांमध्ये नाहीत. पुनर्जन्माने कुपास पुण्यभागी किंवा पापभागी मानले जात आहेत. पुन असून माणसे नरकात जाऊ शकतात. त्याप्रमाणे आपण जे धर्मकृत्य किंवा दानादिक कर्म करतो त्यामुळे मृतात्मास शांतीलान होतो अशी हिंदूंची धारणा आहे. जैनधर्मात तशी मान्यता नाही. पिंडदान या शब्दाचा अर्थ हिंदूशास्त्रात ज्याप्रमाणे आहे तसा जैनधर्मात नाही. जैन मतांनुसार पिंडदान याचा अर्थ पुनोत्पत्ति. पिंड+दान शरीरदान अर्थात शरीराची उत्पत्ति असा आहे. तसेच स्त्रियांच्या अधिकारासंबंधी हिंदु व जैन आचार, विचार व कायदा यांमध्येही एक विंचाल अंतर दिसून येते. जैन कायदानुसार पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा स्त्रीला संपत्तीचा पूर्णपणे अधिकार दिलेला आहे. परंतु हिंदू कायद्यामध्ये स्त्रीला तिच्या जिवनापर्यंतच हा अधिकार ठेवलेला आहे. हिंदू कायद्यात फक्त पुरुष हेच संपत्तीचे अधिकारी मानले जात तर जैन कायद्यात अविभक्त संपत्ति पण सामूहिक द्रव्य म्हणून मानली जाते. तसेच जैननीतीप्रमाणे जर कोणी मुलगा धर्मभ्रष्ट किंवा पतित निघाला तर त्यास घराबाहेर काढण्याचा अधिकार आहे. परंतु हिंदु कायद्याप्रमाणे असे करता येत नाही. याचा अर्थ एवढाच की, जैन कायदा व हिंदू कायदा यात अनेक विषयांमध्ये मौलिक अंतर आहे. जैनधर्म हा हिंदूधर्माची शाखा मानणे हे अगदीच चूक आहे.

जैन कायद्याची आधारशिला—

जैन कायदा हा अन्य कोणत्याही धर्माच्या संहितेवर अवलंबून नसून तो स्वतंत्र आहे. 'संपत्ति अधिकारा' संबंधी त्याचे स्वतंत्र विचार आहेत. जैन कायद्याचे रचयिता आदिमगवंतांचे सुपुत्र महाराजा भरत चक्रवर्ती हे होत. याची रचना एकाच वेळी झाली, त्यामुळे न्यायाधीनावर अवलंबून असणारे सूचक चिन्ह यात कायद्यामध्येही बदल होत गेले. जैन कायद्याचे आधार खालीलप्रमाणे होत—

१) मद्राहासंहिता— हा ग्रंथ श्रीमद्राहासूतकेवली यांच्या वेळचा आहे. या ग्रंथाला २३०० वर्षे होऊन गेली पण त्याच्या संग्रहावरून त्याचे प्राचीनत्व लक्षात येते. याची रचना सामान्यपणे वि. सं. १६५७-१६६५ किंवा १६०१-१६०९ च्या दरम्यान झाली असावी असे समजण्यात येते.

२) अहंनिति— हा ग्रंथ श्वेतावर पंथाचा आहे. याच्या लेखकाचा नामनिर्देश नाही. पण हा ग्रंथ फार जुना नसावा. ग्रंथाच्या शेवटच्या श्लोकांमध्ये संपादकांनी ज्याप्रमाणे पाहिले व एकिले त्याप्रमाणे लिपीबद्ध केले आहे असे म्हटले आहे.

३) वर्धमाननिति— याचे संपादन श्री. अमितगति अचार्यांनी जवळ जवळ वि. स. १०६८ किंवा इ. स. १०११ मध्ये केले. हा ग्रंथ राजा मुंजाच्या वेळी झाला. यातील व भद्रबाहुसंहितेतील श्लोक प्रायः एक आहेत. यावरून असे वाटते की, या दोन ग्रंथांच्या निर्मितीसाठी एखाद्या प्राचीन ग्रंथाची मदत घेण्यात आलेली असावी.

४) इंद्रनंदी जिनसंहिता— याचे रचयिता वसुनंदी इंद्रनंदी स्वामी आहेत. हा ग्रंथ उपासकाध्ययन यावर अवलंबून आहे. 'उपासकाध्ययन' आज संपूर्णतः उपलब्ध नसून, त्यापैकी काही उपाध्ये फक्त आज अस्तित्वात आहेत.

५) त्रिवर्णाचार— वि. सं. १६६७ किंवा इ. सन. १६११ च्या सुमारास हा ग्रंथ लिहिला गेला असावा. याचे रचनाकार भट्टारक सोमसेन स्वामी होत. ते मूलसंध्याची द्वाधा पुष्करगच्छाचे पट्टिधाय्य होते.

६) श्री. आदिपुराण— भगवत् जिनसेनानी याचे लेखन केले. इ. स. नवव्या शतकातील हे आचार्य होत. सुमारे १२०० वर्षांच्या काळात हा ग्रंथ जैन समाजातील सर्व स्तरात परिचित झाला आहे. या ग्रंथात जैन नीतीचे वर्णन केलेले आहे. या सर्व ग्रंथांमध्ये जैन कायदा असा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नसला तरी तो समजून घेण्यासाठी या ग्रंथाचा अतिशय उपयोग होतो.

जैन कायद्याची वैशिष्ट्ये—

समाजाच्या स्वैर्यासाठी आणि त्यांना वतु-पुरुषांमधील साधना नीट करता यावी म्हणून 'जैन कायदा' प्रस्थापित झाला. यात कुटुंब, पुत्राधिकार, विवाह, पंतुकसंपत्ति, संपत्तीचे विभाजन, उत्तरदायित्वाचे किंवा दायभागाचे अधिकार, स्त्रीधन, पालन पोषणाचे अधिकार, चालीरीती इत्यादी विविध विषयांचा विशेष रूपाने विचार करण्यात आलेला आहे. त्याबाबतची विशेषतः खालीलप्रमाणे होय.

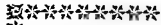
पुत्र-दत्तक वगैरेः— आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे एखाद्यास पुत्र म्हणू शकतो. तथापि कायद्याने पुत्र दोन प्रकारचे असतात. १) वंशोत्पन्न व २) दत्तक. विवाहित स्त्रीपासून जन्मलेल्यास वारसपुत्र आणि नाव चालविण्यासाठी विधिपूर्वक ओटी घेतलेल्या पुत्राला दत्तक अशी संज्ञा आहे. लहान मुलाला दत्तक घेतले तरी तो देशील 'दायाद' (संपत्तीचा अधिकारी) समजला जाऊ शकतो. दोन्ही पुत्र वंश चालविणारे आहेत. किंमत देऊन ओटीत घेतलेल्या दत्तक पुत्राला 'क्रीत' म्हणतात. पण किंमत देऊन परंतु ओटीत न घेतलेल्या पुत्राला दत्तकाचे अधिकार मिळत नाहीत. ज्या मुलाला जन्मानंतर कांही अपरिहार्य, विसिष्ट कारणासाठी लपवून ठेवले असेल त्यालाही औरस पुत्राचे सर्व अधिकार जैन कायद्याप्रमाणे मिळतात.

एकाच वडिलाची सर्व मुले एकत्र राहात असतील व त्यापैकी एकास जरी पुत्र झाला तरी सर्वांना पुत्रवान म्हणविले जाते. तथापि इतर भावांनाही दत्तक घेण्याचा अधिकार कायम होता. पण त्यापैकी कोणताही भाऊ दत्तक न घेता मरण पावला तर पुतण्या त्या व्यक्तीचा मुलगा म्हणून संपत्तीचा अधिकारी होऊ शकत असे. तसेच एखाद्या पुत्राला अनेक स्त्रिया आहेत व त्यापैकी एखादीला पुत्र झाला तर सर्व स्त्रियांना पुत्रवती म्हणण्यात येते. म्हणजेच इतर स्त्रियांना दत्तक घेता येत नाही. कारण कोणतीही पति आपल्या अपत्यहीन पतीसाठीच दत्तक घेऊ शकते. त्यामुळे तोच मुलगा अर्थातच सर्व संपत्तीचा प्रमुख होतो. अशा प्रकारची व्यवस्था हिंदु कायद्यात नाही.

दत्तक, वारस मुलगा नसेल किंवा तो मेलाला असेल तर किंवा पुत्राला पापाचरण्यामुळे घरातून बाहेर मालवून दिले असेल तर, दत्तक घेता येतो. मुलगा जर विवाह न करताच वारला तर मृत मुलाचा मुलगा म्हणून

आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं महिः । तयोर्ंतरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत् ॥

कोणास दत्तक घेता येत नाही. दत्तकपुत्र जर चारित्र्यभ्रष्ट निघाला तर, त्याच्याऐवजी दुसरा मुलगा दत्तक घेता येतो. जर पति मरण पावला, तर पत्नीदेखील दत्तक घेऊ शकते. तिला अनुमतीची गरज नाही. जर दोन विधवा असतील तर मोठ्या विधवेस लहान विधवेच्या अनुमतीनिवाय दत्तक घेता येतो. सामू व सून दोघीही विधवा असतील तर व मुलगा पतीच्या पदचात मेला असल्यास सून दत्तक घेऊ शकते, कारण पतीच्या पदचात ती संपत्तीची अधिकारी झालेली असते. दत्तक पुत्र अविवाहीत भेल्यास विधवा माता स्वतःसाठी दुसरा पुत्र दत्तक घेऊ शकते, तथापि पहिल्या दत्तक पुत्रसाठी म्हणून दत्तक घेता येत नाही.

दत्तकाच्या अटी दत्तक कोणास घ्यावे यासंबंधी साधारणपणे जैन कायदा शास्त्रामध्ये कांही संकेत पाळले जातात. की ज्यामुळे सुपुत्र म्हणविले जाते. अशा पहिल्या मुलाला दत्तक देऊ नये. कारण या प्रथम पुत्रामुळेच तो 'पिता' म्हणविला जातो. ज्याला दत्तक घ्यावयाचे आहे त्या मुलाचे वय दत्तक आईच्या वयापेक्षा कमीच असावे. साधारणपणे दोर, पुतण्या, नवऱ्याच्या परिवारातील मुलगा, मुलीचा मुलगा यांना दत्तक घेतले जाऊ शकते. हे जर क्षय्य नसेल तर पतीच्या गोत्राचा कोणी तरी मुलगा दत्तक घेतला जाऊ शकतो. विवाहित मनुष्य किंवा संतति असलेला मनुष्यही दत्तक होऊ शकतो.

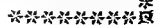
दत्तक मुलाला ओटीत घेणे हा दत्तक विधान विधीतील सर्वात महत्वाचा भाग आहे. प्रातःकाळी दत्तक घेणारा मंदीरात जाऊन तीर्थकाराची पूजा-अर्चा करतो व आपल्या धर्माच्या लोकाना जमवून पुत्र जन्माचा उत्सव साजरा करतो. यावेळी पुत्रावर जन्म प्रसंगीचे सर्व संस्कार करण्यात येतात. विधवा दत्तक घेतल्यानंतर सर्व संपत्ति दत्तक मुलाच्या ताब्यात देऊन स्वतः धर्म कार्यात निमग्न होते. साधारणपणे दत्तक पुत्र वारस पुत्राप्रमाणेच असतो. आई-वडिलांच्या जीवनापर्यंत दत्तक मुलाला कोणतेही अधिकार मिळत नाहीत. साधारणपणे दत्तक पुत्र वारस पुत्राप्रमाणेच गद्दाण ठेवण्याचाही अधिकार त्यास नाही. जर दत्तक पुत्र दुसऱ्याची निघाला तर, न्यायालयाच्या मदतीने त्यास घराबाहेर काढून टाकता येते. त्याचा त्याने जर पुत्रसंबंधही नष्ट होतो. दत्तक किंवा ओरस पुत्रालाही तो विवाधान, विनीत व आज्ञापालक असला तरी, मातेच्या परवानगीशिवाय त्याला संपत्तीच्या बाबतीत स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होत नाहीत. यावरून सिद्ध होते की, जैन कायदाप्रमाणे पुत्रत्व देखील सोडले जाऊ शकते. दत्तक पुत्र घेतल्यानंतर सर्वर्षे विवाहीत स्त्रीपामून पुत्र झाल्यास, दत्तक पुत्राला संपत्तीचा चौथा भाग देऊन वेगळा करता येते. अशा प्रकारे दत्तक पुत्राच्या बाबतीत निरनिराळी बंधने व अटी असलेल्या दिसतात.

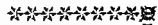
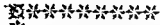
विवाह : जैन कायद्याचा विचार करताना समाजात स्वस्थ परंपरेचा विकास व्हावा म्हणून, विवाहाचा अग्रगण्य विचार केलेला दिसून येतो. विवाहाच्या अटी सांगताना खालील गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार केलेला आहे. समगोत्र कर्मचरोवर विवाह करू नये. दुसऱ्या गोत्राची असलेल्या, आरोग्यसंपन्न, विद्यावती शीलसंपन्न व गुणसंपन्न अशा मुलीशी विवाह करावा. ज्या मुलीची जन्मरास मुलाच्या जन्मराशीही सहावी किंवा आठवी असेल अशी मुली विवाहयोग्य समजावी. मुलाशी वृद्धिमान व उपाचारी असावा. मामाची मुलगी किंवा मेहुणीचरोवर विवाह योग्य सांगितला आहे तथापि याबाबतीत स्थानिक रितीरिवाजांना सहत्व देण्यात येते. मावशीची मुलगी व सासूच्या वडिणीशी विवाह अवग्य केला आहे. जैन नीतिप्रमाणे उच्च वर्णातील पुरुष नोच वर्णातील स्त्रीचरोवर विवाह करू शकतो परंतु शूद्र स्त्रीशी विवाहानंतर निर्माण झालेल्या संततीला पेतूक संपत्तीचा अधिकार नाही. शूद्र माणसाला फक्त शूद्र स्त्रीचरोवरच विवाह करण्याची परवानगी आहे. आदिपुराणात म्हटले आहे की,-

शूद्रा शुद्धेन वोढव्या नान्या तां स्वां च नैगम । वहेत् स्वा ते च राजन्यः स्वा द्विजन्मा वचचिच्च ताः ॥

(पर्व १६ श्लोक २४७)

पुरुष आपल्यापेक्षा नीच वर्णाच्या स्त्रीशी विवाह करू शकतो. उच्च वर्णाच्या स्त्रीचरोवर नाही. म्हणजेच ब्राह्मण चार वर्णांच्या, क्षत्रिय तीन वर्णांच्या, वैश्य दोन वर्णांच्या, शूद्र एक वर्णाच्या स्त्रीशी विवाह करू शकतात.

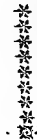

हा नियम प्रचलित असला तरी नंतरच्या काळात ब्राह्मणांचा मुद्रस्त्रीची विवाह अमान्य करण्यात आला. विवाहाचे अनेक प्रकार असून त्यांपैकी ब्राह्मविवाह, दैवविवाह, आर्यविवाह व प्राजापत्यविवाह हे धर्ममान्य व असुरविवाह, गांधर्वविवाह, राक्षसविवाह व पैशाचविवाह हे अपर्म विवाह प्रकार समजले जातात. विधवाविवाह हा जवळजवळ अस्तित्वातच नव्हता पण काही जातीत हा विवाह प्रचलित होता. पुराण शास्त्रामध्येही ही प्रथा मान्यवर असलेली दिसत नाही.

वाग्दान, प्रदान, वरण, पाणिग्रहण व सप्तपदी हे विवाह विधीतील पाच महत्वाचे विधि होत. प्रथम वाग्दान होत असे म्हणजे विवाह निश्चित करण्यात येई. प्रदान विसीमध्ये वरातर्फे मुलीला दागिने वगैरे भेट जात असे. कन्यादान म्हणजेच वरण. बहुधा मुलीचे वडील हे कार्य करतात. पाणिग्रहण म्हणजे हस्तमिलाप-हस्तांदोलन व सप्तपदी म्हणजे सात फेऱ्या; ही प्रथा आजही प्रचलित आहे. पिता नसल्यास वंशु, काका किंवा गोवातील कोणताही व्यक्तीला कन्यादान करता येत असे. जर कोणीच नसेल तर मुलीने स्वतःच विवाह करून घ्यावा. सप्तपदीशिवाय विवाहाची पूर्ति होत नाही. सप्तपदीच्या अवोदर पाणिग्रहणाच्या पश्चात मुळामध्ये काही दीप, जातीदीप माहित झाल्यास पिता आपल्या कन्येचा विवाह दुसऱ्या वराबरोबर लावू शकतो. तथापि याबद्दल जैन नीतिशास्त्रात मतभिन्नता आहे. विवाहानंतर वधू-वरांनी सातदिवस ब्रह्मचर्य पाळणे आवश्यक मानलेले आहे.

जैन कायद्याप्रमाणे संपत्तीचे स्थावर व जंगम असे दोन भेद आहेत. जी संपत्ती एका ठिकाणी स्थिर आहे उदा. घर जमीन इत्यादीना स्थावर म्हणतात. तर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येऊ शकणाऱ्या संपत्तीला उदा. पैसा दागिने वगैरे जंगम संपत्ती म्हणतात. जैन कायद्याप्रमाणे पुढील संपत्तीचे विभाजन होऊ शकत नाही. १) पतीने किंवा पित्याने आपल्या मुणांनी किंवा पराक्रमाने मिळविलेली संपत्ती. उदा. राज्य वगैरे. २) पैतृक संपत्तीशिवाय मिळविलेले ज्ञान उदा. विद्या कला. ३) मित्र किंवा पत्नीच्या वंशुजनाकडून प्राप्त झालेली संपत्ती. ४) गाढलेली संपत्ती. ५) युद्धामुळे किंवा सेवा कार्यामुळे प्राप्त झालेली संपत्ती. ६) स्त्री धन. ७) पित्याच्या वेळी युद्धालेली संपत्ती, जी एखाद्या भावाने अविक्रत संपत्तीच्या सहाय्याशिवाय मिळविली असेल. वडीलाच्या मृत्यूनंतर सर्व भावांनी संपत्ती वाटून घ्यावी. प्रथम कुणाचे कर्ज असल्यास चुकवावे व उरलेल्या संपत्तीचे विभाजन करावे. जैन नीतीमध्ये सर्वप्रथम मुलांचा अधिकार विशेष मानला जातो. विभाजन योग्य नसलेली संपत्ती सोडून इतर सर्व संपत्तीचे नीती व रिवाजानुसार योग्य वारसदारामध्ये विभाजन होते. आजोबाच्या ममत्तिशिवाय पडिलेली स्वतः मिळविलेल्या संपत्तीचा अधिकारी मोठा मुलगाच होऊ शकतो. बाकीच्या भावांनी मोठ्या भावास पित्याप्रमाणे मानावे. हा नियम राज्य किंवा रियासतीच्या वावरीत लागू होत नाही. जेष्ठ पुत्राच्या आनेत राहणाऱ्या धाकट्या भावाच्या चरितार्थाची जबाबदारी जेष्ठ पुत्रावरच असते. सहान भाऊ अज्ञान असेल तर, त्याच्या हिदयाचे संरक्षण जेष्ठ पुत्रालाच करावे लागते. एखादा भाऊ वारस नसताना वारल्यास त्याची संपत्ती सर्वामध्ये सारख्या प्रमाणात वाटण्यात येते.

पैतृक संपत्तीपासून खालील लोकाना वंचित समजण्यात येते. १) जन्मजात नपुंसक. २) सदाचार विरोधी. ३) उन्मत्त, लंगडा, आंधळा, गूढ इत्यादी. ४) जातिभ्रष्ट, आई-वडिलांचा घोर विरोधी वगैरे. अपंग किंवा रोगी व्यक्तींच्या बाबतीत मात्र त्यांचा रोग बरा होताच त्याला संपत्तीचा अधिकार द्यावा किंवा त्याच्या संपत्तीचा भाग त्याच्या पत्नीला किंवा मुलाला द्यावा. तथापि रोग, अपंगत्व, वधिरत्व यामुळे मनुष्याला त्याच्या मिळणाऱ्या सांपत्तिक वारसापासून वंचित ठेवू नये असेही जैन कायद्यात म्हटलेले आहे ५) मांस भक्षण करणारास पण संपत्तीचा हिस्सा देऊ नये. संपत्तीचे विभाजन होण्यापूर्वी जर कोणी साधू झाला, तर त्याच्या संपत्तीचा भाग त्याच्या पत्नीस मिळावा. जर त्यास मुलगा असेल तर तो पित्याचे स्थान ग्रहण करील. जर कोणी अविवाहीत मृत अथवा साधू झाला तर त्याच्या संपत्तीचा बाटा थोरल्या भावाला किंवा भावाच्या मुलाला मिळावा.

जैन तत्त्वज्ञान

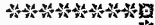
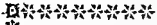
अर्घ्य ७ वा

जैन तत्त्वज्ञान खंडात जैन तत्त्वज्ञान, जैन सिद्धान्त, जैन धर्माची मूलभूत तत्त्वे, अहिंसा-अनेकान्त-अपरिग्रहवाद-
कर्मासिद्धान्त-जैन न्याय, ज्यांच्या आधारावर जैन तत्त्वज्ञान उभारलेले आहे असे जीव, पुद्गल-धर्म-
अधर्म-आकाश-काल हे जैन तत्त्वज्ञानाचे विषयभूत मूल वस्तुभूत पदार्थ, तसेच
मोक्षमार्गासाठी हेय-उपादेयत्त्वाने प्रयोजनभूत जीव-अजीव-आस्रव-बंध
संवर-निर्जरा-मोक्ष ही ७ तत्त्वे, ५ अस्तिकाय, १४ गुणस्थान,
१४ मार्गस्थान, १४ जीवसमास या सववि
सूक्ष्म व गहन तत्त्वज्ञान याचकांना
या खंडाच्या अभ्यासानुन
मिलेल.

अर्थशास्त्र ह्या सुखवादी तत्त्वज्ञानाचा अप्रभूत आहे. त्याचे घोषित ध्येय आहे जास्तीत जास्त मानवीय सुख. ह्या मानवीय सुखाचे रूप आणि तंत्र ऐंद्रिय, भौतिक व भौतिक साधनांनी युक्त आहे. जास्तीत जास्त इन्द्रिय-नृत्ती मिळवायची हा दृष्टीकोन आहे. इन्द्रिय तृप्तीचे दुसरे नाव आहे मूत्र. ह्या तृप्तीचे आधार म्हणजे इन्द्रियांना उत्तेजित करून त्यांच्या गरजा वाढविणे. ह्याचा अर्थ म्हणजेच गरजांची वाढ करणे. ह्याप्रमाणे अर्थशास्त्रीय सुग-प्राप्तीचे तंत्र द्विमुखी आहे. एकीकडे नैसर्गिक अथवा नैसर्गिक रीतीने गरजा निर्माण करणे तर दुसरीकडे भौतिक साधनाची निर्मिती व त्याचा संग्रह करणे. वर वर पाहता माघन गरजा वाढीत जीवनमान वाढविणे असलेले दिसते. त्याची कल्पना आहे की जीवन-स्तर वाढविले की मानवीय सुख प्राप्त होते. ह्या तत्त्वज्ञानाचा सख्ख अर्थ आहे भौतिक समृद्धी करण्यासाठी जीवनापाड प्रयत्न करणे होय.

यातूनच आजचे औद्योगीकरण व त्याचे तंत्र जन्माला आले आहे. या परिणामातून उप-परिणाम म्हणजे व्यापार पेठाचा शोध होऊ लागला आणि औद्योगिक व व्यापारी निर्वहण निर्माण झाले. वाजार मिळविण्यासाठी मृददेगाचा शोध व त्यावरील सत्ता प्राप्त करून घेण्याची गरज निर्माण झाली. यातून वसाहतवाद आला. या वसाहतीत निर्माण झालेली पुढची पायरी म्हणजे आंतर नदालवाद होय. एकीकडे व्यवसायातील प्रतिस्पर्धा वाढली व त्याचा सहज परिणाम म्हणून सामूहिक स्तरात दीर्घाय, द्वेष, तिरस्कार यातूनच युद्ध गुरू झाले. ह्या सर्वानून नवी मनीवृत्ती आली आणि तिचे नाव आहे समाजवाद. ज्या गोष्टींचा समाजवादाने विरोध केला तोच त्याचा आधार झाला. किंबा वर्ग-वर्गातील तिरस्कार व वैरभावना हेच समाजवादाचे त्याचा आधार झाले आहेत. ह्यांचा परिणाम म्हणजे जास्तीत जास्त भयानक युद्धाची घडवता. ते टाळण्यासाठी अधिक भीषण अवस्थांची निमित्ती एका भयानक युद्धाला आळा बसविण्यासाठी महा भीषण, युद्धाची धमकी. ह्या उपायाने युद्ध थांबविण्यात यश तर मिळाले पण जास्त युद्ध होण्याची सनयता मान्य वाढत गेली. ह्याचे फळ म्हणून शीत-युद्धाने जन्म घेतला आणि मानसिक ताण वाढला, पोमल. धर्माच्या जुन्या रूपाला यालाबद्दल ठरवून नवे मानसशास्त्र उदयास आले. रेचकवादाच्या (यिझरी ऑफ कॅयरसिस) आधारावर लैंगिक स्वच्छंदता ग्राह्य मानली गेली. लैंगिक-स्वैराचारयातून लैंगिक उत्तेजन वाढले. त्याच्या तृप्तीसाठी मुक्तभोगाचा सिद्धान्त पुढे आला. मुक्तभोगाचा मंत्र आणि अधिक सुख मिळविण्याकरता नवनवीन फॅशन बहूल केला गेल्या. आणि आधुनिक जीवनाची पावले अशीच पुढे पुढे पडत गेली. ही पुढे पडत असलेली पावले कोडे कोडे जात आहेत, मानवतेला कोडे घेऊन जाणार आहेत ह्या विचाराने काही जण विचलित झाले, काही तर भ्रमिष्ट धनले. ह्या भीतीतूनच ' भ्रमिष्ट्यणातून आजचा हिप्पीवाद आणि स्वैराचारी आचारापण आले. थोडक्यात ही आहे आधुनिक जीवनाची उदास मोडणारी, कण्ठगारी, भ्रमिष्ट झालेली आणि शेवटी आत्महृत्येकडे ओंपावणारी एक धलक आहे.

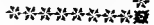
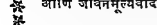
तर, आता प्रश्न आहे की आधुनिक जीवनाच्या भ्रमिष्ट पाटाटोपाच्या संदर्भात जैन धर्म कोणता हिस्सा उचलणार आहे, योगदान देणार आहे ? ह्या प्रस्नाने असे दैत्याकार रूप धारण केले आहे की ज्याचा अस्वीकारही करता येत नाही किंवा ते सोडताही येत नाही. ह्या दैत्याबरोबर जैन धर्म कसा टिकेल ? त्या तंत्राचाच विचार करावयाचा आहे. एवढेच नाही तर लवकरात लवकर त्याचा विकासही करावयास पाहिजे. ह्या समस्यांचा आणखी सरळ पद्धतीने विचार केल्यास लक्षात येईल की ज्याप्रमाणे अज्ञात एक पोषक तत्व असते व दुसरे स्वाद. पहिले दीर्घकालीन, सूक्ष्म व अंतरंगी आहे. दुसरे प्रयोजन तुलनेने तात्काळिक, स्थूल व बाह्य आहे. दोन्हीत सुख असते. परंतु सामान्य लोक दुसऱ्या प्रयोजनातच गुरफटलेले असतात ते स्वादाच्या मागे लागले आहेत म्हणूनच अनेकविध स्वादांचा शोध लावणे हेच त्यांचे ध्येय होते. स्वाद तय इतके रुचिप्रधान झाले आहे की भोजनाच्या पहिल्या प्रयोजनाची त्यांना आठवणच राहिली नाही. आज चालू असलेला होईल व्यवसाय ह्याचे ज्वलत प्रमाण आहे. तेव्हा ही समस्या आहे की ह्या रुचिप्रधान समाजाला आहूनू मृतक कसे करायचे ? स्वादाची वाजूचा निव्वळ अभावच करायचा काम ? भोजन-तंत्राला अरम घुपानुसार बदलन टाकायचे की काय ? हे ध्याय नाही. मग

मधला मार्ग काढला पाहिजे. स्वादवादी प्रवृत्तीचा स्वीकार करूनही भोजनाचे असे तंत्र निर्माण केले पाहिजे की ज्यात पोषक तत्त्वाचा अधिकात अधिक समावेश घ्यायला हवा आहे. आधुनिक जीवनाच्या सर्व फॅशनस् स्वादवादी सिद्धान्ताचे अनुयायी आहेत. त्याविरुद्ध धर्माचे प्राचीन स्वरूप अदम्य मुणीन पोषक तत्त्वाचे रक्षण करणारे आहे. म्हणूनच आता आपण आधुनिक जीवनाच्या वर्तमान स्वरूपाला टाकू तर शकत नाही. ह्या उलट त्यात संशोधन करून धार्मिक रूपात बदलणेच शक्य आहे. प्रचलित फॅशनमध्ये संशोधन करून नवीन धर्मवादी रूप देऊन त्याचा प्रचार करणेच मरा श्रेष्ठ उपाय होणार आहे. धर्माचे जुने रूप आता खरोखर कालबाह्य झाले आहे. समस्याचे खरे समाधान ह्यातच दडलेले आहे की धर्माचे शास्त्ररूप वर्तमानकालीन पद्धतीकडे वळावे व वर्तमान फॅशनस धर्मपरायण वनावी. सांगायचे तात्पर्य असे की धर्म दृष्टीने किंवा धर्मतत्त्वांनी नवीन फॅशनच्या वर्तुळात मुसंडी मारून सोलवर असा प्रवेश करावा की दोन्ही एकरूप होऊन जावेत व एका नवीन धार्मिक फॅशनचा उदय घड्याव.

जैन तत्त्वज्ञानाचा वारकाईने विचार केल्यास समस्याचे समाधान अवघड वाटत नाही. याला कारणही तसेच आहे. भ. महावीर काळात जेव्हा जैनधर्माचा गुनरुद्धार झाला किंवा त्या काळाला नवीन फॅशनमध्ये जैन तत्त्वज्ञान बदलले गेले त्यावेळी परिस्थिती आजच्या परिस्थितीपेक्षा फारशी वेगळी नव्हती, अर्थात साधनेत बराच फरक होता. त्यावेळीमुद्धा बौद्धिक जागृती, संदेहवाद, रुढि-भुक्ती, भौतिक समृद्धिवाद, लैंगिक स्वच्छंदता, लोकशाही, विवस्त्रवाद (प्राचीन स्वरूपाचीचा हिप्पीवाद) वगैरे वगैरे सर्व काही होतीच. कदाचित आजच्या सारखा स्वादवाद नरोळही त्यावेळी. त्यावेळी असलेला स्वादवाददेखील असल्या झाला असेल. अशा सर्व फॅशनस असूनही त्यावेळी जैनधर्माने त्यातही प्राण-प्रतिष्ठा केलीच होती, तर मग आज तो तसे का करू शकणार नाही ? या सर्वांच्या समन्वयाचा परिणाम आहे स्वादवाद आणि अनेकान्तदृष्टी. ह्या सिद्धान्ताचा निर्माता प्रचलित स्वादवादाच्या संशोधनातून जैन स्वादवाद किंवा जीवनाच्या कोणत्याही उपलब्धीचा अस्वीकार करावयाचा नाही. स्वादवादाने जीवनाच्या प्रत्येक उपलब्धीला त्यात लपलेल्या सापेक्षतेची किंमत करून तिचा स्वीकार केला आहे. सर्व उपलब्धीना (निष्पत्तीना) एका युक्तीसंगत सूत्रात ओढले, एका बौद्धिक संस्थेत ओढून अनेकांतवादी तत्त्वज्ञानाच्या भुशोभन आकार दिला. ह्याच्या परिणामस्वरूपातून विद्वानांच्या आश्चर्यकारक धर्माचा आविष्कार झाला. ह्याच धर्माने विश्वाच्या संरचनेच्या मूळ प्रमाणात शिरून त्याच्या अंग, उपांगांना जिवंत केले. याप्रमाणे जैनधर्म पूर्णपणे पारलौकिक किंवा इहलौकिक झाला नाही. तो आस्तिकही झाला नाही किंवा नास्तिकही झाला नाही. तो स्वरूपरीही झाला नाही किंवा अत्यंत कर्मकाण्डीही बनला नाही. तो पूर्णस्वरूपे अरूप्यवारी झाला नाही किंवा नगरवासी बनला नाही. तो ईश्वरवादीही बनला नाही किंवा निरीश्वरवादीही बनला नाही. सगळ्या अतीत सिद्धान्ताचे रक्षण करीत त्याने व्यवहारवादाची निमिती केली. जो वाद सापेक्षदृष्टीने सगळे काही होता परंतु निरपेक्ष अथवा एकान्तदृष्टीने काहीच नव्हता त्याने समग्र जीवनाला पाहिले. समग्र आणि अंश ह्यांच्या परस्पर संबंधाचे परीक्षण केले. संपूर्णतेच्या दृष्टीने अद्यापि अंश-दृष्टीने समग्रतेला जाणले आणि हे सर्व समजून घेतल्यावरच जीवनाच्या संपूर्ण तत्त्वांना एकत्र करून सार्वलौकिक चारित्र्याची निमिती केली. जीवनाचा सर्वांगीण विकास करून भुवतीवादाकडे नेऊन तो सोदोदय बनविला. तो जैनधर्म आज देखील तसे करू शकतो. आजच्या नास्तित्वात अस्तित्व, स्वराचारात संयम, निरुदय आचारपणात सोदोदय बंधन, इहलौकिकतेत पारलौकिकता, युद्धात शांती, एकान्तात अनेकान्त, समाजवादात व्यवस्थीत, इत्यादी विरोधी तत्त्वांचा समन्वय करून जीवनाला वळण लावू शकतो. सगळ्या विरोधी जोडघात सापेक्षवादाने एकसूत्रतेचा मूर लावता येईल.

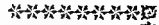
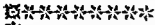
आज असलेले बौद्धिक संदेहवाद, अयमवाद व जीवन मूल्यवाद जैनधर्माला अतिशय अनुकूल पादवंभूमी आहे. जैनतत्त्वज्ञानात ह्या तिही विचारसरणींना सुरक्षित स्थान आहे. आजचा संदेहवाद रुढीवादी अध्यानुकरण-पासून मुक्तता देणारे उत्तम प्रतीक साधन आहे. अयमवाद निरर्थक वर्मकाण्डापासून निवृत्त होण्याचा मार्ग आहे आणि जीवनमूल्यवाद जीवनाला उपादेय करण्याचा समर्थक आहे. जैनधर्म मुख्यातोपासून रुढीवादी विचारसरणीचा

विरोधक आहे. भौतिक पद्धतीने प्राप्त झालेले ज्ञान जैन तत्त्वज्ञानाचा आधार आहे. हे ज्ञान इन्द्रियजन्य (मतिज्ञान) बौद्धिक (श्रुत), परा-बौद्धिक (अवधि), परा-मानसिक (मनःप्रेम) आणि मार्बेदिक (केवल) कोणत्याही स्तरावर, कोणत्याही व्यक्तीचे असो जैनधर्माचा आधार आहे. कोणत्याही विविष्ट प्रकारच्या ज्ञान अवस्थेवरून जैनांचा आग्रह नाही. प्रत्येक ज्ञान अवस्था जर ती स्वगत व शास्त्र दृष्टीने संगत असेल तर शास्त्र आणि विश्वासाह पण असते. ह्याबरोबरच जैनांचो हीमुद्धा मान्यता आहे की, मतिज्ञानापेक्षा उत्तरोत्तर ज्ञानक्रम जास्त सूक्ष्म व व्यापक असतो. म्हणूनच स्थूल व सर्वादि त ज्ञान-अवस्था सूक्ष्म व व्यापक ज्ञानाकडून परीक्षणार्थ, तपासनीय आणि संशोधनीय असते. अगदी हाच दृष्टीकोन आजच्या शास्त्रीय संज्ञातमुद्धा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जैनधर्म निरर्थक क्रियाकण्ठ जसे— कोणत्या देव-देवीला प्रसन्न करण्यासाठी पूजा-गण, यज्ञ, होम-हवन वगैरेत विश्वास ठेवत नाही. आजच्या अ-धर्मवादी लोकांचा धर्मांला जो विरोध आहे तोही ह्याच दृष्टिकोनातून. जैनधर्म याचामून प्राचीन काळापासून मुक्त आहे. कोणत्याही अ-धर्मवादाने धर्माच्या शास्त्रत मूल्यांचा विरोध केलेला नाही किंवा करीतही नाही. तिसरी गोष्ट— जैनधर्माने ज्याला सम्प्रसारण म्हणून आहे ते गुहा जीवनाला आवश्यक नैतिक शास्त्रीय मूल्यांचा क्रमाने स्वीकार करण्यापेक्षा निराळे काही नाही. जैनांची अध्यात्म-विश्वासात जे पोदा गुणस्थान सांगितले आहेत तेमुद्धा जीवनात घरघर चढत जाताना मूल्यांच्या विकासाची प्रक्रियाच होय. मूल्यांच्या प्राचीनते इतकं तांत्रिक सूक्ष्म तंत्र विद्याच्या कोणत्याही धर्मात (अपवाद बौद्धधर्म) सहज सापडणे कठीणच आहे. आधुनिक जीवन-तत्त्वज्ञानाला जो जीवन-मूल्यांचा चाहता आहे— जैन चार्मिक पद्धती वेगळीही अनुकूल असली पाहिजे. ह्याशिवाय जैनधर्माला आध्यात्मिक दृष्टीने कोणतीही अलौकिक, अतीन्द्रिय सत्ता, भूत, प्रेत, देव, देवदूत, ईश्वर वगैरे महत्त्वाचे वाटत नाही. जैनधर्म मुख्यतः बुद्धीमान्य जीवन-पद्धतीला परिपोषक आहे. ही गोष्ट आधुनिक विचारप्रणालीच्या संदर्भात पूर्णपणे सुसंगत असोच आहे.

ह्याबरोबरच जीवाच्या मंत्रचनेविषयी गुद्धा जैन आणि आधुनिक मनो-जीवशास्त्रज्ञ एकच स्तरावर येऊन विचार करतात. मनो-जीवशास्त्रज्ञ जीवाच्या संरचनेचा मनो-बैद्धिक (साइको सोमेटिक) संरचना म्हणतात. यात केवळ जीवाचे अस्तित्व त्यांना मान्य नाही. जैनही धार्मिक दृष्टीने जीवाची संरचना अशाच तऱ्हेने प्रतिपादन करतात. कर्म, जैनांच्या मते, जीवाची सांसारिक अवस्थेचे नाव आहे. जीव एकीकडे भावगत (साइको) आणि दुसरीकडे द्रव्यगत (सोमेटिक) पदाने सहित आहे. कर्मव्यवस्थेत पूर्णतः शुद्ध जीवाचे अस्तित्व कधीही मानलेले नाही. सिद्धावस्थेत जीव पूर्णरूपाने शुद्ध असतो. परंतु व्यावहारिक दृष्टीने त्याला फारसे महत्त्व नाही. व्यवहार नयाने (दृष्टीने) जैन मनो-जीवशास्त्रांशी गांभर टक्के सहगत आहे. या पद्धतीने जीवशास्त्रज्ञ जीमच्या प्रयोगाने टेस्ट ट्यूबमध्ये भ्रूण-निर्मितीची शक्यता शोधत आहेत, तर जैनांना यात काही नाविन्य किंवा आश्चर्यकारक वाटत नाही. कारण जैन भ्रूण-निर्मितीत कोणत्याही अलौकिक शक्तीचे हात आहे असे मानलेलेच नाही. त्याची निर्मिती केवळ लौकिक प्रक्रियेची निष्पत्ती मात्र आहे असेच त्यांचे मत आहे. भ्रूणोत्पत्तीमध्ये संमूच्छेन जन्म जैनांच्या दृष्टीने जीवसाधारण प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया या नैसर्गिक क्षेत्रात काही जीवांच्या बाबतीत पूर्वापासूनच सिद्ध झालेली आहे. मनुष्याच्या प्रयत्नांनी मानवी-भ्रूणमुद्धा त्या स्थितीत येऊ शकते. या टेस्ट ट्यूबच्या प्रक्रियेने जैनतत्त्वज्ञानाच्या वस्तुत्वभावात काहीही आक्षेप येऊ शकणार नाही.

असो, ही गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की जैन दर्शनाचा तर्मावर आधारलेली वाजू आधुनिक जीवनतत्त्वाशी पूर्ण संगत आहे. ह्याबाबतीत जैन आणि आधुनिक चिंतनाचा मान-विद्वत्सारखा आहे. याचा विचार करण्यासारखी बाब आहे. जैनांना मान्य, त्याग आणि अहिंसेसंबंधी आहे. त्याग आधुनिक अर्थशास्त्राला अडथळा आहे आणि अहिंसा राज्यशास्त्राला विरोधक आहे (याला अपवाद गांधीवाद आहे) अर्थशास्त्र जाल्सीत जाल्सीत गरजा निर्माण करून त्याच्या पूर्तीचे समर्थन करीत असताना त्यागाचे समर्थन कसे होईल ! त्याचप्रमाणे गरजा भागवून मिळणारे सुख ही त्यागाने कसे प्राप्त होऊ शकते ? त्याप्रमाणेच राज्य नीती विकास-क्रांतीची पुष्टी करून मुळातच बदल

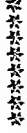
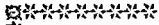

करू इच्छते. अशा स्थितीत अहिंसेने सामाजिक तत्त्वावर संयम कसे ठेवता येईल ? अशा तत्त्वेने संयमन केल्यासिवाय समाजात दिसा-परिवर्तन कसे होऊ शकेल ? ह्या प्रश्नासंबंधी येथे थोडा विचार झाला पाहिजे.

पहिला प्रश्न असा की, आधुनिक जीवनात त्याग ग्रहणीय आहे काय ? ह्याचे विचारपूर्वक उत्तर होकारात्मकच आहे. त्याग आणि त्यागासंबंधी आणखी इतर मुद्दे जेनांच्या दृष्टीने गानसहास्त्रोय प्रक्रिया आहेत. त्यागासाठी कोणत्याही विशिष्ट वस्तूचे ग्रहण करणे किंवा सोडणे महत्त्वाचे नाही. कोणत्याही वस्तूवद्दल मानसिक ममत्व-लगाव (मूर्छा) च्या अभावाचेच महत्त्व आहे. बोंडवयात कोणत्याही वस्तूविषयी ममत्व-बुद्धीचा अभाव म्हणजेच त्याग होय. ही बौद्धिक अभिवृत्तीच मुख्य गोष्ट आहे, वस्तु दूर ठेवणे गौण वाव आहे. या अभिवृत्तीच्या द्वारेच अर्थसाहास्य सम्मत मुख मिळू शकेल; कारण अर्थसाहास्य तत्त्वाला “अधिक गरजा, अधिक साधनसामग्री अधिक सुख” हे समीकरण सम्मत आहे. परंतु ह्या समीकरणाला व्यवहारात आणण्यात एक अडचण अशी आहे की, गरजा भूमितीच्या वेगाने वाढतात (उदा.- २ चे ४, ४ चे ८ असेच दुप्पट दुप्पट होतात) आणि साधने वाढतात. गणित श्रेणीने (जसे- १, २, ३, ४ आणि असेच) ह्याचा परिणाम असा होतो की, प्रत्येक क्षणाला अतृप्त गरजांची संख्या वाढत असलेल्या साधनांना अतिशय वेगाने परामूर्त करते. याप्रमाणे जितके सुख प्राप्त साधनामुळे तृप्त झालेल्या गरजातून मिळते त्याचवेळी अतृप्त गरजांमुळे निर्माण झालेले दुःख किती तरी जास्त असते आणि मनुष्य ह्या सुखवादी सृष्टेत जास्तीत जास्त दुःखच अर्जन करीत जातो. मग ह्या अर्थसाहास्य विचारसरणीत सुख म्हणजे केवळ मृगजलरूपच राहते. अशा परिस्थितीत त्यागवादी अभिवृत्तीनेच साधनसामग्रीच्या तुलनेत गरजाना संतुलित केले जाऊ शकते. असे झाल्यावरच या मानसिक समतोल-भूमिकेतच सुखप्राप्तीची आशा करता येईल. या स्थानाचा अर्थ समितीने निष्परिग्रही, निरपन्न स्वरूपाचे असा नवून, ममत्व-बुद्धी अथवा मूर्छा-विरहित होणे हाच खरा अभिप्राय आहे. निरर्थक अपरिग्रही होणे ही त्यागानंतरची स्थिती आहे. या स्थितीला तपस्या म्हणतात (वास्तविक पाहता तपस्या यापेक्षा पुष्कळच अधिक काही असते, ज्याचे विवेचन क्षेत्राभावाने येथे करता येणार नाही.) खरे पाहिले तर वास्तविक सुख ह्यानंतरची अवस्था आहे; ते सुख घनारमक स्थितीत होते. वर सांगितलेले समतोल अवस्थेत मिळणारे सुख म्हणजे मुखापेक्षा निकट दुःखाला फक्त धांवविणे आहे. अशा वेळी सुख दुःख समान बळ धारण करून एकमेकांच्या समोर येऊन ठाकतात. तपस्येने संयमाने गरजांची निवृत्ती होते आणि मग बाकीच्या गरजांच्या पूर्तीसाठी भरपूर साधने उपलब्ध होतात त्यानंतर दोल शिलकीत सुखच सुख राहते. याप्रमाणे त्याग किंवा म्हणता येईल की त्यागबुद्धी आधुनिक जीवनात पूर्वपिशाही जास्त प्रमाणात प्राह्य-उपादेय अभिवृत्ती आहे.

याता दुसरा प्रश्न निर्माण होतो अहिंसेचा. जैनदृष्टीने अहिंसेचा अर्थ फक्त बाह्यदृष्टीने मारण्याचा त्याग करणे नसून ती मनोनीतिक प्रक्रिया आहे. तत्त्वार्थसूत्राचे म्हणणे; “प्रमत्तयोगात प्राणव्यपरोपणम् हिंसा” (७, १३), प्रमाद योगासहित प्राण घेण्यास हिंसा म्हणतात. या सूत्राने स्पष्ट होते की, फक्त प्राण घेण्याने हिंसा होत नाही, तर मोहबुद्धीने प्राण घेण्यास हिंसा म्हणतात. याप्रमाणे अहिंसेत मुद्धा मोह-ममत्व-बुद्धीच्या अभावाची मुख्यता आहे. ह्याचा सख्ख अर्थ आहे प्रबुद्ध अभिवृत्ती. वास्तविक मारणे किंवा न मारणे हे अहिंसेत गौण आहे. सामाजिक किंवा राजकीय तत्त्वाच्या दृष्टीने क्रांती म्हणजे एक प्रबुद्ध प्रक्रिया आहे; ज्या क्रियेत गरज असेल किंवा नाइलाज झाला तर सामाजिक तत्त्वाचा विच्छेद करण्यास मुद्धा विरोध नसतो (करणे बर्ज्य नाही) उदाहरणार्थ न्यायाधीशाच्या सुर्चीवर बसलेली व्यक्ती अपराध्याला फांसी देणारी मुद्धा हिंसक म्हणविली जात नाही; परंतु स्वार्थी व्यक्ती, कोणाला लुटण्याची इच्छा ठेवणारा मुद्धा हिंसक होतो. असे असताना योग्य प्रकारे सिद्धान्ताप्रमाणे क्रांती प्रक्रियेला जैनदृष्टीने हिंसा कसे म्हणता येईल ? जर क्रांती खरोखरच प्रबुद्ध क्रांती असेल, तर ती नेहमीच अहिंसकच असते. म्हणून ह्या दृष्टीने मुद्धा जैनधर्म सखः समयानुकूलच आहे.

आता आणतो एक आधुनिक प्रश्न आहे लैंगिक-स्वैराचारासंबंधी. वास्तविक हा विषय मानगनास्त्राचा आहे. या विषयासंबंधी मुद्धा जैनांचे स्पष्ट मत आहे की रती अथवा लिगमुद्धा इतर प्रतियोगप्रमाणेच मनोदैहिक प्रतियोग आहे. होमुद्धा मनो-शारीरिक एक भूक आहे, जिला तृप्त करणे इच्छित आहे; परंतु ही तृप्ती तीव्र किंवा अतीच्या स्तराला जाऊ देता कामा नये. या संबंधात मुद्धा प्रमादी होऊन संयोग करणे प्रसंगीय नाही आणि अंतीम अस्वास्थ्यप्रद असते. ब्रह्मचर्य म्हणजे संयमित रती-प्रतियोग होय. या संयमासाठी प्रथम लग्न-संस्था मान्य केली गेली आहे. आता सध्या बदलत्या समाजात ह्या लग्न-संस्थेत काही दोष दिसत अगेल तर आणगी दुसरी संस्था स्वीकारता येईल; परंतु ह्या नवीन व्यवस्थेत मुद्धा पूर्वीसारखेच संयमाला स्थान असले पाहिजे. क्लेटोने आपल्या यूटोपिया ग्रंथात अशाच स्वतंत्र सामूहिक रतीच्या पूर्वतेची सूचना दिलेली आहे, परंतु त्यांनी मुद्धा ह्या व्यवस्थेचा स्वीकार एका ठराविक सोमेषर्षतच मानला आहे. रतिगात लेनिगने लग्न-संस्था भंग केली होती, परंतु योद्ध्या दिवसानंतर त्याला आपला कायदा मागे घ्यावा लागला आणि लग्न-बंधन पोहोचले सल कसून स्वीकारावे लागले. जैनांचा जोर संयमावर आहे, गयमाच्या कोणत्याही विविष्ट पद्धतीवर नाही, पद्धती पर्याय आपल्या रूपात परिवर्तन करीत असतात आणि त्यात बदल व्हायलाही पाहिजे. म्हणूनच लैंगिक-स्वच्छंदतेच्या जागी लैंगिक-सयमाचा आग्रह म्हणजे जैनांची कालातीत अथवा अतामयिक मागणी आहे असे म्हणता येणार नाही.

जरा सलोल विचार केला तर लक्षात येईल की, वास्तविक जैनांपरल अशा जीवन-प्रतिवेचे निदर्शक आहे की, ज्यामुळे जीवनाचे सार्गगोण नैसर्गिकरण होते. मनुष्य ह्या निसर्गाचा एक पटकच आहे. इतर प्राण्यासारखाच मनुष्य मुद्धा निसर्गाच्या जखळ राहूनच गत्या अर्थात सुखी होऊ शकतो. म्हणूनच साणे-विणे, राहणे-सवरणे सर्व काही जास्तीत जास्त नैसर्गिक करणे श्रेयस्कर आहे. कृत्रिम भोजन, कृत्रिम राहणे, घस्नालकार सर्व काही अनैसर्गिक आहे. हे सर्व काही अधिकारिक जाणून युक्ता कदा तऱ्हेने नैसर्गिक होईल हीच जैनाचाराची मुख्य समस्या आहे. आज वाढत असलेल्या अनैसर्गिक जीवनाच्या संदर्भात जरी जैनाचारास समत संयमी जीवन आणि नैसर्गिकरण कठीण व कोणा कोणाला निरर्थकही वाटते, परंतु ह्याशिवाय आधुनिकतेला इच्छित ध्येय, मुग प्राप्त होऊ शकणार नाही. म्हणूनच आधुनिकतेला जैनदृष्टी आणि जैन दृष्टीवर आधारलेले प्रवृद्ध आचरण एक अत्यंत निकडची गरज आहे.

दोन शब्द वर्तमानकालीन लोकांवरोवर बोलले पाहिजे, जैनांनी हे लक्षात ठेवावयास पाहिजे की, (जैनधर्म) (नवीन पादर्वभूमीत) फक्त काही स्थूल साणे-विणे, चालचलणुकीच्या पद्धतींचा स्वीकार केल्याने शाकला आणार नाही किंवा देवशास्त्र गुरूची शाब्दिक प्रार्थना पूजेनेच तो वृद्धित होणार नाही. प्रत्येक गोष्टीत, प्रत्येक पावलागणिक स्याद्वादाच्या आधाराने नवीन पद्धती स्वीकारणे अपेक्षित आहे. स्याद्वादाची गरज आहे. आधुनिकता ही वास्तविक याव आहे. तिचा स्वीकार करावाच लागेल. त्याचप्रमाणे जैनदृष्टी पलायनदृष्टी-पळवाट नाही. वस्तुस्थितीचा जाणीवपूर्वक बुद्धीपूर्वक व्यवस्था करणे, समजून घेणेच जैन-आचार आहे. जैन चारित्र आहे. अर्थात व्यवस्था व्यक्तिगत स्तरावर कसून नाही चालायचे ही जाणीव सामूहिक जीवनाच्या दृष्टीकोनातून समष्टीच्या स्तरावरून व्हायला हवी आहे. सध्याच्या काळात समुहधर्माच्या लाभाचा विचार करणे जैनांना अतिशय आवश्यक आहे. सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक भावना, सामूहिक व्रताचरणानेच पालन आणि एखाद्या मुख्य आचार्याच्या आश्रयाने सामूहिक रूपाने नवीन प्रश्नाचा विचार करणे आजची फार तीव्र व परमावश्यक गरज आहे.

जैन तत्त्वज्ञान एक सर्वोदय तीर्थ

जैन तत्त्वज्ञान हे वस्तुतत्त्वावर आधारले असल्यामुळे ज्याप्रमाणे वस्तुतत्त्व अकृत्रिम स्वतः सिद्ध, अनादि-अनंत, ध्रुव, शाश्वत आहे तेसेच जैन तत्त्वज्ञान देखील अकृत्रिम स्वतः सिद्ध अनादिनिघन ध्रुव आहे.

जैन तत्त्वज्ञानाचे संस्थापक अंतिम तीर्थंकर भ. महावीर नाहीत किंवा प्रथम तीर्थंकर भ. आदिनाथ नाहीत. भ. आदिनाथाच्या अगोदर देखील अनंत तीर्थंकर होऊन गेले. ते देखील जैनतत्त्वज्ञानाचे संस्थापक आदि प्रवर्तक नसून, स्वयं त्यांचे आरापक वनून अन्य मुमुक्षू भव्य जीवाना ते मार्गदर्शक बनले.

१) प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व स्वतंत्र आहे, भिन्न भिन्न आहे. प्रत्येक वस्तु आपल्या अस्तित्व शक्तीने आपले अस्तित्व जीवन जगत आहे. प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व स्वतःसिद्ध अकृत्रिम आहे. कोणी ईश्वर नामक अचित्त्व शक्तीने हे जग निर्माण केले नाही. प्रत्येक वस्तु ईश्वर आहे व ती आपली पर्यायसृष्टि निर्माण करण्यात स्वयं समर्थ-स्वाधीन-स्वतंत्र आहे. पराधीन-परतंत्र-अन्य ईश्वराधीन नाही.

हा वस्तु स्वातंत्र्याचा तत्त्वसिद्धांत प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन घेणाऱ्या वीतराग-सर्वज्ञ तीर्थंकर देवाना जाणला. त्याचा स्वीकार केला व तोच जगातील भव्य जीवांना सांगितला. तोच जैन तत्त्वज्ञान या नावाने प्रचलित आहे.

ज्याअर्थां प्रत्येक वस्तु स्वतःसिद्ध आहे त्याअर्थी प्रत्येक वस्तु अनादि, अनिघन, स्वतःहाय व निर्विकल्प अलंब-अद्वैत आहे हे जैन तत्त्वज्ञानाचे चार उपसिद्धांत आहेत.

प्रत्येक वस्तूचे लक्षण सत् आहे. ते सत् उत्पाद-व्यय-धौव्य या तीन अंशधर्मांनी युक्त आहे. अर्थात् प्रत्येक वस्तूचा द्रव्यधर्म-गुणधर्म ध्रुव-शाश्वत अपरिणमनशील आहे व वस्तूचा पर्यायधर्म-प्रतिक्षण अध्रुव-परिणमनशील आहे. प्रत्येक वस्तु अनादि-निघन आहे. असत्चा कधीही उत्पाद होत नाही. सत्चा कधीही नाश होत नाही. वस्तूचे परिणमन आपल्या शक्तिसामर्थ्याने होते. त्यासाठी वस्तूला अन्य द्रव्याच्या सहायाची अपेक्षा करावी लागत नाही. वस्तूचे प्रत्येक परिणमन वस्तूमधून उत्पन्न होते व दुसऱ्या शक्ती व वस्तूमध्ये पुनः विलीन होते.

वस्तूमध्ये नवीन पर्याय उत्पन्न होतो तो वस्तूमध्ये वाहेलून येत नाही. वस्तूचा वर्तमान पर्याय जो नष्ट होतो तो वस्तूमध्येच विलीन होतो. वस्तूतून वाहेर जात नाही. वस्तु पर्यायरूपाने उत्पन्न-नष्ट होत असताना देखील वस्तूमध्ये काहीच घट-वाढ होत नाही. वस्तु जेवढीची तेवढीच अलंब-अद्वैत राहते.

समुद्रामध्ये लाटा उत्पन्न होतात व लागलीच पुनः समुद्रामध्ये विलीन होतात. समुद्र जेवढाच तेवढाच राहतो.

प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक-उभयधर्मात्मक-सामान्य-विशेष-धर्मात्मक आहे.

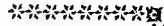
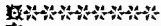
वस्तूचा सामान्य धर्म-द्रव्यधर्म-गुणधर्म ध्रुवसत्-नित्य-एकरूप-अवेदरूप-सबाहुदरूप असतो.

वस्तूचा विशेषधर्म पर्यायधर्म अध्रुव-असत् (क्षणिकसत्) अनित्य-अनेकरूप-भेदरूप-गुढ-अगुढरूप असतो.

जैनतत्त्वज्ञानाने एकाच वस्तूमध्ये असे परस्पर विरुद्ध उभयधर्म अविरोधरूपाने-अविनाभावरूपाने सिद्ध केले आहे. अन्यदर्शनकारांना एकाच वस्तूमध्ये हे परस्पर विरोधी धर्म युगपत् कसे राहू शकतात हा कूट प्रश्न उलगडला नाही. त्यामुळे त्यांनी कोणत्या तरी एका अंशधर्माला परमायसत् मानून दुसऱ्या अश्वधर्माला सवृत्ति-नामा मानून असत् मानले आहे.

१. तत्त्व सत्तासालिंकं सन्नाथं वा गतः इव तसिद्धं । तस्मादनादि निघन स्वतःहायं निर्विकल्पं च ॥ (पंचाध्यायी)

२. सत् द्रव्यलक्षणम् (तत्त्वार्थसूत्र) । 'उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्'

जैनतत्त्वज्ञानाने कोणत्याही अन्यदर्शनकारांना सर्वथा मिथ्यावाद मानले नाही.^१ जे नयवाद वस्तूमध्ये एकच अंशधर्म परमार्थसत् मानतात व दुसऱ्या अंशधर्माचे अस्तित्व वस्तूमध्ये मानीत नाहीत अशा अन्य धर्मेनिरपेक्ष एकांतवादाला मिथ्या एकांतवाद म्हटले आहे.

कारण^२ ते वस्तूमध्ये आपल्या प्रतिपक्षी धर्माची मान्यता ठेवीत नसल्यामुळे त्याच्या अभावी ते आपल्या दृष्ट अंशधर्माची देखील सिद्ध करू शकत नाहीत.

वस्तूमधील हे परस्परविरोधी धर्म एकमेकांचे विरोधक नसून परस्पराचे साधक आहेत. नित्यत्व हा धर्म अनित्यत्वाविनाच राहू शकत नाही असा यांचा परस्पर अविनाभाव आहे.

सांख्यमतवादी वस्तूमध्ये अपरिणमनशील कूटस्थ नित्यत्व मानतात. परंतु वस्तूमध्ये प्रत्येक गमयाला परिणमन होत असलेले प्रत्यक्ष प्रतीत होते. त्याला त्यांनी आविर्भाव-तिरोभाव नाव ठेवून वस्तूमध्ये काहीच स्थित्यंतर होत नाही असे मानून अपरिणमनत्व स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आविर्भाव होत असताना पूर्वीची अनाविर्भूत अवस्था सोडून आविर्भूत अवस्था धारण करणारे स्थित्यंतर-परिणमन मानल्याशिवाय त्यांचा आविर्भाव-तिरोभाव सिद्ध होऊ शकत नाही. यावरून कूटस्थ अपरिणमनाबरोबर आविर्भाव-तिरोभाव रूप परिणमन देखील मानणेच न्यायसंगत आहे. हे जैनतत्त्वज्ञानाने सिद्ध करून प्रत्येक वस्तू अनेकान्तात्मक-उच्चधर्मात्मक मानणे हे कसे सुसंगत आहे हे सिद्ध केले आहे.

तेच एकांतवाद जर आपल्या प्रतिपक्षी धर्माची सापेक्षता ठेवीत असतील, प्रतिपक्षी धर्माचे अस्तित्व मान्य करीत असतील, तर सर्व एकांतवादांचा समन्वय म्हणजे अर्थक्रियाकारो वस्तुतत्त्व सिद्ध होते, तेच जैनतत्त्वज्ञान होय.

अनेकान्तात्मक^३ जैनतत्त्वज्ञान हे 'सर्वोदय तीर्थ' आहे ज्यामध्ये परस्पर विरुद्ध उभय धर्मांची गुण-मुल्य व्यवस्था मुख्यवस्थित मानली आहे तेच सर्वांगपरिपूर्ण वस्तुतत्त्व विज्ञान होय. ज्या एकांतमतामध्ये प्रतिपक्ष धर्मांचा सद्भाव मानला नाही, सापेक्षभाव मानला नाही ते एकांतमत वस्तूमध्ये आपल्या दृष्ट तत्त्वांचे देखील सिद्ध करू शकत नाही. म्हणून एकांतमताचा विषय परमार्थ वस्तु सिद्ध न होता सर्व धर्मांनी रहित अशी शून्य-अपरमार्थ अवस्तु विषय बनते की, ज्यामुळे सर्व एकांतवादांमध्ये परस्पर संपर्प निर्माण होतो. ते विस्वावादाचे स्थान घनतात.

परंतु जैन तत्त्वज्ञान अनेकान्त व स्याद्वाद युक्ति प्रमाणाने वस्तूमध्ये या परस्पर विरुद्ध धर्मांचा गुण्य-मुल्य रूपाने परस्पर सापेक्षभाव मान्य करीत असल्यामुळे त्यामुळे सर्व एकांतवादांचा संपर्प-विस्वावाद नाहीसा होतो. सर्व एकांतवादांचा समन्वय साधून सर्वांना आपापले सुप्रतिष्ठित मानाचे स्थान देतो, वस्तूमध्ये सर्व अंशाचे अस्तित्व स्थापित करतो म्हणून जैन तत्त्वज्ञान हे वास्तविक सर्वोदय तीर्थ आहे.

जैन तत्त्वज्ञानाच्या या सर्वोदय तीर्थांमध्ये सर्व एकांतवादानी मानाचे स्थान प्राप्त होते.

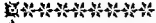
जैन तत्त्वज्ञानाने सांख्यांचा कूटस्थ नित्यवादही मान्य केला आहे. प्रत्येक वस्तू आपल्या द्रव्य-धर्म-गुणधर्म रूपाने सदा कूटस्थ नित्यच आहे. ध्रुव-आस्रवत-अपरिणमन शील आहे. वस्तूच्या द्रव्य-गुणधर्मांमध्ये फधीही स्थित्यंतर-द्रव्यांतर किंवा गुणंतर होत नाही. एक द्रव्य दुसऱ्या द्रव्य स्वरूप होत नाही. एक गुण दुसऱ्या गुणरूप होत नाही.

१. निरपेक्षा नसा मिथ्या, सापेक्षा वस्तु वेधेष्टव ॥

२. स्ववैरिणः ते, परवैरित्वात् ॥

३. सर्वान्तवत् सदगुण मुख्य वत्प, कर्मान्तगुण्य च मिथोजपेक्ष । सर्वापिदामन्तरं निरन्त सर्वोदयं तीर्थमिदं तत्रैव ॥

(मुक्त्यनुशासन)

परंतु जैनतत्त्वज्ञानाचा हा कूटस्थनित्यपणा अनित्यत्व-सापेक्ष मानलेला आहे. पर्यायधर्मरूपाने वस्तूमध्ये व वस्तूच्या प्रत्येक गुणामध्ये स्थित्यंतर परिणमन प्रतिक्षण होत आहे. नित्यत्वाशिवाय परिणमन होऊ शकत नाही व परिणमनाशिवाय नित्यत्व राहू शकत नाही असा परस्पर सापेक्षभाव मानला आहे. त्यातच वस्तूची सर्वांगता व परिपूर्णता आहे. याप्रमाणे वस्तुस्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान करून देणारे जैनतत्त्वज्ञान वास्तविक सर्वोदय तीर्थ आहे.

जैन तत्त्वज्ञानाने सत्यां अर्थाचे ईश्वरसृष्टि कर्तृत्ववाद देखील वस्तुनिष्ठ मानला आहे. परंतु ईश्वरवादी जसा अन्य (कल्पित) ईश्वर मानतात, ईश्वराच्या आधीन जगाचे कर्तृत्व मानून जगाला पराधीन-परतंत्र बनविण्याचा-दुःखाचा मार्ग दाखविताना त्या ईश्वर कर्तृत्ववाद मानला नसून वस्तूच्या स्वातंत्र्यवादात खरा ईश्वरसृष्टि कर्तृत्ववाद कसा सामावलेला आहे हे अनेकांत-स्वादाद युक्ति प्रमाणाने सिद्ध केले आहे.

प्रत्येक वस्तु ईश्वर आहे व ती आपली पर्याय सृष्टी उत्पन्न करण्यास स्वयं समर्थ आहे, स्वाधीन-स्वतंत्र आहे, पराधीन-परतंत्र नाही हा खरा ईश्वरसृष्टि कर्तृत्ववाद जैनतत्त्वज्ञानाने वस्तुनिष्ठ मानला आहे.

जैनतत्त्वज्ञानाने ब्रह्माद्वैतवाद देखील वस्तुनिष्ठ मानला आहे. प्रत्येक वस्तु आपल्या सत्प्रज्ञाने युक्त आहे. प्रत्येकाचे अस्तित्वब्रह्म भिन्न-भिन्न स्वतंत्र असून अद्वैत आहे, अखंड आहे, परद्वैत सापेक्ष नाही. तथापि प्रत्येक वस्तु-अद्वैत आपल्या अनंत-गुण-पर्याय-द्वैतानी सापेक्ष-युक्त आहे. द्वैतनिरपेक्ष अद्वैतवाद हा वस्तुनिष्ठ नसून अवस्तुरूप आहे. द्वैतसापेक्ष अद्वैतवाद हा वस्तुनिष्ठ आहे.

बौद्धमताचा क्षणिकवाद देखील जैनतत्त्वज्ञानाने वस्तुनिष्ठ मानला आहे. पर्याय धर्मरूपाने प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिणमनशील आहे. वस्तूमध्ये पूर्वपर्याय नष्ट होतो व नवीन पर्याय उत्पन्न होतो. परंतु हा क्षणभंगवाद बौद्धानी जसा निरन्वय उत्पाद-नाशरूप मानला तो वस्तुनिष्ठ-सुसंगत नसून सामान्य-ब्रह्मवाक्यसहित क्षणभंगवाद हा वस्तुनिष्ठ व सुसंगत आहे हे जैनतत्त्वज्ञानाने सिद्ध केले आहे.

नैयायिक व वैशेषिक मताचा विशेषतत्त्ववाद, द्वैतवाद व त्यामधील समवाय संबंधवाद हा देखील जैनतत्त्वज्ञानाने वस्तुनिष्ठ मानला आहे. परंतु अद्वैतनिरपेक्ष द्वैतवाद हा वस्तुनिष्ठ सुसंगत नसून अद्वैतसापेक्ष द्वैतवाद हा वस्तुनिष्ठ मानला आहे.

प्रत्येक वस्तुसत् अद्वैत आहे, अखंड आहे. त्यामध्ये जे गुणविशेष व पर्यायविशेष द्वैतरूप आहेत ते भिन्न-भिन्न स्वतंत्रसत् नसून एकत्र अद्वैतसत्त्वा तो विस्तार आहे. -

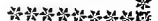
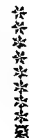
याप्रमाणे सर्व मतांचे मूळ उगमस्थान वस्तुनिष्ठ जैनतत्त्वज्ञान आहे. जैनतत्त्वज्ञान हे सर्व श्रम्यमतांचे माहेरघर आहे. म्हणून जैनतत्त्वज्ञान हे सर्वोदय तीर्थ आहे.

जैनदर्शनाने सर्व मतांची मान्यता विशिष्ट-नय युक्तिप्रमाणाने वस्तुनिष्ठ मानली आहे. वस्तूमधील सर्व अंधधर्मोक्त्यां स्याद्वाद पद्धतीने सुसंगत सिद्ध केली आहे. सर्वमतांमध्ये समन्वय साधून सहमतवाद स्थापन केला आहे. जैनतत्त्वज्ञानाने सर्वमतांमध्ये ऐक्य निर्माण केले त्यामुळे जैनतत्त्वज्ञान हे सर्वोदय तीर्थ आहे.

याप्रमाणे जैनतत्त्वज्ञान हे मूळ वस्तुतत्त्व सिद्धांतावर आधारलेले आहे. मूळ वस्तुतत्त्वाचे यथार्थ मार्गदर्शन करणारे आहे म्हणून ते सत्य व शाश्वत आहे.

‘सत्यं शिवं सुन्दरं’ जे वस्तूचे ध्रुव स्वरूप असते ते सत्य-परमार्थ असते. त्याचा आश्रय कल्याणकारी-शिवप्रद असतो. आपल्या मूळ स्वरूपात स्थिर राहणे यातच वस्तूचे खरे सौंदर्य खरी शोभा आहे.

संपूर्ण विश्व हे स्वतःसिद्ध बनलेले आहे, अकृत्रिम आहे, निघर्मसिद्ध आहे. ते कोणी बनविले नाही. त्याला कोणी बनवू शकत नाही.

विश्वातील सर्व पदार्थ एक महासत् सामान्य अपेक्षेने आत्म्या ज्ञानचक्षूमध्ये गुणान् प्रतिभासित होतात. त्यावेळी हे ज्ञेयम् व हे ज्ञानसत् असा द्वैतीयता नेर राहात नाही. त्या अद्वैत महामन् सामान्याला ब्रह्माद्वैतवादी एक ब्रह्मसत् म्हणतात. ते द्वैतीय सत्सामान्य नय दृष्टीने परमायं सत् आहे. सर्व पदार्थांची सत्ता समान आहे, स्वतंत्र आहे. कोणाची सत्ता दुसऱ्या पदार्थाच्या सत्तेवर अवलंबून नाही. प्रत्येक पदार्थ आपल्या अस्तित्व शक्तीने आपले स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगत आहे. सर्व पदार्थांची सत्ता समान आहे. कोणी कोणाचे कारण नाही व कोणी कोणाचे कार्य नाही. प्रत्येक पदार्थाची सत्ता स्वयं निर्मित आहे. सर्व मन् पदार्थ स्वयं ईश्वर आहेत. कोणी उच्च-नीच नाहीत. कोणी हीन-दीन नाहीत. कोणी अधिक श्रेष्ठ नाहीत. कोणी अगोदर कोणी मागाहून असा कालभेदही त्यांचेमध्ये नाही. अशी विश्वातील सर्व पदार्थांच्या सत्तेविषयी समानदृष्टी-उच्चपातळी तिला एक महासत् सामान्य-एक ब्रह्माद्वैत सत् म्हटले आहे. हा ब्रह्माद्वैतचा मरा धर्मिप्राय आहे.

संपूर्ण विश्वाकडे-विश्वातील सर्व पदार्थाकडे असा एक महासत् सामान्य दृष्टीने-एक ब्रह्माद्वैतसत् रूपाने उच्च पातळीने पाहणे यालाच निर्विकल्प ज्ञानब्रह्माद्वैत म्हटले आहे. यातच अमिल ज्ञेयब्रह्माचे व अमिल ज्ञानब्रह्माचे खरे सौंदर्य भरले आहे. संपूर्ण विश्वाकडे एक महासत् सामान्य रूपाने पाहणारी, ही अनेक-निर्विकल्प दृष्टी शांती सुख देणारी आहे.

याचे उलट विश्वातील प्रत्येक पदार्थाकडे भिन्न-भिन्न गत्वा भेद रूपांने पाहणारी द्वैतरूपाने पाहणारी भेददृष्टी-विकल्पदृष्टी, उच्च-नीच रूपाने पाहणारी हीनपातळीची दृष्टी अशाति-दुःख उत्पन्न करणारी आहे.

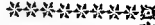
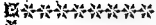
विश्वाला एक महासत् सामान्य रूपाने उच्च पातळीवरून पाहण्याच्या अपेक्षेने जरी एक महासत्-एक ज्ञेयब्रह्मसत् म्हटले सगळ्या विश्व एक वस्तुसत्, असे केवळ अद्वैतब्रह्मसत् नाही. ते द्वैतनिरपेक्ष नाही, द्वैतमापेक्ष आहे. सामान्य हा शब्दप्रयोग स्वयं आपल्या प्रतिपक्षी विशेष पक्षाचीअपेक्षा-सिद्धी करणारा आहे. अद्वैत हा शब्द द्वैतसापेक्षत्व दाखविणारा आहे. जगात जर द्वैतत्व वस्तुनिष्ठ नसते तर त्याला अद्वैत विनोपन देखील देण्याचे काय प्रयोजन ? द्वैतत्व वस्तुनिष्ठ मानल्याशिवाय अद्वैत हा शब्दप्रयोग आपले अद्वैतत्वच सिद्ध करू शकत नाही. द्वैतामध्ये राहणारे अद्वैत आपले अद्वैतत्व सिद्ध करण्यास समर्थ होऊ शकते.

अद्वैतसत्त्वा सामान्यमन् व द्वैतसत्त्वा विशेषसत्त्वा हो दुसरी भक्ता आहे. 'अज्ञेयविनोपनिष्ठ हि सामान्य' जे आपल्या संपूर्ण विशेषामध्ये व्यापून असते त्यालाच सामान्य म्हणतात. 'विनोप निरपेक्ष सामान्य स्वपुष्पवत्' विशेष विरहित सामान्य हे आकाशपुष्पप्रमाणे असत म्हटले जाते.

यावरून विश्व हे एक वस्तुसत् केवळ अद्वैतरूप नसून द्वैतरूप अनेक वस्तुसत्-विशेषांच्या समूहालाच विश्व (महासत् सामान्य) असे एक समुच्चय दर्शक नाव दिले आहे.

विश्वातील प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र भिन्न भिन्न सत् आहे. स्वयं निर्मित अकृत्रिम आहे. स्वयं ईश्वर आहे, स्वयं सत् स्वरूप आहे, स्वाधीन-स्वतंत्र आहे. पराधीन-परतंत्र नाही. एक पदार्थसत्त्वा दुसऱ्या पदार्थासत्त्वामध्ये अत्यंत अभाव आहे. एका सत्त्वा दुसऱ्या सत्त्वामध्ये प्रवेश होऊ शकत नाही. एक सत् दुसऱ्या सत्त्वे कार्य नाही. अन्य अचिन्त्य ईश्वर नामक शक्ति मानून त्याचे आपीन विश्वाची सृष्टि-स्थिति-लय मानणे हा खरा ईश्वर कर्तृत्ववाद नसून प्रत्येक वस्तु स्वयं ईश्वर आहे. प्रत्येक वस्तु ईश्वर आहे. तो आपली पर्यायसृष्टि निर्माण करण्यास स्वयमेव समर्थ आहे, स्वाधीन-स्वतंत्र आहे, पराधीन-परतंत्र नाही. हा खरा ईश्वर कर्तृत्ववाद आहे.

एतत् सल्लाक्षणिर्गं सन्मानं वा यतः स्वतः सिद्ध । तस्मादनादि निघनं स्वमहायं निर्विकल्पं च ॥

प्रत्येक वस्तूचे स्वतः अस्तित्व हे त्याचे स्वतःसिद्ध लक्षण आहे. प्रत्येक वस्तु आपल्या अस्तित्व शक्तीने आपले स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगत आहे. ज्याअर्थी प्रत्येक वस्तु स्वतःसिद्ध अर्कात्रिम आहे त्याअर्थी ती ध्रुव, अनादि निघन आहे. असत्ता कधीही उत्पाद होत नाही. सत्ता कधीही नाश होत नाही.

वस्तूमध्ये जो परिणमनपणा दिसून येतो तो त्याच्या आकारामध्ये, त्याच्या पर्यायामध्ये दिसून येतो. वस्तु पर्याय अपेक्षेने परिणमनशील व द्रव्यधर्म-गुणधर्म अपेक्षेने ध्रुव शाश्वत अपरिणमनशील असे वस्तूचे विविध परस्पर विरुद्ध उभयधर्मात्मक अनेकान्तात्मक स्वरूप आहे.

वस्तूचे पर्यायरूपाने परिणमन आपल्या स्वद्रव्य शक्तिसामर्थ्याने होते. म्हणून वस्तु स्वसहाय आहे. परसहाय सापेक्ष अन्य ईश्वराधीन-पराधीन-परतंत्र नाही. यद्यपि वस्तूचे परिणमन होताना तदनुकूल निमित्तभूत अन्य पदार्थांचा संयोग हा आवश्यक असतो. तथापि तो निमित्तमात्र असतो. उपादानवस्तु आपले परिणमन आपल्या शक्तिसामर्थ्याने आपल्या प्रदेशक्षेत्रमर्यादेमध्ये करते. त्यावेळी निमित्तभूत अन्य वस्तु आपले परिणमन कार्य आपल्या प्रदेशक्षेत्र मर्यादेमध्ये करते. एक वस्तु आपल्या प्रदेशक्षेत्र मर्यादा ओलांडून अन्य वस्तूच्या प्रदेशक्षेत्रातमध्ये प्रवेश, अतिक्रमण करून अन्य द्रव्याच्या परिणमन कार्यामध्ये किंचित् मात्र देखील सहकार्य करू शकत नाही. दोन्ही पदार्थ आपापली अर्थक्रिया आपापल्या प्रदेशक्षेत्रातमध्ये समानकाली करीत असतात. त्यावेळी त्यांचा सहज निमित्त-नैमित्तिक संवध लोकव्यवहारामध्ये उपचाराने म्हटला जातो. त्याशिवाय लोकव्यवहार चालत नाही.

लोकव्यवहार चालण्यासाठी प्रयोजनवश कुंभकाराने घट वनविला असे आपण म्हणतो. तसे उपचाराने लोकव्यवहारभाषेने म्हणणे चुकीचे-मित्या नाही, पण तात्त्विक दृष्टीने तसे समजणे किंवा मानणे ही तत्त्वसिद्धताची भूल आहे, ती मित्यामान्यता आहे.

कुंभकार घट करण्याची बुद्धि इच्छा करतो व तदनुकूल आपले हातपाय हालविण्याचा प्रयत्नही करतो. पण त्याचे सर्व व्यापार आपल्या क्षेत्र मर्यादित होतात. घटाच्या क्षेत्रमर्यादेत तो प्रवेश करू शकत नाही. घटरूप परिणमनाचे कार्य माती आपल्या स्वयंसिद्ध शक्तिसामर्थ्याने कुंभकाराच्या बुद्धि-इच्छा-प्रयत्न यांच्या शानित्यात, संयोगात स्वयमेव करते असा वस्तूचा वस्तुगत स्वतःसिद्ध स्वभाव आहे.

सूळदृष्टीने-व्यवहारदृष्टीने कुंभकाराने घट वनविला असे आपणास यादते व तसा लोकव्यवहारही होतो पण वास्तविक सूक्ष्म तात्त्विक दृष्टीने विचार केला तर कुंभकार व माती दोन्ही आपापल्या क्षेत्रमर्यादेत आपापले काम करतात. अशा वेळी त्यांचा परस्पर निमित्त-नैमित्तिक संवध सहजगत्या घडून येतो.

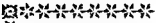
तसेच वस्तूचे पर्यायरूपाने परिणमन होत असताना वस्तूचा नवीन पर्याय वस्तुमधूनच उत्पन्न होतो व दुसऱ्या क्षणी तो वस्तूमध्येच विलीन होतो. वस्तु सदैव अखंड-परिपूर्णच असते. पूर्णपर्याय नष्ट होतो तो वस्तूतून बाहेर जात नाही. वस्तूमध्ये घट होत नाही. किंवा नवीन पर्याय उत्पन्न होतो तो वस्तूमध्ये बाहेरून येत नाही. वस्तूमध्ये वाढ होत नाही.

समुद्राच्या पाण्यामध्ये लाट उत्पन्न होते व ती समुद्राच्या पाण्यातच पुनः विलीन होऊन जाते. त्याप्रमाणे वस्तूमधील प्रत्येक पर्याय वस्तुमधूनच उत्पन्न होतो व दुसऱ्या क्षणी वस्तूमध्येच विलीन होतो. याप्रमाणे पर्यायरूपाने परिणमन होत असताना देखील द्रव्य सदैव अखंड परिपूर्णच असते.

‘भूतानागतवर्तमानपर्यायाणां अविघ्राट्भावसंबधो द्रव्य’ सर्वे भूत-भविष्य-वर्तमान त्रिकालवर्ती पर्यायांचा अभिन्न-अखंड पिंड त्याला द्रव्य म्हटले जाई. प्रत्येक वस्तु अद्वैत-अखंड आहे, स्वाधीन-स्वतंत्र आहे. प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व समान आहे. याप्रमाणे वस्तूचा साम्यवाद व स्वातंत्र्यवाद स्थापन करणे हा जैनतत्त्वज्ञानाचा प्राण आहे. हे जैनतत्त्वज्ञानाचे वैशिष्ट्य आहे.

दृष्ट-भेदो यथा दृष्टि पंगोरम्ये न योजयेत् । तथा न योजये-हेहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ॥

हा वस्तूचा साम्यवाद व स्वातंत्र्यवाद हाच मरा अहिंसावाद होय. केवळ दुःखाच्या जीवांस मारणे, दुःखाच्या प्राणांचा घात करणे ही तर स्खलदृष्टीने हिंसाच म्हटली जाते. परन्तु दुःखाच्या वस्तुसत्त्वा हीन समजणे व आपणाला श्रेष्ठ समजणे हा विषमभाव व दुःखाच्या वस्तुसत्त्वावर आपले प्रभुत्व-स्वामित्व गाजविणे हा पारतंत्र्यवाद ही सरी हिंसा आहे. वस्तुतत्त्वाविषयी ही मिथ्यामान्यता-मिथ्यात्व हे महापाप आहे.

या मिथ्यात्व महापापातूनच हिंसा-असत्य-घोरी-कुडील व परिग्रह या पंचपापाची उत्पत्ति होते. जेथे परिग्रह आहे, परपदार्थाविषयी मूर्च्छा-ममत्वभाव आहे, परपदार्थावर प्रभुत्व-स्वामित्व गाजविण्याची मोठी बुद्धि आहे, तेथे हिंसा आहे.

देहा-देहामध्ये, मानवा-मानवामध्ये, पिता-पुत्रामध्ये, बंधू-बंधूमध्ये जो मंषप-वाद निर्माण होतो त्याचे मूळ कारण हा विषमवाद, हा पारतंत्र्यवाद-परिग्रहाविषयी-अन्यपदार्थाविषयी ती मोठी प्रभुत्व-स्वामित्व बुद्धि हे प्रमुख कारण आहे. हा विषमवाद-पारतंत्र्यवाद-परिग्रहाविषयी एकत्व-ममत्व बुद्धि हेच अशान्ति-दुःखाचे कारण आहे.

याचे उलट साम्यवाद-स्वातंत्र्यवाद-अहिंसावाद-अपरिग्रहवाद हाच शांति-मुक्ताचे कारण आहे.

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं । न मा तत्रारंभोऽस्वयंरुषि च यन्नाश्रममिषी ॥
ततस्तत् सिद्धार्यं परमकरणो ग्रंथमुमयं । भवानेवात्मादीत् न च विवृत्वैपोचपिरत्तः ॥

अहिंसा अर्थात् प्रत्येक प्राणीमात्राचे, एवढेच नव्हे जगातील प्रत्येक वस्तुगुणने आपले स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगणे हे जगातील सर्व प्राणीमात्रांचे व सर्व पदार्थांचे परम ब्रह्मसत् आहे. मग तो गृहस्थांचा गृहस्थाश्रम असा, किंवा मुनींचा संन्यासाश्रम असो जेथे अणुमात्र पापारंभ व परिग्रह भाव-विषमभाव-पारतंत्र्यभाव आहे तेथे अहिंसेचे यथार्थ पालन होऊ शकत नाही. जेथे परिग्रह व आरंभ तेथे हिंसा अशान्ति-दुःख, जेथे अपरिग्रहवाद-साम्यवाद-स्वातंत्र्यवाद तेथेच अहिंसा-शांति-मुक्त.

यासाठी हे भगवन् आपण परम कणामात्र धारण करून सर्व आरंभ-परिग्रहाचा त्याग करून मोह-राग-द्वेष-कामादि विकार भावाचा त्याग करून परम वीतराग-नग्न दिगंबर रूप धारण केले.

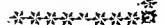
जैनसिद्धांतात आपले इष्ट देवत म्हणून जो उच्च आदर्श समोर ठेवला आहे त्या इष्ट देवताची मूर्ति वीतराग नग्न दिगंबर-आत्मध्यानस्थ मूर्तीचाच जो आदर्श समोर ठेवला आहे, तो वस्तुतत्त्व सिद्धांताचे यथार्थ मार्गदर्शन करणारा आहे.

आत्मतत्त्वाचे यथार्थ स्वरूप सर्व आरंभ-परिग्रहाचे रहित राग-द्वेषादि सर्व विकार भावांनी रहित वीतराग शुद्ध-ज्ञानदर्शन स्वरूप आहे याची यथार्थ जाणीव करून घेऊन त्यावर दृढ श्रद्धा ठेवून त्यात अविचल स्थिरवृत्ति ठेवणे हाच परमात्मा वनण्याचा राजमार्ग आहे.

ईश्वर-परमात्मा वनण्याचा अधिकार योग्यता प्रत्येक प्राणीमात्रात आहे. प्रत्येक आत्मा हा परमात्मा वन् शकतो. हा साम्यवाद-स्वातंत्र्यवाद जैनसिद्धांतात प्रस्थापित केला आहे. म्हणून जैनसिद्धांत हा विशिष्ट व्यक्तीचा, विशिष्ट जातीचा, विशिष्ट पक्षाचा नसून सर्व प्राणीमात्रांना यथार्थ मार्गदर्शन करणारा आहे, सर्व प्राणीमात्रांना शांति-सुखाचा मार्ग दाखविणारा आहे म्हणून जैनदर्शन हे सर्व प्राणीमात्रांचे सर्वोदय तोय आहे.

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाक् भवेत् ॥

ॐ शांतिः, शांतिः, शांतिः

विश्व रचना व द्रव्य व्यवस्था

जैनदर्शनाने संपूर्ण विदय स्वतःसिद्ध अकृत्रिम अनादिनिघन मानले आहे. विदवातील सर्व पदार्थांना सहा प्रकारच्या द्रव्य जातींमध्ये समाविष्ट केले आहे. १) जीव, २) पुद्गल, ३) धर्म, ४) अवर्ग, ५) आकाश, ६) काल. या सहा प्रकारच्या द्रव्यांच्या समूहाला विदय म्हणतात.

या सहा प्रकारच्या द्रव्यांपैकी आकाश एक सर्वव्यापी महान् द्रव्य आहे. आकाशाच्या मध्यभागी जेवढ्या भागामध्ये ही सहा प्रकारची द्रव्ये राहतात त्या भागास लोकाकाश म्हणतात. त्यालाच 'विदय' हे नाव दिले आहे.

या सहा प्रकारच्या द्रव्यांचे लक्षण-संख्या-प्रदेश-अवगाह-परस्पर उपकार रूप कार्य इत्यादी रूपाने जैनदर्शनाने या द्रव्य व्यवस्थेचा विस्ताररूपाने विचार केला आहे.

या विश्वामध्ये ही सहा प्रकारची द्रव्ये एक क्षेत्रावगाह रूपाने एकत्र वास करीत आहेत. तथापि त्यांचे लक्षण त्यांचा स्वभाव त्यांचे स्व-प्रदेश क्षेत्र त्यांचे विशिष्ट कार्य हे भिन्न भिन्न आहेत. प्रत्येक द्रव्याचे अस्तित्व भिन्न भिन्न आहे. प्रत्येक द्रव्य आपल्या स्वतंत्र अस्तित्व शक्तीने आपले अस्तित्व जीवन जगत आहे व प्रत्येक द्रव्य आपापल्या वस्तुत्व शक्तीने आपापले भिन्न भिन्न अर्थक्रियाकारित्व कार्य करीत आहे.

लक्षणभेद

प्रत्येक द्रव्याचे लक्षण भिन्न भिन्न आहे.

१) जीव द्रव्याचे लक्षण- चैतन्य, शुद्ध-ज्ञानदर्शन, केवळ जाणणे-पाहणे हे जीवाचे स्वलक्षण आहे.^१

आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप आहे. जाणणे-पाहणे हाच जीवाचा स्वभाव आहे. हे जीवाचे वस्तुत्व आहे. हीच जीवाची अर्थ क्रिया (पुरुषार्थ) आहे. या क्रियाच जीव दुसरे काहीही करीत नाही व करू शकत नाही. तथापि मी घातो, मी पितो, मी दोलतो, मी चालतो, मी वसतो, मी राग करतो, मी द्वेष करतो, मी दुस्न्यास मारतो, मी दुस्न्याचे रक्षण करतो हे सर्व जीवाचे लक्षण विरुद्ध कार्य आहे. हे जीवाचे स्वभाव कार्य नाही. परभाव कार्य आहे. हे पराचे, जड शरीराचे, रागादि परभावाचे, अज्ञान भावाचे कार्य आहे. त्यांचा कर्ता मी आहे असे समजणे-मानणे हा व्यवहारी अज, जनका मोह भाव आहे. अज्ञान भ्रम आहे. मन-वचन-कार्येच्या द्वारे कोणतीही पाप-गुणरूप क्रिया करणे हा जीवाचा स्वभाव नाही. हे जीवाचे परमार्थ लक्षण नाही. ते लक्षणविरुद्ध विभाव कार्य-विपरीत कार्य आहे.

या लक्षणाविरुद्ध कार्याला आपला स्वभाव समजणे हे स्वभावाचे अज्ञानच संसार भ्रमणाचे मूळ कारण आहे.

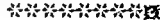
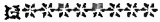
२) पुद्गल^२ द्रव्याचे लक्षण- स्पर्श-रस-गंध-वर्ण यानी युक्त असणे हे पुद्गल द्रव्याचे लक्षण आहे. पुद्गल द्रव्य अचेतन-जड आहे. ते केवळ ज्ञेय जाणण्यायोग्य आहे. पुद्गल द्रव्याविषयी केवळ ज्ञेयबुद्धि न ठेवता ज्ञाता दृष्टारूप उदासीन-नीतराग भाव न ठेवता त्याविषयी खोटी दृष्ट-अनिष्ट कल्पना करून दृष्ट पदार्थाविषयी अनुराग-प्रेम व अनिष्ट पदार्थाविषयी द्वेष-अप्रीति-किंमत करणे हे ज्ञेय पदार्थाचे अवधार्य विपरीत ज्ञान आहे. ज्ञेयरूप बाह्य पदार्थाविषयी हेय-उपादेय बुद्धि ठेवणे, बाह्य पदार्थांच्या त्यागात धर्म समजणे हे ज्ञेय पदार्थांचे विपरीत वस्तुविज्ञान आहे.

१. चेतनालक्षणो जीवः । उपयोगो लक्षणः ॥ (तत्त्वार्थसूत्र)

२. आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञान, ज्ञातात् अग्यत् करीति किं । परभावस्य कर्तृत्वा मोहोऽज व्यवहारीणा ॥ (समवसार कलत)

३. स्पर्शरसगंधवर्णवन्तः पुद्गलाः । (तत्त्वार्थसूत्र)

विदितां-शेषं शास्त्रोपि न जाग्रदपि मुच्यते । देहम-वृष्टिर्मातामा मुक्तोन्मत्तोपि मुच्यते ॥

- १) स्पर्शेन्द्रियाच्या द्वारे मऊ पदार्थाचा स्पर्श करण्याची इच्छा करणे.
- २) रसेन्द्रियाच्या द्वारे गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा करणे.
- ३) घ्राणेन्द्रियाच्या द्वारे सुगंधित पदार्थाचा गुवास घेण्याची इच्छा करणे.
- ४) चक्षुर्इन्द्रियाच्या द्वारे सुंदर चित्र-सिनेमा-नाटक पाहण्याची इच्छा करणे.
- ५) कर्णेन्द्रियाच्या द्वारे मधुर गीत, प्रेमाचे गोड गव्द ऐकण्याची इच्छा करणे.
- ६) मनाच्या द्वारे दुसऱ्याचे चांगले-वाईट व्हावे असे चिंतवन करणे.

याप्रमाणे वर्णादिक पदार्थांना व रागद्वेषादिक परमावना आपला स्वभाव समजणे हे सर्व पुद्गल पदार्थांचे विपरीत ज्ञान आहे.

ज्याप्रमाणे हे जड अचेतन पदार्थ आपला स्वभाव सोडत नाहीत निरंतर आपल्या स्वभावात असतात हे पाहून त्यांचेप्रमाणे आपणही आपल्या ज्ञाता-द्रष्टा स्वभावात लीन होणे, त्या ज्ञेय पदार्थांविषयी राग-द्वेष न करणे, बीतराग ज्ञान उदासीन भाव ठेवणे हे पुद्गल पदार्थांचे साम्य वस्तुविज्ञान आहे.

३) धर्मद्रव्याचे^१ लक्षण- गति हेतुत्व वगैरे. गमन करण्यास उद्युक्त, जीव-पुद्गलांना गमन करण्यास निमित्तमात्र जे सहकारी होते त्यास धर्मद्रव्य म्हणतात. जसे- पाणी मत्स्याना (मासे) चालण्यास सहकारी होते. परंतु जे गमन करण्यास उद्युक्त नाहीत त्यांना बलात् गमन करण्यास लावीत नाही.

४) अपर्म द्रव्याचे^२ लक्षण- स्थिति हेतुत्व वगैरे. स्थिर राहण्यास उद्युक्त, जीव-पुद्गलांना जे स्थिर राहण्यास सहकारी होते त्यास अपर्म द्रव्य म्हणतात. जसे- छाया वाटसरूस विघाती घेण्यास सहकारी होते. गमन करणाऱ्यास ते बलात् धरून ठेवीत नाही.

५) आकाश द्रव्याचे^३ लक्षण- अवगाहन हेतुत्व वगैरे. जे द्रव्य जीवादिक सर्व द्रव्यांना अवगाह देण्यास- राहण्यास, अवकाश देण्यास सहकारी होते त्यास आकाश द्रव्य म्हणतात.

६) काल द्रव्याचे^४ लक्षण- परिणमन हेतुत्व वगैरे. जे द्रव्य जीवादिक सर्व द्रव्यांना प्रतिसमय परिणमन करण्यास सहकारी होते ते कालद्रव्य होय. याचे १) निश्चय काल, २) व्यवहार काल असे दोन प्रकाराने वर्णन केले आहे.

१) निश्चय काल- लोकाकाशाच्या प्रत्येक प्रदेशावर एव-एक कालाणु द्रव्य स्थित आहेत ते सर्व असंख्यात कालाणु निश्चय काल द्रव्य होत.

२) व्यवहार काल- नित्य गतिमान सूर्य-चंद्र-नक्षत्र वगैरे ज्योतिष देवांच्या गतीवरून जो घटी-गळे-मूर्त-दिवस-पक्ष-महिना-वर्ष वगैरे काल लोक व्यवहारात प्रचलित आहे त्यास व्यवहारकाल म्हणतात. निश्चयकालाप्रमाणे हा व्यवहारकाल कालद्रव्य नाही. किंवा काल द्रव्याचा पर्याय देखील नाही. या व्यवहारकालावरून लोकव्यवहारात कालाचा बोध होतो म्हणून उपचारनयाने याला काल म्हटले आहे.

या व्यवहार कालाच्या सर्वात सुरुम कालाला 'समय'^५ हे नाव दिले आहे. पुद्गल परमाणु अत्यंत मंदगतीने दुसऱ्या परमाणूस ओलाडून जाण्यास जो काळ लागतो, त्याला समय म्हणतात. त्याच एका समयात तोच पुद्गल परमाणु तीव्र गतीने १४ राजू गमन करू शकतो.

१. गड परिणयान धम्मी पुगल जीवाण गमन सहकारी । तीय जह मच्छाण, अच्छा णेव सो जेई ॥ (द्रव्यसंग्रह)
२. ठाणुज्जाण अधम्मो पुगल जीवाण ठाण सहकारी । छाया जह पहिवाण मच्छाण णेव सो घरई ॥ (द्रव्यसंग्रह)
३. अवगासराण बीजं जीवादीण विषाण आयासं । जेह लोगागासमल्लोपापासमिदि दुनिह ॥ (द्रव्यसंग्रह)
४. दव्वपरिवट्टवसो जो सो बालो हवेइ बवहासो । परिणामादीलवसो वट्टणलवसो य परमट्ठो ॥
५. पामएयपयसणो परमाणु मयणइ ववट्ठो । बीयमणतरल्लेत्त आवदियं जादि तं समयकालो ॥

संख्या भेद

संख्येच्या अपेक्षेने सहा द्रव्यामध्ये विभिन्नता आहे.

- १) जीव द्रव्य अनंतानंत आहेत.
- २) पुद्गल द्रव्य जीवद्रव्यराशीच्या अनंतपट आहेत.
- ३) धर्म द्रव्य. ४) अधर्म द्रव्य. ५) आकाश द्रव्य प्रत्येकी एक एक आहे.
- ६) काल द्रव्य असंख्यात आहेत.

प्रदेश भेद

- १) प्रत्येक जीव द्रव्याचे^१ लोकाकाशप्रमाण असंख्यात प्रदेश आहेत.
- २) पुद्गल परमाणु १ प्रदेशी आहे. परंतु तो स्कंधरूपाने बहुप्रदेशी उपचारनयाने म्हटला जातो. म्हणून त्याचे संख्यात-असंख्यात-अनंत^२ प्रदेश आहेत.
- ३) धर्म द्रव्याचे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश आहेत.
- ४) अधर्म द्रव्याचे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश आहेत.
- ५) आकाश^३ द्रव्याचे अनंत प्रदेश आहेत.
- ६) प्रत्येक कालाणु द्रव्य एक प्रदेशी आहे.

अवगाह क्षेत्र

१) प्रत्येक जीवाचा अवगाह^४ (राहण्याचे क्षेत्र) लोकाकाशाचा असंख्यातवा भाग आहे तथापि तो असंख्यात प्रदेशारूप आहे. सूर्यमनिगोदी लब्धमार्गीतक जीवाची अवगाहना सर्वात लहान आहे तथापि ती असंख्यात प्रदेशारूप आहे. मोठ्यात मोठी जास्तीत जास्त अवगाहना महामत्स्याची १ हजार योजन आहे. केवली समुद्रात फरताना जीवाची अवगाहना लोकाकाशप्रमाण होते. भुवतजीवाची अवगाहना जास्तीत जास्त ५२५ घनपुष्प व कमीत कमी ७ घनपुष्प असते. इतर संसारी जीवांची आपापल्या शरीरप्रमाणे लहान मोठी अवगाहना असते.

२) पुद्गल द्रव्याचा अवगाह^५ एक प्रदेश-दोन प्रदेश आदि-संख्यात-प्रदेश-असंख्यात प्रदेशारूप आहे. लोकाकाश प्रमाण पुद्गलाचा एक महास्कंध असंख्यात प्रदेशी आहे. पुद्गल द्रव्याचे अनंतानंत परमाणु देखील आकाशाच्या एक प्रदेशात राहू शकतात.^६

- ३) धर्म व अधर्म द्रव्याचा अवगाह^७ संपूर्ण लोकाकाश प्रमाण आहे.
- ४) आकाश द्रव्याचा अवगाह अमर्याद अनंत प्रदेशारूप आहे.
- ५) प्रत्येक कालाणु द्रव्याचा अवगाह एक प्रदेशारूप आहे.

द्रव्यांचा परस्पर उपकार- (सहकार्य)

- १) जीव द्रव्याचा अन्यजीवावर परस्पर उपकार^८ आहे.
- २) पुद्गलाचा^९ जीवावर उपकार-शरीर-वचन-मनोबल-शवासोच्छ्वास, तसे^{१०} सुख-दुःख-जीवित-मरण हे सर्व उपकार आहेत.
- ३) धर्म द्रव्याचा^{११} जीव-पुद्गलावर गति हेतुत्व हा उपकार आहे.

१. असंख्येचा प्रदेशा धर्मा धर्मक जीवाना । २. आकाशस्थानता । ३. संख्येचासंख्येचा पुद्गलाना । नाणो । ४. असंख्येचामादिपु जीवाना । ५. एक प्रदेशादिपु भाग्यः पुद्गलाना ॥ ६. त एव पदेन जाणे सगळ्यांरूढान वापरिहं ॥ ७. धर्मा धर्मगोः कृत्स्ने । लोकाकाशेऽवगाहः ॥ ८. परस्परपक्षो जीवानो । ९. शरीरावाहमनः प्राणायानाः पुद्गलाना । १०. सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहवच । ११. गति-स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोहाकारः ।

४) अधमं द्रव्याचा जीव पुद्गलावर स्थिति हेतुत्व हा उपकार आहे.

५) आपाघाद्रव्याचा उपकार- सर्वे द्रव्याना अवगाह देव्यात निमित्त मात्र वनणे हा आहे.^१

६) कालद्रव्याचा उपकार- परिणमनशील सर्वे द्रव्याना प्रतिसमय परिणमन करण्यास निमित्तमात्र कारण वनणे हा निश्चय कालाचा उपकार आहे.^२ परिणाम- एका भवानून दुग्च्या भवात परिणामांतर करणे, एका स्थलावरून दुसऱ्या स्थलांतरात जाण्याची गमनप्रिया करणे, हा यमाने मोठा हा लहान असे परत्व-अपरत्वाचे ज्ञान ज्यावरून होते तो सर्वे व्यवहार कालाचा उपकार आहे. येथे उपकार शब्दाचा अर्थ केवळ परोपकार एवढाच अभिप्रेत नवून उपकार किंवा अपकार करण्यास निमित्तमात्र कारण वनणे त्याला येथे उपकार म्हटले आहे.

वास्तविक प्रत्येक द्रव्य आपापले परिणमन आपल्या शक्ति सामर्थ्याने करते. त्यामध्ये दुग्च्या निमित्तभूत द्रव्याच्या सहकार्याची अपेक्षा नसते. उपादान द्रव्य व निमित्तद्रव्य दोन्ही आपापल्या प्रदेशांतून गमदिमध्ये आपापली अर्थप्रिया करतात. आपापल्या प्रदेशांतोशाचे उत्लंघन करून दुसऱ्या द्रव्याच्या प्रदेशांतोशामध्ये अतिक्रमण-प्रवेश करीत नाहीत. एक द्रव्य दुसऱ्याचे कार्य करू शकत नाही. तथापि एका द्रव्याच्या सानिध्यमात्रात दुग्च्या द्रव्याचे परिणमन कार्य सहजगत्या पडते. याप्रमाणे त्यांच्यामध्ये सहजगत्या निमित्त-निमित्तिकभाव पडतो. म्हणून व्यवहारनयाने एक द्रव्य दुसऱ्या द्रव्यावर उपकार करते असे व्यवहार शास्त्रात म्हटले जाते, वास्तविक एक द्रव्य दुसऱ्या द्रव्यावर कोही उपकार करू शकत नाही.^३ प्रत्येक द्रव्य आपली अर्थ प्रिया आपल्या सामर्थ्याने करते. त्यावेळी अन्य निमित्त द्रव्य केवळ निमित्तमात्र असते. ज्याप्रमाणे जीव पुद्गलाच्या गतिपाठी धर्म द्रव्य निमित्तमात्र उदासीन कारण असते. तसाच येथे उपकार शब्दाचा अभिप्राय समजावा.^४

लोकरचना

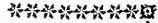
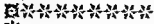
जैन दर्शनामध्ये लोक-रचनेवर प्रकाश टाकताना द्रव्य पदार्थ, अस्तित्वाय, तत्त्व, स्वात्ताद, अनेकात्त, प्रमाण, नय, निक्षेप, शब्दार्थ सम्बंध इत्यादी अनेक विषय व उपविषयावर विस्तृत व विनाद विचार केलेला आहे. आणि विचारानंतर त्यांना एक विशिष्ट ठिकाणी ठाणून पोहचविले आहे. म्हणून जैन दर्शनातील द्रव्य व्यवस्थे-विषयी विचार प्रामुख्याने मांडला जात आहे.

द्रव्य-लक्षण-

जैन दर्शनामध्ये द्रव्याचे लक्षण असे की, जे 'सत्' आहे,^५ ज्यामध्ये उत्पाद, व्यय व श्रौष्य हे तीन अंश असतात.^६ केवळ उत्पाद, केवळ व्यय आणि केवळ श्रौष्य द्रव्याचे लक्षण नाही. कारण अशी कोणतीही वस्तु जगात नाही की, जी उत्पन्न होते व केवळ नष्ट होते किंवा केवळ स्थिर राहते. हे धर्म परस्पर अविनाभाव्य आहेत. ज्या ठिकाणी उत्पाद असेल त्याठिकाणी व्यय व श्रौष्य अवश्य असतात आणि ज्याठिकाणी व्यय असेल, त्याठिकाणी व्यय एवं श्रौष्य निश्चित असतात. याप्रमाणे ज्या ठिकाणी श्रौष्य असेल त्या ठिकाणी उत्पाद आणि व्यय अवश्य असतील.^७

१. आपाघाद्रव्यावगाहः । २. वर्तनापरिणामप्रियाः परत्वापरत्वेच कालस्य ॥ ३. अणुदविरस अणुदविवेष ण करिषु गुणुपादो । ४. निमित्तमात्रमयत्तु तु गतेधर्मसित्तायवत्तु ॥ (इष्टोपदेशे) ५. सद्रव्यलक्षणम्-त. सू. ५-२१२. अपरिच्छतस हावेगुपादव्यमधुवत्तसजुत् । गुणवं च सपञ्चाय ज त दव्य ति वृत्तन्ति । प्रपचनसार-२-३. ६. 'उत्पादव्ययश्रौष्ययुक्तं सत् । त. सू. ५-३० ।' ७. उत्पाद- केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वात् चित्तुगुमवत् । तथा स्थितिविनाशो प्रतिपत्तव्यो ॥ स्थिति- केवला नास्ति, विनाशोत्पादरहितत्वात् तद्वत् । विनाश- केवलो नास्ति, स्थित्युत्तिरहितत्वात् तद्वदेव ॥ इति योजनात सामर्थ्यादुत्पादव्ययश्रौष्ययुक्तं सति । प्रकाशित अवशि, तदव्ययमात्राने अस्त्वापुनवत्तेः ।' अष्टसहस्री-पृ २११ 'तत्र यदविनाभावः प्रादुर्भाव भुव्यवयाना हि । यस्मादेवेन विना न स्वादितरद्वय तु तत्रियमान् ॥ अथि च दाम्पा ताम्भान्त्यमात्रा विना चान्यतरत् । एक वा र दवरय तत्रियमिह वरतुससिद्धय । पचाध्यामी-१-२४९-२५०

मित्रात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः । वृत्तिर्दीर्घं ययो-पास्य मित्रा भवति तादृशी ॥

उदाहरण सुवर्णाची दाडी घ्या. जेव्हा कलश वनवून एका मुलीस दिले जाते तेव्हा ती प्रमुदित होते. आणि जेव्हा त्या कलशाला मिटून मुकुट वनविला जातो तर मुलीस कळतास मिटविण्याचे दुःख होते. पण मुलाला त्याचा आनंद होतो. परंतु सुवर्णनी इच्छा करणाऱ्याला न त्याच्या नाशासंबंधी विपाद उत्पन्न होतो न मुकुटाच्या उत्पादासंबंधी हर्ष कारण ते जाणतात की सुवर्ण दोन्ही अवस्थेमध्य विद्यमान आहे. या उदाहरणावरून स्पष्ट होते की, सर्व वस्तु उत्पादादित्रयात्मक आहे आणि उत्पादित्रय 'सत्' चे लक्षण आहे. हे एक लौकिक उदाहरण आहे. एक अध्यात्मिक उदाहरण पण आहे. ज्या व्यक्तिचा हा नियम आहे की, दूध घेईन, तो दह्याला हाय लावणार नाही. त्याचप्रमाणे आणि ज्याचे व्रत आहे की मी दही खाणार नाही. तो दूध पिणार नाही. पाचप्रमाणे ज्याने हा नियम केला आहे की गोरस सोडून अन्य दुसरी कोणतीही वस्तु स्वीकारणार तो पुरुष दूध तर पीत नाही व दही पण खात नाही. कारण गोरस भक्षण करणाऱ्याला दूध व दही दोन्हीही गोरस आहेत आणि म्हणून तो दोन्हीच ग्रहण करीत नाही. या ठिकाणी गोरसामध्ये दह्याचा उत्पाद आणि दूधाचा विनाश आणि त्यामुळे दोन्हीमध्ये गोरसत्वाची स्थिती हे तिन्ही धर्म स्पष्ट लक्षात येतात.^१ या उदाहरणावरून जैनधर्मांमध्ये वस्तु त्रयात्मक प्रतीत होतात. जैन दर्शनामध्ये हे पण स्पष्टपणे सांगितले आहे की कोणत्या दृष्टीने द्रव्यामध्ये उत्पाद, व्यय व कोण्या अपेक्षेने ध्रौव्य-धर्म स्वीकार केलेला आहे. द्रव्यवत् सामान्याच्या अपेक्षेने ध्रौव्य आणि पर्याय विशेषाची अपेक्षा उत्पत्ति व नाश स्वीकार केलेला आहे आणि म्हणून या दोन विरोधी धर्मांना एकत्र स्वीकार करण्यात कोणती पण विसंगती नाही. या लक्षणाशिवाय द्रव्याचे आणि दुसरे लक्षण मानलेले आहे. ज्यात गुण व पर्याय दोन्ही असतात त्यास द्रव्य म्हणतात.^२ उमास्वामीनी द्रव्याचे लक्षण असे सांगितले आहे.^३ कुन्दकुन्दाचार्यानी पण गुण व पर्याय युक्त द्रव्य अस्तित्व म्हणून सांगितले आहे^४ व याच लक्षणाचे अनुकरण उत्तरवर्ती आचार्यानी केले. जे युगपत् सदैव राहतात, ते गुण होत.^५ ज्याप्रमाणे जीवाचे चैतन्य सुखादि, पुद्गलाचे रसवर्णादि, परंतु जे द्रव्यामध्ये क्रमाने प्रगट होतात ते पर्याय होत, जसे- जीवाचे पर्याय नरकादि, पुद्गलाचे स्थूल सूक्ष्मादि.^६

द्रव्याचे लक्षण दोन प्रकारे सांगितले आहे. प्रथम लक्षणाच्या द्वारे आगमची कल्पना स्पष्ट केली आहे. वैशेषिक दर्शनामध्ये गुणवान् व क्रियावान्ना द्रव्य म्हटले आहे. कुन्दकुन्दादि आचार्यानी जैनचे द्रव्य लक्षण समन्वय करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि इतर लक्षणांना एकत्रित केले आहे.

द्रव्याचे भेद-

या चराचर विश्वाला जैन दर्शनाने लोक असे म्हटले आहे. द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल यामध्ये जीव द्रव्य चेतनं आहे बाकीचे अचेतन आहे. चेतना म्हणजे ज्ञान-दर्शन संपन्न जीव होय ससारामध्ये भ्रमण करणे तो संसार होय. जीवाचे २ भेद त्रस व स्वावर. द्वि-इन्द्रियापासून पाच इन्द्रियापर्यंत त्रस. एकैन्द्रिय जीव पृथ्वी, पाणी, अग्नि, वायु, वनस्पति हे स्वावर. जन्म, मृत्यु, जरा, आतंक यादि संसारिक कष्ट आणि कर्म-नोकर्मापासून जे मुक्त आहेत त्यांना मुक्त म्हणतात. मुक्त जीव आत्मसुखमोक्षा सर्वज्ञाता, निरञ्जन, निर्विकार व शाश्वत असतात. ते पुन्हा संसारात परत येत नाहीत. जैन दर्शनामध्ये योद्धासारखे निर्वाण मानले नाही. वैशेषिकांप्रमाणे पण सर्व खेद मुक्ति मानली नाही. आवरण व दोषाचा अभाव व सर्वगुण उपलब्धि असा मोक्ष मानलेला आहे. याप्रमाणे मोक्ष प्राप्त झालेला जीव मुक्त समजला जातो.

पुद्गल द्रव्य जड आहे. त्याची अवस्था जडतामक आहे. उत्पत्ति व नाश या त्याच्या अवस्था आहेत. इन्द्रियांच्याद्वारे त्याचे ग्रहण होते. पुद्गल पण दोन प्रकारचे आहे. परमाणु व स्कन्ध, पुद्गलाचा जो सर्वात लहान

१. पयोव्रतो न दह्यति न पयोति दधिव्रतः । अयोःसप्रतो नोर्म तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम् ॥ जातमोर्माणा-६०

२. गुणं च संप्रजय्य ज त दह्यति वृच्चरति । प्रवचन सार २-३. ३. गुणपर्यवस्य द्रव्यम्-उ. सू. ५-२८

४. गुणपर्यवस्य लक्षणमेतत्सुखदमिदमिदम् । गुणपर्यवस्यमुदायो द्रव्यं गुणस्य ववति वाधायार्थं । ५. अव्ययिनी मुना.

- सर्वायं मिदि-५-३८. ६. व्यतिरेकिणो ह्यस्मिन्नास्तकाले द्रव्यतन्मादाचापि ते पर्यायाः. - अ. क. मा. २-९.

भाग ज्याचा दुसरा अंश होऊ शकत नाही त्यास परमाणु म्हणतात. परमाणुद्वारा निर्माण झालेल्या पुद्गलाना स्कन्ध म्हणतात. हे स्कन्ध लहान मोठ्या आकाराचे असतात. चायुष-अनायुष स्कंधाचे भेद आहेत.^१ शब्द, वंघ, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थाप, भेद, छाया, अन्धकार, मूढमत्ता, तेज, उद्योत, हे सर्व पुद्गलाचे पर्याय आहेत. शरीर, वाणी, मन स्वासोच्छ्वास यामुळे जीवावर अनुग्रह होतो.

पुद्गलस्कन्धासंबंधी शास्त्रकारांनी २३ भेद सांगितले आहे ते याप्रमाणे आहे. अपुवर्गणा, गंत्यातापुवर्गणा, अनन्तापुवर्गणा, आहारवर्गणा, अप्राह्यवर्गणा, कार्माणवर्गणा, ध्रुववर्गणा, मान्तर-निरन्तर वर्गणा, दान्यवर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, वादर निगोद वर्गणा, दान्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, नमो वर्गणा व महास्कन्ध वर्गणा.

जैनाचार्यांनी या पुद्गलाच्या प्रकाराचे सहा प्रकारे वर्णन केले आहे. वादरुवादर, वादर, वादरमूढम, मूढमवादर, सूक्ष्म, मूढममूढम, ज्या प्रकारे ज्याचे छेदन, भेदन अल्पत्र ह्यापन होऊ शकते त्यास वादर वादर म्हणतात. ज्याप्रमाणे पृथ्वी पायापादि. आणि ज्याचे छेदन भेदन होऊ शकत नाही त्यास वादरस्कन्ध म्हणतात. जसे- जल, तेल, आदि. जे दिसतात पण पकडले जात नाहीत. अशा डोळ्यांनी वषण्यासारख्या स्कन्धाना वादरमूढम म्हणतात. जसे- छाया, आतप, चान्दणें, अन्धकार आदि. डोळ्याला सोडून बाकीच्या चार इंद्रियांनी जे ग्रहण होऊत त्या पुद्गल स्कन्हाला सूक्ष्मवादर म्हणतात. जसे- शब्द, रस, गंध, वर्ण. ज्याचा कोणत्याच इंद्रियांनी ग्रहण होत नाही त्यास सूक्ष्म म्हणतात. जसे- कर्म. जे स्पर्शरूप नाही असा अविभागी पुद्गलाला मूढममूढम म्हणतात, जसे- परमाणू.

धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश व काल द्रव्य हे चार अतींद्रिय आहेत.^२ धर्म द्रव्य, जीव व पुद्गलाच्या गतीला साक्ष होते. जसा प्रवाशाला मार्ग, रेल्वेसाठी प्लॅट, किंवा मारासाठी पाणी. जरी प्रवासी स्वतः गतीशीलच आहे परंतु मार्गाशिवाय त्याची गती संक्रीय होत नाही त्याप्रमाणेच जीव व पुद्गल गतीशील असून देखील धर्म द्रव्यामुळे क्रियात्मक रूप धारण करतात. म्हणून धर्म द्रव्य गतीशील द्रव्यांना गती देख्यास अप्रेरक साहाय्यक आहे. याप्रमाणे 'अधर्म द्रव्य जीव व पुद्गलाना स्थिर ठेवण्यात साहाय्यक आहे. जसे- प्रवाशासाठी बसाची छाया.'^३ आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यांना अवगाहन देणारे आहे व ते अनंत प्रदेशी आहे. सर्व द्रव्यांच्या परिमाणामध्ये तेच मोठे आहे.

काल द्रव्य सर्व द्रव्यांच्या परिणमन क्रिया जुनेपण नवेपण लहान मोठे इ. व्यवहारासाठी कारण आहे. ऋतूंचे आणि रात्र-दिवस याचे परिवर्तन हे 'कालद्रव्याचे कार्य आहे. हे कालद्रव्य अनंतसमयपर मानले आहे.^४ जैन दर्शनामध्ये काल द्रव्य अरांत्यात व लोकाकाशाच्या एकेक प्रदेशावर एकेक कालाणु स्थिर असा दाखवलेला आहे. पुद्गलांचे अनेक प्रकारचे परिणमन आणि धर्मादि द्रव्यांच्या अर्धपरिणामामध्ये ते कारण आहे. कालद्रव्याच्या या विभिन्नतेमुळे अनेक प्रकारच्या व्यक्ती आणि पुद्गल स्कंधात क्रमबद्ध नियतपणा प्राप्त होतो. व्यवहार व निश्चय असे याचे दोन भेद आहेत. दिवस, मास, ऋतु, वर्ष, अयन इ. संख्यात अनंत भेद या व्यवहार कालाचे आहेत. हा व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्रामध्ये आहे. कारण मनुष्य क्षेत्राचे जैतिक देवाचे विमान भ्रमण करतात आणि त्यामुळे या काल द्रव्याची जाणीव होते.

हा व्यवहार काल तीन प्रकारचा आहे वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान समयमात्र आहे आणि अतीत तिष्ठ राशीच्या संख्यातगुणा आहे. भविष्य पुद्गल राशीच्या अनंततगुणा आहे.^५ निश्चय काल जो कालानुरूप आहे व सर्व द्रव्यांच्या परिणमनात निमित्त आहे. जरी वर्तना सर्व द्रव्यांच्या स्वभावात आहे परंतु वर्तना वाला सहकाराशिवाय

१. भेदसंज्ञातम्यां कायुष । त. सुख २. गर्हपरिणयणवर्गमो पुद्गलजीवाप भगण सहभाती ।

३. ठाणजुदाण अघमो पुण्यजजीवाण ठाणसहवाती ।

४. आकाशावर्ण ।

५. वर्तमानपरिणामक्रियाः परस्वारत्वेच

कालस्य- त. सू. २९ ६. लोयापासरादेष्टव्येके जे द्विपा हू एकेका...धम्मतिरं एकेके लोणारेत्तमा कालो ॥जी. का. ५८७.

७. वट्टणदेहू वालो वट्टणगुणमवियवट्टविचमेसु । वालापारेणेव व वट्टति हू मव वट्टाणि ॥ जी. का. ५९७.

इतीदं भावमे ब्रित्य मयाचां गोचरं पदम् । स्वत एव तदानीति यतो नावर्तते पुनः ॥

होऊ शकत नाही म्हणून या सर्वे द्रव्याच्या परिणामासाठी काल द्रव्य कारण आहे काल द्रव्याच्या आश्रयानेच सर्व द्रव्य परिणमतो. 'कालद्रव्य परिणामी असल्यामुळे एक द्रव्याला दुसऱ्या द्रव्यरूप होऊ देत नाही व दुसऱ्या द्रव्याला आपल्यासारखे करू शकत नाही ते उदासीन अप्रेरकरूप आहे.' याप्रमाणे जैन दर्शनातील सहा द्रव्यांचा विचार आहे याचा कधी न्हास होत नाही, कधी बुद्धि होत नाही, याची सहा संख्या निश्चल असते. याप्रमाणे विश्वरचना अकृत्रिम आहे. निरवातील सर्व पदार्थ अकृत्रिम स्वतःसिद्ध आहेत. प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र आपले अस्तित्व जीवन जगत आहे. स्वाधीन स्वतंत्र आहे. पराधीन परतंत्र अन्य ईश्वराधीन नाही. अशी जैन शासनाची विश्वरचना व द्रव्यव्यवस्था आहे.

जैनदर्शन व तत्त्वसिद्धान्त

भगवान महावीर मागील धर्म युगाचे अंतिम महापुरुष होऊनले २४ वे तीर्थंकर. भगवान महावीर महान् तरयवेत्ता, आदर्श महापुरुष, सर्वमान्य पारोक्षिक होते. ते स्वयं वीतरागी सर्वज्ञ असल्यामुळे त्यांची दृष्टि यथार्थ वस्तुनिष्ठ, शुद्ध, निर्मल, व्यापक होती. त्यांचे चारित्र्य-आचरण उदार होते. संसाराची निःसारता जाणून ते बालपणापासूनच सहज विरक्त होते. ते बाल ब्रह्मचारी होते. त्यांनी आत्मोद्धार व लोक कल्याण या दृष्टीने वस्तुतः सक्षम गहन चिंतन करून, महान् तपस्वर्या व आत्मसाधना करून प्रथम स्वतः वीतराग व पूर्णज्ञान प्राप्त करून घेतले. नंतर मुमुक्षु भव्य जीवाना तर्कसंगत नवीन वैज्ञानिक दृष्टीने लोक कल्याणकारी लोक मंगलकारी तत्त्वसिद्धांताचे मार्गदर्शन केले.

त्यांपैकी १) अहिंसा, २) अपरिग्रहवाद, ३) अनेकान्तवाद स्याद्वाद, ४) कर्मवाद, ५) समतावाद, ६) वस्तु स्वातंत्र्यवाद हे महत्त्वपूर्ण व प्रमुख तत्त्वसिद्धांत होत.

१) अहिंसा— Live + Let-Live स्वतः जगा व दुसऱ्याला सुखाने जगू द्या. प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र आहे. त्याचे अस्तित्व स्वतंत्र आहे. तो आपल्या अस्तित्व शक्ति सामर्थ्याने आपले स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगत आहे. आपले जीवन जगण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही पदार्थाच्या सहाय्याची अपेक्षा नाही. हा जीव अज्ञानाने भ्रमाने आपले जीवन दुसऱ्या पदार्थाच्या सहाय्याशिवाय स्थिर राहू शकत नाही असे समजून दुसऱ्याचे स्वतंत्र जीवनावर आक्रमण करून त्याचे जीवनावर आपले जीवन जगण्याची राससी बुद्धि, पाशवी वृत्ति धारण करून राससी जीवन पशु जीवन जगत आहे.

तसेच भ. महावीरांच्या समकाली याज्ञिक धर्ममार्तंडानी धर्माच्या नावाखाली 'स्वर्गकामः यजेत' स्वर्गात जाण्याची ज्यास इच्छा असेल त्यानी यज्ञ करावा, पशु बलिदान करावे यज्ञात बली दिला जाणारा पशु स्वर्गास जातो. अशा खोट्या मुलबापा मारून दीन भूक प्राण्यांना यज्ञात बली देण्याचा प्रघात सुरू होता.

अशा वेळी भ. महावीरांनी अहिंसा तत्त्वसिद्धांताचा प्रचार करून लोकाना योग्य मार्गदर्शन केले.

"प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः, भूतानामपि ते तथा" ज्याप्रमाणे आपणास आपले प्राण इष्ट वाटतात. आपणारा कोणी मारू नये असा वाटते, त्याचप्रमाणे सर्व प्राणीमात्रांना देखील त्यांचे प्राण इष्ट असतात. अशा वेळी त्यांना मारताना किती दुःख होत असेल याची कल्पना आपण आपल्या दुःखावरून करून घ्यावी.

१. जग परिणमदि सय सो जग परिणमेइ अणग्रणे हि । विविहपरिणामिणज हवदि तु कालो सयं हेइ ॥

काल अस्मिन् दव्व सग सग धज्जाय परिणद होदि । पज्जायावट्ठणं सुद्धणं होदि सणमेसं ॥ जी का. ५६९, ७०.

२. पहा— अघ्यात्मकमलमार्तंड पृ. ८० ते ८३.

प्राणांचा घात करणे ही तर हिंसाच आहे. पण ती हिंसा का घडते याची कारणमीमांसा ओळखून जैनदर्शनाने ज्या कारणाने हिंसादिक पापे घडतात त्या राग-द्वेष-मोह-विकार-परिणामांना हिंसा म्हटले आहे.^१

प्रमादपूर्वक-निरमेल-यथेच्छापूर्वक-असंयमाचरण, दुस्स्वावर आक्रमण, संयहृति, परिग्रह रक्षाचे भय, आतंक-चिंता, कलह-संघर्ष, काळाबाजार हे सर्व हिंसेचेच प्रकार आहेत. सामाजिक जीवन व राष्ट्र जीवन मुसंधटित होण्यासाठी जैनदर्शनाने पाच अनुव्रतांचा उपदेश देऊन संयमपूर्वक-निर्मळ-निष्पाप जीवन घालविणे हीच गरी अहिंसा होय. अहिंसा जीवनाचे यथासांग पालन करण्यासाठी जेवडा आरंभ व जेवडा परिग्रह कमी करता येईल तेवडा कमी करा व गृह जीवनासाठी कमीत कमी जेवडा आवश्यक असेल तेवडाच आरंभ व परिग्रह मीमित करावा यासाठी अनुव्रत-महाव्रत रूची धार्मिक आचार नियम धर्मविषय कायदे नियम घालून दिले आहेत. त्या धर्मा कायदे नियमांनी मीमित-मर्यादित पवित्र जीवन जगणे हेच खरे अहिंसा जीवन होय. जैनदर्शनाने अहिंसा उत्तमामध्ये अपूर्व दानित, आत्मबल, उदात्त व महान् अलौकिक गुण समाविष्ट आहेत. नेचे अनेकपणामध्ये एकता, हिंसेमध्ये अहिंसा, विषमतेमध्ये समता दिवून येते. तेथे सौहार्दता, सहानुभूति, सहिष्णुता, दृष्टिता, सात्विकता, सरळता, सेवापरायणता, मृदुता, दया, विरवधुत्व, इत्यादि विद्व मंगलकारी अनेक गुणांचा असंड पिंड हेच चैतन्य शक्तीचे दिव्यस्वरूप आडळून येते.

अहिंसा हे जगाचे परम ऋतू^२ आहे. तेथे परम शांति आहे. तेथे सर्व वस्तुमानाचे सहस्रस्तित्व जीवन आहे. तेथे सर्व प्राणीमायाविषयी मैत्रीभाव^३ आहे. तेथे गुणी-कल्यांत लोकांचा आचर आहे. तेथे दीन-दुखी जीवाविषयी करुणामाव आहे, विरुद्ध प्रकृति लोकाविषयी माध्यस्थभाव आहे. अहिंसा धर्मात सचवि रक्षण आहे. सर्वत्र सुख-शांति आहे.

२) अपरिग्रहवाद- परिग्रह म्हणजे पदार्थाविषयी मनस्व बुद्धि. वास्तविक कोणताही वास्तु पदार्थ इष्ट किंवा अनिष्ट नाही. कारण जो एक पदार्थ एकाला अनिष्ट वाटतो तोच दुसऱ्याला इष्ट वाटतो. याबद्दल इष्ट-अनिष्टपणा हा पदार्थांमध्ये नसून या जीवांचे धर्माने पदार्थाविषयी धारण केलेली इष्ट-अनिष्ट बुद्धीची सोदी मान्यता तोच परिग्रह आहे. तेच दुःखाचे खरे कारण आहे. या समस्त बुद्धीला मूर्च्छा^४ परिणामाला बाह्यपदार्थ विषयभूत निमित्त असतो. म्हणून ध्ववहार जापेमध्ये वास्तु पदार्थांना देखील परिग्रह म्हटले आहे.

जैन दर्शनाचा हा अपरिग्रहवाद अलौकिक स्वरूपाचा आहे. ज्याला चाप्यान पोटर अन्न मिळत नाही व ज्याचेजवळ अंग हाकण्यापुरते फाटके वस्त्र देखील नाही, परंतु ज्याला वास्तु वैनवाची मनात सारखी दुःखर लागली आहे तो नंगा फकीर असून देखील महान् परिग्रही-भाषी म्हटला जातो. याचे उलट ज्याचेजवळ अपार संपत्ति आहे, अफाट राज्यवेमव आहे पण जो त्या संपत्तीला देखील क्षणभंगुर जाणून मृगजल समान तुच्छ समजतो, पूर्वाचे राजे पायावर लोटागण घालणाऱ्या अफाट राज्य लक्ष्मीचा देखील क्षणापासि त्याग करण्यात मोठी घन्यता मजबूत असत तो परिग्रहवान् असून देखील अपरिग्रही, सकांचन असून देखील अकांचन म्हटला जातो.

जैनदर्शनकार कवींनी या अपरिग्रहवादाचे माहात्म्य मोठ्या मार्माक शब्दात वर्णन केले आहे.

१. अग्रदुर्माखं खलु सगदीना नवत्वादिभित्ति । तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति विनायमन्य संशयः ॥

राग द्वेष मोह परिणाम न होऊ देणे हीच खरोखर अहिंसा होय । राग द्वेष मोह परिणाम उत्पन्न होणे हीच खरोखर हिंसा होय. हा सर्व जैन दर्शनाचा सारसंशय आहे.

२. अहिंसा मृगाना जगति विदित इहा परम ॥ ३. सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रबोद, त्रिलोकेषु जीनेषु कृपा परत्वं । माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तीं कदा ममात्मा विदधातु देव ॥ ४. मूर्च्छा परिग्रहः :

जो अकिंचन आहे, ज्याचेपाशी दुसऱ्यास देण्यास काही नाही पण ज्याचे मन उदार आहे, दुसऱ्यास मदत करण्याची ज्याची भावना आहे त्यापासून जी कार्यसिद्धि होते ती घनसमृद्ध कुबेराच्या मदतीपेक्षा देखील फार मोठी आहे.

नवीचा उगम हा पाण्याचा साठा नसलेल्या पर्वताच्या कोरड्या खडकाच्या शऱ्यातून निघतो. पाण्याचा अफाट साठा असलेल्या समुद्रापासून कोणतीही नदी उगम पावत नाही. त्याचप्रमाणे ज्याचेपाशी काहीच घन नाही अशा निधन साधूंची जर कृपादृष्टि प्राप्त झाली तर त्यापासून फार मोठी कार्ये सिद्धि होते. तशी कार्यसिद्धि कृपण-चिक्कू अशा श्रीमंतापासून दुसऱ्यास मदत करण्याच्या इच्छेने कमरेच्या कसनीतून एक पै देखील बाहेर निघत नाही. ज्याप्रमाणे अधकारात असलेला माणूस प्रकाशामध्ये असलेल्या माणसास सहज पाहू शकतो परंतु प्रकाशात असलेल्या माणसास अधःकारात असलेला माणूस पिसू शकत नाही.

यावरून पंसापरिग्रह हा मनुष्यास भदांघ वनविणारा आहे. पैशाच्या घंदीमुळे माणसास दुसऱ्याच्या हित-अहिताचा विवेक राहत नाही. जड रत्नांच्या हाराने झळकणाऱ्या श्रीमंतीपेक्षा गुणरत्नाने भंडित साधू पुरुष अधिक श्रेष्ठ म्हटला जातो. गुणरत्नानी विभूषित साधूंच्या चरणावर स्वर्गातील देव देखील नतमस्तक होतात.

अपरिग्रही जीवन ते खरे सात्त्विक जीवन होय. जितका व्याप अधिक तितका संताप अधिक. जितका व्याप कमी तितकी जीवनात शांति अधिक. असे हे संपत्ति व सुख याचे विपम श्रेश्ठीक आहे.

अपरिग्रही जीवन तेच खरे अहिंसात्म्य जीवन, शांतिमय जीवन होय. अपरिग्रहवाद किंवा सीमित परिग्रह वाद हाच साम्यवाद-समाजवाद होय. जेथे सर्व लोक समृद्ध असतात, कोणी कोणास तुच्छ लेखीत नाही तेथेच सर्व शांति व सुख नांदते. विपमवाद, जेथे कोणी श्रीमंत तर कोणी गरीब अशी विपमता असते तेथेच संघर्ष निर्माण होतो. मनुष्यास आपणापाशी काही नसल्याचे फारसे दुःख नसते. पण ते दुसऱ्यापाशी आहे व मजजबळ नाही याचे माग फार मोठे दुःख वाटते. परिग्रहवाद हा विपमता उत्पन्न करणारा असल्यामुळे अशांत दुःख निर्माण करणारा आहे.

जीवनात हिंसा-संघर्ष-दुःख नको असेल, अहिंसा-सुख-शांति चांदावी असे वाटत असेल तर परिग्रहाचे भूत धारण न करता अपरिग्रहता किंवा सीमित परिग्रह याचा स्वीकार करणे नितांत आवश्यक आहे.

संग्रहवृत्ति, साठेबाजी, बहुआरंभ-बहुपरिग्रह हा धर्माच्या कायद्याने फार मोठा गुन्हा आहे ते फार मोठे महापाप आहे. धर्माने त्याचे फळ नियमाने नरकगतीचे दुःख सांगितले आहे. आजकाल राज्यासनाने देखील या संग्रहवृत्तीवर, साठेबाजीवर कायद्याने नियंत्रण घातले आहे. त्यात धर्म व नीति रक्षणाचे फार मोठे तत्त्व भरले आहे.

३) अनेकान्तवाद- प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक-परस्परविरोध-उभय धर्मात्मक-सामान्य-विरोधात्मक आहे हे सिद्ध करणे हा अनेकान्तवाद होय. प्रत्येक वस्तूला दोन बाजू असतात.

१) वस्तूचे अंतरंग स्वरूप, २) वस्तूचे बहिरंग रूप.

१) वस्तूचे अंतरंग स्वरूप- हे सदासर्वदा एकरूप-व्यापक नित्यशुद्ध व ध्रुव असते.

२) वस्तूचे बहिरंगरूप- हे वस्तूचे खरे स्वरूप नसते. ते वस्तूने तात्काळ धारण केलेले बाह्यरूप असते. ते अनेकविध असते, अधून असते. ते कधी अंतरंगाच्या विरोध-विसर्ग असते तर कधी अविरुद्ध-सद्गुण असते.

१. तुगात् फलं यत् सदकिंचनाच्च, श्रम्य समृद्धा घनेश्वरदेः । निरवशोऽप्युच्चतमात् हिमादेः, नैवापि निपाति घ्नो यमोघः ॥

२. धिया परं परमति साधु निःस्वः, श्रीमास कश्चित् कृपण स्वदग्धः । यथा प्रकाशस्त्वित्तमवकास्त्रागोशोऽंगी न तथा स्वमः ॥

(विपापहार)

३. बह्दारमपरिग्रह्य मारकस्यायुधः । (तत्त्वार्थसूत्र)

वस्तूचे अंतरंग स्वरूप हे वस्तूचे सामान्यतत्त्व अगते. या सामान्य तत्त्वावरच विशेषत्व (पर्याय) आपले बहिरंगरूप दाखवीत असते.

एकाच वस्तूमध्ये निरनिराळ्या भिन्न दृष्टिकोणातून गुणपत् या अंतरंग व बहिरंग, सामान्य व विशेष दोन्ही अंशाचे अस्तित्व अविरोध अविनाभावी मान्य करणे हा अनेकांतवाद होय.

वस्तूचा सामान्यधर्म सत्स्वरूप ध्रुव नित्य, एकरूप, गतिरूप सदा शुद्ध (परदेव्यापामून पृथक्-विभक्त) असतो.

वस्तूचा विशेष धर्म असत्स्वरूप-क्षणिक सत्स्वरूप, उत्पाद-व्ययरूप, अनित्य-अनेकरूप-असत्स्वरूप, शुद्ध-अशुद्धरूप असतो.

पाण्याचा पाणीपणा हा पाण्याचा सामान्यधर्म ध्रुव असतो. पाणी व वायू यांच्या संयोगात उत्पन्न होणारा पाण्याचा पर्याय विशेष-बुडबुडा हा पाण्याचा विशेषधर्म-पर्याय होय. तो क्षणिक-अध्रुव असतो.

सुलदुष्टी बालक पाण्याचा, बुडबुडा उत्पन्न झाला की त्याला हर्ष होतो व ती फुटला, नष्ट झाला की त्याला विषाद-सोद वाटतो.

परंतु ज्याला पाण्याचा बुडबुडा क्षणभंगुर असतो याचे तत्त्वविज्ञान आहे, पाण्याने तावतनाळ धारण केलेले ते बाल्यरूप आहे याचे ज्याला विज्ञान असते त्याला पाण्याचा बुडबुडा उत्पन्न झाला काय व फुटला काय तरी त्यात त्याला हर्ष-विषाद वाटत नाही. कारण पाण्याचा बुडबुडपणा फुटला, नष्ट झाला तरी पाण्याचा पाणीपणा नष्ट होत नाही हे वस्तुविज्ञान त्याला असते.

यावरून वस्तूच्या अंतरंग-ध्रुव सामान्य धर्मांलाच परमार्थ वस्तु समजणे, त्याचाच आदर-आश्रय घेणे व वस्तूमध्ये तावतनाळ विसत असलेला जो अध्रुव-पर्याय अस त्याला वस्तूचे परमार्थ स्वरूप न समजणे, त्याचा आदर न करणे, त्याचा आश्रय न घेणे, त्याच्या उत्पाद-व्ययावरून हर्ष-विषाद न मानणे हा अनेकांतवाद प्रमाणवाद होय.

अनेकांतवादाचे खरे मर्म गूढ रहस्य लक्षात न आल्यामुळे अनेकांतवादाची हेताळणी करून जैन दर्शनाला वस्तूचे स्वरूप मुनिश्चित समजलेच नाही म्हणून जैन-दर्शन वस्तु कथयित् आहे व कथयित् नाही याप्रमाणे अनिश्चित रूपाने कथन करते असा जैनदर्शनाच्या अनेकांतवादावर अनिश्चितपणाचा, संशयितपणाचा दोषारोप केला जातो.

पण जैनदर्शनाचा अनेकांतवाद असा अनिश्चित किंवा संशयग्रस्त भूमिकेवर आधारला नाही.

जैनदर्शनाच्या अनेकांतवादाच्या प्रमाणतेची सुव्यवस्थितपणाची सिद्धि सुव्यवस्थित-मुनिश्चित स्वादादरूप एकांतवादावर आधारलेली आहे. दोन मुनिश्चित एकांतवादाचा समन्वय म्हणजे अनेकांतवाद होय.

१) वस्तु स्वद्रव्यचतुष्टयरूपाने सर्वथा (एकांतपणे) सत्स्वरूप आहे.

२) वस्तु परद्रव्यचतुष्टयरूपाने सर्वथा (एकांतपणे) असत्स्वरूप आहे.

घट घटरूपाने सर्वथा एकांतपणे घटस्वरूप आहे. घट घटरूपाने सर्वथा एकांतपणे पटस्वरूप नाही. अशा रितीने मुनिश्चित विधि-निषेधरूपाने वस्तूचे असणे हेच वस्तूचे अनेकांतवादात्मक परम गहन तत्त्व आहे. घटामध्ये घटाचे अस्तित्व व घटाचे नास्तित्व गुणपत् अविरोधरूपाने अविनाभाव रूपाने मानल्याशिवाय घटाचे अस्तित्व सिद्ध होऊ शकत नाही. यावरून अनेकांतवाद हा अनिश्चित-संशयवाद नसून सुव्यवस्थित-मुनिश्चित स्वरूपाचा आहे. हे जैन दर्शनाचे निष्पक्षपातपणाने सूक्ष्म अध्ययन करणारे संस्कृत भाषेचे प्रकाश विद्वान् श्री. माडारकर यांनी प्राजलपणाने कवूळ केले आहे.

अनेकांतवाद हा सर्व एकांतवादाचा समन्वय साधणारा समन्वयवाद-सहमतवाद आहे. कोणताही अन्यमताचा एकांतवाद सर्वथा मिथ्या नाही.^१ ते एकांतवादी वस्तूमध्ये एकच अंशधर्म परमार्थसत् मानतात. वस्तूमध्ये दुसरा अंश प्रतीति सिद्ध दिसत असतानाही एकाच वस्तूमध्ये परस्पर विरोधी धर्म युगपत् परमार्थसत् कसे राहू शकतील हा कूट प्रश्न त्यांना सुटला नाही. म्हणून त्यांनी त्यापैकी कोणताही एक अंशधर्म परमार्थसत् मानून दुसरा अंश अपरमाथ-माया-संवृति मानून वस्तूमध्ये त्या दुसऱ्या प्रतिपक्षी अंशाचे अस्तित्वाचा निषेध केला म्हणून तो प्रतिपक्षाचा निषेध करणारा प्रतिपक्ष निरपेक्ष एकांतवाद वस्तुतत्त्वाचे मार्गदर्शक न ठरल्यामुळे त्याला मिथ्या एकांतवाद म्हटले आहे.

परंतु ते सर्व एकांतवाद जर आपल्या प्रतिपक्ष धर्माचे अस्तित्वाची मान्यता स्वीकार करतील तर तो सर्व नयांचा समन्वय म्हणजे परमार्थ अनेकांतात्मक अर्थक्रियाकारी वस्तुतत्त्व सिद्ध होते.

याप्रमाणे जैन दर्शनाचा अनेकांतवाद अवास्तववाद नसून वास्तववाद आहे. अनिश्चय स्वरूपाचा नसून मुनिश्चित एकांत स्वरूपाचा आहे. मुनिश्चित स्याद्वाद परस्पर सापेक्ष एकांत तत्वावर आरुढ आहे.

४) कर्मवाद-कर्मवाद हे जैन दर्शनाचे अलौकिक असाधारण वैशिष्ट्य आहे. कर्म नामक जड-अचेतन पदार्थ आहे. तो जीवद्रव्याहून पृथक् वैगळा आहे. अनादिकाळापासून जीवाचा या कर्मांशी संबंध तोपासून तो जीव नरकादि चतुर्गतीमध्ये भ्रमण करीत आहे.

कर्म नामक पदार्थ हा सूक्ष्म असल्यामुळे जरी डोळ्याने दिसत नाही, तथापि त्याची सिद्धि जैन दर्शनाचे मोठ्या संयुक्तक प्रमाणाने सिद्ध केली आहे.

आपण जगात पाहतो, कोणते श्रोमान्, तर कोणी गरीब, कोणी सुखी, कोणी दुःखी, कोणी मनुष्य तर कोणी तिर्यंच तसु असा हा अनेक जीवामध्ये फरक का दिसून येतो ? याचा जर सूक्ष्म दृष्टीने विचार केला तर जीव दृष्टीने जरी सर्व जीव सारखे आहेत, कोणी उच्च कोणी कनिष्ठ असा जीव जातीमध्ये फरक नाही. तथापि जर निदिष्ट केल्याप्रमाणे जो फरक दिसून येतो. त्याचे मुख्य कारण या जीवाचा दुसऱ्या कोणत्या तरी भिन्न पदार्थाशी संयोग आहे की, ज्याच्या संयोगाने हा जीव जीवजातीने सगळ्या असताना देखील उच्च-नीच, श्रीमंत गरीब असा भेद त्यामध्ये दिसून येतो. तो भिन्नपदार्थ म्हणजेच कर्मपदार्थ होय.

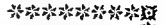
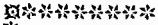
हा कर्मपदार्थ कसा उत्पन्न होतो, याचा जीवाशी का संबंध होतो व तो संबंध कसा सुटतो याचा जैन दर्शनाने सूक्ष्म रितीने विचार केला आहे त्याला जैन दर्शनाचा कर्मसिद्धांत म्हणतात.

कर्म सिद्धांत हा जीवाचा मागील पुढील व वर्तमान जीवनाचा चित्रपट आहे. या अपेक्षेने त्याचे ज्ञान करून घेणे नितांत आवश्यक आहे.

वास्तविक जीवाने केलेले कर्म म्हणजे जीवाचे शुभ-अशुभ परिणाम यालाच जैनदर्शनात भावकर्म म्हणतात. जीवाचा सारा प्रत्यक्ष संबंध या भावकर्माशी जीवाच्या शुभ-अशुभ परिणामाशी असतो. यालाच भावसंसार म्हणतात. जीव आपल्या शुभ-अशुभ परिणामांनी परिणत होतो, भावकर्माशी बद्ध होतो व त्याचे निमित्त मात्र अवलंबन घेऊन पुद्गलकर्म स्वयमेव द्रव्यकर्मरूप परिणमते व त्यामुळे जीवाची कर्माचा संयोगसंबंध घडून येतो. असा यांचा निमित्तनेमित्तिक संबंध सहजगत्या घडून येतो. अर्थात् जीवाचा द्रव्यकर्माशी संयोग घडून येणे हे सर्वस्वी जीवाच्या भावकर्म बंधनावर शुभ-अशुभ-परिणामावर अवलंबून आहे.

जेव्हा जीवाला आपल्या शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावाचे मान होते, जाणीव होते, रुचि-प्रतीति होते त्यावेळी जीव शुभ-अशुभ परिणामरूपाने न परिणमता आपल्या शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावात वीतरागज्ञान स्वभावात स्थिर

अंध.कारासिवाय प्रकाशाचे महत्त्व दिसून येत नाही हे जरी खरे असले तरी अंधकार हा कोणालाही इष्ट वाटत नाही, शोभादायक वाटत नाही तसाच विषमवाद हा कोणालाही शोभादायक इष्ट वाटत नाही. समतावाद हाच सर्वांना मंगलकारी, इष्ट वाटतो.

समतावाद हे वस्तूचे प्रकृतिसिद्ध स्वाभाविक रूप आहे. विषमता हे वस्तूचे प्रकृतिविरुद्ध विभावरूप आहे. समतावाद हा मंगलकारी-शांति-सुख निर्माण करणारा आहे. विषमता ही अमंगलकारी-अशांति-दुःख निर्माण करणारी आहे.

६) वस्तुस्वातंत्र्यवाद- जैनदर्शनाने प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व स्वतंत्र भिन्न भिन्न मानले आहे. प्रत्येक वस्तूला आपले स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. दुसऱ्या वस्तूवर आपले प्रभुत्व-स्वामित्व गाजविणे, परंपदार्थाविषयी शरीर-घन-घाग्य-पुत्र-मित्र-कलत्र इत्यादीविषयी एकत्वबुद्धि-ममत्वबुद्धि ठेवणे हा जैन दर्शनाने मोठा अन्याय अधम मानला आहे. त्यालाच मोह-मिथ्यात्व-अज्ञान म्हटले आहे. मिथ्यात्व अर्थात् परंपदार्थाचे स्वतंत्र अस्तित्वाचा लोप करण्याची ही राक्षसी वृत्ति याला महापाप म्हटले आहे.

कोणत्याही वस्तूला आपले अस्तित्व जीवन जगण्यासाठी दुसऱ्या वस्तूच्या सहाय्याची मूळीच अपेक्षा नाही. प्रत्येक वस्तू आपल्या स्वतंत्र अस्तित्व दावतीने आपले स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगण्यास समर्थ आहे. ईश्वर आहे. स्वाधीन आहे. स्वतंत्र आहे. पराधीन परतंत्र नाही. प्रत्येक वस्तू स्वतःसिद्ध आहे म्हणून ती स्वतंत्र आहे. तिचे परिणमन देखील स्वतःसिद्ध नियत सुध्यवस्थित क्रमबद्ध आहे. तिचे नियत क्रमबद्ध परिवर्तन मागे-पुढे करण्यास जगातील कोणतीही वस्तू किंवा कोणतीही शक्ति समर्थ नाही.

वस्तु स्वातंत्र्यवाद हा शांति-सुख निर्माण करणारा आहे. वस्तूचे परिणमन आपल्या इच्छेप्रमाणे मागे-पुढे करण्याची सोटी आता बाळगणे, त्यासाठी खोटा पुरुषार्थ करणे हेच जीवाच्या अशांति-दुःखाचे मूळ कारण आहे.

पराधीनता- दुसऱ्यावर आक्रमक वृत्ति जगात संपर्प निर्माण करणारी आहे.

१) प्रत्येक वस्तूचे परिणमन आपल्या स्वद्रव्य शक्ति सामर्थ्याने होते.

२) प्रत्येक वस्तूचे परिणमन आपल्या नियत स्वक्षेत्र प्रदेश मर्यादेत होते. दुसऱ्या द्रव्याच्या क्षेत्र मर्यादेत प्रवेश करून आक्रमण करून दुसऱ्या द्रव्याचे परिणमन करू शकत नाही.

३) प्रत्येक वस्तूचे परिणमन आपल्या नियत क्रमबद्ध स्वकालीच होते. मागे-पुढे होत नाही

४) प्रत्येक वस्तूचे परिणमन आपल्या नियत स्वभावांच्या पुरुषार्थानेच होते. असा वस्तूचा वस्तुगत स्वतःसिद्ध स्वभाव आहे.

याप्रमाणे जैन दर्शनाने वस्तूतील वस्तुगत स्वतःसिद्ध स्वभाव गुणधर्मांचे यथार्थ ज्ञान करून घेऊन जगाला मार्गदर्शन केले. शांति सुखाचा मार्ग दाखविला. जैनदर्शनाने सांगितलेले वस्तुगत तत्त्वसिद्धांत सर्व जीवांना लोकमंगलकारी आहेत. प्रत्येक मुमुक्षु जीवाने या तत्त्वसिद्धांताचा अभ्यास-तत्त्वचिंतन-मनन करणे हाच साध्यसिद्धीचा एकमेव मार्ग आहे. 'नान्यथा साध्यसिद्धिः' याशिवाय साध्यसिद्धीचा दुसरा मार्ग नाही.

पारमेश्वरी पदार्थ व्यवस्था

जैनदर्शनाने अन्यमताप्रमाणे ईश्वर नामक अचिंत्यशक्ति मानून विश्वाची उत्पत्ति-स्थिति-लय ईश्वराच्या आधीन-पराधीन परतंत्र अशी पदार्थव्यवस्था मानली नाही.

विश्वातील प्रत्येक पदार्थ स्वतःसिद्ध, अकृत्रिम अनादिनिघन आहे. पदार्थांच्या समूहालाच विश्व म्हणतात. म्हणून विश्व देखील स्वतःसिद्ध-अकृत्रिम-अनादिनिघन आहे.

जैनदर्शनाने देखील या पदार्थ व्यवस्थेला पारमेश्वरी^१ म्हटले आहे. परंतु जैनदर्शनाने सर्व पदार्थांची स्वतंत्र सत्ता हिरावून घेणारी, सर्व पदार्थांना पारतंत्र्यात टाकणारी अशी ईश्वर कल्पना मान्य केली नाही. त्यामुळे अन्यमता जैन दर्शनाला अनीश्वरवादी नास्तिक म्हणतात.

परंतु जैनदर्शन अनीश्वरवादी-नास्तिक नसून वास्तविक वस्तुनिष्ठ परमेश्वर मानणारे ईश्वरवादी नास्तिक दर्शन आहे हे जैनदर्शनाने सप्रमाण सिद्ध केले आहे.

प्रत्येक वस्तु स्वतःसिद्ध आहे. स्वाधीन-स्वतंत्र आहे. आपली पर्यायसृष्टि निर्माण करण्यास स्वयं समर्थ-परमेश्वर आहे. पराधीन-परतंत्र-अन्यईश्वराधीन नाही. हा ईश्वर सृष्टिकर्तृत्ववादाचा खरा अभिप्राय आहे हे जैनदर्शनाने सप्रमाण सिद्ध केले आहे. प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व हे स्वतःसिद्ध लक्षण आहे. अस्तित्व लक्षण व वस्तु लक्ष्य असा लक्ष्य-लक्षण भेद देखील केवळ वाचनिक-सांगण्यापुरता आहे. पदार्थ स्वयं अस्तित्वमय आहे.

अग्नीचे लक्षण उष्णत्व असा लक्ष्य-लक्षण भेद केवळ वाचनिक सांगण्यापुरता आहे. वास्तविक अग्नि स्वयं स्वतःसिद्ध उष्णमय आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक पदार्थ स्वयं स्वतःसिद्ध अस्तित्वमय आहे. ज्याअर्थी प्रत्येक पदार्थ स्वतःसिद्ध आहे त्याअर्थी तो १) अनादि २) अनिघन ३) स्वसहाय ४) निर्विकल्प या चार विशेषणांनी युक्त आहे. जो पदार्थ स्वतःसिद्ध बनलेला आहे, त्याला यादि-प्रारंभ-उत्पत्ति नसते. त्याला अंत देखील नसतो.

१) असत्त्वा कधीही उत्पाद होत नाही म्हणून प्रत्येक पदार्थ अनादि आहे.

२) सत्त्वा कधीही नाश होत नाही म्हणून प्रत्येक पदार्थ अनिघन आहे.

३) प्रत्येक पदार्थ स्वतःसिद्ध आहे म्हणून तो स्वसहाय-स्वाधीन-स्वतंत्र आहे, परसहाय-पराधीन-परतंत्र नाही. यावरून वस्तु स्वातंत्र्यवाद सिद्ध होतो.

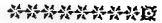
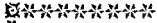
४) प्रत्येक पदार्थ हा निर्विकल्प-अखंड-अद्वैत-अभेदस्वरूप आहे. जगाला अद्वैत-ब्रह्ममय मानून जगातील सर्व पदार्थ त्या ब्रह्माचे अवयव मानणे हा अत्यमताचा ब्रह्माद्वैतवात वस्तुनिष्ठ नसून प्रत्यक्षप्रमाण विरुद्ध ठरतो.

जैनदर्शनाने द्वैतनिरपेक्ष अद्वैतवाद वस्तुनिष्ठ न मानता द्वैतसाक्षेक्ष अद्वैतवाद हा वस्तूनिष्ठ मानला आहे. जैनदर्शनाने ही वस्तूमधील द्वैत-अद्वैत व्यवस्था दोन प्रकाराने सिद्ध केली आहे. प्रत्येक वस्तूमध्ये जो स्वतःसिद्ध अस्तित्वधर्म आहे त्याचे वर्णन दोन प्रकाराने केले आहे. १) स्वरूपास्तित्व, २) सादृश्यास्तित्व. प्रत्येक वस्तूमध्ये हे दोन्ही प्रकारचे अस्तित्व अविरोध-अविनाभावो-परस्परशिवाय-एकमेकांशिवाय न राहणारे असे सुसंगत सप्रमाण सिद्ध केले आहे.

१) जे अस्तित्व एकव्यवृत्तिनिष्ठ असते, केवळ एकच वस्तूमध्ये व्यापून असते ते स्वरूपास्तित्व होय. जसे—एक जीवाचे अस्तित्व त्याच जीवामध्ये व्यापून असते एक परमाणूचे अस्तित्व त्याच परमाणूमध्ये व्यापून असते.

१. इयं हि सर्व पदार्थांनं प्रत्युगुणपर्यायस्वभाव प्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधयिती । (प्रवचनसार गाथा ९३)

२ तत्त्व सत्तासंगिक सगताय वा यत स्वयं सिद्ध । तस्मात् अनादि निवच, स्वसहाय निर्विकल्प च ॥ (पचायामी)

२) जे अस्तित्व अनेक व्यक्तीमध्ये जातिनिष्ठ समानता दाखविणारे असते ते सादृश्यास्तित्व होय. जसे— अनेक जीवांमध्ये जीवत्व सामान्य समानता दाखविणारे आहे. अनेक परमाणूंमध्ये पुद्गलत्व सामान्य समानता दाखविणारे आहे.

१) सादृश्यास्तित्व— जगातील सर्व पदार्थांकडे सत्-सामान्य दृष्टीने पाहण्याची जी उच्च पातळी-विशाल दृष्टिकोण त्या अपेक्षेने संपूर्ण जगास एक सत्-ज्ञानरूपाने अद्वैतरूपाने पाहणे हा खरा सुसंगत वस्तुनिष्ठ अद्वैतवाद होय. ही ज्ञानाची सर्वोत्कृष्ट अंतिम सीमा मानली जाते. या अद्वैतदृष्टीमध्ये हे जीवसत्, हे अजीवसत् ही देखील द्वैतदृष्टि-भेददृष्टि वस्तूंकडे पाहण्याची हीन पातळी राहात नाही, ती गौण असते. संपूर्ण पदार्थसत्ता एक अखंड समानसत् रूपाने पाहण्याची जी विशालदृष्टि ती जैनदर्शनाने खरा वस्तुनिष्ठ अद्वैतवाद मानला आहे. परंतु हा अद्वैतवाद द्वैतसापेक्ष आहे.

ही समानता किंवा एकता असमानता-अनेकता सापेक्ष असते. असमानतेमध्ये समानता पाहणे, अनेकामध्ये एकता पाहणे, असमानतेला किंवा अनेकतेला गौण (अविश्वित) करून समानतेला-एकतेला मुख्य विश्वित करणे हा अनेकाना जैनदर्शनाचा द्वैतसापेक्ष अद्वैतवाद वस्तुनिष्ठ खरा सुसंगत अद्वैतवाद म्हटला जातो.

२) स्वरूपास्तित्व— जैनदर्शनाने व्यक्तिनिष्ठ स्वरूपास्तित्वरूपाने देखील हा द्वैतसापेक्ष-अद्वैतवाद वस्तुनिष्ठ मानला आहे. प्रत्येक वस्तु वस्तुसत्-एकव्यवितसत् रूपाने अखंड-अभेद-अद्वैत आहे. तथापि त्यामध्ये उत्पाद-व्ययरूपाने अध्रुव अंश (पर्याय अंश) व ध्रुवरूपाने ध्रुव अंश (द्रव्य गुण अंश) असा द्वैतसापेक्ष अद्वैतवाद वस्तुनिष्ठ मानला आहे.

प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक-उभयधर्मात्मक-सामान्य-विशेष धर्मात्मक आहे. वस्तूचा सामान्यधर्म (द्रव्यधर्म-गुणधर्म) हा अद्वैत-ध्रुव असतो. वस्तूचा विशेषधर्म (पर्याय धर्म) द्वैतरूप अध्रुव असतो. वस्तूमधील सामान्य धर्म जरी अद्वैत एकरूप असतो तथापि क्षेत्ररूपाने व कालरूपाने तो देखील दोन-प्रकारचा आहे.

१) विस्तार सामान्य, २) आयतसामान्य.

१) विस्तारसामान्य— (विस्तार = क्षेत्र) आपल्या सर्व प्रदेशक्षेत्रांमध्ये अखंड व्यापून असणारे जे एकसत् सामान्य ते विस्तार सामान्य होय. प्रत्येक वस्तु अखंड असताना देखील वस्तूमध्ये दोन प्रकार आहेत.

१) अणुद्रव्य, २) महद्द्रव्य.

१) पुद्गल परमाणु व कालाणु एक प्रदेशी हे अणुद्रव्य आहेत. ज्यांना लावी-हंदी नसते, त्यांना निरवयव अप्रदेशी अणुद्रव्य म्हणतात.

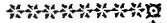
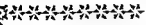
२) वाकीची द्रव्ये— जीव-धर्म-अधर्म-आकाश ही बहुप्रदेशी आहेत. त्यांना महद् द्रव्य म्हणतात. त्यांना लावी-हंदी असते. त्यांना सावयव किंवा 'अस्तिकाय' असे विशिष्ट नाव आहे. अस्तिकाय द्रव्य पाच आहेत. यद्यपि ५ अस्तिकायांमध्ये पुद्गल द्रव्याचा समावेश केला आहे. तथापि पुद्गल द्रव्य वास्तविक एकप्रदेशी अणुद्रव्य असल्यामुळे अस्तिकाय नाही. तथापि अनेक परमाणूंचा स्फंय वगून बहुप्रदेशी वनू शकतो. म्हणून उपचारनयाने पुद्गल द्रव्याला अस्तिकाय म्हटले आहे. आकाशाचा 'जेवडा भाग' एक पुद्गल परमाणु व्यापतो त्याला 'प्रदेश' ही संज्ञा दिली आहे. आपल्या सर्व प्रदेशांमध्ये प्रत्येक द्रव्याचे क्षेत्र अपेक्षेने अखंड एक द्रव्य रूपाने राहणे हे प्रत्येक द्रव्याचे विस्तार सामान्य होय. 'धर्मद्रव्य-अधर्मद्रव्य' व प्रत्येक जीव द्रव्य यांचे लोकाकाशप्रमाण असल्यात प्रदेश आहेत. 'आकाश द्रव्याचे अनंत प्रदेश आहेत. 'पुद्गल परमाणु कालाणु एक प्रदेशी द्रव्य आहे. या अनेक प्रदेशांमध्ये प्रत्येक द्रव्याचे जे अखंड एक सत् सामान्य ते प्रत्येक द्रव्याचे विस्तार सामान्य होय.

१. जावदिये आयासे अविमानी पुगलाणुवट्ट ॥ त खु पदेस आणं, सव्वाणुत्ताण दाणरिह ॥ (द्रव्यसंग्रह)

२. असहमेया प्रदेशाः धर्मधर्मज्जीवाना ॥ (तत्त्वार्थसूत्र) ३. आकाशरामानातः ॥ ४. नाणीः ।

शरीरतः कर्तुमनतश्चित्ति विभिन्न मात्मान-मप्यस्तदोद्यम् । जिनेन्द्र ? कोपादिव खड्गपाट्टं तव प्रसादेन ममास्तु दाशितः ॥

२) आयत सामान्य- आयत म्हणजे लांबी कालक्रमाने प्रत्येक समयाला पर्यायरूपाने परिवर्तन होणारी जो पदार्थाची अमर्याद व अनंत (कधीही न संपणारी) काल मर्यादा. त्या सर्व पर्यायामध्ये प्रत्येक द्रव्याचे समान अस्तित्व ते आयत सामान्य होय. प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक समयाला मर्यादित रूपाने पर्यायरूपाने परिणमन करीत असताना देखील प्रत्येक द्रव्य आपल्या सर्व पर्यायामध्ये सत् सामान्य रूपाने वर्तून एक द्रव्यान्यपणा-सामान्यपणा कायम ठेवणे त्याला आयत सामान्य म्हणतात. याप्रमाणे प्रत्येक वस्तूमधील सामान्यधर्म हा क्षेत्र अपेक्षेने विस्तार सामान्य रूप व काल अपेक्षेने आयत सामान्य रूप असा दोन प्रकारचा असतो. तत्ताच प्रत्येक वस्तूमध्ये विशेषधर्म देखील दोन प्रकारचा आहे. १) विस्तार विशेष (सहभावी विशेष), २) आयत विशेष (श्रमभावी विशेष).

१) विस्तार विशेष-प्रत्येक पदार्थामध्ये जे अनंत शक्तिविशेष गुण, सामर्थ्यविशेष त्यांना विस्तार विशेष म्हणतात. हे विस्तार विशेष प्रत्येक द्रव्यामध्ये युगपत् असतात म्हणून त्यांना सहभावी विशेष असे दुसरे नाव आहे. हा द्रव्याचा जो प्रदेशरूप क्षेत्र विस्तार आहे त्या संपूर्ण प्रदेश क्षेत्र विस्तारामध्ये प्रत्येक गुण व्यापून असतो. म्हणून यांना विस्तार विशेष हे नाव दिले आहे. हे विस्तार विशेष गुण देखील दोन प्रकारचे आहेत. १) सामान्य गुण, २) विशेष गुण.

१) सामान्यगुण- जे गुण सर्व द्रव्यात समान असतात त्यास सामान्यगुण म्हणतात. जसे- अस्तित्व-वस्तुत्व-द्रव्यत्व-प्रमेयत्व-अगुरुलघुत्व-प्रदेशत्व वर्गरे.

२) विशेषगुण- जे आषापत्त्या द्रव्यातच व्यापून असतात. इतर द्रव्यात राहात नाहीत. त्यांना विशेषगुण म्हणतात. प्रत्येक द्रव्याचे विशेषगुण वेगवेगळे असतात. यावरून प्रत्येक द्रव्य एकमेकांपासून भिन्न वेगळे ओळखले जाते.

१) जीव द्रव्याचे विशेषगुण- ज्ञान-दर्शन-मुक्त-वीर्य वर्गरे अनंतगुण.^१

२) पुद्गल द्रव्याचे विशेष गुण- स्पर्श-रस-गंध-वर्ण वर्गरे अनंत गुण.^२

३) पर्म द्रव्याचे विशेष गुण- गति हेतुत्व वर्गरे.^३

४) अथर्म द्रव्याचे विशेष गुण- स्थिति हेतुत्व वर्गरे.^४

५) आकाश द्रव्याचे विशेष गुण- अवगाहन हेतुत्व वर्गरे.^५

६) काल द्रव्याचे विशेष गुण- वर्तना हेतुत्व वर्गरे.^६

याप्रमाणे प्रत्येक द्रव्याचे सामान्य गुण व विशेष गुण हा सर्व प्रत्येक द्रव्याचा विस्तार विशेष होय.

२) आयत विशेष- कालक्रमाने प्रत्येक समयाला होणारे जे परिणमन विशेष पर्याय विशेष त्यांना आयत विशेष म्हणतात. हे पर्याय विशेष नियत-श्रमबद्ध निपमाने होतात. भागे पुढे होत नाहीत किंवा युगपत् एकदम होत नाहीत. म्हणून यांना श्रमभावी विशेष हे दुसरे नाव आहे. हे आयत विशेष (पर्याय) देखील दोन प्रकारचे आहेत- १) द्रव्य पर्याय, २) गुण पर्याय. द्रव्य पर्याय देखील दोन प्रकारचा आहे- १) एक द्रव्य पर्याय, २) अनेक द्रव्य पर्याय.

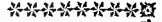
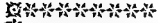
१) एक द्रव्य पर्याय- प्रत्येक द्रव्याचा जो प्रदेशवत्त्व गुण आहे त्यामुळे प्रत्येक समयाला द्रव्याचा जो विशिष्ट आकार बदलत असतो त्यास एक द्रव्य पर्याय म्हणतात. यालाच व्यंजन पर्याय असे दुसरे नाव आहे. व्यंजन म्हणजे व्यक्त. या व्यंजन पर्यायाने द्रव्य क्षेत्राच्या अपेक्षेने आकाराने सहान-भोटे केवढे आहे हे ओळखले जाते. म्हणून यास व्यंजन पर्याय म्हणतात.

१. उपयोगी स्पर्श (जीवत्व) ।

२. स्पर्शस्पर्शधर्मवर्णवत्त. पुद्गल ।

३-४. गतिस्थित्युपग्रही धर्माधर्मोपचरारः ।

५. आकाशावगाहः । ६. वर्तना परिणाम त्रिधा परत्वा परत्वे च कालस्य ॥ (तत्त्वार्थसूत्र)

१) प्रत्येक जीव द्रव्याचा एक द्रव्य पर्याय भिन्न भिन्न स्वतंत्र आहे. प्रदेशाच्या अपेक्षेने प्रत्येक जीव लोकाकाश प्रमाण असल्यात प्रदेशी आहेत. तथापि जीवाच्या प्रदेशामध्ये संकोच विस्तार शक्ती असल्यामुळे प्रत्येक जीवाचा एक द्रव्य पर्याय (व्यंजनपर्याय-आकार) आपापल्या शरीर प्रमाणाएवढा आहे. 'विशिष्ट काळी समुद्रघात' करतानाच जीवाचे प्रदेश शरीराच्या बाहेर शृंगलाबद्ध रूपाने (साखळी रूपाने) बाहेर पडतात. इतर वेळी जीव आपल्या शरीराएवढा असतो. तो त्याचा एक द्रव्य पर्याय होय.

१) वेदना समुद्रघात— शरीरात योगादिकांनी तीव्र वेदना झाली असताना जीव प्रवेश बाहेर पडतात. रोगनामक वनस्पति औषधीला स्पर्श करून पुनः शरीरात प्रवेश करतात. तो वेदना समुद्रघात होय.

२) कपाय समुद्रघात— तीव्र कपायाचा उदय झाला असताना जीवाचे प्रदेश बाहेर पडतात. शत्रूचा घात करून पुनः शरीरांमध्ये प्रवेश करतात.

३) वैश्विक समुद्रघात— वैश्विक शरीरधारी जीवाच्या शरीरातून आत्मप्रदेश बाहेर पडतात, नानारूपे घारण करतात. पुनः शरीरांमध्ये प्रवेश करतात.

४) मारणातिक समुद्रघात— मरणापूर्वी जीवाचे प्रदेश बाहेर पडून नवीन उत्पत्तिस्थानाला स्पर्श करून पुनः शरीरांमध्ये प्रवेश करतात. नंतर जीव मरून तेथे जातो.

५) तैजस समुद्रघात— तैजस ऋद्धिधारी मुनींच्या शरीरातून तैजस शरीररूप आत्मप्रदेश बाहेर पडतात ते दुसऱ्याचे (शुभ तैजस) रक्षण किंवा (अशुभ तैजस) नाश करतात. पुनः शरीरात प्रवेश करतात.

६) आहार समुद्रघात— आहारक ऋद्धिधारी मुनींच्या शरीरातून काही तत्त्वशंका उत्पन्न झाल्यास आहारक शरीराचा पुतळा बाहेर पडतो. केवली किंवा श्रुतकेवलीजवळ जातो त्यांची तत्त्वशंका दूर होते. नंतर तो पुनः शरीरांमध्ये प्रवेश करतो.

७) केवली समुद्रघात— केवली भगवान् जेव्हा मोक्षात जातात त्यापूर्वी आयुर्कर्म स्थिति कमी व इतर अधातिकर्माची स्थिति जास्त असते तेव्हा ती स्थिति कमी करण्यासाठी आत्मप्रदेश बाहेर पडतात. १) पहिल्या समयात १४ राजू प्रमाण ऊंच दंडाकार होतात. २) दुसऱ्या समयात रुंद प्रतराकार (पट्टाप्रमाण) होतात. ३) तिसऱ्या समयात जाड कपाटाकार होतात. ४) चवथ्या समयात लोक पुरण होतात. ५) पाचव्या समयात पुनः कपाटाकार. ६) सहाव्या समयात प्रतराकार. ७) सातव्या समयात दंडाकार. ८) आठव्या समयात शरीरात प्रवेश करून मुनत होतात.

२) अनेक द्रव्यपर्याय— याचे दोन प्रकार आहेत. १) समान जातीय २) असमान जातीय.

१) समान जातीय— हा समान जातीय अनेक द्रव्यपर्याय केवळ पुद्गल द्रव्यामध्येच होतो. दोन किंवा दोहोपेक्षा जास्त अनेक परमाणूंचा स्निग्ध-रूक्ष गुणामुळे जो स्कंभरूप स्थूलरूपाने एक पर्याय बनतो तो समान जातीय अनेक द्रव्यपर्याय होय. गामध्ये देखील प्रत्येक परमाणूचे एक द्रव्यपर्यायरूप सूक्ष्म परिणमन स्वतंत्र भिन्न भिन्न होत असते. ते परमाणू स्थूलरूपाने व्यंयरूप एक पर्याय घारण करून जगाला आपले सुंदर-असुंदर रूप दाखवून अज्ञानी जीवाला मोहित करतात. अज्ञानी जग या अनेक पुद्गलांचे तावत्काल एक वेप घारण करणारे पाण्याच्या बुबबुड्याप्रमाणे तावत्काल दिसणारे पण वास्तविक वस्तुरूप नसणारे क्षणिक रूप पाहून मोहित होते. त्याला इष्ट-अनिष्ट समजून त्यावर राग-द्वेष करते. तोच या जगाचा हा मायाजाळ संसार होय. ज्ञानी-बुद्ध जीव या अनेक द्रव्यपर्यायाचे क्षणिकरूप ओळखून त्यावर मोहित होत नाही. तो त्या स्कंधाला परमाणू परमाणूरूप यथार्थ नसतुद्गतीने पाहतो. त्याची नसतुनिष्ठ यथाबद्धी असते. त्यामुळे त्या पदार्थाविषयी राग-द्वेष, मोह करीत नाही. तो पदार्थ जसा आपल्या स्वरूपात आहे तसा ज्ञानी आपल्या ज्ञान-दर्शन स्वभावात स्थिर होतो तेव्हा तो

१. समुद्रघात— मूल शरीराला न शोडता जीवाचे प्रदेश शरीराच्या बाहेर पडणे याला समुद्रघात म्हणतात. समुद्रघात सात प्रकारचा आहे. वेपण कपाय वैश्विक-मारणातिको समुद्रघातो । तेजाहारी छड्डी सततमो केवळीं तु ॥

*****

जैनदर्शन : कार्यकारणभाव

अनादि विश्वाची निमित्ती-

प्रत्येक दर्शनशास्त्रामध्ये विश्वाचा विचार स्वतंत्रपणे केला आहे, दृश्यमान विश्व-जगत ह्याच्या कर्ता-हूतां कोणी आहे काय ? अशी जिज्ञासा प्राचीन काळापासून तत्त्वचिंतकांसमोर उभी आहे. या विचाराने तत्त्वचिंतकामध्ये दोन विभिन्न मान्यता निर्माण केल्या. काही वेदनष्ट दर्शनकार या विशाल सृष्टीच्या मागे कोणी महान शक्ती आहे ती सर्वव्यापक, सर्व शक्तिशाली व सर्वदर्शी असून तिला ते 'परब्रह्म' 'ईश्वर' इत्यादी शब्दांनी व्यक्त करतात. त्यांचा तर्क असा की ह्या चराचर प्राण्याने युक्त अशा विश्वाच्या निमित्तीच्या मागे कोणी महान, अद्भुत, सामर्थ्ययुक्त व्यक्ती असली पाहिजे. 'स्वाश्रिवाय एवदा हा विश्वातला पसारा कसा निर्माण होईल ? कोणतेही सामान्य-किरकोळ कार्य होण्यास निमित्त लागते तर मग हा तर गुरूतर संरम आहे. म्हणून सृष्टीच्या या कार्याला कोणी तरी निर्माता घालना देणारा असावा, असा सारळ तर्क वेदनष्ट दर्शनकारांचा आहे. सृष्टीकार्य व ईश्वर त्याचे कारण म्हणून कार्यकारण धादाचा जन्म झाला. तसेच साक्ष्यानी देखील आपल्या विशाल प्रकृति व पुरुष तत्त्वामध्ये कार्यकारणवाद दाखवून मूळ कारण प्रकृति आहे व ती पुरुषाच्या निमित्तीने सर्व चराचर विश्वाला जन्म देते, असे प्रतिपादिले आहे. ईश्वराच्या ठिकाणी 'प्रकृती' हे मूळ तत्त्व कल्पून आपल्या कार्यकारणवादाची आधारशिला टाकली आहे. पण 'ईश्वर' अशी बाह्य सत्ता त्यांनी मानली आहे. सांख्याच्या सत्कार्यवादाची मीमांसा सृष्टीकार्य व कारणावरच अधिष्ठित आहे. ईश्वराची कल्पना केल्याने अनेक प्रश्न उत्पन्न होतात. त्या सर्वांना उत्तर म्हणून जैनदर्शनकारांनी आपला एक आगळा व तर्कमंगत विचार मांडला. त्या दर्शनाच्या द्रव्य, गुण व पर्याय या त्रिपुटीचे रहस्य जाणून घेतले तर त्यात सर्वच प्रदाना उत्तर मिळते.

अनादित्व-

जैनदर्शनकारांनी या दृश्यमान जगाचा कोणी निर्माता आहे ही गोष्ट प्रथमतः अमान्य केली आहे. ते अनादिकालापासून विद्यमान आहे व अनंत काळपर्यंत राहणार आहे. ही सृष्टी अकृत्रिम कल्पिलेली आहे. या जगाला कोणतीही शक्ति उत्पन्न करू शकत नाही किंवा नष्ट करू शकत नाही. म्हणून मूळतःच ते शक्तिमत्तर आहे. सृष्टीच्या विपरी जनाचार्यांनी सखोल विचार केला व त्यातून त्यांना सृष्टीचे अनादित्व अनंतत्व लक्षात आले. आचार्य कुंदकुंद यांनी या गोष्टीचे पंचास्तिकाय या ग्रंथात समर्थन केले आहे.

सत्ता सव्वपयत्था सविस्सल्ला अणंतपज्जाया । भंग्ण्णादपुण्णा, सप्पड्विवक्ता हवदी एक्का ॥ पचास्ति गा.

अर्थात् जगाची सत्ता सर्व पदार्थात आहे. ती सत्ता जगातील प्रत्येक पदार्थात आहे, ती सत्ता अनंत पर्यायरूप आहे, ती सत्ता उत्पाद, व्यय व ध्रौव्यरूप आहे. ती सत्ता आपल्या प्रतिपक्षासहित आहे. प्रत्येक पदार्थात पर्यायामध्ये व गुणामध्ये अबांतर सत्ता असते.

याचा अर्थ असा जगात सर्वत्र द्रव्य आपल्या सत्तेने अस्तित्वात आहे. ही द्रव्याची सत्तारूप अवस्था जगत्-सृष्टीव्यवस्थेचे उत्तर आहे.

सत् व्यवस्था-

जैनदर्शनामध्ये प्रत्येक पदार्थाची अस्तित्वरूपाने सत्ता मानिली आहे. जो सत्पदार्थ आहे तो कधीही नष्ट होत नाही. कोणताही पदार्थ उत्पन्न करता येत नाही व नष्ट होत नाही. यामध्ये जे ध्रुवस्वरूप आहे ते द्रव्यातील अस्तित्व, वस्तुत्व गुणामुळे आहे. आचार्य समंतभद्र आपल्या स्वयम् स्तोत्रात म्हणतात-

१. अगो जतुरनीचोर्ध्व.....त्वभ्रमेव दा-आप्तपरीक्षा.

मृशोपचार-विर्वांत व्यवहारोपायतो यतः संतः । ज्ञात्वा श्रयंति शुद्धं तत्त्वमिति व्यवहृतिः पूज्या ॥

नवासतो जन्म सतो न नाशो, दीपस्तम्भः पुद्गल भावतोऽस्ति ॥

अर्थात् असत् पदार्थ कधी उत्पन्न होत नाही आणि सत् पदार्थ कधी नष्ट होत नाही. आचार्यांनी यासाठी एका दिव्याचे उदाहरण दिले आहे. दिवा जळतो तेव्हा अंधकार दिसत नाही. पण दिवा विसला की अंधकार दिसून येतो. या दोन्हीमध्ये एकाप्र व अंधकार हे पुद्गल पदार्थ आहेत. त्यात पुद्गल द्रव्याची नवीन उत्पत्ति होत नाही. तद्वा जे विद्यमान आहे ते नष्टही होत नाही. दिवा तर प्रकाश किंवा अंधकार संपला तरी आहेत. अंधकार व प्रकाश ह्या पुद्गल द्रव्याच्या अवस्था आहेत.

भगवद्गीतेमध्ये द्रव्याचे नित्यत्व व अच्छेद्य, अनेयरूप सांगताना पण हेच म्हटले आहे-

नासतो विद्यते भावः नानाविं विद्यते सतः ।^१

अर्थात् कोणतीही जगात नसलेली वस्तु उत्पन्न होत नाही व असलेली वस्तु नष्ट होत नाही. म्हणून वस्तूचे ध्रौव्यत्व या ठिकाणी पण स्पष्ट केले आहे.

द्रव्य-व्यवस्था-

म्हणून द्रव्याचे स्वरूप जैन दर्शनामध्ये आचार्यांनी खालीलप्रमाणे सांगितले आहे-

द्वयं सत्त्वस्वयं उत्पादव्ययध्रुवचसंजुतं । गुणपञ्जयासयं वा, जं तं भणति सत्त्वण्डू ॥

अर्थात् सत्ता लक्षण असलेला, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप, गुणपर्यायरूप, असे द्रव्याचे स्वरूपदर्शन सर्वज्ञप्रणीत आहे. द्रव्याच्या लक्षणांमध्ये अत्यदर्शनकाराची मतभिन्नता आहे. यौद्ध द्रव्य क्षणिक, अर्थात् प्रतिसणाला नवीन उत्पत्ती व नाश मानतात. कांही वैशेषिक वेदांत दर्शनकार द्रव्याला नित्य मानतात व गुण स्वतंत्र मानतात. पण ही मान्यता एकान्तवादी आहे. वस्तुतः द्रव्याचे लक्षण यापेक्षा वेगळे आहे. कोणतेही द्रव्य पर्यायांशिवाय असूच शकत नाही व पर्याय द्रव्याशिवाय असणे शक्य नाही द्रव्य व पर्याय दोन्ही एक दुसऱ्याशी संबद्ध आहेत.^२ हे वेगळे पृथक असू शकत नाहीत.

हे दृश्य आपणांस नेहमीच पहावयास मिळते. संसारी जीवाच्या मनुष्य, देव, नारकी, या अवस्था त्याला जन्म-मरणामुळे प्राप्त होतात. किंवा एकाच जीवात जन्मल्यानंतर मृत्युपर्यंत दारु, तरुण वृद्ध इत्यादि अवस्था दिसतात. त्या सर्व पर्याय-अवस्थेत आत्मतत्त्व एक आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा की, द्रव्य सामान्यरूपाने ध्रुव, नाशरहित आहे. त्याचे गुणही स्वभावरूपाने ध्रुव आहेत. परंतु द्रव्याचा किंवा पर्याय प्रतिसण बदलत असतो. म्हणजे पर्याय नष्ट होतो व त्याचे स्थान नवीन पर्याय घेतो.

जैनदर्शनामध्ये जगातील सर्व अनत पदार्थ दोन प्रकारे विभाजित केले आहेत. १. चेतन, २. अचेतन ज्यांना ज्ञान व दर्शन शक्ती आहे ते चेतन व ज्यांना ज्ञान व दर्शन नाही ते अचेतन. चेतन पदार्थांना जीव किंवा आत्मा ही संज्ञा आहे व त्यांचे संसारी व मुक्त हे भेद आहेत. संसारी जीव चतुर्गतीमध्ये भ्रमण करतो तर जन्म-मरणरहित जीव मुक्त असतो. त्याचप्रमाणे जीवाच्या व्यतिरिक्त अचेतन किंवा जडाने विभाजनाला अर्जाव पदार्थ मानून त्याचे पुद्गल (मूर्त) व अमूर्त, धर्म-अधर्म, आकाश व काल हे भेद आहेत. यांचे कार्य प्रत्येक पदार्थांना गती देण्यास, त्यांना स्थिर करण्यास व जागा देण्यास निमित्त होणे हे आहे हे सर्व पदार्थ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, यामुळे सत्वरूप आहेत, त्यांना गुण आहेत, पर्याय आहेत.

परिणमन—

या सर्व द्रव्यांचे परिणमन होते. त्याच्या बदलास कारणे आहेत. प्रत्येक कार्यामागे काही कारणे असतातच. या कारणीमीमांसेसंबंधी जैन धर्मात एक स्वतंत्र विचार आहे. दोन प्रकारची कारणे सांगितली आहेत— १) उपादान कारण, २) निमित्त कारण. यामध्ये उपादान कारण म्हणजे जे कारण स्वतः कार्यरूप परिणमते, ज्याप्रमाणे एखाद्या घटरूप कार्यात माती हीच घटरूप परिणमते. म्हणून असे म्हणता येईल की माती ही घटानिमित्तीमध्ये मूळ कारण आहे. त्यालाच उपादान कारण म्हणतात. त्यातही सूक्ष्मतेने वधितल्यास पडा निर्माण होण्याच्या अनंतरपूर्वी क्षणवर्ती पर्याय ही घटरूप अवस्थेचे उपादान आहे. उपादान कारणाशिवाय जे दुसरे पदार्थ कार्यामध्ये कारण असतात त्यास निमित्त कारण म्हणतात. वर सांगितलेल्या सहा द्रव्यांपैकी घर्म, अधर्म, आकाश व काल हे चार शुद्ध द्रव्य आहेत. यात दुसरे कोणतेही पदार्थ मिसळू शकत नाहीत. या चार द्रव्यांचे अनादी कालापासून अतंत कालापर्यंत शुद्ध परिणमनच होते. परंतु जीव आणि पुद्गल यांचा सतत परस्पर संबंध येतो. संसारी जीव शरीराश्रित असतो. कर्माने तो बांधला जातो व त्यामुळे त्याला जन्म-मरण इत्यादि अवस्था पहाव्या लागतात. अशा परिणमनास असूद्ध परिणमन म्हणतात व जेव्हा हे वेगवेगळे अमिश्रित (विभक्त) असतात तेव्हा त्याचे परिणमन शुद्ध होते असे परिणमन मुक्तात्म्याचे होते.

शुद्ध द्रव्यांच्या परिणमनामध्ये—कार्यामध्ये तर उपादान कारण स्वतः ते शुद्ध द्रव्य आहेत. त्यांच्या शुद्ध परिणमन कार्यात दुसरे द्रव्य पण निमित्तस्थाने, उदासीनपणे सहाय्य करणं होऊ शकतात. जीव व पुद्गलांना गतीरूप त्रिवेत्त धर्म—द्रव्य उदासीन निमित्त आहे. ते कधी जबरदस्तीने कुणास चालवित नाही तर जो कोणी जीव किंवा पुद्गल एका स्थानाहून दुसऱ्या स्थानाकडे गमन करीत असेल त्यास मदत करते. जसे सरोवराचे पाणी त्यात राहणाऱ्या मत्स्यांना उदासीन निमित्त आहे. हे वळजवरीने मत्स्यांना चालवित नाही. म्हणूनच उदासीन निमित्त ते अप्रेरक निमित्त आहे. जसे आठ कर्मांचा क्षय झाला म्हणजे जीव स्वभावाने उर्ध्वगमन करतो तेव्हा तीन लोकात व्यापलेले हे धर्मद्रव्य त्यास ऊर्ध्वगमन मदत करते. पण त्यास अलोकाकाशामध्ये नेत नाही. कारण तेथे धर्मद्रव्यच नाही. वास्तविक मुक्त जीवामध्ये लोकांच्या अंतापर्यंत जाण्याची ऊर्ध्वगमन शक्ती आहे. पण अलोकाकाशात धर्मद्रव्याचा सद्भाव नाही म्हणून लोकाकाशाच्या बाहेर तो जाऊ शकत नाही. तसेच अधर्म, आकाश व काल हे उदासीन निमित्तरूप आहे. कालद्रव्याचे अणु समान असून ते पण अमूर्तिक आहे. अलोकाकाशात कोणतेही द्रव्य नाही, कालद्रव्य नसेल तर प्रत्येक द्रव्याच्या पर्यायामध्ये परिणमन होणार नाही. पुद्गलाच्या परिणमनाला बहिरंग निमित्त कारण कालद्रव्य जीव आहे. व पुद्गलाच्या परिणमनामध्ये ते द्रव्य स्वतः उपादान कारण आहे व कालद्रव्य केवळ निमित्त कारण आहे.

पुद्गल द्रव्य—

पुद्गल द्रव्य तर मूर्तिक आहे. त्यामध्ये स्पर्श, गंध, रस व रूप हे चार गुण आहेत अणु व स्कंध असे त्याचे दोन भेद आहेत. शुद्ध पुद्गल परमाणु अर्थाद असतो. परस्पर मिश्रणाने स्कंध अनेक प्रकारे तयार होतो पुद्गलाचा अर्थ जे अनेक कारणांमुळे छिन्न-मिछिन्न होऊन एक रकंच दुसऱ्या रकंचाशी मिळून मोठे होतात. पुरण व गळणे ही दोन्ही क्रिया अंगी असणारे ते पुद्गल ससारातील सर्व पदार्थ ते पुद्गल Matter होत. एकेंद्रियापासून पचेन्द्रिय जीवापर्यंतचे शरीर पण पुद्गल स्कंधच होय काही पुद्गल रकंचांना स्पर्श करता येतो, काहीचा प्राणेन्द्रियाद्वारे वास घेता येतो. काहींना डोळ्यांनी वधता येते किंवा काहींचा केवळ आवाज ऐकता येतो. याप्रकारे पुद्गलाचे अनेक भेद आहेत. पुद्गलाचे परिणमन पण अनेक प्रकारे होते. ऑक्सिजन व हायड्रोजन मिळून पाणी तयार होते. ते पाणी अव्यंत घंड होऊन वर्षात परिणमते. सूर्याच्या प्रचंड उष्णतेने अथवा अग्नीमुळे वाफेत रूपांतरित होते व वाफ ही ढगाच्या रूपाने वर जाते. अशा प्रकारे निमित्त मिळाल्यावर पुद्गलाची विविध स्थित्यंतरे होतात. याप्रमाणे पृथ्वीचे विभिन्न परिवर्तन माती, गोटे, गंधक, मोठेसा, लोखंड इत्यादि स्थाने होत. साधा वायु ध्या, त्याचे परिणमन गॅस रूपाने होते. तो अनेक कामी वापरतात. मोटरच्या चाकामध्ये हवेमुळे मोटर चालते ती निमित्तकारण होय.

चालक हा प्रेरक निमित्त होय. याशिवाय पेट्रोल, तेल चर्चरे निमित्त कारणे आहेतच. निमित्त कारणे नसतील तर मोटर चालवायचेच वंद पडेल. म्हणून आचार्य विद्यानंद म्हणतात- 'सामग्री कार्यस्पृजिका नैकं कारणम्।' उपादान कारणाबरोबर निमित्त कारणे आवश्यक असतात. उपादान कारणाबरोबर सर्वच कार्य होण्यात आवश्यक निमित्त कारणे पाहिजेत. एकही कमी असेल तर कार्य होणार नाही.

ज्याप्रमाणे पुद्गलाचे त्याप्रमाणे जीवाचे परिणमन पण होते. ते दोन प्रकारचे आहेत. धुद परिणमन- (१) मुक्त जीवाचे (२) कर्मबद्ध जीवाचे. संसारात भ्रमण करणारे व जन्म-मरण यातना भोगणाऱ्या जीवांचे वस्तुतः आत्म्याचा मूळ स्वभाव धुद, शांत, अमर, अजन्मा, अराम असा आहे. परंतु, रागद्वेषादि अमृद परिणमनाने आपल्या योगप्रभावाने तो सर्वत्र विलुखलेल्या कामीण वर्णनेस आपल्याकडे आकर्षित करतो. कामीण वर्णा आत्मप्रवेशामध्ये नौरात्रीप्रमाणे मिसळते व आत्म्याच्या रागद्वेष नावामुळे कर्मरूप परिणमतात. आत्म्याच्या स्वभाविक दाक्षीचा घात करणारी प्रबल निमित्ते तयार होतात. त्याला 'कर्म' ही संज्ञा दिली आहे. ज्ञानावरण कर्माच्या उदयाने ज्ञानचक्षुती कुंठित होते, धाकली जाते. त्याचप्रमाणे दर्शनावरण कर्माच्या उदयाने दर्शनाचा घात होतो. वेदनीयाने मुक्क-दुःखादि प्राप्त होतात. मोहनीयामुळे रागद्वेषादि भाव उत्पन्न होतात. आयुर्कर्म चतुर्गती, नामकर्मने, धारीरादि, योगाने नीच-उच्चादि योग व अंतरायाने एखाद्या गोष्टीत विघ्ने उत्पन्न होतात. मम्यकृत्व, निर्यात्त्व भाव, संयम-असंयमकृत्व हा कर्मविपाकच होय. रागद्वेषादि भाव उत्पन्न होतात व जीव संसारात भ्रमण करतो. नामकर्मने त्याला दुसरे शरीर मिळते.

संसारामध्ये जीव रागद्वेषभावामुळे आपले नातेवाईक, मित्र यांच्यावर प्रेम करतो व त्यामुळे परस्पर संयोग प्राप्त झाल्यामुळे सुख व विषयामुळे दुःख उत्पन्न करतो. वनादीची प्राप्ती झाल्याने सुख अनुभवतो आणि हानी झाली तर दुःख अनुभवतो. फर्मेष्ट्यामुळे जीवाचे शुभ व अशुभ भाव होतात आणि शुभ-अशुभ भावामुळे कर्माची प्रकृती, स्थिती, अनुराग, प्रदेय निर्दिष्ट होतात. कर्माचे उत्कर्षण, उर्वारणा वगैरे या भावामुळे होते. उदा. जिनवाणीच्या धवणामुळे व सायू-संक्राम्यामुळे आणि जिनदर्शनामुळे सम्यग्दर्शनाची उत्पत्ति होते. त्याचे अंतरंग कारण दर्शन मोहनीय कार्याचा सय हे होय.

एकूण निमित्त कारण प्रेरक, उदात्तान, बलाधान इत्यादि अनेक प्रकारे असू शकते. उपादान कारण स्वयं कार्यरूप परिणमते. ज्याप्रमाणे स्वयंपाक तयार करण्यात स्वयंपाकी प्रेरक निमित्त आहे. कारण तो पिठाला पोळी, पुरी इत्यादि रूपाने वेगवेगळे आकार देतो. ज्या पदार्थांमुळे कार्य होण्यामध्ये उपादानाला जोर प्राप्त होतो त्यास बलदायक निमित्त कारण म्हणतात. लवंग्या मनुष्याला चालण्यास काठी ही आहे किंवा ज्याला कमी दिसते त्यास चप्प्याची आवश्यकता आहे. या निमित्ताचा विचार करता कथे अभावात्मक निमित्त कारणांचा पण विचार करावा लागतो. ज्या कारणांमुळे कार्यामध्ये विघ्न उत्पन्न होते त्यांमुळे कार्य होत नाही, त्यास अभावात्मक निमित्त कारण म्हणतात. ज्याप्रमाणे कोणी अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थ्याला शारीरिक कष्ट ताप, ओझे दुखणे, पोटा दुखणे वगैरे अनेक रोगांचा अभाव, नैर्गमिक बाधक कारण भूखापाचा अभाव आवश्यक आहे. म्हणून जेव्हा उपादानाला कारण व सर्व भावरूप आणि अभावरूप निमित्त कारण मिळतात तेव्हा कार्य होते.

मानवी जीवन तर गेवटी निमित्त कारणांशिवाय पुढे जाऊच शकत नाही. जीवित राहण्यासाठी हवा, पाणी, भोजनादि आवश्यक आहे. जलचर जीवांना पाण्याशिवाय तर जपणेच कठीण. नमचर जीवांना वाकावाच्या मदतीनेच जगात येईल. संमारी जीवांना जर आवश्यक निमित्त मिळाले नाही तर जगणे अशंभवनीय आहे. एकूण मानवसभ्येे बाण्या विकासासाठी मूळ उपादान कारण आहे. त्याचा जेव्हा बळण लागला, गिझप मिळेल, संतंन मिळेल, वित्त्या प्रमाणात त्याचा उत्प्रे होतो, तो सदगुणी किंवा दुर्गुणी होतो, निमित्त कारणामुळे कार्य सुकर होते. सारांज, मानवी जीवन हे कार्यकारणवादाचे उल्लू उदाहरण आहे. कोणतेही कार्य वेव्हाच होईल जेव्हा अनुकूल उपादान व सर्व आवश्यक निमित्त कारणे वरोबर योग्य वेळी एकज येतील तर एनादे लहानसे जरी निमित्त कारण कमी पडले तर कार्य होत नाही.

जैन दर्शन व ईश्वरवाद

ईश्वर या शब्दाचा अर्थ अनेक प्रकारे करण्यात येतो. परमेश्वर, प्रभु, स्वामी, पति, ईश्वरशाली, वैभवी जगप्रियंता, समर्थ इत्यादि विविध अर्थाने करण्यात येतो. तथापि सैदांतिक दृष्टीकोनातून 'ईश्वर' शब्दासंबंधी विचार केल्यास असे दिसते की, वैदिक दर्शनाचा हा एक पारिभाषिक शब्द आहे. वैदिक दर्शनानुसार त्या परम-शक्तीचे नाव ईश्वर आहे जी दानित या जगाची निर्मात्री, भाग्यविधात्री, कर्मफलदात्री सर्व व्यापक नित्य आहे. वैदिक दर्शन विस्वासानुसार संसाराचे कालचक्र ईश्वराच्या हातात आहे. ईश्वर सर्वगणितमान असून सर्व संसार हा त्याच्या इच्छेचा फेळ आहे.^१ जीव अज्ञ असल्याने जीवनातील सुख-दुःखांचा तो स्वतः स्वामी नाही. स्वर्गात किंवा नरकात जाणे ईश्वरी इच्छेवर निर्भर आहे. जीव जीव आहे, ईश्वर ईश्वर आहे. भवित, धर्म इत्यादींच्या सहाय्याने जीव ईश्वर बनू शकत नाही. जगात जंय्हा अधर्म, पाप वाडते त्यावेळी पापीयांचा नाश करून धर्माची संस्थापना करण्यासाठी ईश्वर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अवतार घेतो. परमेश्वर माणूस बनतो अशी विचारप्रणाली भगवद्गीतेतही मांडली आहे.

तथापि जैनदर्शनात परमात्मा या अर्थाने ईश्वर या शब्दाचा कोठेही उपयोग केलेला दिसत नाही. या उलट 'परमात्मा' या शब्दासाठी सिद्ध, बुद्ध, पारंगत, परंपरागत, कर्मविरहित, अजर, अमर, असग, सुख-दुःख विरहित, जरा-मरण-यथन मुक्त इत्यादि शब्दाचा वापर केलेला आढळतो. हे सर्व शब्द पर्यायवाचक आहेत. श्रुतार्थ जीवाला मिळ, केवळज्ञानाद्वारे विरवाला जाणणाऱ्यास बुद्ध, संसाररूपी समुद्र पार केल्यास पारंगत, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन व सम्यग्चारित्र या परंपरेद्वारे ज्याने मोक्ष प्राप्त केला त्याला परंपरागत इत्यादि विविध संज्ञा वापरलेल्या दिसतात.

भुवतात्म्याचे वर्णन करीत असताना भ. महावीर म्हणतात. भुवतात्म्याचे स्वरूप सांगण्यासाठी कोणताही समर्थ शब्द नाही. तर्काची गति व बुद्धि त्रिधर्पत पोहचत नाही, त्याची कल्पना केली जात नाही. भुवतात्मा संपूर्ण कर्मविरहित व संपूर्ण ज्ञानमय स्थितीत विराजमान आहे. तो लांब, छोटा, गोल, त्रिकोण, चौरस, काळा, निळा, सफेद, सुगंधी, दुर्गंधी, कठोर, सुकुमार, दौत, उष्ण, नपुंसक नाही. तो ज्ञाता परिज्ञाता आहे अरूपी. अवर्णनीय आहे. भुवतात्मा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श स्वरूपही नाही.

जैनदर्शनात भुवतात्म्यासाठी 'ईश्वर' शब्दाचा उपयोग केलेला नाही. वैदिक दर्शनांनी मानलेले ईश्वराचे ईश्वरत्व जैनदर्शन स्वीकारीत नाही. म्हणूनच वैदिक दर्शनाने जैनदर्शनाला अनीश्वरवादी दर्शन म्हणून घोषित केले आहे. तथापि याचा अर्थ असा नाही की जैनदर्शन ईश्वराला मानीतच नाही. जैनदर्शन ईश्वराला मानते तथापि आपल्या स्वतंत्र पद्धतीने. वस्तुतः ईश्वराचे जैनदर्शनाने प्रतिपादित केलेले शुद्ध सात्विक व प्रामाणिक स्वरूप दुःस्वभावाच्या कोणत्याही दर्शनात आढळत नाही. जैनदर्शन ईश्वराला जगताचा कर्ता, भाग्य-विधाता, कर्मफलदाता मानीत नाही. जैनधर्माचा विश्वास आहे की, ईश्वर सत्यरूप, ज्ञानरूप सर्वज्ञ आहे. त्याचा दृश्य किंवा अदृश्य जगातील विषयांशी प्रत्यक्ष किंवा परोक्षरीतीने कोणताही हस्तक्षेप नाही जीव कर्म करण्यावायत स्वतंत्र आहे. ईश्वर जीवाला कर्म करण्याची प्रेरणा देत नाही. जो कर्म करतो त्याचे फळ त्याला मिळते. आत्म्याशी निगडित असणारे कर्मपरमाणू कर्मकर्त्यास त्याची फळे देतात. त्याचा ईश्वराशी प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष संबंध नाही जीव स्वतंत्र आहे. जीव आपल्या भाग्याचा स्वनिर्माता आहे. स्वर्ग, नरक मनुष्याचा सत्-असत् वृत्तीचे परिणाम आहेत. यात ईश्वराचा संबंध नाही. जीव स्वतःच आपली नैया पार. करतो व स्वतःच दुःखविती, यात ईश्वराचा काही संबंध नाही. एवढे असून देखील ईश्वर अध्यात्म जीवनाचे सर्वोच्च ध्येय आहे. महिशा, संयम, तपाच्या मगलमय साधनेंद्वारे स्वतःचे ईश्वरीय स्वरूपात प्रकट केले

१. अज्ञो चतुरनीचोऽयं आत्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा स्वप्नमेव वा ॥

आहे. कर्मभावरण बाजूला टाकून जीव स्वतः ईश्वर बनतो. आत्मा आणि ईश्वर यात मूलतः फरक नाही. दोन्ही सजातीय आहेत, फक्त विकासाचेच अंतर आहे. ईश्वर नामस्मरणीय, संस्करणीय आहे.

ईश्वर सृष्टीकर्तृत्ववादाचा खरा अर्थ आहे की प्रत्येक प्राणी एवढेच नव्हे तर, प्रत्येक पदार्थ आपली पर्याप्तसृष्टी निर्माण करण्यास तिचा लय करण्यास, स्वाधीन, स्वतंत्र व पूर्ण समर्थ आहे. प्रत्येक वस्तु अनादिनिधन स्वतः सिद्ध असून प्रतिसमय परिणमनशील आहे, वस्तूचा नियत पर्याप्त, नियतकालीन स्वतःच्या नियत स्वभाव सामर्थ्याने होत असतो असा वस्तुगत स्वभाव नियम आहे. त्याला मागेपुढे करण्याचे सामर्थ्य कोणत्याही पदार्थात किंवा कल्पित ईश्वरात नाही. प्रत्येक वस्तु पर्याप्तसृष्टि निर्माण करण्यास स्वसहाय्य, स्वाधीन व स्वतंत्र असून परामोन, परतंत्र किंवा ईश्वराधीन नाही. त्यामुळेच कर्ता, हर्ता ईश्वर खरा देव होऊ शकत नाही. जो वीतराग सर्वज्ञ असलेला तोच खरा देव होय.

जैनदर्शनामध्ये अरिहंत व सिद्ध यांनाच खरे देव म्हणले आहे. अरिहंत जरी शरीरधारी असले तरी त्यांच्या चार घाति कर्मांचा नाश झालेला असतो. त्यांना अनंतज्ञानादि चतुष्टय प्राप्त होतात. ते परमवीतरागी सर्वज्ञ भगवान् जोपर्यंत आयुर्कर्म आहे तोपर्यंत जगात विहार करीत नव्य जीवाना मोक्षमार्गाचा तसेच प्रयोजनमूर्त जीवादि सात तत्त्वांचा हितोपदेश देतात. त्यांना धुधा तृष्णादि १८ दोष नसतात. शेवटी ते चार घाति कर्मांचा नाश करून सिद्ध झालेवर विराजमान होतात तेव्हा त्यांना सिद्ध म्हणतात. अरिहंताना सकल परमात्मा व सिद्धाना निकल परमात्मा अशी संज्ञा आहे.

सारांश जैनदर्शनानुसार संसारी जीव जाठ कर्मांनी सहित अवल्यामुळे त्यांना ज्ञानाचा शब्दत मुखसातीची प्राप्ति होत नाही. अरिहंत, सिद्ध या संसारी जीवाना कर्मबंधनातून मुक्ततेचे मार्गदर्शन करतात. त्यांनाच येथे ईश्वर मानलेले आहे. वैदिक दर्शनाप्रमाणे नियंता, विश्वकर्ता या स्वरूपात जैनदर्शनात ईश्वरकल्पना मान्य नाही.

जैनदर्शन व वस्तुनिष्ठता

श्रीमत् परमगभीर स्याद्वादा मोष लांछनं । जीयात् नैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासन ॥

इतर दर्शनाप्रमाणे जे सर्वज्ञ जिनदेवाने सांगितले ते जैन शासन असा अर्थ लौकिक व्यवहार भाषेमध्ये केला जातो. पण जैन शासनाचा तो खरा अर्थ नाही. आचार्य समंतभद्र म्हणतात—

पक्षपातो न मे बोधे, न द्वेषः कपिलादिषु । युक्तिमद्वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

भगवान् महावीर हे जैनधर्म पक्षाचे होते म्हणून त्याचे वचन खरे, कपिलादि मुनी इतर धर्मपक्षाचे होते म्हणून त्यांचे वचन खोटे असा पक्षपात जैनदर्शनास मान्य नाही. जैनदर्शन म्हणजे ज्याचे वचन प्रत्यक्षप्रमाण—युक्तिप्रमाण—आयमप्रमाण यांनी युक्त असेल, जे वचन वस्तुनिष्ठ असेल, ज्यात कोणत्याही प्रमाणाने वाधा दीप येत नसेल ते वचन सत्य होय, ते वचन जैनदर्शन होय.

जैनदर्शनाने वचनाची प्रमाणता वस्तुनिष्ठत्वावर मान्य केली आहे. यावरून जिनाने सांगितले ते खरे, ते जैनदर्शन असे नसून जे वस्तुनिष्ठ आहे, वस्तूचे जसे यथार्थस्वरूप आहे, वस्तूचे जे अंतरंग ध्रुवस्वरूप आहे ते जिनानी ओळखले, पाहिले, जाणले व तेच लोकाना सांगितले. यावरून “जे खरे वस्तुनिष्ठ आहे ते जैनदर्शन” हा जैनदर्शनाचा खरा अर्थ आहे.

जैनदर्शन व इतर दर्शनात जर स्थूलमानाने फरक असेल तर हा मोठा फरक आहे की इतर दर्शन म्हणतात— “जे माझे ते खरे” परंतु जैनदर्शन म्हणते— जे माझे ते खरे नसून “जे खरे ते माझे”

इतर दर्शनांमध्ये माझेपणाचा पक्षपात आहे. परंतु जैनदर्शनामध्ये माझेपणाचा पक्षपात नसून खरेपणाचा पक्ष आहे. म्हणून तो निष्पक्ष खरा न्याय देणारा न्यायाधीश आहे.

जैन शब्दाची व्युत्पत्ति—

। संसाधारण लोकव्यवहार भाषेने जो काम—क्रोधादि पडरिपूना जिकतो (जयति इति जिनः) त्याला जिन म्हणतात. परंतु व्यवहार भाषा परमार्थ गूढ अर्थाची सूचक असते.

ज्याप्रमाणे आपण व्यवहारात प्रयोजनवच ‘तुपाचा घट’ असा शब्दप्रयोग करतो. पण वास्तविक घट तुपाचा बनलेला नसतो. तुपाने सहित असलेल्या मातीच्या पटांमध्ये ‘तुपाचा’ उपचार करून ‘तुपाचा घट’ असे आपण लोकव्यवहारात म्हणतो. परंतु बोलणारा व ऐकणारा यातील गूढ परमार्थ समजून घेतो व तूप असलेला घट घेऊन येतो.

तोच न्याय येथेही लागू आहे. पडरिपूना जिकणारा जिन म्हटला जातो. पण पडरिपूना जिकण्याचे परमार्थ गूढ रहस्य काय आहे ? कोण पडरिपूना जिकू शकतो ? याचा जर सूक्ष्मदृष्टीने विचार केला तर निश्चय—नयाने वास्तविक जो ‘निजा’ ला (आत्म्याला) जाणतो तोच पडरिपूना जिकतो व तोच ‘जिन’ म्हटला जातो. आत्मज्ञ चर्च सर्वज्ञ होऊ शकतो.

तत्त्वदर्शनाचे मूळ निजदर्शन—आत्मदर्शन आहे. जैनदर्शन म्हणजे निजदर्शन. निजदर्शन तेच खरे तत्त्वदर्शन. तत्त्वदर्शन तेच जैनदर्शन होय.

यः एकं जानाति स सर्वं जानाति । यः एकमपि न जानाति स सर्वमपि न जानाति ॥

जो एकाला जाणतो, तो सर्व जगाला जाणतो. जो एकाला देखील जाणू शकत नाही, तो सर्वांना देखील जाणू शकत नाही. येथे एक म्हणजे जाणणारा आत्मा.

सर्व जग अन्य वस्तूला जाणण्यासाठी उत्सुक असते. जीवतत्त्वाची सिद्धि करताना न्यायशास्त्रामध्ये मोठ्या मार्मिक रितीने सिद्धि केली आहे.

“ अस्ति जीवः, जिज्ञासान्वयानुपपत्तेः ।”

जीव नामक पदार्थ डोळ्याने दिसत नसला तरी तो पदार्थ सत्त्वरूप आहे, कारण जो जिज्ञासा जाणण्याची उत्सुकता दिसून येते ती अन्यथा दिसली नसती. जाणण्याची उत्सुकता असणे हे जीवाचे चिन्ह—लक्षण आहे.

इतर दर्शन जगाला जाणण्याच्या पाठीमागे लागले आहेत. इतर दर्शनानी जगाला जाणण्याचा उपदेश केला आहे. पण जैनदर्शन म्हणते— जगाला जाणण्यासाठी जगाच्या पाठीमागे लागावे लागत नाही. आत्मदर्शनात, ब्रह्मदर्शनात संपूर्ण विद्रवाचे दर्शन सहजगत्या घडते हे गूढतत्त्व जैनदर्शनाने सांगितले आहे. हे जैनदर्शनाचे एक वैशिष्ट्य आहे.

आत्मा ‘ज्ञ’ आहे, जाणणारा आहे, जाणणे हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. सर्व जग ‘ज्ञेय’— जाणले जाणारे आहे. ज्ञानाचे द्वारे जाणले जाणे हा ज्ञेयाचा स्वभाव आहे.

ज्ञानाचे एक एवढे सामर्थ्य आहे की ज्ञानाच्या स्वच्छ प्रकाशात संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ संपूर्ण जग युगपत् स्वयं प्रतिबिंबित होते. ज्याप्रमाणे दर्पणामध्ये आपण अनेक वस्तु युगपत् एकदम पाहू शकतो, प्रत्येक वस्तूला अलग अलग जाणण्याचे श्रम करावे लागत नाहीत, तीच गोष्ट ज्ञान दर्पणाची आहे.

ज्ञानरूपी दर्पणात संपूर्ण ज्ञेय, संपूर्ण जग युगपत् एकदम दिसू शकते.

“ जो ज्ञेये कथमज्ञः स्यात्, अस्ति प्रतिबंधने ।”

काही प्रतिबंध आडकाठी नसेल तर ज्ञस्वभावी आत्मा संपूर्ण ज्ञेयाविषयी कसा अज्ञ राहिल ? अर्थात् मुळीच अज्ञ राहणार नाही.

यावरून सर्व जगाला जाणण्यासाठी सहजसिद्ध सोपा उपाय म्हणजे स्वतःला जाणणे हा आहे, हे जैनदर्शन सांगते.

यावरून हे सिद्ध होते की जे आत्मदर्शन तेच वस्तुतत्त्वदर्शन जे वस्तुतत्त्व दर्शन तेच खरे तात्त्विक दर्शन जे खरे तात्त्विक दर्शन तेच जैनदर्शन.

प्रश्न— येथे सहज प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो की इतर दर्शन देखील वस्तुतत्त्वाचेच वर्णन करतात मग त्यांचे दर्शन ते तत्त्वदर्शन खरे दर्शन नव्हे का ?

समाधान— इतर दर्शन देखील वस्तुतत्त्वाचेच वर्णन करतात. परंतु आत्मदर्शन क्षात्याशिवाय वस्तुतत्त्वाचे खरे दर्शन होऊ शकत नाही. हे गूढ रहस्य इतर दर्शनानी ओळखले नाही. म्हणून त्यांचे ते तत्त्वदर्शन खरे तत्त्वदर्शन म्हटले जात नाही.

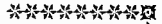
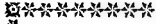
तसेच जेथे पदार्थमिमान आहे, पदार्थात आहे तेथे ज्ञानाची अपूर्णता आहे. पदार्थापूर्वक अपूर्ण ज्ञानपूर्वक होणारे तत्त्वदर्शन ते खरे तत्त्वदर्शन होऊ शकत नाही.

जो निष्पदापाती व त्या विषयाचा पूर्ण ठा असतो तोच खरा न्यायाधीश होऊ शकतो.

इतर दर्शनाविषयी वर्णन करताना जैनदर्शनाचार्य म्हणतात—

“स्ववैरिणस्ते, परवैरित्वात्”

जे परवरी आहेत, दुसऱ्या प्रतिपक्ष पक्षाशी सहमत नाहीत, दुसऱ्या प्रतिपक्ष पक्षाचा सर्वथा निषेध करतात व आपला पक्षच काय तो खरा असे समजतात ते खरोखर स्ववरी आहेत. कारण ते आपल्या स्व पक्षाची देखील सिद्धि करू शकत नाही. प्रतिपक्ष परपक्षाची मान्यता स्वीकृत केल्याशिवाय आपण आपला स्वपक्ष सिद्ध करू शकत नाही हे गूढ रहस्य इतर दर्शनांना समजले नाही. म्हणून त्यांचे तत्त्वदर्शन पक्षपाती असल्यामुळे खरे तत्त्वदर्शन होऊ शकत नाही.

जैनदर्शन पक्षपाती नाही. निष्पक्षपाती आहे. पक्षातीत आहे. येथे पक्षातीत याचा अर्थ सर्व पक्षांचा सर्वथा निषेध करणारे असा नसून सर्व पक्षांना आपापले दृष्ट रयानी प्रतिष्ठित, सुखवस्थित मानणारे ते जैनदर्शन होय. म्हणून जैनदर्शन निष्पक्षपाती असल्यामुळे वस्तूचे पूर्ण व यथार्थ दर्शन करून देणारे असल्यामुळे खरे तत्त्वदर्शन आहे. जैनदर्शन हे सर्वोदयतीर्थ आहे—

“सर्वापदां अन्तकर निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव” (युवत्यनुशासन ६१)

जैनदर्शन हा विशिष्ट जातीचा, विशिष्ट धर्माचा, विशिष्ट पंथातील लोकांचा धर्म नसून सर्व प्राणीमात्रांचा धर्म आहे. तीर्थंकराच्या समवसरण सत्रेत १२ सप्ता (विभाग) असतात. त्यात देव-देवी, मनुष्य-स्त्रिया, पशु-पक्षी सर्वप्रकारचे जीव येऊन बसतात. भगवंताच्या दिव्यध्वनीतुल्य निघणारा धर्मोपदेश ऐकतात. आत्मकल्याण करून घेतात.

जैनदर्शन वस्तूचे यथार्थ स्वरूप सांगणारे दर्शन आहे. म्हणून ते परम मंगल आहे. ज्यामुळे (मंगल) मं म्हणजे पाप-संकट-आपत्ति याचा स्वयं नाश होतो व (मंगल) जैनदर्शनाने सांगितलेला धर्मोपदेश ऐकून जीवाला शाश्वत सुख-शांतीचा लाभ होतो. जैनदर्शन वस्तुस्वरूपाचे कथन करणारे आहे. वस्तु व वस्तुस्वरूप जसे अनाविनिघन आहे तसेच वस्तुस्वरूपाची जाणीव करून देणारे जैनदर्शन देखील अनाविनिघन आहे. सर्व प्राणीमात्रांचे कल्याण करणारे म्हणून ते ‘सर्वोदय तीर्थ’ आहे.

सर्वदर्शनांचा समन्वयवाद म्हणजे जैनदर्शन—

प्रत्येक दर्शन वस्तूच्या एका अंगाचे वर्णन करणारे असल्यामुळे कोणतेही दर्शन सर्वथा मिथ्या-खोटे नाही.

“निरपेक्षा नयाः मिथ्या । सापेक्षा वस्तु तेऽयं कृत् ॥”

इतर दर्शन आपल्या प्रतिपक्षी पक्षाचा निषेध करणारे असल्यामुळे, प्रतिपक्ष निरपेक्ष असल्यामुळे मिथ्या म्हटले जातात. परंतु तेच दर्शन प्रतिपक्षाचा निषेध न करता प्रतिपक्ष सापेक्ष असले, प्रतिपक्षाचे म्हणणे देखील एका विवक्षित दृष्टिकोणाने सत्य-परमार्थ आहे अशी मान्यता जर ठेवीत असेल तर प्रत्येक नव दर्शन सत्यम् आहे. व त्या सत्यम् सर्व नवदर्शनांचा एकत्र समन्वय म्हणजे परमार्थ अर्थविकाकारी वस्तु सिद्ध होत असल्यामुळे सर्वदर्शनांचा एकत्र समन्वय तेच जैनदर्शन होय.

जैनदर्शन हे लोकतंत्र आहे—

प्राणीमात्र या जैन धर्माचा सदस्य होऊ शकतो. जैनधर्मात जातीचे, पंथाचे बंधन नाही. जो कोणी भव्य जीव धर्माचे आचरण करील तो आपले आत्मकल्याण करू शकतो. जैनदर्शनातील प्रायः अनेक आचार्य गीतमगधर, आचार्य विद्यानंदी, पूज्यपादाचार्य हे सर्वप्रथम अन्यधर्मी होते. नंतर ते जिनधर्मानुयायी बनले. त्यांनी अनेक आगमग्रंथ निर्माण करून जैनदर्शनाची प्रमाणता सिद्ध केली व जैनदर्शनाचा प्रचार केला.

जसा इतर धर्मपक्षीनाही जैनधर्माचा द्वेष केला तसा जैनदर्शनाने इतर धर्मपक्षीयांचा कधीही द्वेष केला नाही. आचार्यकल्प श्रीमान् स्व. पं. टोडरमलजी यांचे उदाहरण येथे अप्रस्तुत होणार नाही. त्यांची विद्वत्ता, त्यांचे वागाय ज्ञान सहन न होऊन अन्यधर्मीय इतर राजमान्य पंडितांनी त्यांचा द्वेषबुद्धीने अत्यंत छळ केला. त्यांनी पंडितजीना न कळत त्यांचे अंगरुखाचे खिशात शिवाची मूर्ति ठेवून राजाकडे चुंगली केली. जैनदर्शनाचे पंडित

वस्तु वस्तुमधि अर्थकारिता । तौ उपकारक तौ गुणयता ॥

आपल्या देवमूर्तीचा अपमान करतात. राजाने चौकसी केली. पंडितजीमध्ये जैनदर्शनाची उदारता भरपूर भरली होती. त्यांना वाटले की, राजाला सत्य सांगितले तर आपल्या प्रतिपक्षीयाना कठोर शिक्षा होईल. म्हणून त्यांनी सत्य लपवून स्वतःचा अपराध कवळ केला.

‘म ब्रूयात् सत्यमप्रियं’ जे सत्य असूनही दुसऱ्याला अपाय देणारे असेल ते बोलू नये. या जैनदर्शनातील उदार सिद्धांताचा स्वीकार करून पंडितजींनी स्वतःचा अपराध कवळ केला. पूर्वीच काही राजे अविवेकी व कपारी होते. त्यांनी पंडितजींना हत्तीच्या पायालाही तुडवून देहांत मासनाची शिक्षा फर्माविली. त्यावेळी प्रजातंत्री राज्य नव्हते. राजाच्या मुखातून निघालेला मद्य दगडाची रेष समजली जात असे. हत्ती समोर उभा आहे. पंडितजी त्याचे समोर उभा पडले आहेत. महात हत्तीला पाय उचलून पंडितजींच्या शरीरावर ठेवण्यास आज्ञा करीत आहे. हत्ती पाय उचलतो आहे. पण पाय अघर ठेवून पंडितजींच्या निष्पाप पुण्य पुण्याच्या शरीरावर ठेवण्यास हत्तीचे मन कचरत आहे, अशा वेळी पंडितजी त्याला म्हणतात— हे आत्मन्, घाबरू नकोस. तुझा अपराध नाही. राजानेचे पालन घुला केलेच पाहिजे. हत्ती नाइलाजाने पाय ठेवतो व पंडितजींचा पवित्र आत्मा देहकुडीतून निघून जातो. ते दृश्य किती भयंकर असेल !

जैनदर्शनाचा साम्यवाद—

जैनदर्शन एकेद्रियापात्रून पचेद्रियापर्यंत, कीडा-मुंगीपात्रून मनुष्यापर्यंत सर्वांचा आत्मा समान मानतो. जन्माने, कुलाने, जातीने, वैभवाने कोणाला उच्च-नीच समजणे, हा विषमवाद अयम आहे, अन्याय आहे, पाप आहे.

प्राणा यथाऽऽत्मनोऽनीष्टाः, भूतानामपि ते तथा । आत्मोपम्येन भूतेषु यः पश्यति स पंडितः ॥

जसे आपले प्राण आपणास प्रिय असतात, आपणाने कोणी मारू नये असे जसे आपणास वाटते तसेच सर्व प्राणीमात्रांना देखील मग ती कितीही क्षुद्र प्राणी असो, त्यांना देखील आपले प्राण इष्ट असतात. कोणी आपणास मारू नये असे त्यांना देखील वाटते. जो सर्व प्राणीमात्रांच्या आत्म्यांना आपल्या आत्म्याप्रमाणे समजतो, त्याचे दुःख ते आपले दुःख, त्यांचा घात तो आपला घात समजतो तोच ज्ञानी विवेकी पंडित म्हटला जातो.

जैनदर्शनाचा समाजवाद—

अहिंसा व अपरिग्रहवाद हे जैनदर्शनाचे प्रमुख सिद्धांत जैनदर्शनाच्या समाजवादाचे सूचक आहेत. Live & Let Live ‘स्वतः जगा व दुसऱ्यास जगू द्या’ हे जैनदर्शनाच्या मूलसिद्धांताचे बीदावय आहे.

“अहिंसा परमो धर्मः, यतो धर्मस्ततो जयः”

प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र आहे. प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व स्वतंत्र आहे. प्रत्येक वस्तू आपल्या अस्तित्वशक्तीने जगत आहे. प्रत्येक वस्तु आपल्या स्वतंत्र वस्तुत्वशक्तीने आपले परिणामरूप अर्थक्रिया करीत आहे.

असे असताना दुसऱ्या वस्तूवर आपली सत्ता गाजविणे, आपल्या इच्छेप्रमाणे अन्य वस्तूने परिणाम करावे अशी खोटी आशा वाळगणे ही हिंसा आहे. हिंसा हे महापाप आहे.

सर्व वस्तूंना आपल्या स्वतंत्र अस्तित्व शक्तीने स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगू देणे व आपणही आपल्या स्वतंत्र अस्तित्व शक्तीने स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगणे आपणास जगण्याकरिता दुसऱ्या कोणत्याही अन्य परपदायांची परिग्रहाची इच्छा न करणे ती खरी अहिंसा होय. स्वतंत्र अस्तित्व जीवन हीच खरी अहिंसा. तोच प्रत्येक वस्तूचा परमधर्म आहे, जे धर्म आहे तेथेच खरी शांति—सुख आहे.

याप्रमाणे जैनदर्शन शाश्वत सुख शांतीचा मार्ग दाखविणारे दर्शन असल्यामुळे तोच सर्व प्राणीमात्रांचा कल्याण करणारा आत्मधर्म आहे. वस्तुतत्वाचे यथार्थ दर्शन करून देणारा असल्यामुळे तो वास्तववाद आहे. तेच सत्यवस्तुत्वच कथन आहे. तेच आदर करण्यायोग्य आहे. तेच सर्वथा उपादेय आहे.

जैनदर्शन व सर्वज्ञत्व

जो जाणइ अरहंतं दम्बत्तगुणत्तपज्जयतेहि । सो जाणइ अपाणं मोहो सलु जादि तस्स लयं ॥

ज्याने अरहंतं सर्वज्ञ देवाला जाणले त्याने आपल्या आत्म्याला जाणले. त्याचाच मोह लयास जातो व तोच साक्षात् सर्वज्ञ परमात्मा बनतो.

सर्वज्ञाचे अस्तित्व ज्याने मान्य केले तोच आत्मज्ञ होतो. आत्मज्ञच सर्वज्ञ होतो.

श्री समयसार ग्रंथात मंगलाचरण करताना सर्वसिद्ध परमात्म्यांना नमस्कार केला आहे.

‘वंदितु सर्वसिद्धे’ सर्वसिद्ध परमात्म्यांना नमस्कार करून सिद्ध परमात्म्याला आपल्या आत्म्यामध्ये स्थापन केले आहे.

सिद्ध भगवान् जसे आहेत तसा आपला आत्मा आहे. ‘आत्मनः प्रतिच्छंदस्थानीयान् सिद्धान्’ सिद्ध भगवान् हे आत्म्याचे प्रतिबिंब आहे.

सिद्ध भगवान् केवलज्ञानी, सर्वज्ञ, पूर्ण ज्ञान घन आहेत व रागादि विकारानी रहित आहेत.

सिद्ध भगवान् कर्माच्या अभावाने केवलज्ञानी-सर्वज्ञ धीतराग बनले असे म्हणणे हा व्यवहार आहे, उपचार आहे. वास्तविक एका द्रव्याच्या अभावाने दुसऱ्या द्रव्यात सर्वज्ञपणा येणे हे सर्वथा असंभवनीय आहे.

मलाच्या अभावाने दणं स्वच्छ झालेला दिसतो, पण मलाच्या अभावाने दणं पात स्वच्छता मंतर बाहेरून येते असे नसून स्वच्छता हा दणं पात स्वभाव आहे. जो मलाच्या सद्भावात अव्यक्त-गुप्त-तिरोभूत होता तो मलाच्या अभावात व्यक्त-प्रगट-आविर्भूत झाला, तोच गोष्ट आत्म्याची आहे.

केवलज्ञान किंवा सर्वज्ञता जीवाचा स्वभाव आहे. जो कर्माच्या सद्भावात अव्यक्त-गुप्त-तिरोभूत होता तोच कर्माच्या अभावात व्यक्त-प्रगट-आविर्भूत होतो.

प्रश्न- जर केवलज्ञान किंवा सर्वज्ञतत्त्व हा जीवाचा स्वभाव आहे तर तो कर्माच्या सद्भावात तिरोभूत का होतो व कर्माच्या अभावात आविर्भूत का होतो ?

समाधान- कर्माच्या सद्भावाने तिरोभूत होतो किंवा कर्माच्या अभावाने आविर्भूत होतो असे परद्रव्य संयोगाची मुख्यता घेऊन कथन करणे हा व्यवहार आहे, उपचार आहे.

व्यवहारात घट हा मातीचा असताना देखील तुपाच्या संयोगाने ‘तुपाचा घट’ म्हटला जातो. घट तुपाचा एवढ्यावरून बोलणारा किंवा ऐकणारा घट तुपाचा समजत नाही. घट मातीचाच समजतो. ज्यात तूप ठेवले आहे असा मातीचाच घट घेऊन येतो.

तसेच व्यवहार शास्त्रात- ‘मोहक्षयात् ज्ञानदर्शनापरणांतरायक्षयाच्च केवलं’ असे जरी म्हटले आहे तरी त्याचा अर्थ कर्मक्षयाने केवलज्ञान मंतर जीवात उत्पन्न होते असा नसून केवलज्ञान हा जीवाचा स्वतःसिद्ध स्वाभाविक भाव आहे. तो जीवामध्ये सदासर्वदा विद्यमान असतो. तो त्रिकाली प्रवृत्तस्वभाव आहे.

जोपर्यंत या जीवाला आपल्या या केवलज्ञान किंवा सर्वज्ञ स्वभावाचे मान नसते तोपर्यंत कर्माचा उदय विद्यमान असतो. कर्माच्या सद्भावात तो तिरोभूत असतो, प्रगट नसतो.

परंतु जेव्हा या जीवाला आपल्या केवलज्ञान सर्वज्ञ स्वभावाचे मान होते, निर्णय होतो व त्यामध्ये तो आपली स्थिर प्रवृत्ति ठेवतो तेव्हा अन्यासे कर्माचा अभाव होतो व कर्माच्या अभावात तो प्रगट होतो.

यावरून जीवाचा केवलज्ञान-सर्वज्ञस्वभाव कर्माच्या सद्भावात व अभावात तिरोभूत व आविर्भूत होतो म्हणणे हा उपचार आहे, व्यवहार आहे.

तो आपल्या ध्रुवस्वभावाने भान नसताना अज्ञानाने निरोनून होतो व भान झाले अमता ज्ञानाने प्रकट म्हणजे हा परमार्थ-निदचयनय आहे.

१. यावरून सर्वज्ञाचे अस्तित्व मानणारा तोच सर्वज्ञ होऊ शकतो. हे म्हणू शिद्ध होते.

प्रश्न- सर्वज्ञाचे अस्तित्व मानणारे अन्य अनेक धर्म आहेत. मग सर्वज्ञ सर्वज्ञ म्हणावयाचे काय ?

समाधान- नाही, केवळ सर्वज्ञाचे अस्तित्व मानल्याने सर्वज्ञपणा प्राप्त होत नाही.

अन्य धर्मांनी सर्वांना जाणणारा तो सर्वज्ञ अशी सर्वज्ञ शब्दाची निरुक्ती करून स्वतःला सर्वज्ञ मानल्याचा प्रयत्न केला. पण सर्वांना जाणण्याने सर्वज्ञपणा येत नाही. कारण जेव्हा अनन्त आहे. अनंत जेव्हा अनन्त काळपर्यंत हा जीव जाणण्याचा प्रयत्न करीत येथेच तरी जाणण्याचा अंत होणार नाही व हा जीव सर्वज्ञ वगैरे जाणणार नाही.

सर्वांना जाणणे हा सर्व वनव्याचा मार्ग नाही हे भगवान महावीराने मागितले. सर्वज्ञ वनव्यासाठी सर्वांना जाणण्याची नसती लडावे-घरघड करावी त्यात नाही. सर्वज्ञपणा हा सर्वपदार्थांपीन विवा पराधीन नाही. तो जीवाचा स्वाधीन स्वभाव आहे. जो आपला सर्वज्ञ स्वभाव जाणतो व जो आपल्या सर्वज्ञ स्वभावात विलीन होतो तो अनायासे सर्वज्ञ होतो. आत्मज्ञानात सर्वज्ञता आहे. हा महत्त्वाचा सिद्धांत भगवान महावीराने जगात मागितला.

१. ज्ञानाचा असा स्वच्छ स्वभाव आहे की ज्ञानामध्ये संपूर्ण जेव्हाचे प्रतिबिंब म्हणूनच पडते. ज्ञानाला जाणले की सर्व पदार्थांचे ज्ञान सहजच पडते. सर्व पदार्थांना जाणल्यासाठी आपला उपयोग सर्व पदार्थांकडे लावावा लागत नाही. सर्व पदार्थांकडे उपयोग लावून सर्व पदार्थांचे ज्ञान होत नाही. आपल्या ज्ञानदर्पणाकडे उपयोग लावला की त्यात सर्व पदार्थांचे ज्ञान सहजच पडते.

आता जाणवमाणं 'गणं' जेव्हा जाण मूर्च्छितं । जेव्हा लोपाळीं तद्वा पाणं तु सव्ययं ॥ (प्रवचनसार)

आत्मा ज्ञानप्रमाण आहे, ज्ञान ज्ञेयप्रमाण आहे, ज्ञेय लोक-अलोकप्रमाण आहे. म्हणून ज्ञान सर्वज्ञ म्हटले जाते. ज्याने आत्माला किंवा ज्ञानाला जाणले त्याला सर्व लोक अलोकांचे ज्ञान अनायासे सहजच पडते.

१. ब्रह्माच्या मुखात सर्व विषय दिवजे म्हणतात त्याचा अर्थ ब्रह्म म्हणजे आत्मा, आत्मज्ञानात सर्व विश्वज्ञान होते असा आहे.

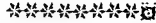
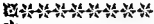
प्रायः सर्व अन्य धर्मांनी देखील सर्वज्ञता येत केवळ प्रकारेण झाली आहे. वेदांमध्ये उपनिषद्, ग्रंथांमध्ये विश्ववेदस, विश्वचिन्, विश्वविज्ञान, सर्वचित्, विश्वचक्षु, विश्वदृष्टा इत्यादि शब्द सर्वज्ञवाचक आहेत. वृहदारण्यक ग्रंथांमध्ये आत्मज्ञानाला सर्वज्ञ म्हटले आहे. 'आत्मानं विद्धि' हा त्याचा मूलमंत्र आहे. कोणी मूर्च्छित-कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी ईश्वराला सर्वज्ञ मानले.

कोणाला मुखी तर कोणाला दुःखी, कोणाला स्वर्गात तर कोणाला नरकात ईश्वराने का टाकावे या प्रश्नाचा उलगडा जेव्हा ज्याच्या त्याच्या पाप-पुण्यकर्मांकडे सोपविला गेला. याचा खरा अर्थ प्रत्येक जीव आपली पर्याप्त मूर्च्छित निर्माण करण्यास, मुखी-दुःखी बनविण्यास स्वयं कारण आहे. तो स्वयं प्रभू समर्थ आहे, स्वाधीन-स्वतंत्र आहे. पराधीन परतंत्र नाही, अन्य ईश्वराधीन नाही. जसे करावे तसे भरावे. स्वतः जसे शुभ-अशुभ परिणाम करतो त्याप्रमाणे त्याचे फल पुण्य-पाप, सुख-दुःख तो स्वयं भोगतो.

बुद्धांनी सर्वज्ञपणा परजनहिताय, परजनसुखाय मानला. 'बुद्धो सर्वेषां जगते हिताय' मो जगाच्या. कल्याणासाठी सतत बुद्ध-सर्वज्ञ होऊन राहावे. मला निर्गुण मुक्तीची इच्छा नाही.

पण वास्तविक "मुक्तस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता । सर्वो ददातीति कुबुद्धिरेषा ।"

कोणी कोणाला सुख-दुःख देऊ शकत नाही, कोणी कोणाचा कर्ता-हर्ता नाही. दुसरा आपणच सुख-दुःख देतो ही बुद्धी सोदी आहे. दुःखाच्या करण्या-घरण्यात सर्वज्ञता नसून आत्मज्ञानात खरी सर्वज्ञता आहे हे भगवान

महावीरानी सांगितले. मीमांसकांनी सर्वज्ञाचा अभाव अभावप्रमाणाने सिद्ध करण्याचा प्रयास केला आहे. पण जैनदर्शनाने युक्तिवादाने त्याचे खडन केले आहे आज या क्षेत्रात कोणी सर्वज्ञ दिसत नाही. एवढ्यावरून पूर्वी किंवा जगात कोठेही सर्वज्ञ नाही याची सिद्धि होऊ शकत नाही. सर्वज्ञाचा अभाव सिद्ध करणाऱ्याला प्रथम मागच्या पुढच्या सर्व काळाचे व सर्व लोकांचे ज्ञान करून घ्यावयास पाहिजे तेव्हाच तो कोठेही व केव्हाही सर्वज्ञ झाला नाही व होणार नाही हे सिद्ध करू शकेल. मागचे पुढचे जाणणारा व सर्व जगास पाहणाराच स्वतः सर्वज्ञ बनला मग तो- सर्वज्ञाचा अभाव कसा सिद्ध करील ? या युक्तीप्रमाणाने न्यायशास्त्रात सर्वज्ञाची सिद्धि केली आहे.

‘अस्ति सर्वज्ञः, सुनिश्चित-असंयवद्-बाधक प्रमाणत्वात्’ सर्वज्ञ आहे, कारण सर्वज्ञाचा अभाव सिद्ध करणारे असे कोणतेही बाधक प्रमाण असंभवनीय आहे. प्रत्यक्षादि सर्व साधक प्रमाणानी सर्वज्ञाची सिद्धि सुतरां सिद्ध होते.

१) भगवान् महावीरानी आपल्या अतींद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणाने आत्मा सर्वज्ञस्वभाव आहे, पूर्ण ज्ञानघन स्वभाव आहे हे सिद्ध करून जगाला दाखविले आहे.

२) नंतरच्या आचार्यांनी देखील अनुमानप्रमाणाने सर्वज्ञाची सिद्धि युक्तिवादाने केली आहे.

सूक्ष्मांतरित-दूरार्याः प्रत्यक्षाः कस्यचित् यथा । अनुमेयत्यतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥

परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य आदि अदृष्ट पदार्थ, राम-रावणादि काल-अंतरित पदार्थ, मेरूपर्वत, स्वर्ग-नरक आदि क्षेत्राने दूर असलेले पदार्थ हे, सर्व कोणाला तरी प्रत्यक्ष अवश्य आहेत. कारण ते अनुमेय आहेत. ज्याप्रमाणे आपण धूमावरून अग्निचे अनुमान करतो व जेव्हा पर्वतावर प्रत्यक्ष जाऊन पाहतो तेव्हा अग्नि प्रत्यक्ष दिसतो. त्यावरून अनुमानज्ञान प्रमाण मानले जाते. तीच गोष्ट सर्वज्ञसिद्धिची आहे. आपणास जे या सूक्ष्मादि पदार्थांचे शास्त्रावरून अनुमान ज्ञान होते ते प्रमाण आहे. कारण प्रत्यक्ष प्रमाणाने जाणून घेऊन नंतर सर्वज्ञाच्या दिव्यबाणीतून निघालेले ते बचव आहे. म्हणून प्रमाण आहे.

आचार्य प्रभाचंद्र यांनी प्रमेयकमलमार्तंडमध्ये सर्वज्ञत्वाची सिद्धि करताना म्हटले आहे-

“अस्ति कश्चित् आत्मा सकलपदार्थसाक्षात्कारी, तत्ग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीण प्रतिबंधं प्रत्ययत्वात् ॥”

सर्व पदार्थांना साक्षात् पाहणारा कोणी तरी सर्वज्ञ अवश्य आहे कारण सर्वपदार्थांना जाणणे-पाहणे हा जीवाचा स्वतः सिद्ध स्वभाव आहे व तो संपूर्ण प्रतिबंधक कारणाचा अभाव झाला असताना स्वयं प्रगट होतो.

आचार्य विद्यानंदी अष्टसहस्रीमध्ये म्हणतात-

‘ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञः स्यात्, असति प्रतिबंधने ।’

आत्मा ज्ञ स्वभाव आहे. तो कोणतेही प्रतिबंधक कारण जर नसेल तर संपूर्ण ज्ञेयाविषयी अज्ञ कसा राहील ? अर्थात् मुळीच राहणार नाही.

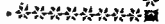
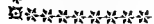
‘दाहोऽग्निर्दाहिको कथं न स्यात् असति प्रतिबंधके ।’

जर काही प्रतिबंधक कारण आढ येत नसेल तर दाहकस्वभाव अग्नि दाहाला जालव्याचे काम कसे करणार नाही ? अर्थात् अवश्य करील.

त्याप्रमाणे आत्मा हा स्वतः सिद्ध सर्वज्ञ स्वभाव आहे. प्रतिबंधक कर्माच्या अभावात तो स्वयं सर्पना जाणण्याचे कार्य अनायासे करतो.

आत्मज्ञानात सर्वज्ञता स्वयं अनायासे प्राप्त होते. नियमधार प्रभात आचार्य कुर्वकुंददेव म्हणतात- सर्वज्ञ भगवान् सर्वांना जाणतात असे म्हणणे हा व्यवहारनय आहे. वास्तविक त्याचा उपयोग सर्व पदार्थांकडे नसतो. त्यांचा उपयोग आपल्या आत्म्याकडेच असतो. निश्चयनयाने ते आत्मज्ञ आहेत. आत्मज्ञानात त्यांना सर्वच ज्ञान अनायासे होते म्हणून व्यवहारनयाने ते सर्वज्ञ म्हटले जातात.

सर्वांना जाणण्याने सर्वज्ञता येत नसून आत्मज्ञानातच खरी सर्वज्ञता सामावलेली असते. हा सर्व शास्त्राचा सार-संक्षेप आहे.

जैनदर्शन व शब्दब्रह्मवाद

शब्द व अर्थ म्हणजे काय ? त्यांचा परस्पर संबंध काय ? ते नित्य आहे की, अनित्य ? नित्य अमयीत तर त्याचे स्वरूप काय व अनित्य असेल तर त्याचे स्वरूप काय ? अर्थतत्त्वाचे ज्ञान कसे होते ? अर्थतत्त्वाचा निर्णय कशा रीतीने व कोणत्या साधनांनी केला जातो. इत्यादी प्रश्नांचा वेपारकरणांनी जमा विचार केला तसा जैनदार्शनिकांनी पण प्राचीन काळापासून शब्द हा दार्शनिकांच्या विचारांचा विषय झाला आहे. जैनदार्शनिकांनी शब्द व अर्थ यावर बराच विचार केला आहे. अर्थ ज्ञानाचे मुख्य साधन शब्दच आहे. म्हणून त्याविषयी विचार करणे एक दर्शनशास्त्राचे एक अनिवार्य अंग आहे.

शब्दब्रह्म स्वरूप— जैनदर्शनात शब्दाला पुद्गलाचा पर्याय अथवा रूपांतर मानले आहे. स्कंधाचा परस्पर संपर्क होऊन शब्दाची उत्पत्ति होते. या लोकात अर्थात मूळम पुद्गलरूपी शब्दवर्गणा सर्वत्र व्यापलेल्या आहेत. आम्ही आपल्या तालु आदींच्या प्रयत्नांनी विविष्ट बायु याहेर सोडतो. तो पुद्गल वर्गणेसी भिडताय शब्दाची उत्पत्ति होते. 'प्रमेय कमल मार्तंडा' मध्ये शब्द हा आकाशाचा गुण आहे. याचे रम्य करताना म्हटले आहे की, परमाणु संयोगरूप स्कंधाचे शब्दवर्गणाचे अस्तित्व नेहमी सर्व ठिकाणी असते. असे असून देखील या शब्द वर्गणा जेव्हा अर्थबोधाच्या इच्छेने उत्पन्न होतात व त्यात एक-दुगच्यासी संपर्क घडतो तेव्हा शब्दरूपांनी परिणत होतात. वाद्यध्वनी, मेघ-गर्जन इत्यादी देखील वर्गणाच्या परंपणाचेच पड आहे. शब्द स्वरूपाचे वर्णन करताना आचार्य कुन्दकुन्द म्हणतात—

सहो लक्ष्यममो लब्धो परमाणुसंसंधादो । पुढेतेषु तेषु जायदि मद्गे उपादगो नियमा ॥ —पंचास्तिकाय शब्द स्कंधापासून उत्पन्न होतात. अनेक परमाणूंच्या वेपाला सकय म्हणतात. अशा स्कंधाचा मिलाप होवून शब्दाची उत्पत्ति होते.

यावरून शब्द पुद्गलपर्याय आहे. पुद्गलाचीच ती एक अवस्था आहे. शब्द ज्याअर्था पुद्गलाचा पर्याय आहे, तर तो कोणत्या गुणाच्या विकारामुळे उत्पन्न होतो.

पुद्गलामध्ये प्रमुखपणे चार गुण आहेत. त्यांपैकी स्पर्शगुणाच्या विकाराने शब्द उत्पन्न होतो. पुद्गल स्वरूप असलेल्या भाषावर्णनेत पुद्गलाचे चारही गुण असले तरी स्पर्शगुणाच्या परिवर्तनाने शब्दाची उत्पत्ति होते. याच कारणांमुळे कर्णद्रियासी स्पर्श धडल्यानंतरच शब्द अर्थबोधाळा कारण बनतो. हल्लीच्या विज्ञानाने ध्वनी (Sound) कसा उत्पन्न होतो (याच कारणांमुळे कर्णद्रियासी) या बाबतीत जी प्रयोगे दाखविली आहे तिच्यावरून देखील या म्हणण्याचे समर्थन होते. जैनदार्शनिकांनी शब्द हा गतिमान, स्थितिमान व मूर्तिक मानला आहे. प्रयोगाने पण शब्द हा या तीन गुणांनी युक्त आहे असे सिद्ध होते. अर्थात शब्द या पुद्गलाचा पर्याय आहे व तो स्पर्श गुणाच्या विकारामुळे उत्पन्न होतो. तसेच यात पुद्गलाच्या चार गुणांपैकी स्पर्श गुणच मुख्यत्वे करून स्पष्टपणे दिसतो.

नित्यानित्यता— भीमासक म्हणतात की शब्द अनित्य मानल्यास पदार्थांचे ज्ञान होणे शक्य नाही. शब्दामुळे पदार्थांचे ज्ञान होते. म्हणून शब्द नित्य आहे. जर तो नित्य नसेल तर तो स्वार्थवाचक होऊ शकत नाही. शब्दामध्ये वाचकत्व व पदार्थांमध्ये वाच्य शक्ती आहे. म्हणून शब्द व पदार्थ यांच्यात वाच्य-वाचक संबंध आहे. हा संबंध प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम प्रमाणाने सिद्ध आहे. उदा. आम्ही असे म्हणू शकतो की, आम्ही एखाद्या व्यक्तीला पाणी आणावयास सांगितले. शब्द जर अनित्य असता तर पाणी या शब्दोच्चारणबरोबर तो नष्ट झाला असता व श्रोत्याला अर्थज्ञान घडले नसते. अशा परिस्थितीत कुठले पाणी व कुठले काय ? ऐकणारा कधीच पाणी आणून देणार नाही. पण या सर्व गोष्टी पडून येतात. ऐकताच श्रोत्याला अर्थबोध होतो आणि तशी क्रियाही घडून येते. म्हणून शब्द नित्य आहे. अनित्य शब्दापासून अर्थ प्रतीती, प्रवृत्ति व प्राप्ती पडणे शक्य नाही.

❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖

अर्थ-प्रतिपत्ती-

जैनदर्शनकारांनी पदार्थात वाच्यरूप व शब्दात वाचकरूपाची एक स्वाभाविक योग्यता मानली आहे. या योग्यतेमुळेच संकेत वर्णरे द्वारे शब्द सत्य अर्थाने ज्ञान करवितात. घट शब्दात फंभुघोवादि वंशिष्टघयुवन पागरीचे वर्णन करण्याची शक्ती आहे व घागरीत वाच्यरूप शक्ती आहे. घट हा शब्द अशा प्रकारच्या वस्तूचा घोषक आहे, अशा प्रकारचा संकेत आहे की ज्या व्यक्तीने ग्रहण केला असेल तो ध्यवक्त्री घटशब्द ऐकल्याबरोबर जलधारण क्रिया करणाऱ्या घट पदार्थाचे ज्ञान प्राप्त करते. अर्थ-प्रतिपत्ती सांगताना आचार्य माणिक्यनंदि म्हणतात-

सहजयोग्यतामनैतदयदादि शब्दादयो वस्तु प्रतिपात्तिहेतवः ।

— परिशामुन

शब्द व अर्थ यातील वास्तविक संबंधाची सिद्धी करताना उपस्थित केलेल्या तकचि उत्तर देताना आचार्य प्रभाचंद्र म्हणतात-अर्थज्ञानाच्या वेगवेगळ्या साधनांनी अर्थज्ञान मारुयाच रूपात स्पष्ट होईल असे नाही. एखादे साधन अधिक स्पष्ट रूपाने वस्तूचे ज्ञान करून देईल. एखाद्या साधनाने कितकी स्पष्टता येणार नाही. अग्नी या शब्दाने अग्नीचे जे ज्ञान होते ते अग्नीच्या ज्वाला मडकत असताना उत्पन्न होणाऱ्या दाहकनेच्या स्पष्टतेहून कमी स्पष्टतेचे असणार. साधन भेदावर स्पष्टास्पष्टता अवलंबून आहे, त्रिपय भेदावर नाही. म्हणून अस्पष्ट ज्ञान करविणाऱ्या साधनाने जाणलेल्या वस्तूला असत्य म्हणता येणार नाही. एकच शब्द साधन मिश्रतेमुळे वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या वस्तूंना प्रकट करण्याची योग्यता वाळणून असतो.

शब्द व अर्थ यांच्या या स्वाभाविक योग्यतेविषयी मोमासक आपत्ती प्रकट करतात. अर्थामध्ये असलेली ही स्वाभाविक योग्यता नित्य आहे की अनित्य ? नित्य मानल्यास अनवस्था दोष येईल आणि अनित्य मानल्यास विद्ध साध्यता दोष येईल. याचे उत्तर देताना आचार्य म्हणतात- हात, नेत्र, बोट, संज्ञा संबंधाप्रमाणे शब्दाचा संबंध अनित्य असला तरी पदार्थाचे ज्ञान घडविण्यास तो पूर्ण समर्थ आहे. हात, संज्ञा इत्यादींचा आपल्या अर्थाशी असलेला संबंध नित्य नाही. कारण स्वतः हात, संज्ञा इ. अनित्य आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या आधारे घडणारा संबंध नित्य कसा असू शकेल ? भित्तीवर काढलेले चित्र भित्तीचे अस्तित्व असतेपर्यंत असते, नित नष्ट होताच चित्र नष्ट होते. त्याचप्रमाणे शब्द असताना स्वाभाविक योग्यतेमुळे अर्थबोध होतो व शब्दाच्या अभावी अर्थबोध होत नाही. अशा प्रकारे मोमासकांच्या सर्व आक्षेपाना युक्तीपूर्ण उत्तर प्रभाचंद्राचार्यांनी दिले आहे.

भर्तृहरीने आपल्या वाक्यदीप टीकेत शब्द व अर्थ यांच्या वेगवेगळ्या शक्तीचे निरूपण केले आहे. प्रभाचंद्रांनी प्रमेयकमलमार्तंडमध्ये शब्द व अर्थ यांच्या स्वाभाविक योग्यतेचे निरूपण करून भर्तृहरीच्या सिद्धांताचा विस्तारपूर्वक विचार केला.

शब्द व अर्थ यांचा संबंध-

जैनदर्शनमध्ये शब्दाशी अर्थाचा तादात्म्य संबंध मानला आहे. तो स्वाभाविक असून कर्वाचित नित्यानित्य आहे. ज्ञान व ज्ञेय यांच्यात साध्य, साधक संबंध आहे. शब्द व अर्थ यांच्यात योग्यतेशिवाय पण कार्यकारणवादी दुसरा कसला संबंध नाही. शब्द व अर्थ यांच्यात योग्यतेचा संबंध शाल्प्यावरच संकेत होतो. संकेतामुळेच शब्द वस्तुज्ञानाचे साधन बनतात. फरक इतकाच की हा संबंध नित्य नाही व याची सिद्धी प्रत्यक्ष अनुमान व अर्थप्रतिपत्ती या तिन्ही प्रमाणाने होते.

जैन दार्शनिकांनी नित्य संबंध, अनित्य संबंध व संबंधाभाव याचे विस्तारपूर्वक खंडन केले आहे शब्दार्थ प्राप्तीला क्षयोपशमरूप शक्ती प्रमुख कारण आहे. या शक्तीमुळे मागच्या पुढच्या वर्णज्ञानापासून उत्पन्न झालेला

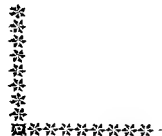
संस्कार स्मृतीला जन्म देतो. तीमुळे अन्त्यवर्ण अर्थ प्रतीतीला कारण होतो. याप्रमाणे वाक्य व पद देखील अर्थ प्रतीतीला सहायक बनतात.

जैनदर्शनात शब्द व अर्थ यांच्यात कदाचित् तादात्म्य लक्षण मानला आहे. त्यामुळे स्फोटवादी वैयाकरणाच्या शंकेला अवसर मिळत नाही. भद्रबाहुरवागींनी शब्द व अर्थ यांच्या संबंधाचे वर्णन केले आहे की, शब्द अर्थ भिन्न आहेत. एक अभिधान दुमारे अभिधेय व अभिन्न आहे कारण खुर, अग्नी, लाडू यांचा उच्चार केल्याने वक्त्याचे तोंड किंवा श्रोत्याचे कान नष्ट होत नाहीत. म्हणून शब्द अर्थापासून कर्णचित् भिन्न आहे. तसेच मोदक शब्द उच्चारल्याने मोदक या वस्तुविषयीचे ज्ञान होते, इतर वस्तूंचे होत नाही. म्हणून वाच्य अर्थाहून शब्द कर्णचित् अभिन्न आहे.

शब्दाचे भेद—

शब्दाचे भेद मुख्य दोन आहेत— १) भाषारूप, २) अभाषारूप. भाषारूप शब्दाचे दोन प्रकार आहेत— १) अक्षररूप, २) अनक्षररूप. मनुष्याच्या व्यवहारात येणाऱ्या अनेक भाषा अक्षररूप भाषात्मक शब्द होत. पशुपक्षांच्या आवाजात अनक्षर भाषात्मक शब्द होत. अभाषारूप शब्दाचे दोन भेद आहेत— प्रायोगिक व स्वाभाविक. जो शब्द पुरुष प्रयत्नाने उत्पन्न होतो त्याला प्रायोगिक व पुरुष प्रयत्नाशिवाय ढगादिकांच्या होणाऱ्या गर्जेला स्वाभाविक शब्द म्हणतात. प्रायोगिकाचे चार भेद आहेत. तत, वितत, घन व सुपिर. कातड्याने मडवून ढोल, नगारा, इत्यादीचा जो शब्द त्याला तत म्हणतात. वीणा, सतार वगैरेच्या शब्दाला वितत, घंटा, झांज आदीच्या आवाजाला घन व बासरी, शंख वगैरेच्या आवाजाला सुपिर म्हणतात.

एवूण जैनदर्शनात शब्दाला महत्वाचे स्थान आहे. त्याशिवाय प्रमा (क्रिया) घटने शक्य नाही व सर्वज्ञ यचनांच्या प्रमाणतेच्या अभावी आगम देखील प्रमाण मानता येणार नाही. जैन दर्शनिकांनी शब्दाला आकाशाचा गुण मानले नाही. शब्दसिद्धी अनेकान्ताने केली आहे. तो पौदगालिक मानला गेला आहे व शब्द व अर्थ यात कर्णचित् तादात्म्य संबंध सिद्ध केला आहे.

अहिंसा

धम्मो मंगलमुक्तिदं अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मो सया मणो ॥

‘अहिंसा परमो धर्मः’ अहिंसा हा सर्व प्राणीमात्रांचा सहज स्वाभाविक उत्कृष्ट धर्म आहे. वस्तुसहाबो धम्मो जीवाचा जो स्वभाव तो जीवाचा धर्म. धर्म हेच उत्कृष्ट मंगल आहे. (मंगल) जे सर्व दुःखाचा नाश करते व (मंगल) जे धावत सुखाची प्राप्ती करून देते ते मंगल होय.

अहिंसा संयम व तप हे जीवाचे उत्कृष्ट मंगल आहे. तोच जीवाचा स्वभाव आहे. ज्याचे मन सदासर्वदा आपल्या स्वभावधर्मात लीन असते त्याचे चरणो स्वर्गातील देव देखील नमस्कार करतात, लोटांगण घालतात. हिंसा न करणे याला अहिंसा म्हणतात. हे अहिंसेचे नास्तिरूपाने कथन आहे. अहिंसेची वास्तुमुखाने परिभाषा करताना शमभाव- समताभाव याला अहिंसा म्हटले आहे.

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । तेपामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥

(पुरुषार्थ सिध्दुपाय)

राग, द्वेष, मोह भाव उत्पन्न न होणे, विषमभाव उत्पन्न न होणे अर्थात् समताभाव ठेवणे यालाच अहिंसा म्हणतात. राग-द्वेष-मोहरूप विषमभावाची उत्पत्ति होणे यालाच हिंसा म्हणतात.

शमभावाचे स्वरूप सांगताना आचार्य म्हणतात -

चारितं खलु धम्मो धम्मो जो समोति निदिदो । मोहखोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥

(प्रवचनसार गाथा ७)

मोह व शोभ (राग-द्वेष) रूप विषमभाव यानी रहित असा जो आत्म्याचा परिणाम त्याला शम किंवा समताभाव म्हणतात. शमभाव हाच जीवाचा धर्म म्हणजे स्वभावधर्म आहे. राग द्वेष परिणाम न होऊ देता शांता-द्रष्टारूप शमभावरूपाने- परम उदासीनभावरूपाने परिणमने हेच खरे चारित्र्य होय. तोच जीवाचा सहजसिद्ध स्वभावधर्म आहे.

पाच स्यावरकाय जीव- पृथ्वी, पाणी, वारा, अग्नी, वनस्पति व प्रसकाय जीव- द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेन्द्रिय याप्रमाणे पट्काय जीवांची हिंसा न करणे याला अहिंसा म्हणतात. ही अहिंसेची स्थूलदृष्टीने व्याख्या आहे.

ही पट्काय जीवांची हिंसा करण्याचे परिणाम का होतात याचा जर सूक्ष्मदृष्टीने विचार केला तर मिथ्यात्व- परद्रव्याविषयी आत्मत्वबुद्धि व परद्रव्याचे मी चांगले-वाईट करू शकतो अशी कर्तृत्वबुद्धि, ममकार व अहंकार हे महापाप आहे. ही खरी हिंसा आहे. जीवाचे राग-द्वेष-मोहरूप परिणाम ही खरी हिंसा आहे.

हिंसेची परिभाषा करताना तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथात म्हटले आहे-

“ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ” (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ७ सूत्र ८)

प्रमत्तयोगपूर्वक- राग, द्वेष, मोह भावपूर्वक आपल्या व दुसऱ्याच्या भावप्राणाचा व द्रव्यप्राणाचा घात करणे याला हिंसा म्हणतात.

जेथे प्रमत्तयोग^१ असेल, मारण्याची बुद्धि-रागद्वेष-मोह परिणाम असतील तेथे प्रथम आपल्या भावप्राणाचा, आपल्या चैतन्यप्राणाचा, आपल्या ज्ञाताद्रष्टा स्वभावधर्माचा घात होत असल्यामुळे ती हिंसा म्हटली जाते. जर कदाचित् त्यावेळी ज्याला आपण मारण्याची बुद्धि करतो त्या जीवाच्या प्राणाचा घात होवो अथवा न होवो तरी आपण मारण्याची बुद्धि केल्याने आपण आपल्या चैतन्यप्राणाचा घात केल्याने ती हिंसा म्हटली जाते. त्या हिंसेचे फळ पापकर्माचा बंध आपणास लागतो

याचे उलट प्रमत्तयोग नसेल^२, मारण्याची बुद्धि नसेल, परंतु जरी कदाचित् दुसऱ्या जीवाचे प्राणाचा घात घडला तरी ती हिंसा म्हटली जात नाही. त्यापासून त्याला हिंसेचे पातक लागत नाही.

मरतु य जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामेतणेण समिदस्स ॥

(प्रवचनसार अ. ३ गाथा १७)

जीव मरो अथवा न मरो, जिवंत असो, जो प्रमत्तयोगपूर्वक अयत्नाचारपूर्वक क्रिया करतो त्याला निश्चितपणे हिंसेचे पातक लागते. परंतु जो यत्नाचारपूर्वक, ईर्ष्या समितिपूर्वक गमन करीत आहे व जर कदाचित् चुकून नियोगवद्वा त्याचे पायाखाली मुगी, मुगळा, कीटक जंतु, प्राणी रगडला गेला व मेलला तरी केवळ त्याच्या द्रव्य प्राणाचा घात झाल्याने त्याला हिंसा निमित्तक बंध होत नाही. हिंसेचे पातक लागत नाही.

उच्चालियमिह पाए इरियासमिदस्स जिग्गमत्थाए । आवाधेज्ज कुल्लिगे मरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ॥ १ ॥
ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुदुमो य देसिदो समये । मुच्छा परिग्गहो च्चिय अज्जाप्पपाणादो दिट्ठो ॥ २ ॥

कोणी ज्ञानी मुनि ईर्ष्यासमितिपूर्वक गमन करीत असताना पाय उचलून जमिनीवर टेकत नाही तोच त्याचे पायाखाली जर एखादा सूक्ष्म किडा, जंतु, प्राणी रगडला गेला व मेलला तरी त्याला हिंसा निमित्तक सूक्ष्म बंध देखील होत नाही असे शास्त्रात सांगितले आहे. कारण अध्यात्मशास्त्रप्रमाणाने मूच्छा भ्रमस्वरूप परिणामाला परिग्रह म्हटले आहे.

अंतरंगच्छेद म्हणजे आपल्या चैतन्यप्राणाचा घात. रागद्वेष मोहरूप परिणाम होणे हाच खरा अंतरंगच्छेद आहे. तोच जरी हिंसा आहे. जेथे अंतरंगच्छेद झाला असेल तेथे जरी कदाचित् बहिरंगच्छेद द्रव्यप्राणाचा घात झाला नसेल तरी ती हिंसाच म्हटली जाते. त्याला राज्यशासनात व धर्मशासनात देखील दंड सांगितला आहे.

याचे उलट अंतरंगच्छेद जेथे नसेल, मारण्याची बुद्धि नसेल, प्रमत्तयोग नसेल, परंतु जरी कदाचित् द्रव्यप्राणाचा घात झाला, बहिरंगच्छेद झाला तरी त्याला राज्यशासनात व धर्मशासनात देखील दंड दिला जात नाही.

एखादा कोळी मास्याचे जाळे विणत आहे, मासे पकडण्याची किंवा मासे मारण्याची क्रिया प्रत्यक्ष करीत नाही, तथापि मासे मारण्याची बुद्धि असल्यामुळे तो दोषाह म्हटला जातो. त्याला हिंसेचे-मासे मारण्याचे पातक अवश्य लागते.

याचे उलट एखादा डॉक्टर आहे. रोगी न मरावा याची तो सावधानतेने काळजी घेत आहे. पण कदाचित् प्रयत्न करूनही रोगी वाचला नाही, दगावला तरी तो दोषी म्हटला जात नाही. राज्यशासन किंवा धर्मशासन त्याला दंडाह ठरवीत नाही.

अहिंसा भूताना जगति विदितं ब्रम्ह परमं । न सा तत्रारंभोऽस्त्ययुरपि च यत्राश्रमविधौ ।

ततस्तत् सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रयमुभयं । भवानेवात्माक्षीप्रच विवृत्तवैषोपधिरतः ॥ (स्वयंभूस्तोत्र)

आचार्य समन्तमद्र आपल्या स्वयंभूतोदात्त—

तीर्थकराचे स्तवन करीत असताना जैन देव-देवतांची भूत नग्न दिगंबर, चांत-वीतराग, आक्राळ विक्राळ वेपोपाधीने रहित, दाख अस्त्र गदा इत्यादि आयुधाने रहित, वस्त्र-आभूषण अलंकार लागिने मानी रहित का असते याची कारणमोर्मास मोठ्या भामिक शब्दात दाखवितात की—

अहिंसा हे जगातील सर्व प्राणीमात्राचे परमब्रम्ह आहे. अहिंसा म्हणजे स्वतंत्र अस्तित्वजीवन. प्रत्येक प्राणी, जगातील प्रत्येक वस्तु स्वाधीन स्वतंत्र आहे, पराधीन परतंत्र नाही. प्रत्येकाला आपले स्वतंत्र अस्तित्वजीवन जगण्याचा अधिकार आहे. Live & Let Live स्वतः स्वतंत्र अस्तित्व जीवनाने जगाचे व दुसऱ्यास त्याच्या स्वतंत्र अस्तित्व जीवनाने जगू घावे हा शब्द सासन ब्रम्हाचा मंगल आदेश आहे.

जेथे, मग तो गृहस्थाश्रम असो किंवा मंत्र्याशाश्रम असो, गृहस्थी श्रावकाचे आचरण असो की माधु-मुनीचे आचरण असो, ज्या ठिकाणी अणुमात्र आरंभ पात्राचरण व अणुमात्र परिग्रह—मूच्छाभिमत्त्व भावद्वय अंतर्ग परिग्रह, धन-वाग्यादि बाह्य परिग्रह जेथे अणुमात्र असेल तेथे अहिंसेचे पालन होऊ शकत नाही.

म्हणून अहिंसा ब्रम्हाचे रक्षण करण्यासाठी, अहिंसेचे सर्वांग पालन करण्यासाठी जैन मुनी, जैन तीर्थंकरदेव परम कल्याणभाव धारण करून सर्व प्रकारच्या बाह्य व अन्तर्गत दोन्ही प्रकारच्या आरंभ व परिग्रहाचा त्याग करतात व आत्मध्यानस्थ होऊन आपल्या शुद्ध ज्ञाता द्रष्टास्वभावात अविचल स्थिर राहतात. त्या अहिंसाब्रम्हाचे प्रतीक म्हणजे जैन देव-देवतांची-गुरूची परमसांत, वीतराग, नग्न दिगंबर जिनमूर्ती होय. आपल्या शुद्ध ज्ञानब्रम्हात अविचल स्थिर राहणे हीच खरी अहिंसा होय. तेच खरे ब्रम्हसत् होय.

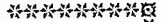
प्रत्येक पदार्थ आपले अहिंसाश्रम स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगत आहे. असा जगाचा ब्रम्हसिद्धांत असताना हा जीवब्रम्हा अभ्रम्ह बनून, अन्य वस्तूंचे स्वतंत्र अस्तित्व जीवन अपहरण करण्याची खोटी बुद्धी करीत आहे, जगातील सर्व वस्तूंचे आपले स्वामित्व प्रभुत्व गाजविण्याचे महान् पाप करीत आहे. दुसऱ्या वस्तूंचे, दुसऱ्या प्राण्यांचे आपले स्वामित्व प्रभुत्व गाजविणे हेच अभ्रम्ह, हीच खरी हिंसा, हेच महान पाप आहे.

आपण स्वतः आपले स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगणे व दुसऱ्यास त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व जीवन जगू देणे, त्यांचेच आपले स्वामित्व प्रभुत्व न गाजविणे हीच खरी अहिंसा, तेच परमब्रम्ह.

आचारसंहिता श्रंयात ही उत्कृष्ट आचार संहिता सांगितली आहे. जोपर्यंत ही उत्कृष्ट आचारसंहिता उत्कृष्ट अहिंसा परमब्रम्ह धारण करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होत नाही तोपर्यंत या उत्कृष्ट आचारसंहितेची सतत भावना लक्ष्याविदु ठेवून त्याची साधना करण्यासाठी तात्काळ मध्यम किंवा जघन्य आचारसंहिता देखील व्यवहारधर्म, लौकिकधर्म, अपवादमार्ग म्हणून सांगितला आहे.

हा लौकिक आचारधर्म अयर्माच्या अपेक्षेने आपेक्षिक धर्म—आप्तधर्म म्हटला जातो. या मध्य किंवा जघन्य आचार धर्माचे पालन करीत असताना ज्या प्रमाणात सूदन हिंसा अभ्रम्ह घडते ते अगतिक असते. नाइलाज असतो. त्याशिवाय लौकिक जीवन जगणे दुरापास्त असते

जीवी जीवस्थ जीवन—ऐहिक जीवनाचा आधार स्वासोच्छ्वास आहे. बाहेरील स्वच्छ वायु आत घेणे यास स्वास म्हणतात. आतील दूषित वायु बाहेर सोडणे यास उच्छ्वास म्हणतात. वायु हा वायुकायिकजीव आहे. स्वासोच्छ्वास घेताना वायु आत घेताना व बाहेर सोडताना वायुकायिक जीवाची हिंमा होते व त्याबरोबर सर्वत्र पसरलेले जे सूक्ष्म जीव स्वासोच्छ्वासात होतो.

लोकाकाशामध्ये सर्वत्र हे सूक्ष्म जीव पसरले असतात आपण थोडे हलून चलून केले की त्या सूक्ष्म जीवाचा घात होतो. म्हणूनच म्हटले आहे की “जीवो जीवस्य जीवन” जीवाचे जीवन जीवावरच अवलंबून आहे. त्याशिवाय हे वाह्य संसारी जीवन जगण्याचा दुसरा उपाय नाही.

परंतु बरील जवळीचे रहस्य न ओळखता कोणत्याही प्राण्याला माहून आपले पोट भरावे, त्यासाठी हरिण, ससे बगैरेसारखे मूक प्राण्यांची शिकार करून त्यांना माहून त्यांचे जीवनावर आपले वीतभर पोट भरावे हा जीवनाचा राक्षसी प्रकार सुरू झाला.

जैन शासनाने ‘जीवो जीवस्य जीवन’ या जीवन जगण्याच्या प्रकाराला वांध घातला. त्यासाठी काही नियम ठरवून दिले.

सर्व प्रथम हिंसेचे दोन प्रकार सांगितले.— १) भावहिंसा, २) द्रव्यहिंसा.

१ भावहिंसा— ‘अहं एनं हिनस्मि’ मो या जीवाचा मारतो अशी मारण्याची बुद्धि ठेवून हिंसा करणे, प्रमत्तयोगपूर्वक, सावधयोगपूर्वक हिंसा करणे ही भावहिंसा होय.

२ द्रव्यहिंसा— भावहिंसापूर्वक आपल्या किंवा दुसऱ्या प्राण्याच्या द्रव्यप्राणाचा घात करणे, त्यांचे प्राण हरण करणे त्यास द्रव्यहिंसा म्हणतात.

जेथे भावहिंसेपूर्वक द्रव्यहिंसा घडते तीच खरी हिंसा म्हटली जाते. त्यालाच हिंसेचे पातक लागते. जेथे मारण्याची बुद्धि नसते, प्रमत्तयोग नसतो, जीवाचे रक्षण व्हावे याची सावधानता असते अशा वेळी देखील अनायासे न कळत जी द्रव्यहिंसा घडते, दुसऱ्याच्या प्राणाचा घात होतो त्याला जैनशासनाने हिंसा म्हटले नाही. त्याला हिंसेसंबंधी पातक लागत नाही. यासंबंधी श्री. प. आशावरजी आपल्या सागारधर्मांमृत ग्रंथात म्हणतात—

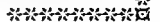
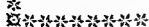
विष्वज्जीवचित्ते लोके ब्रह्म चरन् ब्रह्मप्रेमोक्षत । भावकसाधनौ बंधमोदी चेन्नामविष्यताम् ॥ (सागारधर्म)

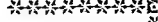
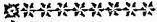
हे जग सूक्ष्म प्राण्यांनी गप्पच भरले आहे. थोडे हालचाल केली की त्या सूक्ष्म जीवाचा घात होतो. द्वासोच्छ्वास घेतला की सूक्ष्म जीव मरतात. अशा वेळी जर केवळ या द्रव्यप्राणाच्या घातालाच हिंसा म्हटले गेले तर या जीवाला कदापि मुक्तीची प्राप्ति झाली नसती. म्हणून जैनशासनाने बंध किंवा मोक्ष हा केवळ द्रव्यप्राणांच्या घातावर आधारित न मानता जीवाच्या परिणामावर नियमित करून हिंसेला मर्यादित केले आहे.

हिंसेचे परिणाम ठेवणे किंवा प्रत्यक्ष हिंसा करणे ही तर हिंसा आहेच. परंतु हिंसा करणे चांगले नाही ही भावना ठेवून “मो हिंसा करणारा नाही” असा जोपर्यंत हिंसा न करण्याबद्दल नियम घेतला जात नाही, तोपर्यंत तो प्रत्यक्ष हिंसा करीत नसताना देखील त्याला हिंसा करण्याचे पातक लागते. म्हणून हिंसा न करण्याचा निश्चयपूर्वक नियम करणे, ही खरी अहिंसा म्हटली जाते. हिंसारूप परिणमन अशी हिंसा म्हटली जाते, तसेच हिंसेपासून अविमर्श—असंयम—अविस्ती याला देखील हिंसा म्हटली आहे. जेथे प्रमत्तयोग आहे तेथे नियमाने आपल्या चेतन्य प्राणाचा घात अवश्य आहे.

जैन शासनाने हिंसा न करण्यासंबंधी विरमणरूप नियम दोन प्रकारचा सांगितला आहे १) सकल देश विरमण (महाव्रत) २) एक देश विरमण (अणुव्रत).

१ सकलदेश विरमण— हिंसा—असत्य—चोरी—अब्रह्म (कुशील सेवन) परिग्रह या पंचपापांचा पूर्णपणे त्याग करणे ते सकल देश विरमण होय. सर्व आरंभ—व्यापार व परिग्रह यांचा त्याग करणारा मुनीच हा सकल देश विरति रूप महाव्रत धारण करू शकतो. आत्मज्ञान व आत्मध्यान रूपाने जीवन जगणे हेच जीवाचे खरे जीवन होय.

२ एकदेश विरमण- हिंसादि पंच पापांचा एक देश अंशतः विरमणत्वाग, अंशतः अविरमण (अर्थात् अंशतः हिंसारूप परिणमन) ते एकदेश विरमण होय. हे श्रावकाचे गृहस्थजीवन-व्यवहारजीवन होय. यालाच अणुव्रत किंवा विरताविरत असे दुसरे नांव आहे. या गृहस्थजीवनामध्ये ज्ञानी श्रावक स्थूलपणे हिंसादि पापांचा त्याग करतो. द्वांद्वियादि त्रसजीवांचा घात करीत नाही. त्रस जीवांच्या शरीरामध्ये रक्त-मांस आदि सप्तघातू असतात म्हणून त्यांना माहून त्यांचे भक्षण करणे हे मांस भक्षण म्हटले जाते. मद्य-मांस मद्य व पंच उदंबर फळे- (वड-मीपर-पाकर-उंदर-कटुंबर) यांचे सेवन केल्याने त्रस जीवांचा घात होतो. म्हणून देशवती श्रावक या पदार्थांचा आजन्म त्याग करतो.

परंतु गृह ध्यापार संबंधी आरंभक्रिया करताना एकेद्रिय स्यावर जीवांची हिंसा तो टाळ शकत नाही. शेती करणे, जमीन नांगरणे, पाणी सांडणे, अग्नि पेटविणे, वनस्पती पासून घान्य, बीज, फळे, माजोपाला तोडून सेवन करणे या सर्व क्रिया त्याला नाड्याज म्हणून, गत्यंतर नाही, म्हणून कराव्या लागतात. तथापि त्यामध्ये देखील तो अत्यंत सावधानता ठेवतो प्रयोजनबग आवश्यक असेल तेव्हाच आरंभ करतो. धर्म अनयंदंड करीत नाही.

याप्रमाणे विरत-अविरतरूप एकदेश विरमणरूप-अणुव्रतरूप व्यवहार जीवन जगणे हा श्रावकाचा अपवाद मार्ग म्हटला जातो.

अद्यापि बाह्य वस्तूचा त्याग करणे किंवा त्याग न करणे यावर अहिंसा किंवा हिंसा ही आधारीत नाही. जीवाच्या परिणामावर आधारित आहे. जेथे प्रमत्तयोग भगेल तेथे हिंसा, जेथे प्रमत्तयोग नसेल तेथे हिंसा नाही. तथापि प्रमत्तयोगाचे विषयरूप निमित्त बाह्यपदार्थ असतो म्हणून जैनशासनाने बाह्यपदार्थांचा त्याग देखील आवश्यक सांगितला आहे. बाह्यपदार्थांचा त्याग हा परिणाम विद्युदोला निमित्त कारण होतो.

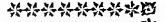
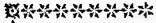
जो निश्चयामांनी अज्ञानी निश्चय धर्माचे खरे स्वरूप ओळखत नाही, आत्मस्वरूपात स्थिर राहण्याचा प्रयत्न करीत नाही. परंतु नैबळ निश्चयतत्त्वाच्या गप्पा मारतो. बाह्यपदार्थांच्या त्यागात धर्म नाही असे म्हणून बाह्यपदार्थांचा त्याग करण्याचा पुरुषार्थ करीत नाही. प्रमादी-स्वच्छंदी-असंयमी जीवन जगून स्वतःला निश्चयज समजतो, विरमणरूप संयमी जीवन जगण्याचा अभ्यास करीत नाही तो आपल्या परिणामाची देखील विद्युद्धि करीत नसल्यामुळे करणानुयोग व चरणानुयोग या दोन्ही जिनशासन आज्ञेचे उल्लंघन करीत असल्यामुळे आत्म-घातकी महापापी म्हटला जातो.

हिंसेचे अनेक प्रकार-

हे अहिंसेचे धास्त मोठे गहन आहे. त्याचे अनेक प्रकार आहेत. कोठे बाह्य द्रव्य हिंसा घडून देखील त्याचे हिंसा करण्याचे परिणाम नसल्यामुळे त्याला हिंसेचे पातक लागत नाही. याचे उलट कोठे बाह्य द्रव्यहिंसा न पडता देखील हिंसा करण्याचे परिणाम नसल्यामुळे त्याला हिंसेचे पातक लागते.

कोठे बाह्य द्रव्यहिंसा कमी पडते, एखाद्या जीवाचाच घात होतो पण त्याचा परिणाम अनेक जीवांच्या घातात कारणीभूत होतो तेथे हिंसेचे पातक अधिक लागते.

जसे अनेक जीवांचे बळ्याण करणारा कोणी एक मूक आहे किंवा अनेक लोकांचे रक्षण करणारा कोणी एक राजा आहे. त्याचा घात केल्या असताना, जरी तो घात एकाच जीवाचा अल्प प्रमाणात मामतो परंतु त्याचे फल सर्व संघाचा सर्व प्रजेचा घात करण्याचे पाप त्याला लागते. याचे उलट कोठे बाह्य द्रव्यहिंसा अधिक पडते परंतु त्याचे परिणाम अल्प हिमक अगतात त्याला हिंसेचे पातक कमी लागते.

जसे युद्धामध्ये अनेक सैन्य मारले जाते, अनेक जीवांचा घात केला जातो पण त्याचे परिणाम त्या सैन्याला मारण्याचे नसतात. त्यांचा नायक जो एक राजा त्यालाच मारण्याचे असतात त्यामुळे त्याला अनेक जीवांच्या हिंसेचे पातक न लागता एका जीवाला मारण्याचेच पातक लागते.

कोठे एकच हिंसा दोघे मिळून करतात, एक हिंसा करण्यात मुख्य असतो. एकाचेच हिंसा करण्याचे भाव असतात, दुसरा तीच हिंसा करण्यात केवळ सहायक असतो. आपल्या मित्रास केवळ सहाय करावे हाच त्याचा भाव असतो. अशा वेळी दोघानी मिळून एकच हिंसा केलेली असते तरी मुख्य हिंसकास अधिक पाप लागते. राज्यशासन कायद्याने देखील तो अधिक दोषी म्हटला जातो व जो केवळ सहायक असतो तो कमी दोषी म्हटला जातो, त्याला जैनशासनाने देखील कमी पाप लागते. अशी हिंसा व हिंसेच्या फळात विचित्रता दिसून येते.

कधी हिंसा करीत असताना हिंसेचे फळ मिळते. कोणी एक शिकार करण्यासाठी वाण मारीत आहे. तोच त्याला इकडे सर्पवंश होऊन त्याला मरण येते. याप्रमाणे हिंसा व हिंसेचे फळ तात्काळ मिळते.

कोठे एकाने हिंसा करण्याचे प्रथम परिणाम केले त्यामुळे त्याला पापकर्माचा बंध पडला. त्यावेळी प्रत्यक्षात जरी दुसऱ्या जीवाची हिंसा घडली नाही तथापि अन्य कारणवश कदाचित् त्याचा घात झाला; अशा वेळी ती हिंसा होण्यापूर्वीच केवळ हिंसेचे परिणाम केल्याने देखील जीवाला हिंसेचे फल हिंसा होण्यापूर्वीच मिळते.

कधी हिंसा करीत असताना तर काही फल मिळत नाही. त्यामुळे मी हिंसा करूनही माझे काहीच वाईट झाले नाही उलट फायदाच झाला असे त्याला वाटते. पण काही कालानंतर त्याला त्या पूर्वी केलेल्या हिंसेचे फळ मिळते हे त्याचे लक्षात येत नाही. कोणी विद्वत्साधनाने लोकाना फसवून Black Marketing व्यापार करून मिळते हे त्याचे लक्षात येत नाही. त्यात त्याला पुष्कळ पैसा मिळते. त्याला ते लोकाना फसविणे हिताचे मुलाखे वाटते. पण पुढे कधी तरी त्या पापाचा घडा फुटतो. त्याची राज्यशासनाकडून चौकशी (inquiry) होते. त्यात त्याला शिक्षा-शासन-बंड मिळतो याप्रमाणे त्याला पूर्वीच्या कृतकर्माचे फल नंतर भोगावे लागते.

कोणी एखाद्या जीवाचा खून करण्याचा प्रयत्न करतो. पण दैवतच त्याचा खून होत नाही. तथापि याने खून करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्याला राज्यशासनाने व धर्मशासनानेदेखील बंड मिळतो.

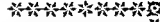
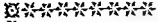
कोठे हिंसा एकच मनुष्य करतो परंतु त्याचे फल मात्र अनेकाना भोगावे लागते. घरातील नेता पुण्य एकटाने पैसा मिळविण्यासाठी पापारंभ करतो पण त्याचे फल घरातील सर्व माणसाना भोगावे लागते.

कोठे अनेक जीव मिळून हिंसा करतात पण त्याचे फळ एकालाच भोगावे लागते. लडाईत अनेक सैन्य युद्ध करतात पण त्याचे पातक फल एकट्या राजालाच भोगावे लागते. याप्रमाणे हिंसा व हिंसाफल यामध्ये अनेक प्रकारानी विचित्रता दिसून येते.

प्रामुख्याने हिंसेचे ३ प्रकार सांगितले आहेत.

१ सांकल्पिकी हिंसा, २ आरंभिकी हिंसा, ३ विरोधिनी हिंसा त्यांपैकी गृहस्थी थावकाला सांकल्पिकी हिंसेचा त्याग अवश्य सांगितला आहे. मी या जीवास मारतो अशा संकल्पपूर्वक जो हिंसा करणे ती सांकल्पिक हिंसा होय.

२ आरंभिकी हिंसा—शेती गृहव्यापार करताना हिंसा करण्याचा संकल्प नसताना जो हिंसा सहजगत्या घडते ती आरंभिकी हिंसा होय. ती गृहस्थी थावकाला टाळता येत नाही.

३ विरोधिनी हिंसा— कोणी प्रतिपक्षी आक्रमण करीत असेल तर त्याचा प्रतीकार करताना होणारी हिंसा ती विरोधिनी हिंसा होय. ही हिंसा गृहस्थी थावकाला गृहस्थी जीवन सुरक्षित सुखाने जाण्यासाठी नाइलाजाने करावी लागते. त्यामध्ये अन्यायाचा प्रतीकार करण्याची भावना असते म्हणून सांकल्पिक हिंसेचे पातक लागत नाही.

यावरून जे कोणी जैनांची अहिंसा म्याढांची अहिंसा आहे असा अहिंसा तत्वाचा उपहास करतात त्यांना जैनांचे अहिंसा तत्वाचे गूड रहस्य अद्यापि समजले नाही असेच म्हणावे लागते. जैनांची अहिंसा ही दूरांची अहिंसा आहे.

जैन शासनाने अहिंसेची परिभाषा करताना—जर कोणी आपल्या गालात मारले तर त्याचे पुढे दुसरा गाल उभा करणे अशी म्याढवृत्ति धारण करणे याला अहिंसा म्हटले नाही.

राम—रावणाचे युद्ध, कौरव—पांडवांचे युद्ध यावरून जैन शासनाने हेच सिद्ध केले की शत्रूचे आक्रमण झाले असताना, अन्यायाचा प्रतीकार करण्यासाठी शस्त्र हातात घेणे हाच दूरांचा अहिंसाधर्म आहे.

यः शस्त्रवृत्तिः समरे रिपुः स्यात् । यः कंटको वा निजमंडलस्य ।

अस्त्राणि शत्रवे नृपाः क्षिपन्ति । न दीन—कानीन—द्युभाशयेषु ॥

जर समरांगणीं शत्रू समोर उभा ठाकला असेल किंवा जो समाजकंटक पुरूप राज्यामध्ये अन्नाति—अन्याय बंड करीत असेल तेथे राजे लोक शस्त्राचा वापर करतात. त्यावेळी शस्त्राने त्याचा समाचार घेणे हाच क्षत्रियांचा अहिंसाधर्म आहे.

परंतु जे दीन—निश्पन्नवी पुरूप असतील, समोर स्त्रीवर्ग असेल व पवित्र विचार व आचाराचे सत पुरुष असतील त्यांचेवर शस्त्राचा प्रयोग कधीही करू नये.

जैनधर्मांमध्ये अनेक क्षत्रिय राजे, दूर सेनापति होऊन गेले आहेत. त्यांनी युद्धामध्ये कसे यदा संपादन केले आहे याच्या कथा आपणास जैन पुराणातून पहावयास मिळतात.

यावरून कोठे हिंसा हा अधर्म आहे कोठे हिंसा हा देखील धर्म आहे, कोठे अहिंसा हा देखील अधर्म आहे व कोठे अहिंसा हा धर्म आहे, याचा विवेक जागृत ठेवून अहिंसा धर्माचे पालन करावे हा दृढक जैन शासनाने घालून दिला आहे.

सप्ततत्त्व व्यवस्था

जैन शास्त्रनामामध्ये ६ द्रव्य, ७ तत्त्व, ९ पदार्थ, ५ अस्तिकाय यांचे वर्णन केले आहे. त्यामध्ये ६ द्रव्य व ५ अस्तिकाय हे केवळ ज्ञेयतत्त्व आहेत. हे मोक्षमार्गामध्ये प्रयोजनभूत नाहीत. त्यांचे ज्ञान कमी असले काय किंवा जास्त असले काय किंवा नसले काय तरी त्यामुळे मोक्षमार्ग खुंटत नाही.

परंतु जैनदर्शनामध्ये ७ तत्त्व व ९ पदार्थ यांचे स्थान फार महत्वाचे सांगितले आहे. मोक्षमार्गामध्ये त्यांना प्रयोजनभूत तत्त्व म्हटले आहे. हे ज्ञेयतत्त्व तर आहेतच परंतु यांचे हेय-उपादेय विज्ञान हे शांतिसुखाला कारण असल्यामुळे त्याला सम्यग्ज्ञान म्हटले आहे.

तत्त्वे ७ आहेत— १) जीव, २) जजीव, ३) आसव, ४) बंध, ५) संवर, ६) निर्जना, ७) मोक्ष, पुण्य व पाप यांचा आसव-बंधामध्ये समावेश करून कोणी तत्त्वे ७ सांगितली आहेत. परंतु ही ७ तत्त्वे भिन्न भिन्न वस्तुस्तू नसून एकाच वस्तुस्तूची ही ७ रूपे आहेत.

काही आचार्यांनी पुण्य-पापाचे विशेष वर्णन करण्यासाठी आसव-बंधातून पुण्य-पापाला वेगळे करून त्या ७ तत्त्वानाच ९ पदार्थांचे नाव देऊन वर्णन केले आहे. यात केवळ विवक्षा भेद आहे. तात्त्विक भेद नाही.

या प्रयोजनभूत हेय-उपादेयभूत ७ तत्त्वांचे किंवा ९ पदार्थांचे यथार्थ श्रद्धान-रुचि-प्रतििति-अनुभूति त्याला 'सम्यग्दर्शन' म्हटले जाते.

जीव आपल्या अज्ञान अपराधाने ज्ञेयभूत ६ द्रव्याविषयी ज्ञेय-ज्ञायक संकर (एकत्वबुद्धी) करीत आहे व आपल्या भावकरंरूप राग द्वेष मोह भावाशी भाव्य-भावक संकर (एकत्वबुद्धी) करीत आहे. त्यामुळे जीव व जजीव यांच्या संयोगात हे ७ तत्त्वांचे मायाजाल नाटक या संसाररूपी नाट्य भूमीवर आपले संयोगीरूप दाखवून अज्ञानी जीवांस भुरळ घालीत आहे. वास्तविक ही ७ तत्त्वे परमार्थ वस्तुतत्त्व नाहीत. जीव व जजीव यांच्या संयोगात जीवाने आपल्या अज्ञान अपराधाने तावकाल धारण केलेले संयोगीरूप आहे. हे तावकाल दिसणारे पण वस्तुभूत नसणारे अवस्तरूप-मायरूप-अपरमार्थ समजून ही रूपे धारण करणारा त्यामध्ये व्यापून अमणारा जो एक ध्रुव कारण-परमात्मा-भगवान आत्मा, त्यालाच परमार्थतत्त्व समजणे—

हे सात तत्त्वांचे यथार्थ श्रद्धान म्हटले जाते. वास्तविक ही ७ तत्त्वे एकाच जीवतत्त्वाने धारण केलेली ७ रूपे आहेत—

श्रद्धानयाने या नवतत्त्वामध्ये व्यापक आपल्या एकत्व विभक्त स्वभावामध्ये नियत मुक्कवस्थित, आपल्या ज्ञानादि गुणापासून अमिन्न एकत्व स्वरूप व त्यासिवाय सर्व परमाव-परद्रव्य यापासून अत्यंत विभक्त-पृथक्-भिन्न स्वरूप अशा पूर्ण ज्ञानघन केवलज्ञानस्वभाव-आत्मतत्त्वाचे-कारणपरमात्म तत्त्वाचे जे दर्शन, श्रद्धान, रुचि, प्रतििति, अनुभूति त्याला निश्चय सम्यग्दर्शन म्हणतात. सम्यग्दर्शनाच्या अनुभूतीमध्ये जेवढा आत्मा अनुभवास येतो तेवढेच खरे परमार्थ आत्मतत्त्व आहे. त्यासिवाय ही नवतत्त्व संतति—हा सर्व जीवाने तावकाल धारण केलेला घाल्हेवम आहे, ते जीवाचे परमार्थ स्वरूप नाही असे जे ७ तत्त्वांचे यथार्थ श्रद्धान त्याला सम्यग्दर्शन म्हणतात. अर्थात ७

१ जीवाजीवात्मवचसंवर निर्जनामोक्षास्तत्त्व ॥ (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय १, सूत्र ३)

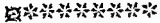
२ आसव बंधण संवर गिज्जर मोरखा सपुण्य पावा जे । जीवाजीवाविशेता ते वि सप्तसिते पमणामो ॥ (द्रव्यसंग्रह)

३ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं । (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय १, सूत्र २)

४ भूयस्तेनामिण्या जीवाजीवा य पुण्यपाया जे । आसवसंवर गिज्जर बंधो मोवत्रो य सम्वत ॥ (ममवसार गाथा १३)

५ एवमेवे नियतस्य मुद्वनयतो व्यापुर्दसतात्मनः । पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिदं द्रव्यान्तरैभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमतेदेव नियमात् आत्मा च तावानर्थ । तत्पृथक्त्वा नवतत्त्वसंततिदिनां आत्माम्यपेक्षोऽस्तु नः ॥

तत्त्वाना अवस्तु अवतत्त्व अपरमार्थ समजणे परमार्थ वस्तु न समजणे व ती रूपे धारण करणारा जो एक ध्रुव कारणपरमात्मा त्यालाच परमार्थ तत्त्व समजणे हे ७ तत्त्वांचे यथार्थ श्रद्धान होय, त्याला सम्यग्दर्शन म्हणतात.

६ द्रव्य केवळ ज्ञेय आहेत, जाणण्यायोग्य आहेत. त्यांचेविषयी हेय उपादेय बुद्धि ठेवणे, त्यांपैकी काही पदार्थाना इष्ट मानून उपादेय समजणे व काहीना अनिष्ट मानून हेय समजणे हे अज्ञान आहे. तो राग-द्वेषरूप विषमभाव आहे. त्यांचेविषयी इष्ट-अनिष्ट बुद्धि न ठेवता परम उपेक्षा भाव (उदासीनभाव) समभाव जाता द्रष्टाभाव ठेवणे हे सम्यग्ज्ञान आहे.

परंतु ७ तत्त्वे ही केवळ ज्ञेय नाहीत. त्यांचेविषयी हेय-उपादेय विज्ञान हे सम्यग्ज्ञान आहे. प्राथमिक अवस्थेत व्यवहार शास्त्रामध्ये व्यवहारी जनासाठी व्यवहारनयाने ७ तत्त्वांपैकी अजीव-आश्रय-बंध ही तीन तत्त्वे जीवाला संसार भ्रमण दुःखास कारण आहेत. म्हणून त्यांना हेय-आश्रय न करण्यायोग्य समजणे व जीव-संवर-निर्जरा-मोक्ष यांना उपादेय आश्रय करण्यायोग्य समजणे असे ७ तत्त्वांचे हेय-उपादेय विज्ञान त्याला व्यवहारसम्यग्दर्शन म्हणतात.

व्यवहारनय हा पर्यायाश्रित असतो. व्यवहारी जनाना पर्याय परिचित असतो. म्हणून त्यांच्या परिचित नापेत अजीव-आश्रय-बंध पर्याय हा हेय व जीव-संवर-निर्जरा मोक्ष पर्याय हा उपादेय असे व्यवहारनयाने सांगितले आहे.

परंतु अध्यात्म ग्रंथामध्ये तत्त्वदृष्टीने ध्रुवस्वभाव हा उपादेय आश्रय करण्यायोग्य असतो व त्याशिवाय बाकी सर्व पर्यायघर्म हे अद्रुव असल्यामुळे आश्रय करण्यायोग्य नसल्यामुळे त्यांना हेय समजणे हे वस्तुतत्त्वांचे यथार्थज्ञान म्हटले जाते. म्हणून निश्चय नयाने या ७ तत्त्वाना अपरमार्थ-अतत्त्व-अप्रयोजनभूत-आश्रय न करण्यायोग्य समजून या ७ तत्त्वामध्ये व्यापक राहणारा ध्रुव कारणपरमात्मा त्यालाच परमार्थतत्त्व उपादेय आश्रय करण्यायोग्य समजणे हे ७ तत्त्वांचे यथार्थ निश्चय सम्यग्दर्शन होय.

येथे ९ तत्त्वामध्ये जे अजीव तत्त्व घेतले आहेत ते अजीव द्रव्य नाही. पुद्गल-धर्म-अचर्म-आकाश-काल-कर्म-नोकर्म (घरीर) हे सर्व अजीव द्रव्य ज्ञेय आहेत. ते हेय-उपादेय तत्त्व नाही. म्हणून येथे अजीव तत्त्वामध्ये जीवाचे जे अनात्मरूप परिणमन विकारमात्र भावकर्म त्यालाच अजीवतत्त्व म्हटले आहे. 'अजीवाच्या संसर्गात एकदा जीवच ही ९ रूपे धारण करतो. सध्यासि तो आपला एक ध्रुवस्वभाव कायम ठेवतो. या ९ तत्त्वामध्ये ध्रुव कारणपरमात्मा सदा विद्यमान असतो. द्रव्यसंग्रह ग्रंथामध्ये ७ तत्त्वांचे वर्णन करताना ही ७ तत्त्वे जीव व अजीव याच्या मयोगात होणारे जीव अजीवाचे विभेद (पर्याय) आहेत असे सांगितले आहेत.

जीवाचे जे पर्यायविशेष त्यांना भावआश्रय व भावबंध, भावसंवर, भावनिर्जरा, भावमोक्ष म्हणतात.

अजीवाचे पुद्गलकर्मजि जे पर्यायविशेष- त्यांना द्रव्याश्रय, द्रव्यबंध, द्रव्यसंवर, द्रव्यनिर्जरा, द्रव्यमोक्ष.

सात तत्त्वामध्ये आश्रयबंध यांमध्ये पुष्प-मापाचा समावेश करून ७ तत्त्वे सांगितली आहेत. पुष्प-मापाला वेगळे करून त्यांनाच ९ पदार्थ असे नाव दिले आहे.

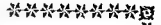
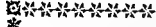
१ जीवतत्त्व- जीवाचे सम्यग्दर्शन, ज्ञानचारित्ररूप, मृदुलपयोगरूप, परिणमन ते जीवतत्त्व होय.

२ अजीवतत्त्व- जीवाचे मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप, अनुदोषपयोगरूप परिणमन ते अनात्मतत्त्व, अजीवतत्त्व होय.

१ नवतत्त्वतत्त्वैरपि सदेवार्थं न मृच्छति ।

२ आश्रय बंध सत्त्व दिग्जर मोक्षोपा सुगुण पात्रा जे ।

जीवाजीव विवेका ते वि समासेन परमात्मो ॥

३ भावआलस- जीवाचे ज्या परिणामानी कर्माचा आलस होतो असे राग, द्वेष, मोहूरूप परिणाम किंवा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, योगरूप परिणाम त्यास भावआलस म्हणतात.

४ भावबंध- आलसपूर्वक बंध होतो म्हणून ज्या परिणामानी कर्माचा आलस होतो त्याच परिणामानी कर्माचा बंध होतो. म्हणून वरील भावआलसरूप परिणामालाच भावबंध म्हणतात.

५ भावसंवर- जीवाच्या ज्या परिणामानी नवीन कर्माचा आलस निरोध होतो, कर्माचे येणे बंद होतो त्या सम्पद्दर्शन, ज्ञान, चारित्र परिणामास किंवा गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिपहजय, चारित्र परिणामास भावसंवर म्हणतात.

६ भावनिर्जरा- भावसंवररूप परिणामानी नवीन कर्माचे येणे बंद होते व पूर्वकर्माची निर्जरा होते म्हणून त्या परिणामास भावनिर्जरा म्हणतात.

७ भावमोक्ष- त्याच परिणामानी सर्व कर्माचा नाश होतो त्या परिणामास भावमोक्ष म्हणतात.

१ द्रव्यजीव- जीवाचा उपयोग आत्मस्वभावाकडे असताना पूर्वसंस्कारवशा, चारित्र कर्मादय वशा जीवाचे कर्तृत्व मसताना अबुद्धिपूर्वक ज्या बाह्य मन-वचन-काय-रूप-द्रव्य योग क्रिया घडतात. ते द्रव्यजीवतत्त्व होय. त्यामुळे नवीन कर्मबंध न होता पूर्वकर्माची निर्जराच होते. म्हणून तिला शायिकी क्रिया म्हटले आहे. कर्माचे फल न देता उदयक्षयरूप, उदयाभावी क्षयरूप, विपाक अवस्था, द्रव्यसंवर-द्रव्यनिर्जरा द्रव्यमोक्षाला कारण होते. त्यावेळी जीवाची जी अबुद्धिपूर्वक क्रिया होते त्याला येथे द्रव्यजीव म्हटले आहे.

२ द्रव्यअजीव- द्रव्यालस, द्रव्यबंध रूप होण्यायोग्य अशी कर्माची जीवगुणपातनघातिरूप अवस्था त्याला द्रव्यअजीव म्हणतात.

३ द्रव्यालस- भावालसाचे निमित्त घेऊन नवीन कर्माचे आत्मद्रव्याकडे येणे, आकर्षण होणे तो द्रव्यालस होय.

४ द्रव्यबंध- द्रव्यालसपूर्वक कर्मपरमाणूचा जीवप्रदेशाशी एक क्षेत्रावगाहरूप व परस्पर निमित्त, नैमित्तिक भावरूप संबंध होतो यास द्रव्यबंध म्हणतात.

५ द्रव्यसंवर- भावसंवराचे निमित्त घेऊन जीवाकडे नवीन कर्माचे येणे बंद होणे तो द्रव्यसंवर होय.

६ द्रव्यनिर्जरा- द्रव्यसंवर पूर्वक पूर्वबद्धकर्म उदयास येऊन फल न देता उदयक्षय रूपाने, उदयामावी क्षयरूपाने आत्म्यापासून एक देशरूपाने निघून जाणे ती द्रव्यनिर्जरा होय.

७ द्रव्यमोक्ष- भावमोक्षाचे निमित्त घेऊन द्रव्यसंवर, द्रव्यनिर्जरा पूर्वक संपूर्णपणे (पुनः कधीही संबंध होणार नाही असा) कर्माचा आत्म्यापासून पूर्ण क्षय होणे यास द्रव्यमोक्ष म्हणतात.

याप्रमाणे ही ७ तत्त्वे जीव व अजीव यांच्या संसर्गात निर्माण होणारे हे आभासरूप, अवस्तुरूप, मायाजालरूप, संयोगीरूप हे संसाराने नाटक आहे. अज्ञानीजीव या ७ तत्त्वांना परमार्थतत्त्व समजून भाव्य-भावक-रूपाने याचेशी तन्मय होतो तोपर्यंतच ही ७ तत्त्वे या संसाररूपी नाटकमूर्तीवर आपले संयोगीरूप धारण करून अज्ञानी जगाला भुरळ घालतात.

परंतु ज्ञानी जीव जेव्हा याचे हे संयोगरूप संसारमायाजाल आहे, हे वास्तविक परमार्थरूप नाही असे यथार्थ जाणतो तेव्हा या जीवाचे हे सात तत्त्वरूप नाटक (परिणमन) बंद होते. हा जीव राग, द्वेष, मोहरूप, भावक भावाशी भाव्यरूप होत नाही. आपल्या ध्रुव ज्ञानदर्शनस्वभावात अविचल स्थिर होतो तेव्हा जीव व अजीव (कर्मपुद्गल) हे आपले संयोगीरूप टाकून देतात आपले खरे स्वरूप प्रगट करतात. हे नवतत्त्व परिणमन रूप संसारनाटक बंद होते. जीव आपल्या शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावात अविचल स्थिर होतो. तेथे काढ्याच्या अंतापर्यंत शांतिसुखाचा अनुभव घेतो.

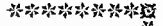
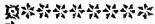

कर्म - व्यवस्था

जैन परंपरा- त्यातील आचार-विचारात कर्म सिद्धांतास महत्त्वाचे स्थान आहे. कर्म सिद्धांतात- १) कर्म, २) कर्म-फल व ३) कर्मफलकर्ता या तिहींचा विचार ग्रामुद्धाने येतो. संसारातील कोणी मुनी तर कोणी दुःखी अशी विनिश्चयित स्थिती वधितल्यानंतर एखादी 'कर्म' शक्ती त्यामागे असावी यात काही नवल नाही. जगातील प्रत्येक घडामोडीत कर्म ही शक्ती पाठीमागे उभी आहे. अनादिकालापासून आत्मा व कर्म यांचा संबंध आहे. पण हा संबंध सान्त आहे. कर्मपाशातून त्याची सुटका होऊ शकते. आत्म्याने आपल्या अज्ञान अपराधाने विकारामुळे कर्ममल्लास आकर्षिले. कर्ममलाने आत्मसुवर्ण अमृद्ध होते. तथापि हा जीव शुद्ध पण होऊ शकतो. आत्मज्ञान हा शुद्ध करण्याचा उपाय होय.^१

'कर्म' शब्दाचा व्युत्पत्ति अर्थ 'क्रियाव्याप्तं कर्म' क्रिया ज्यावर घडते ते कर्म होय. जीवाच्या पुरुषार्थास पण कर्म म्हणतात. मोर्मासक यज्ञादि क्रियांना कर्म म्हणतात. जैनदर्शनाप्रमाणे जीवाच्या ठिकाणी असलेल्या वैभाविक शक्तीमुळे जीव व पुद्गलकर्म यांचा संबंध घडून येतो. या वैभाविक शक्तीमुळे जीव प्रथम रागद्वेष परिणामरूप भावकर्म करतो त्यामुळे कार्माणि वर्गणा, आहार, तैजस, भाषा व मन या नौकर्मवर्गणांना आपल्याकडे खेचतो. कर्माचा पूर्णपणे नाश झाल्यावरच आत्मा पूर्णपणे निर्मल होतो. अशा अवस्थेत आत्मा कर्मापासून कायमचा वेगळा होतो.

कार्माणि वर्गणेचे जे परमाणु आरम्भप्रदेशात प्रविष्ट होतात त्यांनाच 'द्रव्यकर्म' असे म्हणतात. या कार्माणि वर्गणारूप पुद्गल परमाणूच्या पिंडालाच जैनदर्शनामध्ये 'कर्म' असे म्हटले आहे. जीवामध्ये जे अनेक प्रकार आढळतात, त्याला बाह्य निमित्त कारण हे कर्मच होय. कर्मरूपाने परिणत होणाऱ्या पुद्गल परमाणूंना कार्माणि वर्गणा म्हणतात. अनेक प्रकारच्या पुद्गल परिणामानी हे जग व्यापलेले आहे. मन, वचन व कार्याच्या क्रियेला जैनदर्शनात फार महत्त्व दिले आहे. या क्रियेला योग म्हणतात. जीव आपल्या मन, वचन, क्रियेच्या प्रवृत्तीमुळे कार्माणि परमाणूंना ग्रहण करतो जीवाचा कर्माशी अनादि संबंध आहे. त्यामुळे जीवाचे ठिकाणी योग प्रवृत्ति निर्माण होते. त्या योग प्रवृत्तीमुळे कर्मवर्धन होते. कर्मांमुळे योग प्रवृत्ती व योग प्रवृत्तीमुळे कर्म अशी कार्य-कारण परंपरा अनादिकालापासून चालत आली आहे. याचे पारब्रह्मोत्तर कर्मांचे दोन भेद केले आहेत. पुद्गल (पिण्डाला) परमाणूच्या पिण्डाला 'द्रव्यकर्म' व रागद्वेषादी स्वरूप जीवाच्या योग प्रवृत्तीला 'भावकर्म' म्हटले आहे द्रव्य कर्माच्या वधाला भावकर्म कारण आहे. आत्म्याच्या ज्या परिणामामुळे कामर्मा आत्म्याशी संबंध होतो त्या योग परिणतीला 'भावकर्म' म्हटले आहे. या परिणामाच्या निमित्ताने कर्मरूप परिणत झालेल्या कर्माणि वर्गणारूप पुद्गल परमाणूंना द्रव्यकर्म म्हटले आहे.^२ कर्माचा भोक्ता आत्मा आहे, शरीर नव्हे. ज्यायोगे सुखदुःखाचा अनुभव घडतो, असा क्रिया कर्म म्हणतात. व्यायशास्त्रात पाच सांकेतिक क्रियेसाठी कर्मशब्दाचा प्रयोग झाला आहे. जैनदर्शनामध्ये 'कर्म' ही पारिभाषिक संज्ञा आहे लोहचुवकाप्रमाणे कर्मप्रवृत्तीचे आत्म्याकडे आकर्षण आहे. आकृष्ट होणारी ही शक्ती कर्म होय. जी शक्ती जीवाची क्रिया आहे. तिला भावकर्म म्हटले आहे. पात्रविरोपात वापरल्याने फुले-फळे इत्यादींचे दाखत रूपांतर होते, तसेच योग व कर्मा यांच्यामुळे वर्गणा पुद्गल कर्मरूपाने परिणत होते. ढगांमुळे सूर्यकिरणे इन्द्रधनुष्याच्या रूपाने रंगीबेरंगी दिसतात, त्याप्रमाणे जीवाच्या परिणामाच्या निमित्ताने कार्माणि वर्गणा कर्म रूपाने परिणत होते. पुद्गल कर्माच्या निमित्ताने जीवाचे भावकर्मरूप परिणमन होते तात्त्विक दृष्टीने वधितल्यास जीव कर्मांमध्ये गुण उत्पन्न करीत नाही व कर्मांमुळे जीवामध्ये पण गुण उत्पन्न होत नाहीत. दोहोंच्या संयोगात परिणमन घडत असते,^३ त्याला कर्म म्हणतात. जीव आपल्या

परिणामाचा कर्ता आहे. तो कर्मापासून उत्पन्न झालेल्या परिणामाचा कर्ता नाही^१. भाव कर्माच्या परिणमनामुळे जेव्हा पुद्गल कार्माण परमाणु आकृष्ट होतात आणि आत्म प्रदेशात दूष-ग्राण्याप्रमाणे मिसळून जातात त्या परमाणूनाच कर्म म्हटले आहे. कर्माचे पृथक्त्व हे भुवतावस्थेतच घडते. ससारावस्थेत त्याचे पृथक्त्व दिसत नाही. संसारी आत्मा नेहमी कर्मगुप्त असतो, तसेच कर्म नेहमी संसारी आत्म्याशीच संबंधित असते. भुवतात्म्याचा कर्माशी कसलाच संबंध येत नाही.

जैनदर्शनात वस्तूचे वर्णन दोन दृष्टीने केलेले आहे. एक निश्चयदृष्टी व व्यवहारदृष्टी निमित्तांशियाय मूल वस्तूचे कथन आहे त्याच निश्चय दृष्टी म्हणतात. व विभिन्न निमित्तांच्या अपेक्षेने वस्तूचे वर्णन करणे म्हणजे व्यवहारदृष्टी. संसारी आत्मा व कर्म या मिथ अवस्था आहेत. संसारावस्थेत दोन्हीही शुद्ध नाहीत. म्हणून त्याचे वर्णन व्यवहारदृष्टीनेच होऊ शकते. निश्चयदृष्टीने शुद्ध आत्म्याचे व शुद्ध द्रव्याचे वर्णन होऊ शकते.

आत्मवादी किंवा अनात्मवादी दर्शनात ही कर्मफलासंबंधी मान्यता दिसून येते. 'करावे तसे भरावे' ही गोष्ट कशाची धोतक आहे? ईश्वरवादी वा अनीश्वरवादी या उभयताना ही गोष्ट मान्य आहे, पण कर्मरूप व त्याचे फलदान यांच्या मान्यतेविषयी फार मोठा फरक आहे. अन्य दर्शनात संस्कारालाच धर्म, अधर्म व कर्मांशिय मानले आहे, पण जैन दर्शनात फक्त संस्कार न मानता आकृष्ट होणाऱ्या विशिष्ट शक्तीला 'कर्म' म्हटले आहे. ती शक्ति रागी व द्वेषी जीवाच्या क्रियेमुळे आकृष्ट होते व जीव प्रदेशायरोबर एक क्षेत्रावगाहरूप मिळून जाते.

काहीही असो, जैनदर्शनात ज्या अर्थाने 'कर्म' शब्दाचा प्रयोग झाला आहे. जवळ जवळ त्याच अर्थाने अन्य दर्शनात माया, अविद्या प्रकृती, सवृत्ति, अपूर्व वासना, संस्कार, दैव, भाग्य, धर्म, अधर्म इत्यादी शब्दांचा प्रयोग झाला आहे. केवळ चार्वाक दर्शन तेवढेच कर्म सिद्धान्त मान्य करीत नाहीत.

न्यायदर्शनात राग, द्वेष व मोह यांच्या प्रेरणेने जीवाच्या मन, वचन व काय यांच्या प्रवृत्ति घडतात. त्यापासून धर्माधर्माची उत्पत्ति होते. यालाच संस्कार म्हटले जाते.^२ याच अर्थाने वैशेषिक दर्शनात अदृष्ट मानले असून धर्म व अधर्म असे त्यांचे दोन भेद केले आहेत.^३

दोन्हीही ठिकाणी धर्माधर्माच्या मान्यतेमध्ये सारखेपणा आहे. रागादिकानी संस्कार व संस्कारामुळे रागादिक अशी त्यांची परंपरा आहे. अहंपणा, राग, द्वेष व अभिनिवेश यामुळे संकलेशवृत्ति तयार होते आणि तिच्यामुळे धर्माधर्म संस्कार बनतात. या संस्काराना वासना किंवा अपूर्व म्हटले आहे. 'आशय' शब्द देखील याच अर्थाने प्रयुक्त होतो.^४ बीजाकुर न्यायाप्रमाणे याचा संबंध अनादि आहे. गीर्वांसकानी 'अपूर्व' शब्दाला उपयुक्त मानून त्यापासून यज्ञादिक कर्मफलाची प्राप्ति सांगितली आहे. वेदपूर्वक कर्माने उत्पन्न होणाऱ्या शक्तीला 'अपूर्व', असे म्हटले आहे. वेदांतात मायेच्या स्वरूपात कर्माचे वर्णन केले आहे. ही मायाच संसाराचे कारण आहे. ब्रह्म असे म्हटले आहे.^५ जीवाना त्यांच्या कर्माप्रमाणे ईश्वर फळ देतो. कर्म फळाची प्राप्ती ईश्वराचीच आहे, ती कर्माधीन नाही.^६

कर्म करताना व त्याचे फळ भोगतानासुद्धा आत्मा स्वतंत्र असतो सकल्पाविषयीचे स्वातंत्र्य 'वृहदारण्यकोपनिषदा' मध्ये निरदिग्धपणे सांगितले आहे. पुरुष हा कामगम असून, त्याच्या इच्छेप्रमाणे तो संकल्प करीत असतो. संकल्पाप्रमाणे कर्म करतो. मुनितक्रोरोपनिषदात भाग्यावर विसंबून राहण्याचा विरोध केला असून पुरुषाविषय भर दिला आहे. वासना ही एक नदी असून ती शुभ-अशुभ अशा दोन मार्गांनी वाहते, म्हणून अशुभाकडे घावणाऱ्या वासनेच्या प्रवाहाला अडवून शुभाकडे वळवले पाहिजे संसारातील वेगवेगळेपणा हा

१. पुरुषार्थ-सिध्दपाय १२-१३, प्रवचनसार २-७७-७९

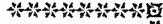
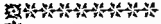
२. न्याय भाष्य १-१२२

३. प्रवचनसार २-७७-७९

४. योगदर्शनभाष्य-१५

५. ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य-२।१।१४

६. ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य-३।२।३८-३९

शुभाशुभ प्रवृत्तीवर अवलंबून आहे. त्यात फसून राहणे हा आत्म-स्वभाव नव्हे. चिखलात जन्म घेऊन पण कमळ पाण्यापासून वेगळे राहते त्याप्रमाणे संसारात राहूनही आपल्या चैतन्याची ओळख करून घेणे व अलिप्त राहणे हा ज्ञानी पुरुषाचा स्वभाव आहे. दैव, भाग्य, कर्म यांचा निर्माता जसा आत्मा आहे तसाच त्याचा नाश करणाराही आत्माच आहे. या सर्वांमध्ये कारण व कार्य अशी संगती आहे. कारणाशिवाय जगात कोणतेही कार्य होत नाही, म्हणून संसाराच्या वैचित्र्याला कर्मच कारण आहे. सुख-दुःख, विवेक-अविवेक, संपत्ति-विपत्ति इ. सर्व आपल्या कृत कर्मांचे फल आहे. कर्म तर जड आहे. ते आत्म्याचे वरे वाईट काय करू शकणार ? आम्ही स्वतःच आपल्या हाताने जन्म-मरणाचे चक्र बनवितो. ज्ञानाने हे चक्र वाजूला सारता येते. अज्ञानाने आत्मा स्वतःला विसरतो. अंधाराचा नाश करणे कठीण नाही. प्रकाश प्रकट केला की अंधार आपोआप नष्ट होतो. त्याप्रमाणे अज्ञानाचा नाश करीत वसुधापेशा ज्ञान प्रकट करणे हितावह आहे. ज्ञानानेच संसाराचे जाळे तुटते असे म्हटले जाते. ज्ञानवंताची कर्म एका क्षणात नष्ट होतात.^१ गीतेत पण हीच गोष्ट सांगितली आहे.^२ विद्येने म्हणजे ज्ञानाने मोक्ष घडतो असे महाभारतात म्हटले आहे.^३

बौद्ध दर्शनामध्ये मनोजन्य संस्काराला पासना व वचन आणि शरीरजन्य संस्काराला (कर्मांला) अविशप्ती म्हटले आहे. लोभ, मोह, द्वेषयुक्त प्राणी मन, वचन, कार्याची प्रवृत्ति करतात. याच प्रवृत्तीमुळे परत लोभ, मोह, द्वेष करू लागतात. हे संसार चक्र अनादी आहे.^४ फळाच्या उत्पत्तीमध्ये बी जसे तसे पळ. त्याप्रमाणे सर्व जीव आपापल्या कर्मांचे धनी आहेत व संसारातील हा भेद, हे वेगवेगळेपण कर्मांमुळेच दिसून येते.^५

अमूर्तिक आत्मा व मूर्तिक कर्म यांचा संबंध कसा, याचा विचार करता येईल. रागद्वेषयुक्त आत्मा जेव्हा चांगल्या किंवा वाईट कार्यात सलग होतो तेव्हा कर्मरूपी पूळ ज्ञानावरणाद्विषयाने आत्म्यात प्रवेश करते. याचे वर्णन करताना कर्मांला 'मूर्तिक' आणि आत्म्याला 'अमूर्तिक' म्हटले आहे. अमूर्त आत्म्याशी मूर्तिक कर्मांचा बंध होतो. पण या दोहोचा बंध घडून येणे कसे शक्य आहे मूर्तिकाचा मूर्तिकाशी बंध होऊ शकतो. मूर्तिक व अमूर्तिक यांचा बंध कसा होऊ शकेल ? मूर्तिक कर्मांचा अमूर्त आत्म्यावर उपकार कसा होतो. जीव जीवावर, पुद्गल पुद्गलावर उपकार करू शकते. दाह, विप इत्यादी मूर्त पदार्थांमुळे आघात पोहोचतो. तर काही दूध-तूपारी पदार्थांमुळे उपकार होतो अशी मान्यता आहे. शरीर पुष्ट होते, त्याचप्रमाणे मूर्तिक कर्मांचा अमूर्त आत्म्यावर प्रभाव आहे.^६ आत्मा हा संसार दशेत कर्मने बद्ध आहे. म्हणून कर्मांचे मूर्तिक आहे. मुक्त जीव सर्वथा अमूर्तिक आहेत. संसारीजीव अनादिकालापासून कर्मने बद्ध असल्यामुळे त्याला कथंचित् मूर्तिक म्हटले आहे.

अन्य दर्शनाप्रमाणे जैनदर्शन देखील जीव व कर्म यांचा संबंध अनादि मानते. संसारातील जीव अनादिकालापासून सर्वथा अमूर्तिक नाही. त्याचा स्वभाव अमूर्तिक आहे. जीव देखील कथंचित् भावकर्म परिणामरूप आहे. म्हणून त्या स्वरूपात तो मूर्तिक देखील आहे.^७ भावकर्म परिणत- मूर्त आत्म्याचा मूर्त कर्मांशी संबंध होऊ शकतो असे व्यवहारवृत्तीने सांगता येते वस्तुतः जीवामध्ये पाच प्रकारचे रूप, पाच प्रकारचा रस, दोन प्रकारचा गंध व आठ प्रकारचा स्पर्श नसतो, म्हणून त्याला अमूर्तिक म्हटले आहे. कारण रूप, रस, गंध व स्पर्श या मुष्णानी युक्त वस्तूला जैनदर्शनात मूर्तिक म्हटले आहे.^८ असे असले तरी कर्मबंधामुळे फलतः कथंचित् मूर्तिक भावकर्म परिणत आत्म्याला मूर्तिक म्हटले आहे. फलतः कथंचित् मूर्तिक आत्म्याशी मूर्तिक कर्मद्रव्याचा संबंध घडून येतो.

संसारी जीवाचे परिणाम रागद्वेषरूप असतात. त्या परिणामामुळे नवीन कर्मांचा बंध होतो. कर्मांमुळे वेगवेगळ्या गतीत जन्म घ्यावा लागतो. जन्म म्हणजे नव शरीर प्राप्ती. शरीरावरवीर इन्द्रिये व त्यामुळे जीव

१. छहदाला-ज्ञानीने सण मे

५. अमृत-विनाय- ३१३३१

८. तत्त्वार्थमून- अध्याय- ५.

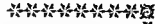
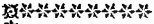
२. गीता- 'ज्ञानेन तु तदज्ञान'

६. मिलिन्दबचन-८१

३. महाभारत शांती- पर्व. २४०-७

६. विद्येया-१६३७

७. विशेष- १९३८

इन्द्रियविपर्याये ग्रहण करतो. विपर्याये ग्रहण करताना इष्टानिष्ट परिणाम होतात. कर्म व आत्म्याच्या संवधा-प्रमाणेच आत्मा व शरीर यांचा संबंध अनादी आहे. शरीर व कर्म यांचा देखील परस्पर कार्यकारणभाव आहे. शरीरामुळे कर्म व कर्मामुळे शरीराची उत्पत्ति होते. शरीराच्या सहाय्यानेच जीव कर्मफलाचा उपभोग घेतो. आत्मा व कर्म, कर्म व शरीर तसेच आत्मा व शरीर यांची परंपरा अनादि सिद्ध होते. ही परंपरा तोडण्यात आत्माच समर्थ आहे. इष्टानिष्ट बुद्धी सोडून, अहंकार ममकाराचा त्याग करून, पुद्गलाची क्रिया पुद्गलात आणि जीवाची जीवात घडत आहे. असे समजून ज्ञाता द्रष्टा वगणें हा परंपरा तोडण्याचा उपाय आहे.

कर्मांचे भेद.— योग व कर्माय यांच्यामुळे जीवाचा कर्मपुद्गलाशी बंध घडतो, तो चार प्रकारचा आहे. प्रकृतिबंध, प्रवेशबंध, स्थितिबंध व अनुभागबंध. यापैकी प्रकृतिबंध आठ प्रकारचा आहे. ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाग, गोच आणि अंतराय यांच्या भेद प्रभेदांचे वर्णन तत्त्वार्थसूत्र व कर्मबंधात आढळते.

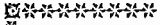
कर्म— सामान्याच्या दृष्टीने कर्म एक आहे. द्रव्य व भाव या अपेक्षेने द्रव्यकर्म व भावकर्म असे दोन भेद आहेत. प्रकृती बंधाच्या आठ भेदांना घाती व अपाति अशा दोन भागात विभागले आहे. ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय व अंतराय ही चार घाति कर्म जीवाच्या स्वाभाविक गुणांचा घात करतात. अपाती कर्म जीवगुणांचा घात करीत नाहीत. घाती कर्मांचे देशघाती व सर्वघाती असे दोन भेद आहेत. जीवगुणांचा पूर्णतया घात करणाऱ्यांना सर्वघाती व अंशतः घात करणाऱ्यांना देशघाती म्हटले जाते. घाती कर्मांना पाप कर्म असेही म्हटले आहे.

जैन सिद्धान्ताप्रमाणे कर्मांच्या दहा मुख्य अवस्था सांगितल्या आहेत. बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण, उपशम, निवृत्ती व निकालित यांचे स्वरूप गोमटसार कर्मकाण्डात पुढीलप्रमाणे म्हटले आहे. १ आत्म्याशी कर्मांचा संबंध होणे हा बंध. २ कर्मांची स्थिती व अनुभाग यात वाढ होणे हे उत्कर्षण. ३ कर्मांची स्थिती व अनुभाग यात कमीतरता होणे अपकर्षण. ४ कर्मांचा बंध आत्म्यावर लगेच त्याचे फळ अनुभवता येत नाही. काही काळानंतर त्याचे फळ मिळते. कर्म उदयात येत नाही तोपर्यंतच्या या मधल्या काळात कर्म आत्म्याजवळ तसेच पडून राहते त्याला सत्ता म्हणतात. ५ कर्मांच्या फलदानाचा उदय म्हटले आहे. ६ ज्याचा उदयाचा काळ अजून आला नाही अशा कर्मांचा उदय घडवून आणणे याला उदीरणा म्हणतात. जसे कांही आंबे वगैरे फळे अडीला लावून पिकवावी लागतात. ७ एक कर्म दुसऱ्या सजातीय कर्म स्वरूपात बदलणे म्हणजे संक्रमण उदा. साता वेदनीय असता वेदनीय रूप होणे, किंवा असता वेदनीय साता वेदनीय रूप होणे. ८ कर्मांच्या उदयाला रोकणे यास उपशम म्हटले आहे. ९ कर्मांचा उदय अथवा संक्रमण न होणे याला निवृत्ती म्हणतात. १० कर्मांमध्ये उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण व उदय न होऊ देणे अशास निकालित म्हणतात. या दहा अवस्था घडवून आणणे अथवा घडू न देणे हे त्या त्या जीवावर अवलंबून आहे. सारांश जो जीव परद्रव्याविषयी आसक्ति वाळगतो, त्यालाच कर्मबंध होतो व जो आसक्ति रहित आहे तो कर्म बंधातून मुक्त होतो.^१

मुक्ति : कर्मबंधाच्या प्रवृत्तीहून विपरीत प्रवृत्ति भुक्तीला कारण ठरते. कर्मापासून मुक्त होण्यासाठी दोन प्रकारच्या क्रियांची आवश्यकता आहे— सवर व निर्जरा. नवीन कर्म न येऊ देणे हा सवर व प्राप्त केलेल्या कर्मांचा नाश ही निर्जरा होय. या दोन क्रियांच्या पूर्णतेने आत्मा मुक्त होतो. गुप्ती, समिती, धर्म, अनुप्रेक्षा इत्यादि कारणांनी कर्मांचे येणे रोकले जाते.

जीव व बंध यांचे स्वरूप मुळी वेगळे आहे. वधाचा त्याग हा शुद्धात्मस्थितोसाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी या दोहोंचा स्वभाव समजून घ्यावा लागतो. कर्मांवर रोकला म्हणजे कर्मबंध होणार नाही.

संपूर्ण कर्मांच्या नाशाला निमित्त होणारा आत्म्याचा परिणाम त्यास भावमोक्ष म्हणतात व आत्म्यापासून कर्म वेगळे होणे हा द्रव्यमोक्ष होय. द्रव्यमोक्ष व भावमोक्ष यांना समजून तदनुकूल परिणाम ठेवून (मनोव्यापार

लीन) रागद्वेषादी विकाराचा सर्वथा अभाव झाला म्हणजे आत्म्याचे खरे निर्विकारो स्वरूप प्रकट होते. ज्या ठिकाणी इन्द्रिये, उपसर्ग, मोह, यादचर्य, निद्रा, लहान, भूक, वास, मरण व जन्म नाही म्हणजे मोक्ष, आत्मा, परमात्मा व संसारचक्र समजल्याने कर्मापासून सुटका होते असे नाही. हे सर्व समजून देखील त्यातच रममाण झाल्यास तोच कर्मबंध होतो. 'जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः' अशी धारणा असली तर मुक्ती मिळत नाही.

काही ठिकाणी त्रयमाण, संचित व प्रारब्ध असे कर्माचे तीन भेद आढळतात. जोपर्यंत नवीन कर्माचे येणे चालू आहे, तोपर्यंत संचित कर्माचा नाश होत नाही. कर्माचा नाश न झाला तर, मुक्ती कशी? अशा जीवास संचित कर्मफल भोगण्यासाठी पुनःपुन्हा सत्-असत् योनीमध्ये जन्म घ्यावा व स्वर्ग-नरकादिकात भ्रमण करावे लागते. राग-द्वेषाच्या अभावी नवीन कर्माचा संचय होत नाही. ज्ञान प्राप्त झाल्यावर कर्म-राशी भस्म होते व जीव मुक्त होतो.

जैनदर्शनात जन्म-मरणाचे कारण कर्म हेच मानले आहे. कर्माच्या आधारावर संसारचक्र चालत आहे. कर्माच्या जाळ्यात फसलेला जीव स्वतंत्रता मिळवू शकितो. कर्माच्या जाळ्यापासून कसे सुटायचे व त्यासंबंधी संक्रमण इत्यादी जाणता यावे म्हणून प्रथम कर्म-सिद्धांत जाणणे जरूरी आहे

कर्म सिद्धांत

‘कर्मसिद्धांत’— हे जैनदर्शनाचे असाधारण वैशिष्ट्य होय. सांख्यदर्शनाने मानलेला प्रकृतिवाद हा जरी कर्मसिद्धांताशी मिळता जुळता असला तरी त्यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. सांख्यदर्शनाचा प्रकृतिवाद जीवाला अकर्ता मानून प्रकृतीच जीवाला ज्ञानी, अज्ञानी बनविते. कर्माचा उदय असला तर जीवाला ज्ञान होत नाही. कर्माचा क्षय-क्षयोपशम असला तरच जीवाला ज्ञान होते. कर्मच जीवाला सुख-दुःख देते. कर्मांमुळेच जीव मिथ्यादृष्टि, असंयमी होतो. कर्मांमुळेच जीव चतुर्गतीत भ्रमण करतो. कर्मच जीवाला सुख-संपत्ति देते. कर्मच जीवापासून सुखसंपत्ति हरण करते. कर्मच जीवाला पुरुष, स्त्री बनविते. कर्मच मनुष्याला स्त्रीशी संगम करविते व कर्मच स्त्रीला मनुष्याशी संगम करविते. जीव (पुरुष-आत्मा) स्वयं अव्रह्मचारी कुशीलसेवन करणारा नसून कर्मच त्याला अव्रह्मचरण कुशीलसेवन करण्यास भाग पाडते.

जीव (पुरुष-आत्मा) स्वयं हिंसाचारी, पापाचारी नसून कर्मच जीवाला हिंसा, प्राणघात करण्याची बुद्धि उत्पन्न करविते. जीव स्वयं घातक नसून कर्मच जीवाला घातक बनविते. जीव स्वयं खोटे बोलणारा नसून कर्मच त्याला खोटे बोलण्यास भाग पाडते. जीव स्वयं चोर नसून कर्मच जीवाला चोरी करण्याची बुद्धि उत्पन्न करविते.

जगातील पापपुण्याचे जे काही व्यवहार चालू आहेत, ती सर्व कर्मांचीच अगाध लीला आहे. याप्रमाणे सांख्यदर्शनाचा प्रकृति-कर्मवाद ज्याच्या पराधीनतेचा-कर्माधीनतेचा सूचक आहे.

परंतु जैनदर्शनाचा कर्मसिद्धांत हा कर्माधीनतेचा, पराधीनतेचा सूचक नसून जीवाच्या स्वाधीनतेचा सूचक आहे.

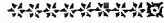
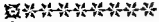
वास्तवीक जीव कर्माधीन नसून उलट कर्म जीवाधीन आहे. जीव स्वयं आपल्या अपराध, दोषाने, प्रज्ञा-पराधाने, शुभ-शशुभ परिणामरूप भावकर्म करतो. त्यामुळे त्याला पुण्य-पापकर्म प्रकृतीचा बंध होतो. कर्म जेव्हा उदयास, पक्वदशेस येते तेव्हा ते सुख-दुःख फल देते. पुण्यकर्माचा उदय जेव्हा असतो तेव्हा सुख सामग्री प्राप्त होते. पापकर्माचा उदय असतो तेव्हा दुःख सामग्री प्राप्त होते. कर्म केवळ आपले फल देण्याचे काममात्र करते. परंतु त्या सुख-दुःख फलाशी समरस होऊन भोगणे किंवा न भोगणे हे काम तर कर्म वलात् करवीत नाही. जीव स्वयं आपल्या अज्ञान अपराधाने त्या कर्म फलाशी सुख-दुःखाशी समरस होतो. त्या सुख-दुःखाचे वेदन करणे, भोगणे हा आपला स्वभाव समजतो तेव्हा हा जीव स्वयं कर्माधीन बनतो. कर्म वलात् त्याला पराधीन बनवीत नाही. हा जैनदर्शनाच्या कर्मसिद्धांताचा खरा गामा आहे.

जैनदर्शनाच्या कर्मसिद्धांत शास्त्रांमध्ये जरी निमित्तप्रधान व्यवहारनयाने कर्मांला प्राधान्य देऊन कर्माच्या उदयाने जीवाला राग, द्वेष, मोह उत्पन्न होतात, कर्मांच्या क्षयाने जीवाला केवलज्ञानाची, मोक्षाची प्राप्ति होते अशी कर्माधीनता सूचक व्यवहारभाषा कथन केली जाते तथापि त्याचा अभिप्राय तो अपराध कर्माचा नसून तो अपराध जीवाच्या प्रज्ञापराधाचा, अज्ञानमाधाचा आहे याचा सूचक आहे.

जे कोणी जैनदर्शनाच्या कर्मसिद्धांताचा अभिप्राय कर्माधीनतेचा सूचक समजतात त्यांना जैनदर्शनाचा कर्मसिद्धांत वास्तविक समजला नाही असेच नाइलाजाने म्हणावे लागते.

भावो हि पुण्याय मतः, शुभः पापाय चागुमः । तं दुष्पन्तमतो रक्षेत्, धीरः समयमविततः ॥

कायवाङ्मनःकर्म योगः । स आश्रयः । शुभः पुण्यस्य, अधुभः पापस्य ॥

मन-वचन-काय यांच्याद्वारे आत्मप्रदेशाचे हलनचलनात्मक कर्म-क्रिया करण्यासाठी उत्सुकता रूप जीवाचा जो परिणाम त्यास योग म्हणतात. हा योगरूप परिणामच कर्माच्या आस्रवाचे कारण असल्यामुळे कारणामध्ये कार्याचा उपचार करून त्यालाच आस्रव म्हटले. जीवाच्या शुभयोग परिणामानी पुण्यकर्माचा आस्रव होतो व अशुभयोग परिणामानी पापकर्माचा आस्रव होतो. आपले परिणाम जेणे करून शुद्ध-दूषित न होतील, शुभ-अशुभरूप न होतील याची सावधानी ज्ञानी जीवाने ठेवली पाहिजे. समय म्हणजे ज्ञायकस्वभाव आत्मा त्याची श्रद्धा, भक्ति, रुची ठेवणाऱ्या धीर पुरुषाने राग, द्वेषरूप, विषमभाव, शुभ-अशुभ परिणाम न ठेवता निरंतर समभावरूप ज्ञाता-द्रष्टाभावरूप परिणाम ठेवण्याचा पुरोपाय केला पाहिजे.

कर्मसिद्धांत हा जीवाच्या जीवनाचा दृश्य चित्रपट आहे. पूर्वी जीवाने जसा प्रकारचे परिणाम केलेले असतात त्याचे फल त्याला वर्तमानकाळी भोगावे लागते. वर्तमानकाळी जीव जसा प्रकारचे परिणाम करतो त्याचे फल त्याला भविष्यकाळी नियमाने भोगावे लागते.

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभं ।

परं ज दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥

जीवाने पूर्वजन्मी जे शुभ-अशुभ परिणाम करून कर्म बांधलेले असते त्याचेच चांगले-वाईट फल त्याला या जन्मी भोगावे लागते. ज्या निमित्तमूत परवस्तूच्या संयोगात आपणसुख किंवा दुःख भोगतो ती निमित्तमूत परवस्तू किंवा अन्य कोणी ईश्वर-देव-देवता आपणाम सुख-दुःख देतात असे मानले तर पूर्वी केलेले कर्म निरर्थक ठरेल. परंतु पूर्वी केलेले कर्म निरर्थक ठरत नाही. तदनुकूल निमित्ताचा संयोग किंवा वियोग हा नियोगवश होतो.

सादृशी जापते बुद्धिः, पुरुषार्यंदच तादृगः । सहायास्तादृशः सन्ति, यादृशी भवितव्यता ॥

होणारे न चुकले होइल जरी अशा तया आडवा । णी चालेई सवको ईव पारिंदो जिणिंदो वा ॥

विद्यो, दैव, कर्म, भवितव्यता हे सर्व एकार्यवाचक शब्द आहेत. भवितव्यता नामक शब्द एखादी अद्भुत, अदृश्य शक्ति नसून जीव वर्तमानकाळी जे शुभ-अशुभ परिणाम करतो तेच पुढील भविष्यकाळातील जीवनाचे 'दैव', भवितव्यता या नावाने संयोधिले जाते.

आपण पूर्वजन्मी जसे शुभ-अशुभ, खरे-खोटे परिणाम केले असतील तदनुसार जसे पुण्य-पापकर्म बांधले असेल तदनुसार या वेळी आपली बुद्धि आपला पुरुषार्य होतो व तदनुसार इष्ट-अनिष्ट पदार्थांचा संयोग-वियोग हा घडून येतो.

आजचे वर्तमानकाळीन जीवन हा पूर्वभवातील संचित केलेल्या कर्मांचा दृश्य चित्रपट आहे व भावी जीवनातील पदामोदीचा Red Signal धोवयाची सूचना देणारा सूचक चित्रपट आहे.

मनुष्याला वर्तमान जीवनात सुख-शांती मिळावी अशी जर खरी इच्छा असेल व भावी जीवन सुखमय व्हावे असे वाटत असेल तर त्याने कर्मसिद्धांत शास्त्रातील नियमांचा सूक्ष्म रितीने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. जीवाने नसे परिणाम ठेवल्याने त्याला कोणते बरे-वाईट फल मिळते याचे सिद्धांत नियम कर्मशास्त्रात सांगून ठेवले आहेत.

१. कर्म म्हणजे काय ?

'कर्तुः इक्षितवम कर्म', 'स्वतंत्रः वर्ता' वर्ता हा स्वतंत्र असतो. स्वतंत्र सुद्धीने कर्ता जे कार्य करण्याची इच्छा करतो ते त्याचे कर्म म्हटले जाते.

प्राप्यं, निर्वर्त्यं, विकार्यं च यत् तत् कर्म ।

स्वतंत्र बुद्धीने कर्ता जी अवस्था प्राप्त करतो, ज्या अवस्थारूपाने स्वयं उत्पन्न होतो, ज्या अवस्थारूपाने स्वयं परिणमतो, विकृत होतो ते त्याचे कर्म होय.

या वरील व्युत्पत्ति अर्थावरून जीवाचे शुभ-अशुभ परिणाम हे जीवाचेच खरे कर्म (कार्य) होय. त्यालाच 'भावकर्म' असे म्हणतात.

जीवाचे हे शुभ-अशुभ परिणाम होण्यास निमित्त कारण केवळ विषयभूत निमित्तमात्र द्रव्यकर्माचा संयोग आवश्यक असतो. कारण शुभ-अशुभ परिणाम हे विकारविभाव परिणाम आहेत, स्वभाव परिणाम नाहीत.

ज्याप्रमाणे जीवाचा ज्ञान-दर्शन हा स्वभाव परिणाम आहे. त्यासाठी त्याला अन्य निमित्ताच्या संयोग, वियोगाची अपेक्षा ठेवावी लागत नाही तसा शुभ-अशुभ परिणाम हा स्वभाव परिणाम नाही, विभाव परिणाम आहे. त्यामुळे त्याला विषयभूत, अन्य निमित्त द्रव्याचा संयोग आवश्यक असतो. निमित्तभूत द्रव्याच्या संयोग-वियोग असल्याशिवाय नैमित्तिक कार्ये, विभावपरिणाम होत नाहीत.

परंतु हा निमित्तभूत अन्य द्रव्याचा संयोग केवळ निमित्तमात्र असतो. विभाव परिणामाचे उत्पादक कारण नसतो.

दंगडाशिवाय ठेच लागत नाही. पण ठेच लागण्याचे कारण दगड नसून चालणाऱ्याचा वेसावघपणा हे त्याचे कारण असते.

तोच शोण्ट द्रव्यकर्माची आहे. द्रव्यकर्माचा संयोग असल्याशिवाय भावकर्मरूप, शुभ-अशुभ परिणाम होत नाहीत. हे जरी खरे असले तरी द्रव्यकर्माचा संयोग किंवा उदय हा जीवाच्या शुभ-अशुभ परिणामाचा जनक नसून जीवाचा प्रज्ञापराध, अज्ञानभाव हाच शुभ-अशुभ परिणामाचा जनक आहे. जीव स्वयं कर्मफलाशी, सुख-दुःखाशी समरस होतो, त्याला आपला स्वभाव समजतो. त्याचेविषयी एकत्वाच्यास करतो. त्यामुळे शुभ-अशुभभाव उत्पन्न होतात.

यावरून कर्म जीवाच्या परिणामाचे जनक नसून जीवच आपल्या परिणामाचा जनक आहे. ते त्याचे भावकर्म म्हटले जाते. त्याचे निमित्त घेऊन कार्माणिवर्गणा स्वयं कर्मरूप होऊन जीवाशी बद्ध होते, त्यास द्रव्यकर्म म्हणतात.

वास्तविक निश्चयाने 'भावकर्म' हेच जीवाचे कर्म आहे. त्या भावकर्मनिच तो खरा बद्ध आहे. त्या भावकर्मापासून, दोषापासून मुक्त होणे हाच खरा मोक्ष आहे. जीव भावकर्मनिच बद्ध असतानाच द्रव्यकर्माशी बद्ध होतो. एकलेशवगाहरूप संबंध होतो. म्हणून व्यवहारनयाने जीव कर्मांनी बद्ध आहे असे म्हटले जाते.

तसेच जीव जेव्हा भावकर्मापासून मुक्त होतो, द्रव्यकर्माचा क्षय आपोआप होतो. म्हणून व्यवहारनयाने कर्माच्या क्षयाने आत्मा मुक्त होतो असे म्हटले जाते.

वास्तविक जीवाने आपले शुभ-अशुभ परिणाम भावकर्म न करण्याचा पुरुषार्थ केला तर द्रव्यकर्माचा अगाव हा आपोआपच होतो. तो करावा लागत नाही. जीव कर्मांमध्ये पुरुषार्थ करूही शकत नाही.

जैनदर्शनाचा कर्मसिद्धांत हा जीवाच्या करणानुयोग सिद्धांतावर आधारलेला आहे. करण म्हणजे जीवाचे परिणाम. कर्मसिद्धांत हा जीवाच्या परिणामाचा चित्रपट आहे.

२. कर्मांचे प्रकार व त्यांचे कार्यफल—

कर्मांची प्रकृति (स्वभाव) या अपेक्षेने ८ भेद केले आहेत— १) ज्ञानावरण २) दर्शनावरण

३) वेदनीय ४) मोहनीय ५) आयु ६) नाम ७) मोत्र ८) अंतराय

१) ज्ञानावरण— जे कर्म जीवाच्या ज्ञानगुणावर आवरण टाकते त्यास ज्ञानावरण कर्म म्हणतात.

जीवाच्या ज्ञानाचे १) मतिज्ञान २) श्रुतज्ञान ३) अवधिज्ञान ४) मनःपर्ययज्ञान ५) केवलज्ञान असे ५ भेद आहेत. त्यावरून त्या ५ ज्ञानावर आवरण टाकणारे ज्ञानावरण कर्म देखील ५ प्रकारचे आहे. १) मतिज्ञानावरण २) श्रुतज्ञानावरण ३) अवधिज्ञानावरण ४) मनःपर्ययज्ञानावरण ५) केवलज्ञानावरण.

२ दर्शनावरण— जे कर्म जीवाच्या दर्शन गुणावर आवरण टाकते त्यास दर्शनावरण कर्म म्हणतात. याचे ९ भेद आहेत— १) चक्षुदर्शनावरण २) अचक्षुदर्शनावरण ३) अवधिदर्शनावरण ४) केवलदर्शनावरण ५) निद्रा ६) निद्रानिद्रा ७) प्रचला ८) प्रचलाप्रचला ९) स्थानगृद्धि

१) चक्षुरिंद्रियाते होणारे जे ज्ञान त्याचे अगोदर जो सामान्य प्रतिभास होतो त्यास चक्षुदर्शन म्हणतात. त्यावर जे आवरण टाकते त्यास चक्षुदर्शनावरण कर्म म्हणतात.

२) चक्षुशिवाय बाकीच्या इंद्रियांनी जो सामान्य प्रतिभास होतो त्यास अचक्षुदर्शन म्हणतात. त्यावर जे आवरण टाकते त्यास अचक्षुदर्शनावरण कर्म म्हणतात.

३) अवधिदर्शनावरण— अवधिज्ञानाच्या अगोदर जो सामान्य प्रतिभास होतो त्यास अवधिदर्शन म्हणतात. त्यावर जे आवरण टाकते त्यास अवधिदर्शनावरण कर्म म्हणतात.

४) केवलदर्शनावरण— केवलज्ञानाबरोबर होणाऱ्या केवलदर्शनावर जे आवरण टाकते त्यास केवलदर्शनावरण कर्म म्हणतात.

प्रश्न— ज्ञानाचे ५ भेद असताना दर्शनाचे ४ भेदच का ?

उत्तर— श्रुतज्ञान हे मतिज्ञानपूर्वक होते. त्यामुळे मतिज्ञानापूर्वी होणारे जे चक्षु किंवा अचक्षुदर्शन तेच श्रुतज्ञानापूर्वी असते. म्हणून श्रुतज्ञान होताना वेगळे दर्शन होत नाही.

तसेच मनःपर्ययज्ञान हे ईहा मतिज्ञानपूर्वक होते. प्रथम याचे मनात कोणते विचार चालले आहेत अशी जिज्ञास उत्पन्न होते. नंतर मनःपर्ययज्ञानाने ती मनातील विचार जाणतो. म्हणून मनःपर्ययज्ञानापूर्वी देखील वेगळे दर्शन होत नाही.

५) निद्रा— ज्याच्या उदयाने अल्प क्षोप येते, लागलीच जागा होतो त्यास निद्रादर्शनावरण कर्म म्हणतात

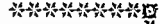
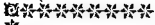
६) निद्रानिद्रा— ज्याच्या उदयाने पुनः पुनः गाढ क्षोप येते त्यास निद्रानिद्रादर्शनावरण कर्म म्हणतात.

७) प्रचला— ज्याच्या उदयाने क्षोपेत डोळे जड पडतात, उठून पुनः क्षोपतो त्यास प्रचला दर्शनावरण कर्म म्हणतात.

८) प्रचलाप्रचला— ज्याच्या उदयाने क्षोपेत वडवड करतो, शरीराचे अवयव चलायमान होतात त्यास प्रचलाप्रचला दर्शनावरण कर्म म्हणतात.

९) स्थानगृद्धि— ज्याच्या उदयाने जीव क्षोपेमध्ये वडवडतो, उठून अचाट कामे करतो त्यास स्थानगृद्धि दर्शनावरण कर्म म्हणतात.

ज्ञानाे माणसास द्वयण लावणे, आपले ज्ञान लपविणे, दुसऱ्याच्या ज्ञानाविषयी मत्सर भाव ठेवणे, ज्ञान कार्यात विघ्न-अंतराय आणणे, दुसरा ज्ञानप्रकाशन कार्य करीत असेल त्यामध्ये वडयळा आणणे, प्रसंतायोग्य ज्ञानाला द्वयण लावणे या परिणामांनी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मांचा आस्त्रव होतो. शास्त्राचे उत्सू

(शास्त्रविरुद्ध) कथन करणे, शास्त्र ऐकण्याचा अनादर करणे, लोभाने शास्त्र वाचणे हे सर्व जीवाच्या अल्पज्ञानतेचे सूचक आहेत. स्वपरविवेक, हित-अहितविवेक हे ज्ञानाच्या पूर्णतेचे सूचक आहेत.

३) वेदनीय कर्म— ज्या कर्माच्या उदयाने जीवाला साता-असातारूप, सुख-दुःखजनक सामग्री प्राप्त होते त्यास वेदनीय कर्म म्हणतात. याचे २ भेद आहेत— १) साता २) असाता.

१) सातावेदनीय— ज्याच्या उदयाने जीवाला ऐहिक-शरीर सुखाला कारणीभूत सामग्री प्राप्त होते त्यास सातावेदनीय कर्म म्हणतात.

२) असातावेदनीय— ज्याच्या उदयाने जीवाला शरीर-दुःखाला कारणीभूत सामग्री प्राप्त होते त्यास असातावेदनीय कर्म म्हणतात.

हे वेदनीय कर्म जीवाच्या गुणाचा घात करीत नसल्यामुळे त्याला घातिकर्म म्हटले नाही. तथापि मोहनीय कर्माच्या सद्भावात जीवाच्या सुख-दुःखाला निमित्तभूत कारण सामग्री प्राप्त करून देते. म्हणून त्याला जीवविपाकी कर्म म्हटले आहे. मोहनीय कर्माच्या अयोदर घातीकर्माच्या पंक्तीत त्याला स्थान दिले आहे.

वास्तविक वेदनीय कर्म जीवाला सुख-दुःख देत नसून सुख-दुःखाला कारणभूत निमित्त सामग्री प्राप्त करून देणे एवढेच वेदनीय कर्माचे कार्य आहे.

दुःख करणे, शोक करणे, पदचाप्ताप करणे, जोराने ओरडणे, दुःखावेगात आत्मवध करून घेणे, दुसऱ्याला कष्टांना उत्पन्न होईल अशा रितीने मोठ्याने आक्रोश करणे, स्वतः करणे, दुसऱ्यास करविण्यास भाग पाडणे यामुळे असाता कर्माचा आलव बंध होतो.

सर्व प्राणीमात्राविषयी अनुकंपा, दयाभाव ठेवणे, व्रती-रत्नव्रत, संपन्न, पुण्याचा योग्य आदर, विनय करणे, स्थाना दान देणे, सराग संयम धारण करणे, संयमासंयम धारण करणे, समाधियोग धारण करणे, क्षमाभाव ठेवणे, संतोषवृत्ति धारण करणे, लोभ न करणे या शुभ परिणामानी सातावेदनीय कर्माचा आलव बंध होतो.

ज्याप्रमाणे हिंसादि पापभावरूप परिणाम हा जीवाचा स्वभावधर्म नाही, अधर्म आहे. तसाच अहिंसादि व्रतरूप शुभ परिणाम देखील जीवाचा स्वभावधर्म नाही. तो पापबंधाळा कारण नसल्यामुळे जरी त्याला व्यवहारलयभाषेने अधर्म न म्हणता व्यवहारधर्म म्हटले आहे, तथापि निश्चयनयभाषेने तो देखील पुण्यबंधाळाच कारण असल्यामुळे संवर-निर्जरेला कारण नसल्यामुळे त्याला देखील हेयच म्हटले आहे.

धर्मबुद्धीने केली जाणारी क्षमा किंवा दया ही खरी क्षमा किंवा दया नसून धुद्ध झाला द्रष्टा स्वभावालाच आत्मधर्म समजून गुणस्थान पदानुसार सहजगत्या होणारा क्षमा- दयारूप शुभराग भाव याला व्यवहारनयाने धर्म म्हटले आहे.

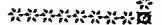
४) मोहनीयकर्म— ज्या कर्माच्या उदयाने जीव मोहित होतो, मूर्च्छित होतो. आपल्या ज्ञानदर्शन स्वभावापासून स्वरूपापासून भ्रष्ट होतो त्यास मोहकर्म म्हणतात.

मोहकर्माचे २ भेद आहेत— १) दर्शनमोह, २) चारित्र्यमोह.

१) दर्शनमोह— जे कर्म आत्म्याच्या सम्बन्धगुणाचा घात करते त्यास दर्शनमोहनीय म्हणतात.

१. दुःख-शोक-ताप-आक्रन्दन-वध-परिदेवनादि-आत्म-पर-उपवसयानि-अवधेष्टस्य ॥ (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय १ सूत्र ११)

२. मूत्रप्रत्यनुकपादान-सराग संयमादियोगः क्षान्तिः शोचयितुं शक्यस्य ॥ (सूत्र १२)

४) देवायुच्या^१ आस्रवाची कारणे — सराग संयम, संयमासंयम, अकाम निर्जरा, द्यालतप हे परिणाम देवायुच्या आस्रवबंधास कारण आहेत. तसेच सम्यग्दर्शन प्राप्त झाल्यावर जर नवीन आयुर्कर्माचा बंध पडला तर नियमाने देवायुचाच बंध होतो.

६) नामकर्म— ज्या कर्माचा उदय झाला असताना जीवाला शरीर-इंद्रिये-अवयव नाना प्रकारचे रूप प्राप्त होतात त्यास नामकर्म म्हणतात. याचे ९३ भेद आहेत.

१ ते ४ गतिनामकर्म— ज्या कर्माचा उदय झाला असताना जीवाचा नरक-तिर्यंच-मनुष्य-देवगतिमध्ये यथायोग्य जन्म होतो त्यास गतिनामकर्म म्हणतात.

५ ते ९ जातिनामकर्म— ज्या कर्माचा उदय झाला असताना जीवाचा ऐकेंद्रिय, इंद्रिय, भौद्रिय, चतुर्द्रिय, पंचेंद्रिय जातिमध्ये यथायोग्य जन्म होतो त्यास जातिनामकर्म म्हणतात.

१० ते १४ शरीरनामकर्म— ज्या कर्माच्या उदयात जीवाला औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, कामांश या शरीरापैकी यथायोग्य शरीर प्राप्त होणे त्यास शरीरनामकर्म म्हणतात.

१५ ते १७ अंगोपांग नामकर्म— ज्या कर्माच्या उदयात जीवाच्या शरीराच्या यथायोग्य अंग-उपांगाची रचना होते त्यास अंगोपांग नामकर्म म्हणतात.

१८ निर्माण नामकर्म— ज्या कर्माच्या उदयात औदारिकादि शरीरास योग्य अशा अवयवाची रचना होते त्यास निर्माण नामकर्म म्हणतात.

१९ ते २३ बंधन नामकर्म— ज्या कर्माच्या उदयात औदारिकादि शरीर परमाणूंचे परस्पर बंधन (एकत्रपणा) होतो त्यास बंधन नामकर्म म्हणतात.

२४ ते २८ संघात नामकर्म— ज्या कर्माच्या उदयात औदारिकादि शरीर परमाणूंचा छिद्ररहित एकपणा होतो त्यास संघात नामकर्म म्हणतात.

२९ ते ३४ संस्थान नामकर्म— ज्या कर्माच्या उदयात जीवाच्या शरीराला कोणतातरी आकार येतो त्यास संस्थान नामकर्म म्हणतात. संस्थान ६ आहेत.

१) समचतुरस्र संस्थान— सर्व अवयव योग्य प्रमाणात असणे.

२) त्र्यग्रोथ परिमंडल— वडाच्या छाडाप्रमाणे वरचे अवयव मोठे खालचे अवयव बारीक असणे.

३) स्वाति संस्थान— वाफ्ळाप्रमाणे खालचे अवयव मोठे वरचे अवयव बारीक असणे.

४) वामन संस्थान— शरीराचा आकार बुटका असणे.

५) कुण्डक संस्थान— शरीराचा आकार कुबडा असणे.

६) हुडक संस्थान— शरीराचा आकार ओवड-धोवड कुरूप असणे

३५ ते ४० संहनन नामकर्म— शरीरामध्ये हाडांची रचना असणे. संहनन ६ आहेत.

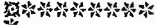
१) वक्षस्पंमनाराच संहनन— ऋषभ (वेष्टन) नाराच (खिळे) संहनन (हाडे) वज्राप्रमाणे मजबूत असणे.

२) वज्रनाराच संहनन— खिळे व हाडे वज्रमय असतात पण वेष्टन वज्रमय नसणे.

३) नाराच संहनन— हाडे वज्रमय नसतात पण हाडांचे सांघे कौलीत (खिळे असलेले) असतात.

४) अर्धनाराच संहनन— हाडांचे सांघे अर्ध कौलीत असणे.

१. सरागसंयम-संयमासंयम-अकामनिर्जरा-द्यालतपासि दीवश्य (सूत्र २०) सम्यक्त्व च (सूत्र २१)

५) कोलक संहनन— हाडाचे सांधे परस्परात खिळलेले असतात. पण त्यात खिळे नसतात.

६) असंप्राप्ता सृष्टिका संहनन— हाडांचे सांधे परस्पर खिळलेले नसतात. केवळ नसानी परस्पर बांधलेले लवचिक असतात.

४१ ते ६० स्पर्शादि नामकर्म— शरीरामध्ये ८ प्रकारचा स्पर्श, ५ प्रकारचा रस, २ प्रकारचा गंध, ५ प्रकारचा वर्ण उत्पन्न होतो. त्यास स्पर्श-रस-गंध-वर्ण नामकर्म म्हणतात.

६१ ते ६४ आनुपूर्वी नामकर्म— मरणानंतर व जन्म घेण्याचे अगोदर विग्रह गतीमध्ये जीवाचा आकार पूर्व शरीरासारखा असणे.

६५ अगुल्लघु नामकर्म— शरीर लोखंडासारखे जड व कापरासारखे हलके नसणे.

६६ उपघात नामकर्म— आपल्याच अवयवाने आपल्या शरीराचा घात होईल असे अवयव असणे.

६७ परघात नामकर्म— दुसऱ्याचा घात होईल असे अवयव प्राप्त होणे.

६८ आतप नामकर्म— सूर्याबिंबासारखे आतपरूप शरीर प्राप्त होणे.

६९ उद्योत नामकर्म— चंद्रबिंबासारखे प्रकाशमान शरीर प्राप्त होणे.

७० उच्छ्वास नामकर्म— स्वासोच्छ्वास प्राप्त होणे.

७१-७२ बिहायोगति नामकर्म— प्रशस्त-अप्रशस्त गमन करणे.

७३ प्रत्येक शरीर नामकर्म— एक शरीराचा एकच जीव स्वामी असणे.

७४ साधारण शरीर नामकर्म— एका शरीराचे अनंत जीव स्वामी असणे. यांचे मरण-जन्म-स्वासोच्छ्वास सुगमपत् होतात.

७५ त्रस नामकर्म— ज्या कर्माच्या उदयात जीव द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पंचेन्द्रियात जन्म घेतो.

७६ स्वावर नामकर्म— ज्या कर्माच्या उदयात जीव एकेंद्रियात जन्म घेतो.

७७ सुभग नामकर्म— ज्यामुळे दुसरे आपल्यावर प्रीति करतात.

७८ दुर्भग नामकर्म— ज्यामुळे दुसरे आपला द्वेष करतात.

७९ सुस्वर नामकर्म— ज्यामुळे चांगला सुस्वर आवाज असतो.

८० दुःस्वर नामकर्म— ज्यामुळे दुःस्वर आवाज असतो.

८१ शुभ नामकर्म— चांगले सुलूप अवयव प्राप्त होणे.

८२ अशुभ नामकर्म— कुरूप अवयव प्राप्त होणे.

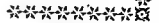
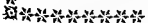
८३ सूक्ष्म नामकर्म— ज्यामुळे (दुसऱ्यास न रोकणारे, दुसऱ्याकडून रोकले न जाणारे) सूक्ष्म शरीर प्राप्त होते.

८४ वादर नामकर्म— ज्यामुळे वादर (स्थूल) दुसऱ्यास रोकणारे व दुसऱ्याकडून रोकले जाणारे शरीर प्राप्त होते.

८५ पर्याप्ति नामकर्म— ज्यामुळे जीवाच्या यथायोग्य पर्याप्ति पूर्ण होतात.

८६ अपर्याप्ति नामकर्म— ज्यामुळे यथायोग्य पर्याप्ति पूर्ण न होताच मरण येते.

८७ स्थिर नामकर्म— ज्यामुळे शरीरातील सप्त धातू स्थिर असतात.

२) चारित्रमोह-जे कर्म दात्म्याच्या चारित्रगुणाचा घात करते, ज्या कर्माच्या उदयाने आत्मा आत्मस्वरूपापासून च्युत होतो त्यास चारित्रमोहनीय म्हणतात.

१) दशनमोहकमचि ३ भेद आहेत- १) मिथ्यात्व, २) सम्यग्मिथ्यात्व, ३) सम्यक्प्रकृति.

१) मिथ्यात्व- या कर्माच्या उदयाने जीवाचे मिथ्यात्वरिणाम होतात, अतत्त्वश्रद्धाने होते, अतत्त्वामध्ये तत्त्वबुद्धि होते, अजीवामध्ये जीवत्वबुद्धि होते, आद्यवंध तत्त्वामध्ये संवर-निर्जरातत्त्व बुद्धि होते, स्वभराचा विवेक राहात नाही, घरीरादि परद्रव्यामध्ये आत्मत्वबुद्धि होते, रागादि विभावभावामध्ये स्वभावबुद्धि होते, विषय व कपायामध्ये रुचि उत्पन्न होते, रसनेंद्रियाच्याद्वारे मृदुस्पर्शसुखाची इच्छा करणे, रसनेंद्रियाच्याद्वारे रुचकर स्वादिष्ट पदार्थ खाण्याची इच्छा करणे, घ्राणेन्द्रियाच्याद्वारे सुवासिक तेल-अत्तर-फुले यांचा सुवास घेण्याची इच्छा करणे, चक्षुरिन्द्रियाच्याद्वारे सुंदर चित्र-नाटक-सिनेमा पाहण्याची इच्छा होणे, कर्णेन्द्रियाच्याद्वारे मधुर गीत-वाद्य ऐकण्याची इच्छा करणे या सर्व क्रिया जीवाच्या मिथ्यात्वभावाचे सूचक आहेत.

मिथ्यात्व म्हणजे विपरीतबुद्धि. हा विपर्यास प्रामुख्याने ३ प्रकारचा असतो. १) स्वरूप विपर्यास, २) कारण विपर्यास, ३) भेदाभेद विपर्यास.

१) वस्तूचे जसे यथार्थस्वरूप आहे तसे न समजता विपरीत समजणे, रागादिभावाला आपले स्वरूप समजणे हा स्वरूप विपर्यास होय.

२) उपादान कारणाप्रमाणे निमित्ताला देखील कारण समजणे, उपादान व निमित्त दोन्ही मिळून कार्य होते असे समजणे हा कारण विपर्यास होय.

३) घरीर व आत्मा किंवा रागभाव व ज्ञानभाव यामध्ये भेद असताना त्यांना अभेद समजणे, गुण व गुणी, केवलज्ञानादि गुण व आत्मा यात अभेद असताना त्यांना भेदरूप समजणे हा भेदाभेदविपर्यास होय.

२) सम्यग्मिथ्यात्व- ज्या कर्माच्या उदयाने सम्यग्मिथ्यात्वरूप मिश्र परिणाम होतात त्यास सम्यग्मिथ्यात्व कर्म म्हणतात.

३) सम्यक्प्रकृति- ज्या कर्माच्या उदयाने जीव सम्यक्त्वापासून भ्रष्ट होत नाही पण त्यामध्ये चलमलिन अगाध दीप उत्पन्न होतात त्यास सम्यक्प्रकृति कर्म म्हणतात.

१) केवली कवलाहार घेतात असे मानणे हा केवली अवर्णवाद होय.

२) सध्या शास्त्राला द्वेषण लावणे, ध्ववहार शास्त्राचा नवामिश्रय न ओळखता ध्ववहारनयकयंगाला परमार्थ समजणे हा श्रुत अवर्णवाद होय.

३) रत्नत्रय संपन्न मुनि-अजिका-आयक-आयिका चतुर्विध संघाला द्वेषण लावणे हा संघ अवर्णवाद होय.

४) आत्मस्वभावाच्या बांध्याने जे शुद्ध परिणाम त्याला घर्म न मानता शुभरागाला किंवा वाह्य क्रियेला घर्म मानणे हा घर्म-अवर्णवाद होय.

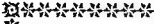
५) स्वर्गातील देव मास खातात, वस्त्रादिकांचा आहार घेतात असे समजणे हा देव-अवर्णवाद होय.

या परिणामांनी दर्शन मोहकर्मका आसव-बंध होती.

२) चारित्रमोहकमचि २५ भेद आहेत. कपायाचे १६ भेद व श्लोकपायाचे ९ भेद असे एकूण २५ भेद आहेत. कपायाचे मुख्य ४ भेद श्रौध-मान-माया-लोभ व यांचे प्रत्येकी अर्धतानुबंधी, अप्रत्याखानावरण-प्रत्याखानावरण संग्रहण भेदाने एकूण १६ भेद होतात.

१) अर्धतानुबंधी- जे आत्म्याच्या सम्यक्त्व व चारित्र (स्वरूपाचरण चारित्र) गुणाचा घात करतात त्यास अर्धतानुबंधी श्रौध-मान-माया-लोभ म्हणतात.

२) अप्रत्याख्यानावरण— जे कपायभाव असताना किंचित देखील प्रत्याख्यान-त्याग-व्रत-नियम घेण्याचे परिणाम होत नाहीत. त्यांना अप्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ म्हणतात.

३) प्रत्याख्यानावरण— जे कपायभाव असताना एकदेश संयम घेण्याचे शुभ परिणाम होतात पण सकलसंयम धारण करण्याचे परिणाम होत नाहीत त्यास प्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ म्हणतात.

४) संयवलन— जे कपायभाव असताना सकलसंयम धारण करण्याचे शुभ परिणाम होतात परंतु त्यामध्ये दोषजनक प्रमाद— (आत्मस्वरूपात असावधानता) उत्पन्न होतो त्यास संयवलन क्रोध-मान-माया-लोभ म्हणतात.

नोकपायाचे ९ भेद आहेत- १) हास्य, २) रति, ३) अरति, ४) शोक, ५) भय, ६) जुगुप्सा, ७) पुंवेद, ८) स्त्रीवेद, ९) नपुंसकवेद.

१) ज्याच्या उदयात हास्य उत्पन्न होते ते हास्यकर्म होय.

२) ज्याच्या उदयात इष्टपदार्थाविषयी प्रेम-रति-अनुराग उत्पन्न होतो त्यास रतिकर्म म्हणतात.

३) ज्याच्या उदयात अनिष्टपदार्थाविषयी अरति द्वेष उत्पन्न होतो त्यास अरतिकर्म म्हणतात.

४) ज्याच्या उदयात शोक उत्पन्न होतो त्यास शोककर्म म्हणतात.

५) ज्याच्या उदयात भय उत्पन्न होते त्यास भयकर्म म्हणतात.

६) ज्याच्या उदयात जुगुप्सा (किळस) उत्पन्न होते त्यास जुगुप्सा कर्म म्हणतात.

७) ज्याच्या उदयात स्त्रीशी रममाण होण्याची इच्छा होते त्यास पुंवेद नोकपायकर्म म्हणतात.

८) ज्याच्या उदयात पुरुषाची रममाण होण्याची इच्छा होते त्यास स्त्रीवेद नोकपाय कर्म म्हणतात.

९) ज्याच्या उदयात स्त्री व पुरुष दोहोशी रममाण होण्याची इच्छा होते, अथवा ज्याच्या उदयात स्त्री व पुरुष या उभयांलागीन रहित असताना देखील तीव्र कामासहित असते त्यास नपुंसकवेद कर्म म्हणतात.

कपायाच्या^१ उदयात जे तीव्र क्षोभयुक्त परिणाम होतात त्यांनी चारित्र्य मोहकर्मका आस्रवबंध होतो.

५) आयुर्कर्म— ज्या कर्माच्या उदयाने जीवाला चार गतीमध्ये तात्काल अडकून राहावे लागते त्यास आयुर्कर्म म्हणतात. त्याचे ४ भेद आहे- १) नरकायु २) तिर्यंचायु ३) मनुष्यायु ४) देवायु.

१) ज्या कर्माच्या उदयात जीव नरकगतीमध्ये अडकून राहतो त्यास नरकायु म्हणतात.

२) ज्या कर्माच्या उदयात जीव तिर्यंचगतीमध्ये अडकून राहतो त्यास तिर्यंचायु म्हणतात.

३) ज्या कर्माच्या उदयात जीव मनुष्यगतीमध्ये अडकून राहतो त्यास मनुष्यायु म्हणतात.

४) ज्या कर्माच्या उदयात जीव देवगतीमध्ये अडकून राहतो त्यास देवायु म्हणतात.

एक वेळ ज्या गतीच्या आयुर्कर्माचा बंध झाला असेल त्या गतीमध्ये त्याला निघमाने जावे लागते. राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामीचा पटुशिष्य. त्याला प्रथम नरकायुचा बंध पडला. त्यानंतर त्याला क्षायिक सम्पत्त्व प्राप्त झाले. त्याला महानु पुण्यशाली तीर्थंकर प्रकृतीचा बंध देखील पडला. तथापि त्याला तो नरकायुचा बंध टाळता आला नाही. त्याला नरकगतीत जावे लागले.

१) नरकायुच्या^२ आस्रवाची कारणे— बहु आरंभ— बहु परिग्रह— तीव्रममत्व परिणाम यानी नरकायुचा आस्रवबंध होतो.

२) तिर्यंचायुच्या^३ आस्रवाची कारणे— मन-वचन-कायेची वक्रता— कपटाचार माया परिणाम यानी तिर्यंच आयुचा आस्रवबंध होतो.

३) मनुष्यायुच्या^४ आस्रवाची कारणे— अल्प आरंभ व अल्प परिग्रह— अल्प ममत्व— संतोष परिणाम यानी मनुष्यायुचा आस्रवबंध होतो.

१. 'कपायोदयात् तीव्र परिणामः चारित्र्यमोहस्य ॥' (सूत्र १४) २. 'बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुः ।' (सूत्र १५)

३. 'माया तिर्यग्योक्तस्य ॥' (सूत्र १६) ४. 'अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य ।' (सूत्र १७)

८८ अस्थिर नामकर्म— ज्यामुळे शरीरातील घातू-उपघातू स्थिर नसतात. रगत-पू वगैरे वाहते.

८९ आदेय नामकर्म— ज्यामुळे शरीरावर कांति येते.

९० अनादेय नामकर्म— ज्यामुळे शरीरावर कांति येत नाही.

९१ यशःकीर्ति नामकर्म— ज्यामुळे जीवाची यशःकीर्ति होते.

९२ अयशःकीर्ति नामकर्म— ज्यामुळे अपकीर्ति होते.

९३ तीर्थकरत्व नामकर्म— ज्यामुळे तीर्थकरत्व प्राप्त होते. नामकर्मांमध्ये ज्या पुण्यप्रकृति आहेत त्यांना शुभनामकर्म म्हणतात. ज्या पापप्रकृति आहेत त्यांना अशुभ नामकर्म म्हणतात.

मन-वचन-काय^१ यांची वज्रता कुटिल परिणाम व वितंडवाद करणे, यानी अशुभ नामकर्मांचा आस्त्रव होतो.

मन-वचन-कायेची^२ कुटिलता नसणे, सरळ परिणाम व वितंडवाद न करणे, माध्यस्वभाव ठेवणे यानी शुभनामकर्मांचा आस्त्रव होतो.

७) गोश्रकर्म— ज्या कर्मांचा उदय असताना जीव उच्च-नीच कुलामध्ये जन्म घेतो त्यास गोश्रकर्म म्हणतात.

परनिदा^३ आत्मप्रसंसा, दुसऱ्याच्या चांगल्या गुणांचे आच्छादन (प्रगट न करणे) दुसऱ्याच्या वाईट दोषांचे उद्भावन (प्रगट करणे) या परिणामानी नीचगोश्र कर्मांचा आस्त्रव होतो.

परप्रसंसा^४ आत्मनिदा, दुसऱ्याच्या चांगल्या गुणांचे उद्भावन (प्रगट करणे) वाईट दोषांचे आच्छादन (प्रगट न करणे) विनय-नम्रता धारण करणे, गर्व न करणे या परिणामानी उच्चगोश्र कर्मांचा आस्त्रव होतो.

८) अंतराय कर्म— ज्याचा उदय असताना दान-लाभ-भोग-उपभोग-दीर्घ यामध्ये विघ्न येते त्यास अंतराय कर्म म्हणतात.

दुसऱ्याच्या^५ कोणत्याही चांगल्या कामात अडथळा करणे या परिणामानी अंतराय कर्मांचा आस्त्रव होतो.

याप्रमाणे कर्मांचा हा चित्रपट जीवाच्या मागील-पुढील जीवनाचे शुभ-अशुभ दाखविणारा जीवन-चित्रपट आहे.

याप्रमाणे कर्मसिद्धांताचे ज्ञान कष्टन घेऊन कर्मांच्या निमित्ताने होणारे राग-द्वेष-मोह परिणाम न होऊ देण्याचा प्रयत्न करणे. आपल्या शुद्ध पीतराग ज्ञान-दर्शन स्वभावात समताभावात स्थिर राहण्याचा प्रयत्न करणे हे कर्मसिद्धांताच्या ज्ञानाचे सार्थक फल आहे.

एकच मनुष्य कधी धीमत्त होतो व कधी तोच गरीब होतो हे दुष्यचित्रही कर्मलीला जाणून घेऊन ज्या परिणामानी कर्मबंध होतो अशा राग-द्वेष-मोह परिणामापासून सावध राहणे, राग-द्वेष मोह परिणाम न होऊ देणे हेच ज्ञानी जीवाचे परम कर्तव्य आहे.

१. योग वज्रता विसावदनं चाशुभस्य नाम्नः । (त. सूत्र) २. तद् विपरीतं शुभस्य । (त. सूत्र)

३. परात्मनिदा प्रसते सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचगोश्रस्य । (त. सूत्र)

४. तद्विपर्ययो नीचगोश्रस्यनुदेको नीचतरस्य । (त. सूत्र) ५. विघ्नकरणं अंतरायस्य । (त. सूत्र)

आत्मतत्त्वसिद्धी

भारतीय तत्त्व-चिंतकांनी जड व चेतन या दोन रूपात जगातील सर्व पदार्थांची विभागणी केली आहे.

दर्शन इत्यादी गुण चेतनात आढळतात व स्पर्श रस गंध वर्ण गुण अचेतनात अर्थात पुद्गलात दिसून येतात. जगातील संपूर्ण पदार्थ जैनदर्शनात नव पदार्थांच्या वाचनेत अन्तर्भूत होतात. त्यातही दोन पदार्थांना विशेष प्राधान्य दिले आहे. भगवतीसूत्र व तत्त्वार्थसूत्र, प्रज्ञापना, उत्तराध्ययन, समयसार इत्यादी ग्रंथात या नव पदार्थांची विशेषरूपाने चर्चा केली आहे. त्याच्या आधारे आत्मतत्त्वाने तैलनिक परीक्षण करण्याचा येथे प्रयत्न केला आहे.

संपूर्ण जीवसृष्टीत फक्त मानवप्राणी हा विचारशील आहे. त्याने जीवनाला उपयोगी अशी तात्विक विचारधारा निर्माण केली, त्यालाच 'दर्शन' असे म्हटले आहे. दार्शनिक व वैज्ञानिक आपल्या मनन व चिंतनाद्वारे दर्शनातील तथ्य हुडकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. व आपली जिज्ञासा जागृत ठेवीत आहेत. हेच खरे सत्य शोधक आहेत. दार्शनिकांची दृष्टी कल्याणमयी असते ती अमूर्ततत्वाच्या चिंतनात गढून गेलेली असते. पण वैज्ञानिक फक्त जड वस्तु आपल्या दृष्टीसमोर ठेवून सत्याचा शोध घेता. तो आत्मादी पदार्थांचे चिंतन करतो. जोपर्यंत दार्शनिक व वैज्ञानिक यांच्या दृष्टीकोनात समन्वय पडत नाही तोपर्यंत सत्य हे अंधारात राहते. सत्याशिवाय आत्मदर्शन घडणे शक्य नाही. सत्य हेच जगातील सारभूत तत्त्व आहे. जो साधक सत्य दर्शनाने नव पदार्थांची वास्तविक माहिती करून घेत नाही, त्याचा संसय दूर होणार नाही. जेथे संसय आहे तेथे श्रद्धा उत्पन्न होणे शक्य नाही. श्रद्धे-शिवाय जीवन सुखमय होऊ शकत नाही. उत्तराध्ययन सूत्रात पण या गोष्टीचे समर्थन केले आहे. 'सत्य श्रद्धे-शिवाय चारित्रि सम्पक्चारित्रि नव्हे, ज्ञान सम्पज्ज्ञान नव्हे. ज्ञान व चारित्रि या गुणाशिवाय कर्मापासून सुटका नाही. कर्मापासून सुटका झाल्याशिवाय आत्मज्ञान होत नाही.

जैनदर्शनाप्रमाणे संसार हा एक तत्त्वमय पदार्थ होय. त्यात संसाराला अस्तित्व आहे, त्यास सत्ता आहे. त्याच्या सर्व रचनेत दोन पदार्थांना प्रमुख स्थान आहे. एक जीव व दुसरा अजीव यांना नवपदार्थात प्रमुख स्थान आहे. दुसरे पदार्थ म्हणजे या दोहोंचा संयोग व वियोगरूप स्थित्यंतरे होतात. आस्रव, बंध, पुण्य व पाप ही चार तत्वे बरोबर दोन पदार्थांच्या संयोगाने बनली आहेत. संवर, निर्जरा व मोक्ष ही तत्वे वियोग गळतीने बनली आहेत. संवर म्हणजे आस्रवरूपाने येणाऱ्या कर्म प्रवाहास रोकणे, आत्म्याचा कर्माशी संयोग येऊ न देणे, आत्म्याशी पूर्व संयुक्त कार्माणि वर्णनेच्या पुद्गलांना दूर सारणे ही निर्जरा होय. आत्मसंबंधित कर्मवर्णनारूप पुद्गल आवरणाला पूर्ण रूपाने दूर करणे हा मोक्ष होय. जेथे आस्रव आहे तेथे बंध हा आहेच. जीवाच्या शुभाशुभ परिणामांनी आस्रव व बंध होतो. हे दोन्ही संसाराला कारण आहेत. संवर व निर्जरा मुक्तीला कारण आहेत. जोपर्यंत रागद्वेष मोहरूप भाव परिणामांनी परिणत होत नाही तोपर्यंत आत्म्याकडे कर्मवर्णना येत नाही. कर्म दोन प्रकारचे आहे- भावकर्म व द्रव्यकर्म. भावकर्माशिवाय द्रव्यकर्माचा आस्रव होत नाही. ज्ञानावरणादि कर्मांना द्रव्यकर्म म्हटले आहे. जीवाचे इष्टानिष्ट परिणाम रागद्वेष मोह-रूप भावकर्म होय. या ठिकाणी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कर्म हे स्वतः जड आहे. ते आपण होऊन आत्म्याच्या वाटेला जात नाही. उलट आत्माच आपल्या योग व कपायाने कर्मांना आपल्याकडे आकृष्ट करतो व दुःखी होतो. म्हणूनच जो आत्मस्वरूपाला सत्या धर्माने जाणतो तो सर्व कांही जाणतो. म्हणून आत्मा हाच सर्व दर्शनाचा पाया आहे. आत्मा असेल तरच दार्शनिक विचार आहेत आणि दार्शनिक विचारमंथनातूनच आत्मरूपी लोणी प्राप्त होते. पराविद्या, ब्रह्मविद्या व मोक्षविद्या यांच्या बरोबरच आत्मविद्येचा उल्लेख केलेला आहे. आत्मा हा इतर सर्व पदार्थांहून वेगळा अस अविनाशी पदार्थ आहे. तो स्वप्रभावी आहे. यासाठी वेगळ्या कथांची गरज नाही. दिव्याचे अस्तित्व स्वयं असे आहे. ते समजण्यासाठी वेगळ्या

दिव्याची गरज नाही. आत्मा मरत नाही व उत्पन्नीही होत नाही. तो स्वतः भावरूपाने किंवा अभावरूपाने कोठून वाहेरून आलेला नाही. नित्य व शाश्वत आत्म्यामध्ये कर्तृत्व व भोक्तृत्व या दोन्ही तऱ्हेच्या शक्ती आहेत.^१ उपनिषदकारांनी देखील आत्माला सत् चित् आनंदरूप मानले आहे. गण दुःखाच्या अनुभूतीला ते मिथ्या म्हणतात. अनादिकालापासून आत्म्याचे शुद्ध स्वरूप आनंदादी कर्मसंयोगाने विवृत झाले आहे. आत्मा हा ब्रम्हाणु स्वरूपाचा मानला नसून त्याला एक स्वतंत्र द्रव्यरूपाने मानले आहे. महा द्रव्ये, सात तत्वे अथवा नवपदार्थ आत्मस्वरूप वनवू विघडवू शकत नाहीत. उलट आत्मा हाच आपल्या परिणामाने त्यांना जन्म देतो, म्हणून सुख-दुःखाचे उत्तरदायित्व नवपदार्थांवर नसून त्याला जबाबदार आत्मा स्वतःच आहे.

आत्मस्वरूप- ज्ञान व दर्शनरूप उपयोग यांना आगम साहित्यात त्याचप्रमाणे आगमोत्तर साहित्यात आत्म्याचे असाधारण गुण मानले आहेत. आत्म्याशिवाय दुसऱ्या वस्तूत हे गुण आढळत नाहीत. उपयोगामुळेच आत्मा स्वस्वरूप व पररूपास जाणतो. जेथे उपयोग आहे. तेथे जीवत्व आहे. जेथे उपयोग नाही, तेथे जीवत्व नाही. अर्थात् आत्मा हा उपयोगमय, ज्ञानमय आहे. जीव व उपयोग (ज्ञान व दर्शन) यांचा संबंध अविनाभावी आहे म्हणून 'ज्ञान आत्मा' असे म्हटले आहे. जो आत्मा आहे तोच विज्ञाता आहे. जो विज्ञाता आहे तोच आत्मा आहे. ज्ञानाहून वेगळा आत्मा नाही व आत्म्याहून वेगळे ज्ञान नाही.

'द्रव्यसंग्रह' या ग्रंथात आत्म्याचे वर्णन नऊ प्रकारांनी केले आहे- १) सामान्य जीव २) उपयोगमय ३) अमूर्तिक ४) कर्ता ५) स्वदेहपरिमाण ६) भोक्ता ७) संसारी ८) सिद्ध ९) उर्ध्वगामी. आत्म्याच्या ठिकाणी दोन प्रकारचे गुण आढळतात. स्वाभाविक व वैभाविक. उदा. पाण्याचा थंडपणा, गरमपणा. याप्रमाणे आत्म्याचे स्वरूप समजावून दिले आहे. तैत्तिरीयोपनिषदात^२ आत्म्याचे स्वरूप अन्नमय, रसमय सांगितले आहे.

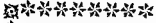
पायसी राजाने शरीराचे तुकडे तुकडे करून क्रमाने हाडे, मांस इत्यादीकात आत्मस्वरूप जाणण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही ठिकाणी मन, इन्द्रियविज्ञानाला आत्मा मानले आहे. केनोपनिषदात^३ इन्द्रिय, मन व शरीर याहून आत्म्याचे स्वरूप भिन्न असल्याची माग्यता आहे. भगवान गौतमबुद्धाने 'आत्मा' अदृश्य असल्यामुळे स्वाविषयी काहीही न सांगता स्वाविषयी मौन स्वीकारले आहे. संयुक्तनिकायात^४ आत्मा हा शोधण्याचा विषय नाही असे म्हटले आहे.

या सर्व वर्णनावरून असे दिसून येते की सर्व भारतीय दर्शनात कोणत्या तरी रूपाने आत्म्याला चैतन्यस्वरूपी मानले आहे. सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसक व जैनदर्शन आत्म्याला अनादि परिणामी नित्य मानतात.

अन्य दर्शनाप्रमाणे आत्मा चार्वाक मनात केवळ प्रत्यक्ष हेच प्रमाण मानतात, स्वर्ग-नरक इत्यादिकांचा, तसेच शाश्वत आत्म्याचा निषेध केला आहे. अग्नीचा उष्णपणा हा स्वाभाविक गुण आहे. अग्नीच्या निमित्ताने पाणी उष्ण होते. तो पाण्याचा वैभाविक गुण आहे. उष्णतेचे निमित्त दूर झाले म्हणजे पाणी पुन्हा थंड होते. ज्ञान हा आत्म्याचा मूळ स्वरूपाव आहे. ज्ञानावरणादिक कर्मांमुळे आत्म्यात विभाव भाव उत्पन्न होतात पण ज्ञान गुणाचा सर्वथा नाश होत नाही. मति, श्रुत, अविधि व मनपर्ययज्ञान, क्षयोपशमिक आहेत. या अवरयंत कर्मांचे अस्तित्व असते. केवलज्ञान क्षायिक आहे.

जीव हा कधीच अजीव होऊ शकत नाही.^५ तो घ्नू, सत्य, शाश्वत, नित्य, आश्रय तीनही काळात ज्ञानरूप आहे. हीन गोष्ट मोतेत^६ देखील सांगितली आहे. स्वरूपाच्या दृष्टीने आत्मा एक आहे. हे झाले आत्मस्वरूपाच्या दृष्टीने व्यवहारदृष्टीने आत्म्याचे पांच भेद केले आहेत.-

१. कठोपनिषत्- १।२।१८	२. तैत्तिरीयोपनिषद्- २-१, २	३. केनोपनिषद्- १।४।६	४. संयुक्तनिकाय-
१२, ७०, ३२, ३५- दीपनि महाविदाव सूत्र- १५	५. रघुनाथ- १०।१।१३१	६. १. गीता- २।१२, २०, २३, २४	

१) द्रव्यात्मा, २) गुणपर्यायात्मा, ३) योगात्मा, ४) उपयोगात्मा, ५) ज्ञानात्मा

आत्म्याच्या संदर्भात विभिन्न दृष्टीकोनातून दुसऱ्या दार्शनिकांनी विचार केला आहे. वेद, उपनिषद आदी ग्रंथात अनेक प्रकारची चर्चा दिसून येते त्यात आत्म्याच्या आतरीक स्वरूपाकडे लक्ष देण्याचा उद्देश आहे. छांदोग्यापरिनिषदात^१ कथेच्या आधारे त्याच्या मते पंचमहाभूतापासून शरीरात चैतन्य उत्पन्न होते^२ त्या विशिष्ट चैतन्यालाच आत्मा म्हटले आहे. बापणाला ज्ञान सुखादिकांचा अनुभव या चैतन्यशरीराने होतो. शरीराशिवाय आत्मा नावाची दुसरी वस्तु नाही. पंचमहाभूतांचा नाश झाल्यावर तन्निमित्त चैतन्याचा नाश होतो.^३ चैतन्य विशिष्ट शरीरच ज्ञान-उपयोग व कर्ता-भोक्ता त्या व्यक्तिरिक्त आत्मा हो वस्तूच नाही.

बौद्धमतामध्ये आत्मज्ञानाने मुक्ती होते असे मानले नाही. त्याच्या मनात आत्म्याला विज्ञानाचा बोध मानला नसून विज्ञान प्रवाहाचा बोध होतो असे मानले आहे. आत्मा कसा आहे, कोठून येतो? मूर्त वाहे की अमूर्त? तो कुठे जातो व मी कोण आहे? अशा प्रश्नांच्या उत्तराबाबत त्यांनी मोन स्वीकारले आहे. असे असले तरी गौतमानंतर आत्म्यावर विचार केलेला दिसून येतो. गौतम बुद्धाने अनात्मवादाचा उपदेश दिला. याचा अर्थ त्यांनी आत्म्याचा सर्वथा निषेध केला असा अर्थ होत नाही. उपनिषदातील सांगितलेले आत्मतत्त्व त्यांनी मानले नाही. एक स्वतंत्र द्रवरूपाने त्यांनी आत्मद्रव्याचा स्वीकार केला नाही. बुद्धाने पुद्गलाला (पुद्गलास बुद्ध आत्मा म्हणतात) चैतन्य व चैतन्येतर म्हणजे विज्ञान मानले आहे. विज्ञानाप्रमाणेच भूत देखील त्यांच्या मते मूळ तत्त्व आहे. केवळ विज्ञान संततीचा स्वीकार करताना ते म्हणतात की ज्याप्रमाणे नदीचा प्रवाह सतत वाहत असतो, त्यातील विशिष्ट स्थानाचे पाणी नेहमी बदलत असते, त्यात स्नान करता येत नाही. त्यातील जलविद्युत्प्रमाणे प्रत्येक देश व काल यात विज्ञानाचे क्षण वेगळेच असतात. भगवान बुद्धाचा मार्ग हा मध्यम मार्ग आहे^४. त्याच्या मताप्रमाणे आत्मा सनातन व कूटस्थ नाही, शरीरातील रसावर निर्भर नाही. तसाच तो शरीराहून सर्वथा वेगळा पण नाही. स्कंधभूत व मन याच्या योगाने उत्पन्न झालेली जी एक विशिष्ट शक्ती तिलाच आत्मा म्हटले आहे. गौतमाने भौतिकवादीही स्वीकारला नाही व शास्त्रवादापण मानला नाही. माध्यमिकांप्रमाणे व्यवहारदशेत जीवात्मा प्रतिभासित होतो पण त्याचा मूळ स्वभाव शून्यच आहे.^५ दिव्याची ज्योत खालून वर येते शेवटी विलीन होते, प्रत्येक क्षणाला त्यामध्ये नाविन्य असते. त्याप्रमाणे आत्मा क्षणिक व ज्ञानमय या विषयाशी पाश्चात्य दार्शनिक हेराक्लिटस म्हणतो की, There is change only and you can never bathe twice.

त्याच वैशेषिकाच्या मताप्रमाणे प्राणवान् जीवन, निमिषोन्मेष, मनोगती, इन्द्रिय-इत्यादि या आत्म्याच्या शुभा आहेत.^६ इन्द्रिय व शरीर यांच्यावर आत्म्याचे नियंत्रण असते. वैशेषिक लोक सुखदुःखापेक्षा आत्म्याची एकता आणि प्रति शरीर आत्म्याला मानतात. त्यांच्या मते ज्ञान, सुख इत्यादि गुण असून ते जड वस्तूत पसरतात.

सांख्यदर्शनात द्विविध तत्त्व मानले असून पुरुष (आत्मा) तत्त्व ज्ञाता नाही. ते चैतन्यस्वरूप आहे. त्यांच्या मते आत्मे अनेक आहेत. अमूर्त, चेतन, भोक्ता, नित्य, सर्वव्यापी, क्रियारहित, निर्गुण व सूक्ष्म हे आत्म्याचे गुण मानले आहेत.^७ ते आत्म्याला कर्ता व ज्ञाता मानत नाहीत, भोक्ता मानतात. त्यांच्या मते प्रकृति कर्ता आहे. प्रकृति व पुरुष यांचा संयोगच ससाराला कारण आहे. तसेच प्रकृति व आत्मा यांचे वेगळेपण म्हणजे मोक्ष होय.

मीमांसकांच्या मते आत्मा, कर्ता, भोक्ता व्यापक असून प्रत्येक शरीरात वेगवेगळा आहे. ज्ञान सुखादी गुणांनी तो युक्त असतो. समवाय संबंधामुळे आत्म्याशी गुणांचा संबंध मानला आहे. या विषयांच्या अनुषंगाने मठ मीमांसक आत्म्याला अंशरूपाने, चैतन्यस्वरूप अंशरूपाने जडरूप मानतात त्यांच्या दृष्टीने आत्मा हा बोधावधारक आहे.^८ प्रमाकरांच्या मते शरीर आणि विषय याच्या संयोगाने आत्म्यामध्ये चैतन्य उत्पन्न होते.

१. छान्दो- ८।८ २. सर्वदर्शनसंग्रह- पृष्ठ २ व ३ ३. बृहदारण्यकोप- २।४।१२ विज्ञानपत्र एवढेच

४. मिलिपदप्रश्न- २।३३ ५. सर्वदर्शनसंग्रह पृ. ३६ ६. वैशेषिकसूत्र- ३।२।४

७. स्याद्वादमञ्जरी- पृ. १८६. सांख्यकारिका- ६२ ८. पंचदली- विषयप्रकरण- ६।१५

जैन न्याय- उदय व विकास-

जैन साहित्यामध्ये विभाजन चार अनुयोगामध्ये केले आहे १) प्रथमानुयोगचरित्र, कथा. २) चरणानुयोग- श्रावक व मुनींचा आचारधर्म. ३) करणानुयोग- भूगोल, गणित व ४) द्वयानुयोग- जीवाजीवादि तत्त्ववर्णन. द्वयानुयोगामध्ये सर्वसाधारणपणे जैनदार्शनिक साहित्याचा अंतर्भाव होतो. दर्शनशास्त्रामध्ये पण ज्यांना कारण देता येत नाही व केवळ भागमाप्रमाणे वर्णन असते अशा वेळी त्यास अहेतुवादशास्त्र म्हणतात. आणि ज्यात अनुमान किंवा तर्काच्या आश्रयाने वस्तुतत्वांची साधक दाखक प्रमाणाने चर्चा केलेली असते त्यास हेतुवाद शास्त्र म्हणावे. जैन न्यायशास्त्राची तर्क अथवा अनुमान आधारितला मानली जाते. ही गोष्ट अनेक तात्विक आचार्यांनी आपल्या ग्रंथात स्पष्ट केली आहे.

जैन न्यायाची पार्वभूमी-

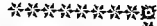
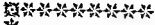
जैन पौराणिक इतिहासात प्रथम तीर्थंकर आदिनाथाच्या वेळी दार्शनिक संप्रदाय निर्माण झाले. वृषभनाथाबरोबर दोक्षित झालेल्या मुनीमध्ये तपोभ्रष्ट झालेल्या मुनींनी अनेक दर्शनात अशा मिथ्यामतांची संस्था ३६३ म्हणून सांगितली आहे. मुनींच्या आक्षेपांना उत्तर देण्यासाठी कांही वाद कुशल साधूंनी प्रयत्न केले आहेत. त्यांची संस्था प्रत्येक तीर्थंकराच्या परिवारातमध्ये दिली आहे.

ऐतिहासिक दृष्टीने भगवान् पार्वनाथांच्या वेळेपासून आम्हाला न्यायदर्शनाची निरिच्छत अशी माहिती प्राप्त होते. जैन आगम ग्रंथात भगवान् पार्वनाथ व भगवान् महावीर यांच्या मतामध्ये सादृश्य व भिन्नतेसंबंधी उल्लेख सापडतात. त्यामुळे भगवान् पार्वनाथांचे ऐतिहासिक अस्तित्व सिद्ध होते. भगवान् पार्वनाथांचे निर्माण महावीरांच्या निर्वाणाच्या २५० वर्षांपूर्वी झाले होते. भगवान् पार्वनाथांने आपल्या जीवनात ७० वर्षेपर्यंत उपदेश केला. ते कावीच्या अश्वमेध राजाचे पुत्र होते. म्हणून त्याच्या ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त होतो. भगवतीसूत्रामध्ये जगाच्या आकारासंबंधी भगवान् पार्वनाथ व महावीर यांचे विचारसादृश्य लक्षात येते. तप व संयमादि याविषयी त्यांच्यात मतभेद होते. परंतु भगवान् पार्वनाथांपासून सृष्टि, आचार, तप आदि विषयावर चर्चा होत असे. साधक दाखक मते मांडली जात असत. पार्वनाथ परंपरेचे आचार्य कुमार धम्मण महावीरांचे समकालीन होते. त्यांच्या प्रदेशी राजाशी झालेल्या संवादातून राजपत्नीय सूर नावाचे उपांग निर्माण झाले. त्यात जीवाच्या मूलमूर्तरच्या अस्तित्वासंबंधी दृष्टांत व युक्तिवाद लढविला आहे.

सामान्यपणे भगवान् पार्वनाथ व भगवान् महावीर यांच्यामधील काळ हा दार्शनिक साहित्य व न्याय दर्शनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या वैशाखील वैदिक संस्कृती व पूर्व भारतातील त्यागप्रधान धम्म संस्कृती यात निरंतर संपर्क असे. आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, आदि रहस्यमय विचारांचे जनकत्व ज्यांचेकडे आहे ती उपनिषदे याच वेळी निर्माण झाली. वैचारिक व आचार धर्माक्षेपाची संपर्क समाजात निर्माण झाले व त्यातून सत्य-असत्य, सत्-असत्, एक-अनेक, नित्य-अनित्य असे द्वंद्व निर्माण झाले. त्यातून न्याय किंवा तर्कवादाचा जन्म झाला.

महावीरांचा काळ म्हणजे इ. स. पूर्व ६ वे शतक. पार्वनाथांनंतर २५० वर्षांनी महावीरांच्या काळी कांही दार्शनिक मतांचे विवरण बौद्ध व जैन साहित्यात केलेले आढळते. जगाचे मूलतत्त्व व त्याचा साक्षात्कार यासंबंधी विवरण उपनिषदात आहे. पुष्प व पाप प्रक्रिया न मानणारे काही पुराणकथमासारखे तर काही नियतिवादी होते, काही उच्छेदवादी होते म्हणजे ते फक्त चार महामूलापासूनच जीवोत्पत्ति मानणारे होते. विशेपवादी, अगोन्यवादी, अशी अनेक मत-मतांदरे उत्पन्न झाली व त्यातून वाचप्यासाठी बुद्धाने मध्यम मार्गाचे प्रतिपादन केले. हा द्वंद्वाना बुद्धाने 'अव्याकरणीय' म्हणून टाळले.

१. बुद्धिही धर्माभावांनी अहेतुवाची व हेतुवाची व । सत्त्वतितुन २-३३ २. पार्वनाथ का पातुर्याम धर्म- धर्माद कोमवी
३. भगवती सूत्र-२-५-१०९ तुंगियार नयरीए बहिया मुफ बतीए बेहए ... चे वं थायमावतत्त्वसाए

परंतु भगवान् महावीरांनी या प्रश्नाचे निश्चित स्वरूप प्रतिपादन करून जैन न्यायाची भूमिका दृढ केली. प्रत्येक वस्तूचे स्वरूपासंबंधी समुचित विचारधारा निश्चित केली. द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव यास अनुसरून महावीरांचे प्रतिपादन असे. महावीरांनी ३० वर्षांमध्ये दीक्षा घारण केली व १२ वर्षांच्या कठोर तपानंतर त्यांना केवलज्ञान लाभले. त्यांचे प्रधानशिक्षण गौतम गणधर हे होते. त्यांना जीवाच्या अस्तित्वासंबंधी संदेह होता. गौतम गणधर समवशरणात जाताच त्यांना त्यांचा संदेह दूर झाला. त्यांनी भगवान् महावीरांच्या उपदेशातून १२ अंगांचे संकलन केले. या १२ अंगांमध्ये दुसरा सूत्रकृत, ५ वा व्याख्याप्रज्ञप्ति, १० वा प्रश्न-व्याकरण व १२ वा दृष्टिवाद हे ग्रंथ विशेषरूपाने न्याय व तर्काचा आश्रय घेणारे आहेत. सूत्रकृत अंगांमध्ये ज्ञान-विनयादि विषयासह स्वसमय व परसमय सिद्धांतांचे वर्णन आहे.^१ प्रश्न व्याकरणामध्ये आक्षेपिणी, विशेषिणी, संवेदिनी व निवेदिनी या चार प्रकारच्या कथेचे वर्णन आहे. दृष्टिवादामध्ये ३६३ मतवाद्यांचे निराकरण झाले आहे. यात ५ उपमेद आहेत. सूत्र, परिकर्म, प्रथमानुयोग, पूर्वगत व चूलिका. यात नैयायिक, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधानवाद, द्रव्यवाद, पुरुषवाद, आदीचे वर्णन केले आहे.

जैन न्याय साहित्याच्या उद्भववाची आगमिक परंपरा लक्षात घेतल्यानंतर त्याचा कालक्रमाने कसा विकास झाला व प्रचलित साहित्यात जैन न्यायाची मूल्ये कुठे दिसतात हे पाहणे अगत्याचे आहे. वास्तविक पाहता सूत्रकृतांग, स्यानांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, उपासक दशांग, प्रश्नव्याकरण, ग्रंथवाह्य ह्यात सैद्धांतिक वादविवाद आले आहेत. पण या मंतरच्या साहित्यात भद्रबाह्यांच्या नियुक्तीना आधरुत्वात आहे. यांनी ११ अंगावर ११ नियुक्ति लिहिल्या व शब्दोत्पत्ती, पूर्वापार सद्य व विषय विवेचन ह्यावर विशेष प्रकाश टाकला. नियुक्तीमध्ये तर्क व चर्चांचे अनेक प्रसंग आलेले आहेत. दशवेकालिक नियुक्तीमध्ये तार्किक विचार वरेच आले आहेत. जीवाचे अस्तित्व, कर्तृत्व, नित्यत्व, भू-पाप आदि विषयांची चर्चा आलेली आहे. न्यायदर्शनामध्ये येणारे प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय व निगमन या पाच अवयवांना नियुक्ति गायेत प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा विभक्ति, हेतु, हेतुविभक्ति, निषध, निषधप्रतिषेध, दृष्टांत, आसंका, शासंका प्रतिषेध, व निगमन असे १० अवयव सांगितले आहेत.

आधुनिक प्राकृत साहित्याचे जनक कुंदकुंद स्वामींनी जो पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयप्राभूत, अष्टप्राभूत, नियमसार, द्वादशानुप्रेक्षा व 'दशभक्ती' या ग्रंथांची रचना केली त्यांचे हे ग्रंथ आज प्रकाशित झाले आहेत. त्यात त्यांनी आगमाला अनुसरून अध्यात्मदर्शी साहित्य निर्माण केले. त्यांच्या ग्रंथांमध्ये प्रसंगानुरूप आत्मसिद्धीसाठी तर्क प्रस्तुत केले आहेत. कुंदकुंदांच्या ग्रंथांमध्ये स्वतंत्ररूपाने प्रमाण पर्चा नसली तरी ज्ञानासंबंधी विवेचन करताना त्यांनी दार्शनिक प्रमाण दिले आहे. कुंदकुंद आचार्यांनी न्यायवादाचा प्रारंभ ज्ञानाच्या स्वप्रकाशक व परप्रकाशक या वादापासून केला. त्यांना ज्ञान हे स्वपरप्रकाशक आहे हे अभिप्रेत आहे. कुंदकुंदानंतर झालेल्या आचार्यांनीही ही मान्यता स्वीकारली. कुंदकुंद आचार्यांनी प्रवचनसारामध्ये प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणांची व्याख्या देऊन ती युक्ताने सिद्ध केली आहे.^२ त्यात मूळ अंतर हे की अन्य दार्शनिक इंद्रियजन्य ज्ञानाला प्रत्यक्ष मानतात. पण इद्रिय हे जड असल्यामुळे परद्रव्य आहे व यामुळे वस्तूचे प्रत्यक्ष ज्ञान होणे युक्तियुक्त नाही. प्रवचनसारकर्ते कुंदकुंदाचार्यांनी इंद्रियजन्य ज्ञानाला परोक्ष म्हटले आहे. जे ज्ञान परनिमित्तद्वारा होवे ते परोक्ष. हा अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे.^३ कुंदकुंदानी व्यवहार दृष्टीने सर्वज्ञाची व्याख्या केली आहे. परंतु निश्चय दृष्टीने केलेली व्याख्या मित्र आहे.^४ समय प्राभूतामध्ये पण आत्म्याला संपूर्ण अकर्ता मानणाऱ्या सांख्याचे खण्डन केले आहे. त्याबरोबरच सांख्याना परद्रव्याचा कर्ता मानणाऱ्या वैष्णव मताने निषेध केला आहे. जर आत्मा परद्रव्याचा कर्ता आहे तर तो परद्रव्यमय आहे असा साधारण नियम मांडला आहे.^५ पंचास्तिकाय तर स्याद्वाद व सप्तभंगीचे कथन करणारा आहे.

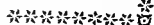
१. समयप्राभूत सू १३७ प्रमाणे शास्त्र ह्या अंगात १९१ मतांची निराकरणे केले आहेत.

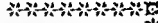
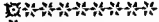
२. प्रवचनसार गाय- १-४०, ४१, ५४-५८

३. प्रवचनसार- १-१७, ५८

४. नियमसार- गाय- १५८

५. समय प्राभूत- गाय- ९९

वेदान्तात माय फक्त ग्रहण स्विकारले आहे. त्यालाच मय म्हटले आहे. वेगळ्या प्रकाराने त्यालाच आत्मा म्हटले आहे. तो ज्ञाता, ज्ञेय, विषय, विषयी, ज्ञान, मतो या सर्वांच्या पत्नीकडे आहे. तो सापेक्ष नमून निरपेक्ष व निर्गुण आहे. या रीतीने प्रत्येक व्यक्ती ग्रहणमय आहे आणि ग्रह व्यक्तीरूप आहे. आत्माच आत्म्याला जाणतो. वास्तविक आत्मा एक आहे, विभू आहे. पण देहादिक उपाधिमुळे अनेक प्रकारच्या भासतो. या दृष्टीने आत्मा कूटस्थ नित्य आहे. रामानुजाचार्याने आत्म्याचे अनेकत्व मानले असून दुमरीकडे त्याला आनंदरूप तमेच नित्य मानले आहे.

उपनिषद् आणि गीतेत आत्म्याचे स्वरूप व वर्णन सारणेच आहे. दोहोत आत्मा नित्य आहे. तो कधीच मरत नाही. शरीराहून विलक्षण विभू व अपरिणामी आहे.^१ सार्वभौम, अन्तर्धामी व इंद्रियांच्या अनुभवापलिकडे आहे. अनुभवयादी पादचात्य विद्वान वकंले म्हणतो की, निद्रा, मूर्च्छा व स्वप्न या अवस्थेत आत्मा असत नाही. कंठोपनिषदात देतील आत्म्यासंबंधी असाच प्रकारचे विषय आढळतात. शरीर रम आहे, बुद्धी सारपी आहे, मन लगाम आहे, विविध वासनेच्या मागे घाव पेणारी इन्द्रिये हे घोडे आहेत. या सर्वांचा स्वामी आत्मा आहे.^१

गीतेत आत्मस्वभावाचे^३ जे वर्णन आढळते त्यावरून अग्रे दिसून येते की आत्मा आहे तो जळत नाही, मरत नही, नष्ट होत नाही. ज्याप्रमाणे नवीन वस्त्र धारण करताना आनंद होतो, जुनी वस्त्रे काढून फेंकताना वाईट वाटत नाही, त्याचप्रमाणे जुनी जीर्ण शरीरे सोडून नवी शरीरे धारण करणे आहे. अविनाशी आत्मा आपल्या परिणामाप्रमाणे कर्माप्रमाणे शरीर धारण करतो, त्याच्या सहाय्याने कर्मफळ मोगतो. जोपर्यंत पूर्वं रंगित कर्मांचा नाश होत नाही तोपर्यंत जन्म मरणाच्या फेऱ्यात फिरत रहावे लागते. बरील सर्व विषेपनावरून असे दिसून येते की सर्व दर्शनातील वर्णनशीलते फरक असला तरी जड व नेतन अपया श्रद्ध व गायी यांचा स्विकार केला आहे. आत्म्याच्या अस्तित्वाविषयी संदेह ठेवला नाही.

सारांश- आत्म ज्ञानमय, अविनाशी, स्वभावतः उर्ध्वगमन करणारा, जडत्वसाहून वेगळा आहे. वैज्ञानिकानी देखील जड, चेतन यांच्या स्वरूपाविषयी विचार केला आहे. वस्तुतः चेतनत्व आत्म्याहून वेगळे नाही. 'मो' मधील मो चे अस्तित्व टाळता येत नाही.

जैन न्याय — एक समीक्षणात्मक अध्ययन

पृष्ठभूमि—

मानवी अंतःकरणाचा व्यापक वेळी काही गोष्टी विचारातून माग्य होत नाहीत. कधी वस्तुतत्वाच्या स्वरूपाविषयी विसंवाद निर्माण होतो. आपल्या विचाराच्या पूर्तीसाठी तो साधने हुडकतो. यथार्थ किंवा अयथार्थ बाजूचा परोक्षपणासाठी तर्काचे निकष वापरतो व अंततः विशिष्ट अशा निर्णयाला येतो. पण प्रत्येकाचा निर्णयवेळील वादाचा विषय होऊ शकतो. चार्वाक नांवाच्या दर्शनाने सुदीर्घ विचारानंतर 'जीव' नावाचे स्वतंत्र अनादि अनंत असे तत्त्व कोणत्याही तर्कावर सिद्ध होत नाही, असे मानले आहे. पण जैन तत्त्ववादास हे मान्य नाही. शरीर व आत्मा यातील संबंध काय आहेत हे सप्रमाण सिद्ध केले पाहिजे. केवळ 'आम्ही मानतो' म्हणून तर्क किंवा न्याय शास्त्रात अशा विचारास स्थान नाही. याचा अर्थ असा की, जसे इतिहात, भूगोलादि ज्ञानोत्पत्तीचे साधन देणारे शास्त्र आहे. तत्त्वतः 'ज्ञानाचा समीचीनपणा' यथार्थता हवी. तदनुषंगाने सुसंवादी विचारांची जोपासना करणारे जे शास्त्र आहे त्यास 'न्यायशास्त्र' तर्कशास्त्र; हेतुविद्या किंवा युक्तिशास्त्र पण म्हटलेले आहे. न्यायशास्त्राला प्राचीन काळी 'आन्वीक्षिकी' म्हणत. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रामध्ये यास आन्वीक्षिकी त्रयी म्हटले आहे^१ व तिला सर्व विद्यांचा आधार मानले आहे. आन्वीक्षिकीला आत्मविद्या पण म्हटले आहे.^२ अन्य अन्य विचारक्षेत्रांमध्ये न्यायशास्त्राची व्याप्ती मोठी आहे.

परंतु 'न्याय' शब्दाची उत्पत्ति 'नी' धातूपासून मानून तर्कज्ञानी त्याचा अर्थ ज्याने वस्तूचे निश्चित व अविरोधरूप ज्ञान होईल त्यास 'न्याय' म्हटले आहे. न्याय कुमुभांजलीमध्ये 'नीयते ज्ञायते विविक्षातार्थी ज्ञेनेति न्यायः' असे म्हटले आहे^३ व याचेच निश्चित स्वरूप न्यायविनिश्चयालंकारानी मानले आहे. 'किं निश्चितं च निर्वर्धं च वस्तुतत्त्वमीयते ज्ञेनेति न्यायः'^४ वस्तूचे यथार्थ ज्ञान करून देण्याचे साधनास 'प्रमाण' म्हणतात. म्हणून जैन न्यायशास्त्र प्रामुख्याने प्रमाणशास्त्राची चर्चा करते. जगातील वस्तु तत्त्वाचे ज्ञान प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणांनी होते म्हणून जैन न्यायाचार्यांनी प्रथमतः जैन धर्मातील तत्त्वाच्या प्रस्थापनेसाठी हेतुवाद व युक्तीवादाचा स्वीकार केला. निश्चित व अविरोधी असे कारण सांगितल्याशिवाय वस्तुतत्त्वाची प्रतिष्ठाच होणे कठीण आहे. म्हणून तर्कशास्त्राची ज्ञान मीमांसेसाठी आवश्यकता भासली. तर्कशास्त्र (Logic) एक स्वतंत्र ज्ञान शाखा म्हणून प्रचलित झाली. सौत्थानी तर न्यायाला एक स्वतंत्र दर्शन म्हणून मान्यता देऊन 'न्यायदर्शन' सवोधिले. विश्वाची प्रक्रिया १६ पदार्थात मानून त्यात जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति इत्यादि गोष्टींचा समावेश आहे. यांचा उपयोग वादविवादासाठी होतो.

न्यायशास्त्राचा उदय केव्हा झाला यावर एकमत नाही. बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन याने आपल्या ग्रंथात न्यायदर्शनाच्या १६ पदार्थावर आक्षेप घेतला आहे.^५ बौद्ध दार्शनिक नागार्जुनाच्या वेळी न्यायमूत्राचा उपयोग होत असावा. बौद्ध आम्नायांत वसुवन्धु न्यायशास्त्राचा विद्वान होता. दिङ्नाग व धर्मकोटि या दोन विद्वानांनी बौद्धन्यायाची प्रतिष्ठा केली. 'बौद्धन्याय' ग्रंथात रक्षियन विद्वान चिरविटस्की यांनी लिहिले आहे की, तर्कशास्त्राला चालना देणारे ई. स. ६-७ व्या शतकातील विद्वान दिङ्नाग व धर्मकोटिना आहे. यात परार्थानुमानाला स्थान आहे. व त्यानंतर ह्या दोन दार्शनिकांनी अध्यवसाय, अपोहवाद, प्रमाण व त्यातील निमित्त अंगांना प्राधान्य दिले.

१. आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डीतिसूत्रेति विद्याः । आथर्व. सर्ववर्माणां चर्यान्वीक्षिकी मता । कौटिल्य अर्थशास्त्र १-२

२. मनुस्मृति अ. ७-४२ ३. न्यायकुमुभांजली-प्रस्तावना.

४. न्यायविनिश्चयालंकार मा. १ पृ. ११.

5. History of Indian Logic-Vidya Bhusan P. 257.

जैन न्याय- उदय व विकास-

जैन साहित्यामध्ये विभाजन चार अनुयोगामध्ये केले आहे १) प्रथमानुयोगचरित्र, कथा. २) चरणानुयोग-थावक व मुनींचा आचारधर्म. ३) करणानुयोग- भूगोल, गणित व ४) द्रव्यानुयोग- जीवाजीवादि तत्त्ववर्णन. द्रव्यानुयोगामध्ये सर्वसाधारणपणे जैनदार्शनिक साहित्याचा अंतर्भाव होतो. दर्शनशास्त्रामध्ये पण ज्यांना कारण देता येत नाही व केवळ आगमाप्रमाणे वर्णन करते अशा वेळी त्यास अहेतुवादशास्त्र म्हणतात. आणि ज्यात अनुमान किंवा तर्काच्या आध्याने वस्तुतत्वांची सापक वाचक प्रमाणात चर्चा केलेली असते त्यास हेतुवाद शास्त्र म्हणावे. जैन न्यायशास्त्राची तर्क अथवा अनुमान आधारित मानली जाते. ही गोष्ट अनेक तात्त्विक आचार्यांनी आपल्या ग्रंथात स्पष्ट केली आहे.

जैन न्यायाची पारदर्भूमी-

जैन पौराणिक इतिहासात प्रथम तीर्थंकर आदिनाथाच्या वेळी दार्शनिक मंत्रदाय निर्माण झाले. वृषभनाथावरुन दोषित झालेल्या मुनींमध्ये तपोगुप्त झालेल्या मुनींनी अनेक धर्मात अशा मिथ्यामताची संख्या ३६३ म्हणून सांगितली आहे. मुनींच्या आशेषाना उत्तर देण्यासाठी काही बाद कुशल सायूनी प्रयत्न केले आहेत. त्यांची संख्या प्रत्येक तीर्थंकराच्या परिचारात दिली आहे.

ऐतिहासिक दृष्टीने भगवान् पार्वनाथांच्या वेळेपासून आम्हाला न्यायदर्शनाची निश्चित अशी माहिती प्राप्त होते. जैन आगम ग्रंथात भगवान् पार्वनाथ व भगवान् महावीर यांच्या मतामध्ये सादृश्य व भिन्नतेसंबंधी उल्लेख सापडतात. त्यामुळे भगवान् पार्वनाथांचे ऐतिहासिक अस्तित्व सिद्ध होते. भगवान् पार्वनाथांचे निर्वाण महावीरांच्या निर्वाणाच्या २५० वर्षांपूर्वी झाले होते. भगवान् पार्वनाथांनी आपल्या जीवनात ७० वर्षेपर्यंत उपवेश केला. ते काशीच्या अश्वमेध राजाचे पुत्र होते. म्हणून त्यांच्या ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त होतो. भगवतीसूत्रामध्ये जगाच्या आकारासंबंधी भगवान् पार्वनाथ व महावीर यांचे विचारसादृश्य लक्षात येते. तप व संयमादि याविषयी त्यांच्यात मतभेद होते. परंतु भगवान् पार्वनाथांपासून सुद्धि, आचार, तप आदि विषयावर चर्चा होत असे. सापक वाचक मते मांडली जात असत. पार्वनाथ परंपरेचे आचार्य केशी कुमार धमण महावीराचे समकालीन होते. त्यांच्या प्रदेशी राजाशी झालेल्या संवादातून राजपक्षीय सूत्र नांवाचे उपांग निर्माण झाले. त्यात जीवाच्या मृत्यूनंतरच्या अस्तित्वासंबंधी दृष्टांत व युक्तिवाद लढविला आहे.

सामान्यपणे भगवान् पार्वनाथ व भगवान् महावीर यांच्यामधील काळ हा दार्शनिक साहित्य व न्याय दर्शनाच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. या देशातील वैदिक संस्कृती व पूर्व भारतातील त्यागप्रधान श्रमण संस्कृती यात निरंतर संघर्ष असे. आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, आदि रहस्यमय विचारांचे जनकत्व ज्यांचेकडे आहे तो उपनिषदे याच वेळी निर्माण झाले. वैचारिक व आचार धर्मासंबंधी संघर्ष समाजात निर्माण झाले व त्यातून सत्य-असत्य, सत्-असत्, एक-अनेक, नित्य-अनित्य असे द्वंद्व निर्माण झाले. त्यातून न्याय किंवा तर्कावादाचा जन्म झाला.

महावीरांचा काळ म्हणजे इ. स. पूर्व ६ वे शतक. पार्वनाथानंतर २५० वर्षांनी महावीरांच्या काळी काही दार्शनिक मतांचे विवरण द्याय व जैन साहित्यात केलेले आढळते. जगाचे मूलतत्त्व व त्याचा साक्षात्कार यासंबंधी विवरण उपलब्धतात आहे पुण्य व पाप प्रक्रिया म मानणारे काही पुराणकथ्यसाधारणे तर काही नियतिवादी होते, काही उच्छेदवादी होते म्हणजे ते फक्त चार महाभूतापासूनच जीवोत्पत्ति मानणारे होते. विशेषवादी, अग्न्यायवादी, अग्नी अनेक मत-मतांतरे उत्पन्न झाली व त्यातून बाळण्यासाठी बुद्धाने मध्यम मार्गाचे प्रतिपादन केले. ह्या द्वंद्वाना बुद्धाने 'अव्याकरणाय' म्हणून टाकले.

१. बुद्धिची घमटावाजी अहेडवाजी व हेडवाजी व । सम्यक्मूत्र ३-४३ २. पार्वनाथ का यातुर्गम धर्म- धर्मनिंद कोमवी

३. भगवती सूत्र-२-५-१०९ तुमिपार वषरीए बहिया शुक् वतीए चेइए ... चेव व आयमाववतव्वयाए

परंतु भगवान् महावीरांनी या प्रश्नाचे निश्चित स्वरूप प्रतिपादन करून जैन न्यायाची भूमिका दृढ केली. प्रत्येक वस्तूचे स्वरूपासंबंधी सयुक्तिक विचारधारा निश्चित केली. द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव यास अनुसरून महावीरांचे प्रतिपादन असे. महावीरांनी ३० वर्षांमध्ये दीक्षा धारण केली व १२ वर्षांच्या कठोर तपानंतर त्यांना केवलज्ञान लाभले. त्याचे प्रधानशिष्य गौतम गणधर हे होते. त्यांना जीवाच्या अस्तित्वासंबंधी संदेह होता. गौतम गणधर समवशरणात जाताच त्यांना त्यांचा संदेह दूर झाला. त्यांनी भगवान् महावीरांच्या उपदेशातून १२ अंगाचे संकलन केले. या १२ अंगामध्ये दुसरा सूत्रकृत, ५ वा व्याख्याप्रसंगित, १० वा प्रश्न-व्याकरण व १२ वा दृष्टिवाद हे ग्रंथ विशेषरूपाने न्याय व तर्काचा आश्रय घेणारे आहेत. सूत्रकृत अंगामध्ये ज्ञान-विनयादि विषयासह स्वसमय व परसमय सिद्धांतांचे वर्णन आहे.^१ प्रश्न व्याकरणांमध्ये आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी व निवेदिनी या चार प्रकारच्या कथेचे वर्णन आहे. दृष्टिवादामध्ये ३६३ मतवाद्यांचे निराकरण झाले आहे. यात ५ उपभेद आहेत. सूत्र, परिकर्म, प्रथमानुयोग, पूर्वगत व चूलिका. यात नैय्यायिक, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रयानवाद, द्रव्यवाद, पुरुषवाद, आदींचे वर्णन केले आहे.

जैन न्याय साहित्याच्या उद्भववाची आर्यामिक परंपरा लक्षात घेतल्यानंतर त्याचा कालक्रमाने कासा विकास झाला व प्रचलित साहित्यात जैन न्यायाची मूल्ये कुठे दिसतात हे पाहणे अगत्याचे आहे. वास्तविक पाहता सूत्रकृतांग, स्थानांग, व्याख्याप्रसंगित, उपासक दशांग, प्रश्नव्याकरण, अंगवाह्य ह्यात सैद्धांतिक वादविवाद झाले आहेत. पण या नंतरच्या साहित्यात भद्रबाहूंच्या नियुक्तीना आश्रयाने आहे. यांनी ११ अंगानर ११ नियुक्ति लिहिल्या व शब्दोत्पत्ती, पूर्वापार संबंध व विषय विवेचन ह्यावर विरोध प्रकाश टाकला. नियुक्तीमध्ये तर्क व चर्चांचे अनेक प्रसंग आलेले आहेत. दशवैकालिक नियुक्तीमध्ये तार्किक विचार घरेच आले आहेत. जीवाचे अस्तित्व, कर्तृत्व, नित्यत्व, भू-पाप आदि विषयांची चर्चा आलेली आहे. न्यायदर्शनामध्ये येणारे प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय व निगमन या पाच अवयवांना नियुक्ति गायेत प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा विभक्ति, हेतु, हेतुविभक्ति, विपक्ष, विपक्षप्रतिषेध, दृष्टांत, आशंका, आशंका प्रतिषेध, व निगमन असे १० अवयव सांगितले आहेत.

आधुनिक प्राकृत साहित्याचे जनक कुंदकुंद स्वाधीनी जो पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयभ्रामृत, अष्टभ्रामृत, नियमसार, द्वादशानुप्रेक्षा व 'दशमवर्ती' या ग्रंथांची रचना केली त्यांचे हे ग्रंथ आज प्रकाशित झाले आहेत. त्यात त्यांनी आगमाला अनुसरून अध्यात्मदर्शी साहित्य निर्माण केले. त्यांच्या ग्रंथामध्ये प्रसंगानुरूप आत्मसिद्धीसाठी तर्क. प्रस्तुत केले आहेत. कुंदकुंदांच्या ग्रंथामध्ये स्वतंत्ररूपाने प्रमाण चर्चा नसली तरी ज्ञानासंबंधी विवेचन करताना त्यांनी दार्शनिक प्रमाण दिले आहे. कुंदकुंद आचार्यांनी न्यायवादाचा प्रारंभ ज्ञानाच्या स्वप्रकाशन व परप्रकाशन या वादापासून केला. त्यांना ज्ञान हे स्वपरप्रकाशन आहे हे अभिप्रेत आहे. कुंदकुंदानंतर झालेल्या आचार्यांनीही ही मान्यता स्वीकारली. कुंदकुंद आचार्यांनी प्रवचनसारांमध्ये प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणांची व्याख्या देऊन ती युक्तीने सिद्ध केली आहे.^२ त्यात मूळ अंतर हे की अन्य दार्शनिक इंद्रियजन्य ज्ञानाला प्रत्यक्ष मानतात. पण इंद्रिय हे जड असल्यामुळे परद्रव्य आहे व यामुळे वस्तूचे प्रत्यक्ष ज्ञान होणे युक्तियुक्त नाही. प्रवचनसारकर्ते कुंदकुंदाचार्यांनी इंद्रियजन्य ज्ञानाला परोक्ष म्हटले आहे. जे ज्ञान परनिमित्तद्वारा होते ते परोक्ष. हा अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे.^३ कुंदकुंदांनी व्यवहार दृष्टीने सर्वज्ञाची व्याख्या केली आहे परंतु निदचय दृष्टीने केलेली व्याख्या भिन्न आहे.^४ समय भ्रामृतामध्ये पण आत्म्याला संपूर्ण अकर्ता मानणाऱ्या सांख्याचे खण्डन केले आहे. त्याबरोबरच सांख्याना परद्रव्याचा कर्ता मानणाऱ्या वैष्णव मताचा निरिध केला आहे. जर आत्मा परद्रव्याचा कर्ता आहे तर तो परद्रव्यमय आहे असा साधारण नियम मांडला आहे.^५ पंचास्तिकाय तर स्वाद्धाद व सप्तमंगीचे फयन करणारा आहे.

१. समययाग सू. १३७ प्रमाणे साष्टप ह्या अथात ३६३ मतादींचे निराकरण केले आहे.

२. प्रवचनसार गाथा- १-४०, ४१, ५५-५८

३. प्रवचनसार- १-५७, ५८

४. नियमसार गाथा- १५८

५. समय भ्रामृत-गा-९९

जैन न्याय तत्त्व मीमांसिला आचार्य मुंदकुंडानी सदेभता, अतींद्रियज्ञान, सप्तमंगी इत्यादीद्वारा दार्शनिक शैलीचा अवलंब केला. श्याला चालना उमास्वामी यांनी आपल्या तत्वायंमूत्रद्वारे दिली. उमास्वामीने पहिल्या अध्यायामध्ये प्रमाण व नयाचे संक्षेपाने वर्णन करून प्रमाण ज्ञानासंबंधी चर्चेचा उगोदधात केला. नय देखील स्वतंत्र ज्ञानसाधन म्हणून त्यास वेगळे स्थान दिले^१.

जैन न्याय साहित्याला खरी चालना स्वामी समंतमद्राचार्यांनी दिली. न्यायशास्त्राचा इतिहास पाहता असे लक्षात येते की इ. स. पूर्व पहिल्या शतकामध्ये न्याय शब्दाचा प्रयोग पण प्रचलित नव्हता. तसेच न्यायशास्त्रावर ग्रंथ असा कोणताही उपलब्ध नव्हता. केवळ तत्त्वचर्चा व वादविवादांमध्ये अनुमानाद्वारे युक्तीप्रयुक्तींचा उपयोग केला जात असे. पण जैन न्यायसाहित्यामध्ये इ. स. च्या तिसऱ्या शतकात न्याय साहित्याचे स्वतंत्र ग्रंथ निर्माण झाले. स्वामी समंतमद्र आणि सिद्धसेन दिवाकर यांनी विभिन्न न्यायसाहित्य स्तोत्ररूपाने निर्माण केले. आपल्या इष्ट देवतेच्या प्रार्थनेसाठी त्यांनी न्यायसिद्धांताचे प्रतिपादन केले. त्यामुळे न्यायसाहित्याला विमुक्तस्वरूप प्राप्त झाले. स्याद्वाद व सप्तमंगी यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. समंतमद्र उद्दमदादी बनता व श्रेष्ठ दर्जाचे कवि होते. भारतातील विभिन्न प्रांतांमध्ये प्रचार करून बुजिटीसारख्या बाबींना त्यांनी परामृत केले. आप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन, स्वयंभूस्तोत्र, यासारखे प्रगाढ विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ तसेच अलंकार व शैलीसाठी जिनस्तुती दातक, त्या बरोबरच आचारग्रंथ म्हणून रत्नकरंड श्रावकाचार हे ग्रंथ त्यांनी लिहिले. आप्तमीमांसिमध्ये प्रथमतः सर्वज्ञ सिद्धीसाठी त्यांनी अनुमान उपस्थित केले. त्यांच्या मताप्रमाणे जसे सूत्रम परिभाषा अंतर्गत (उदा. रामरावणादी) तसेच दूरवर्ती सुमेरु पर्वत हे पदार्थ कोणाला तरी प्रत्यक्ष आहेत, कारण ते अनुमेय आहेत. जसा अग्नि याप्रमाणे या तर्काद्वारे त्यांनी हेतुवाद सिद्ध केला. समंतमद्राने शाबर भाष्यावर खूप टीका केली व सर्वज्ञत्वासाठी हेतुवाद सिद्ध केला. समंतमद्राचे महत्त्वपूर्ण कार्य हे की त्यांनी हेतुवाद आगम-वादापासून अलग केला व त्याची स्वतंत्र प्रतिष्ठापना केली. आप्तमीमांसिमध्ये^२ महावीराचे बचन श्रेष्ठ का आहे व ते सर्वज्ञ कसे याची सिद्धी अनेक श्लोकांद्वारे केलेली आहे. वस्तुतत्वाच्या निर्णयासाठी स्याद्वादाचा उपयोग किती श्रेष्ठ आहे हे त्यांनी चर्चित आहे. एकांतवादाची आलोचना करून अनेकांतवादाची प्रतिस्थापना करणे हा समंतमद्राचा उद्देश आहे. न्यायसाहित्याला समंतमद्राची खालीलप्रमाणे देणगी आहे—

१ जैन साहित्यात अनेकांतवाद व सप्तमंगीवाद यांचो रूपरेखा निश्चित करून त्याची व्यावहारिक प्रणाली सिद्ध केली.

२ प्रमाणाचे दार्शनिक लक्षण व फल, स्याद्वादाची व्याख्या, मुजय आणि दुर्जयाची व्यवस्था व श्रुतप्रमाणांची सिद्धी, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वस्तु कथंचित् सत्, कथंचित् असत्, कथंचित् सत्-असत् अशी असते व ती कथंचित् अवाचित्ही असते. ही नय विवक्षा सप्तमंगीच्या रूपाने प्रतिपादित केली आहे.

युक्त्यनुशासन या स्तोत्र ग्रंथात महावीराचा उपदेश युक्ति व आगमाला कसा अवरोधी आहे व तो स्तुत्य का आहे याची तात्त्विक मीमांसा केली आहे. ज्या ठिकाणी आप्तमीमांसिमध्ये परस्पर विरोधी अशा सामान्य साधारण वादांचा समन्वय आहे तर युक्त्यनुशासन या स्तोत्र ग्रंथात दार्शनिक प्रश्नांचा विचार केलेला आहे. चैतन्याची उत्पत्ती, बौद्धांचा व्यावहारिक स्वयं, वैशेषिकांचा समवाय संबंध व मीमांसकांच्या पशुवलिविषयीचे समर्थन इ. वादना उपस्थित करून वीर निर्वाण महावीरांचे सर्वोच्च तीर्थ कसे आहे हे सिद्ध केले आहे. स्वयंभू स्तोत्रामध्ये देखील १४३ पद्यांद्वारे २४ तीर्थंकरांच्या गुणांचे स्तवन केले आहे. २४ तीर्थंकरांच्या स्तुतीच्या व्याजाने अनेक एकांतवादी विचारांचे खंडन केलेले आहे.

सिद्धसेन आचार्यांनी नयवादाची विस्तृत व्याख्या केलेली आहे. सिद्धसेनाचा न्यायावतारग्रंथ जैन न्यायाचा आद्य ग्रंथ मानला जातो. सिद्धसेन दिवाकरानी जैन विचारप्रणालीला व तात्त्विक विचाराना संस्कृत भाषेत बद्ध केले. उज्जयनीच्या महाकाल मंदिरामध्ये आगत्या स्तोत्राद्वारे कल्याण मंदिरातील शिवलिंग भग्न करून त्या ठिकाणी पार्वतीनाय भगवताची मूर्ती प्रगट करण्याचा चमत्कार केलेला आहे. आचार्य सिद्धसेनांची महत्वाची कृती म्हणजे 'सम्मती सूत्र' हा ग्रंथ होय. या ग्रंथाची भाषा प्राकृत आहे व तीन खंडात तो विभागलेला आहे. याची रलोकसंख्या १५८ आहे. प्रथम खंडामध्ये नयकांड द्रव्याधिक व पर्यायाधिक या दोन नयाचे वर्णन आहे. तसेच नैगम, संग्रह आदि सात नयाचे नाम, स्थापना आदि निष्ठांपांच्या द्वारा वर्णन केलेले आहे. सम्मती सूत्रामध्ये प्रामुख्याने नयवाद व सत्ताभंगीवाद याची चर्चा केली आहे. सिद्धसेन आचार्यांनी ७ नयाच्या ठिकाणी ६ नय संकलित केले आहेत. नैगम स्वतंत्र नय मानलेला नाही आणि संग्रह नयापासून सहा नय स्वतंत्र मानलेले आहेत. दुसऱ्या खंडामध्ये ज्ञान व दर्शन मीमांसा आहे. श्वेतांबर आगमाप्रमाणे केवलज्ञान व दर्शनाची उत्पत्ती क्रमाक्रमाने होते' दिगंबर नयाप्रमाणे या दोन्हीची उत्पत्ति युगपत् मानली आहे. सिद्धसेन आचार्यांनी या दोन्ही मताना तर्काद्वारे अनुचित ठरवून अभिवादाची सिद्धी केली. केवलज्ञानीच्या दर्शन व ज्ञानामध्ये कोणताही भेद नाही आणि तिसऱ्या खंडामध्ये द्रव्यगुण पर्यायाचा संबंध स्पष्ट केलेला आहे. द्रव्याधिक व पर्यायाधिक नयाप्रमाणे गुणाधिक नयाचा उपदेश का केला नाही हेही स्पष्ट केले आहे. द्रव्यातील उत्पत्ति, नाश व स्थिरता यांची प्रक्रिया सांगितली आहे. सम्मती तर्काशिवाय सिद्धसेनांनी केलेल्या ३२ द्वाविसिका न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आहेत. सिद्धसेनांनी न्यायावतार या स्तुतिमध्ये पदार्थमानाची चर्चा केलेली आहे. सिद्धसेनांची ही रचना विवाद आहे.

जैन न्यायाचे खरे प्रस्थापक आचार्य अकलंक हे होत. ग्राहण व बौद्ध परंपरेमध्ये ज्यांनी प्रौढ व प्रगल्भ अशा संस्कृत भाषेतील टीकेद्वारे तत्वचर्चा केली आहे. अनी प्रगल्भ व दुर्लभायी टीका अकलंकानी केली. अकलंकाचार्यांनी प्रमाणशास्त्रास परिपक्व असे रूप दिले. हा वास्तविक भारतीय दर्शनाचा मध्यान्हकाळ होय. अकलंकाचार्यांना बौद्ध पंडीत धर्मकर्ती व शिष्य समूह याच्याशी वादविवाद करावा लागला. हे राजा सासतुंग व शुभतुंगाच्या समकालीन होते. इ. स. ६७६ मध्ये यांनी सिद्धिविनिश्चय हा ग्रंथ लिहिला म्हणून त्यांचा काळ सातवे शतक असे मानण्याकडे कांही विद्वानांचा कल आहे. पंडीत गुजालालजीच्या शब्दात असे म्हणता येईल की अकलंकानी न्यायशास्त्राला जैनपरंपरेत प्राथमिक स्थान निर्माण करून दिले. त्यांनी जैनन्यायपरिभाषा, त्यातील शब्दांचे लक्षण निश्चित केले आहे. प्रमाण, प्रमेय आदीचे वर्गीकरण, पदार्थ, वाद, कथा आदि संबंधी जैन विचार स्थिर केले. त्यामुळे जैन न्यायप्रमाणशास्त्राचे स्थापकयुग म्हणून हे मानले जाते. न्यायाला सम्यक्ज्ञानरूपी जलाने स्वच्छ करण्याची प्रतिज्ञा अकलंकानी मुखातीस केली आहे^१.

अकलंकाचार्यांनी बौद्ध दर्शनाचे जनक दिग्गज व त्यांचे उत्तराधिकारी धर्मकीर्ती यांच्या मताचे रांडन केले. प्रत्यास मीमांसक कुमारीलभट्टाने मीमांसा दर्शनाच्या शवर भाष्यावर रलोकवातिक लिहीले. त्यात सर्वशसिद्धीचे विवेचन केले. अकलंकदेव यांनी समतभद्राचार्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून न्यायशास्त्रावर अधिक संशोधन केले. अनेकांतवाद व अहिंसावाद यांच्या द्वारे न्यायसिद्धांत अधिक विस्तार केले. अकलंकाचार्यांनी प्रमाणशास्त्राला अधिक व्यवस्थित रूप दिले. प्रत्यक्ष आणि परोक्ष या दोन मूळ प्रमाणाद्वारे ज्ञानाची व्यवस्था केली. इंद्रियजन्यज्ञान म्हणजे परोक्षज्ञान. मति आणि श्रुति हे परोक्ष ज्ञान आहेत प्रत्यक्ष ज्ञान म्हणजे

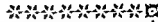
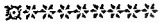
१. सवत्तवत्सव्गुणमुत्पल्लवं सवन्तिगम्यं व सिधोनेपेक्षम् । सवधिदामंतकर दुष्टत सर्वांदय सीधंमिद तवैव ॥

युक्क्युत्सासन-रलो. ६३

२. दर्शन आणि चिंतन पुष्ट ३६५

३. बालानां हितकामिना मतिमह्वापाः पुरोपार्जितः. माह्वात्मात् तमसः स्वयं कलिबलात् प्राप्ये गुणदेविभिः ।

न्यायोपे मलिनोद्धतः कथमपि प्रसात्य वेनीयते । सम्यग्ज्ञानजले यथोभिरपल तत्रानुक्रपापरैः ॥

आत्मिकसाहाय्याने होणारे ज्ञान. त्याचे तीन भेद आहेत. अवधि, मनःस्थाय आणि केवल. न्यायावतारमध्ये प्रत्यक्ष आणि परोक्ष प्रमाणे देऊन अनुमान आणि शब्द प्रमाणांची चर्चा केली आहे. अन्य दर्शनकारांच्या मते प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान आणि अर्थापत्तिप्रमाण मानले जात होते. परोक्ष नावाचे कोणतेही प्रमाण मानले नव्हते. अनुमान या शब्दाचा प्रयोग पण होत नव्हता. अकलंकानी या दार्शनिक विचाराना व्यक्त करण्यासाठी अनेक मौलिक ग्रंथांची रचना केली. त्यांचे सहा ग्रंथ प्रामुख्याने उपलब्ध आहेत. त्यांपैकी तत्त्वार्थवातिक, अष्टमती, लघोऽन्य, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय व प्रमाणसंग्रह. अकलंक देवांच्या या रचनेमध्ये दोन टीका व नांवाचे चार स्वतंत्र ग्रंथ आहेत. ते न्यायाचे प्रस्थापक आचार्य होते. तत्त्वार्थवातिक हा तत्त्वार्थभूषावरील टीकात्मक ग्रंथ आहे. त्याची श्लोकसंख्या सोळा हजार आहे. प्रत्येक सूत्रामध्ये माधकवाचक चर्चा केलेली आढळते. विद्यानंदस्वामीद्वारा लिखित श्लोकवार्तिकापेक्षा हे वेगळे आहे. म्हणून याचे नाव राजवार्तिक दिले आहे. ध्येतावर परंपरेमध्ये मान्य सून पाठांची त्या त्या ठिकाणी चर्चा केली आहे. जैन आगमात आलेल्या विषयांचे स्पष्टीकरण अनेकांतात्मक पद्धतीद्वारे केलेले आहे.

अष्टमती-समंतभद्र स्वामीद्वारा रचित आष्टमीमांसा या दार्शनिक स्तोत्रावर अत्यंत प्रगल्भ अशी टीका आहे. हे आठवे श्लोक प्रमाण असल्यामुळे त्याला अष्टमती असे नाव आहे. एकांतवादी पक्षाचा पूर्वपक्ष देखून त्याचे निराकरण केले आहे.

लघोऽन्य- हा दार्शनिक विचारांचा संग्रह आहे. प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश व प्रवचनप्रवेश नांवाचे तीन संग्रह आहेत. प्रमाणाचे भेद, स्वरूप याशिवाय न्यायविनिश्चय टीका इत्यादी प्रत्यक्ष अनुमान आणि प्रवचन या विषयावर विवेचन केले आहे. जिनप्रवचनाचे स्वरूप, बौद्ध आणि भौमांसकांचे अप्रमाणत्व, सर्वज्ञत्व आदि विषयांची चर्चा सखोलपणे केली आहे.

जैन न्यायाशास्त्रामध्ये हरिमद्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. त्यांनी आगम, न्याय, अष्टात्म, स्तोत्र, ध्यावक व मुनीशोचारा, कथा आदि विषयावर प्रचुर साहित्य निर्माण केले. त्यांचे केवळ सर्कप्रधान ग्रंथ एकूण १३ आहेत. यापैकी १० स्वतंत्र व ३ टीकात्मक आहेत. अनेकांत जयपताका, अनेकांतवाद, प्रवेश, शास्त्रवार्तासमुच्चय, पद्धर्शनसमुच्चय, सर्वज्ञसिद्धी, अनेकांत सिद्धी भावनासिद्धी, परलोकसिद्धी, न्यायप्रवेश टीका, तत्त्वार्थाधिगम टीका, न्यायावतार टीका आदी प्रसिद्ध ग्रंथ आहेत. अनेकांत जयपताकामध्ये नित्य-अनित्य, सत्व-असत्व आदी विरुद्ध गुणधर्म एकाच ठिकाणी कसे राहतात हे सिद्ध केले आहे. पद्धर्शन समुच्चय ग्रंथात बौद्ध, न्याय, सांध्य, जैन, वैशेषिक, भौमांसक व लोकायत या सात दर्शनांच्या प्रमुख भक्तांचा संग्रह आहे. ईश्वर, जीव, जगत् आणि प्रमाण या चार विषयास अनुसरून त्या त्या दर्शनांचे प्रामाणिक वर्णन केलेले आहे. अन्य ग्रंथात ग्रंथाच्या नावाप्रमाणे विषय प्रतिपादन केलेले आहे.

श्रावकधर्म

मोक्षमार्गामध्ये श्रावकाचे स्थान फार महत्वाचे आहे. ज्याप्रमाणे इमारत उभारण्यासाठी त्याचा पाया भरभक्कम मजबूत असावा लागतो, इमारतीचे सर्व श्रेय त्याच्या पायावर अवलंबून असते अथवा वृक्षाची उभारणी त्याच्या वीजावर अवलंबून असते त्याप्रमाणे मोक्षमार्गाचा प्रारंभ, मूळपाया, मूळवीज श्रावकधर्म आहे.

जो श्रावक धर्माचे यथायोग्य पालन करतो त्याचा मोक्षमार्ग निष्कटंक सहज सुलभ होतो.

नित्यनिगोद राशीतून संसार राशीत येणे दुर्लभ आहे. त्यात त्रसपर्याय प्राप्त होणे दुर्लभ आहे. त्यात संतोषचेंद्रिय अवस्था प्राप्त होणे दुर्लभ आहे त्यात मनुष्यगति मिळणे दुर्लभ आहे. मनुष्यगतीत उत्पन्न होऊन जैनकुल प्राप्त होणे दुर्लभ आहे. जैनकुल प्राप्त होऊन यथार्थ तत्त्वदर्शन-सम्यग्दर्शन प्राप्त होणे दुर्लभ आहे. त्यातही तत्त्वज्ञानपूर्वक धर्माचरण पाळणे अत्यंत दुर्लभ आहे. "दुस्त्यास सामं ग्रहज्ञान, आपण कोरडे पापाण" असे पुराण-पोथी वाचणारे पंडित जगात पुष्कळ आहेत. "कळते पण बळत नाही" या उक्तीप्रमाणे तत्त्वज्ञान अंगी आणणारे भाग्यवान पुरुष फार थोडे असतात.

ज्ञानमर्च्यं तपोऽङ्गत्वात्, तपोऽर्च्यं तत्परत्वंतः । द्वयमर्च्यं शिवाङ्गत्वात्, तद्वन्तोऽर्च्या यथामुणं ॥

सर्वत्रयम तत्त्वाचे यथार्थज्ञान हे आदरणीय आहे. "जशी दृष्टि तशी सृष्टि" दृष्टिच समोचीन नसेल तर आचरण देखील निरर्थक ठरते.

कोटिजन्म तप तपे, ज्ञानविद्य धर्म झरे जै । ज्ञानीके छिनमें निगुप्तिंत सहज टरे तै ॥

तत्त्वज्ञानरहित शोकडो जन्मोजन्मी तप तपले तरी ते सर्व व्यर्थ आहे. ज्ञानपूर्वक तीन गुप्तीचे पालन करून यथायोग्य आचरण करणाऱ्या संयमी साधूंपंतांचे पूर्वी अनेक जन्मांमध्ये संचित केलेले सर्व पाप क्षणाघात नष्ट होते असा ज्ञानपूर्वक तपाचा-आचार धर्माचा महिमा आहे. ज्ञानाचे फळ, शानाची खरी सार्यकता आचार धर्मात आहे. "हृतं शानं क्रियाहीनं, हृता चाज्ञानिता क्रिया" ॥ अद्यात्मशास्त्रामध्ये ज्याप्रमाणे ज्ञानरहित क्रियाकांडाला निरर्थक म्हटले आहे त्याचप्रमाणे आचारधर्महीन ज्ञानाला केवळ ज्ञानाच्या पोपटपंचोला देखील निरर्थक म्हटले आहे.

"दंसण मूलो धम्मो" यद्यपि धर्माचे मूळ बीज सम्यग्दर्शन यथार्थ तत्त्वज्ञान हे आहे, तथापि "चारिंतं खलु धम्मो" ते तत्त्वज्ञान आचारसहित असेल तरच त्याला धर्म म्हटले आहे. धर्माचा प्रारंभ चारित्र्याशिवाय आचार धर्माशिवाय होत नाही.

आत्मा एक .... आत्म्याचा धर्म ही एकच आहे. म्हणून मोक्षमार्गही यास्तविक एकच आहे. आत्म्याचा स्वभाव शुद्ध-ज्ञानदर्शन स्वभाव ज्ञाताद्रष्टा स्वभाव आहे. राग-द्वेष करणे हा जीवाचा धर्म नाही. वीतराग-शुद्ध उपयोग हा एकच मोक्षमार्ग आहे. त्याचे अवलंबन घेऊनच हा जीव आपल्या ज्ञान-दर्शन स्वभावात अविचल स्थिर होतो. आत्म्याचे आत्मस्वभावात अविचल स्थिर होणे यालाच मोक्ष म्हणतात. "सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः" आपल्या आत्मस्वरूपाची जाणीव होऊन त्यात स्थिर होणे हीच बोधि, हीच समाधि, हीच परिणाम विज्ञप्ति, हीच आत्मोपलब्धि, हीच मोक्षसुखाची प्राप्ति. "बोधिः, समाधिः, परिणामशुद्धिः, स्वात्मोपलब्धिः, शिवसौख्यसिद्धिः" हाच क्रमाने मोक्षप्राप्तीचा सरळ-सुलभ-राजमार्ग आहे. स्व-पराचे, हित-अहितचे, तत्त्व-अतत्त्वाचे, धर्म-अधर्माचे, आत्मा-अनात्माचे यथार्थ विज्ञान-भेदविज्ञान तीन बोधि होय. यालाच सम्यग्दर्शन म्हणतात.

भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन । तत्सर्वभावावतो वद्धा, वद्धा ये किल केचन ॥

आत्म-अनात्म तत्त्वाने यथार्थ भेदविज्ञान हाच मोक्षाचा मुख्य उपाय आहे. आजपर्यंत जे कोणी जीव सिद्ध झाले ते सर्व या भेदविज्ञानानेच सिद्ध झाले व आजपर्यंत जे कोणी संसारात बद्ध आहेत ते सर्व या भेदविज्ञानाच्या अभावानेच बद्ध आहेत. भेदविज्ञानपूर्वक-यथार्थतत्त्वज्ञानपूर्वक आपल्या मृदु ज्ञानदर्शन स्वभावात-वीतराग मृदु उपयोगात स्थिर होणे हा एकच मोक्षाचा राग उपाय आहे. 'नामया साध्यमिद्धिः' याविषयाय दुसरा कोणताही साध्यसिद्धिवा-मोक्षप्राप्तिचा मार्ग नाही.

परंतु जोपर्यंत या मृदु उपयोगात स्थिर राहण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होत नाही तोपर्यंत "दगटापेक्षा वीट मज" या उक्तीप्रमाणे तीर्थप्रवृत्तिनिमित्त मंदकवायरूप-विशुद्धिपरिणामाला-धुमरागरूप धुमयोगाला देणाले उपचाराने व्यवहारधर्म म्हणून त्याला देखील परंपरा मोक्षमार्ग म्हटले आहे.

यद्यपि धुमरागरूप धुमयोग हा पुष्पग्रंथालाच कारण आहे. धंधमार्गच आहे. धंधतरवच आहे तो मोक्षमार्ग नाही-संवर-निर्जरा-मोक्षतत्त्व नाही. तथापि या धुमरागाचा विषय मुद्रोपयोगी वीतराग देय-क्षास्त्र गुरू यांची भक्ति असते, त्यामध्ये मुनोरयोगी ज्ञानी सम्यग्दृष्टी जीवाची भावना मुद्रोपयोगी प्राप्ति स्हावी ही पवित्र भावना असते. सम्यग्दृष्टीला निरंतर असंस्थित-गुणी संवर-निर्जरा गुरू होते. म्हणून त्या धुमरागरूप धुमोपयोगाने अल्पस्थिति अनुभवाग्रहण कर्मयंत्र होत असताना देखील त्याला गीश करून तो धुमोपयोगी संवर निर्जरेला कारण आहे. असा उपचार करून व्यवहारात्म्यामध्ये त्याला मोक्षमार्गच म्हटले आहे. याप्रमाणे आपल्या स्वरूपात अविचल स्थिर राहण्यास अतमर्थ असा श्रावक लोकासाठी तीर्थ प्रवृत्तिनिमित्त सांगितला गेलेला हा अपवादमार्गरूप व्यवहार धर्म नितांत आवश्यक आहे.

त्याच्या अर्जय विषयान् पश्यतोऽपि जिनाज्ञया । मोहात् त्यक्तुमशक्यस्य गृहिधर्मोऽनुमन्यते ॥

वीतराग सर्वज्ञ जिनदेवाच्या उपदेशावरून पंचेंद्रियांचे विषय व कर्माय हे आपले स्वभाव नाहीत. विभाव भाव आहेत. हे उपादेय नाहीत. आश्रय करण्यायोग्य नाहीत हेय आहेत. अशी ज्याची दृढभ्रदा आहे, ज्याना स्वभाव विभावाचे यथार्थ तत्त्वदर्शन झाले आहे त्यापि जे चारित्र्य मोहाने विषय कर्मायाचा पूर्णपणे त्याग करण्यास असमर्थ आहेत त्यांचेसाठी पाप निवृत्तिरूप व पुण्य प्रवृत्तिरूप गृहस्थाचा व्यवहारधर्म-आचारधर्म सांगितला आहे. मुमुक्षु भव्य श्रावक लोकानी श्रावक धर्माचे यथायोग्य पालन सावधानपूर्वकच केले पाहिजे. प्रमादी, स्वच्छंदी, अनयमी जीवन घालवून नरक, निर्गोदाचे दुर्गंत दुःख भोगण्यापेक्षा, व्रत, नियम, दया, दान, पूजा आदि व्यवहार धर्मांचे यथोचित पालन करून पुष्पग्रंथातून करून संसारातील जीवन सुगति, सुखामध्ये व्यतीत करावे व परंपरेने मोक्षमुखाची प्राप्ति करून घ्यावी, हाच एकमेव श्रावकाचा आचार धर्म आहे.

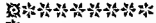
मात्र श्रावक धर्माचे पालन करीत असताना दोन महत्त्वाच्या धोर्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

१) दया, दान, पूजा, व्यवहार धर्मरूप श्रावकधर्माचे पालन करीत असताना माया, भिम्यात्व, निदान रूप शल्यभाव न ठेवता व्यवहार धर्माचे पालन करावे. पुष्पफळाची, स्वर्णमुळाची इच्छा ठेवून, संसार सुख, वैभवाची इच्छा ठेवून केलेले पुण्य आचरण तो खरा व्यवहार धर्म नव्हे, तो अनंत संसाराला कारण आहे. पुष्पफलाविषयी इष्ट बुद्धीचा, उपादेय बुद्धीचा व्यवहार शास्त्रामध्ये देखील निषेधच केला आहे.

'नि शल्यो व्रती' जो माया, भिम्यात्व, निदान या तीन शल्याने रहित होऊन व्रत, नियमाचे, व्यवहार धर्माचे आचरण करतो त्यालाच खरा व्रती म्हटले आहे. त्याचाच व्यवहार धर्म परंपरामोक्षमार्ग म्हटला गेला आहे.

२) तसेच श्रावकधर्माचे पालन करीत असताना त्याचे लक्ष-त्याची भावना-त्याची उपादेय बुद्धि-इष्टबुद्धि वर चढण्याकडे असली पाहिजे. 'यतिव्रतरत तं श्रद्धे श्रावक-जो श्रावक श्रावकधर्मातच सतुट आहे, श्रावक धर्मांमध्येच ज्याची इष्ट बुद्धि आहे त्याला खरा श्रावक म्हटले नाही. जो मुनिधर्म पालन करण्यास उत्सुक आहे,

ज्याचे लक्ष वर चढण्याचे आहे त्याला मुमुक्षु थावक म्हटले आहे. थावक धर्माचे वर्णन करतांना सर्वप्रथम थावकाचे ३ भेद सांगितले आहेत- १. पाक्षिक २. नैष्ठिक ३. साधक

(१) (तद्धर्मगृह्यः पाक्षिक)- थावकधर्म ग्रहण करणे मला प्रयोजनभूत आहे असे ज्याला पक्ष आहे, असा ज्याचा अभिप्राय आहे, ज्याची भावना आहे, तो सम्यग्दृष्टि थावक पाक्षिक थावक होय.

(२) (तस्मिन्तो नैष्ठिकः)- अकरा प्रतिभेचे थावक धर्माचे साक्षात् पालन करणारा-अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत धारण करणारा नैष्ठिक थावक म्हटला जातो.

(३) (साधकः स्वयुक्)- सर्व आरंभ, परिग्रहाचा त्याग करून अंती समाधिमरण साधून आत्मस्वभावात स्थिर राहण्याचा अभ्यास करणारा आत्मयोग धारण करणारा योगी पुष्प साधक थावक म्हटला जातो.

सर्वप्रथम पाक्षिक थावकाने अष्टमूळगुण धारण करणे हे थावकाचे प्रथम आवश्यक आहे. मद्य, मांस, मद्य व पंच उदुंबर फले यांचा त्याग व सप्तव्यसनांचा आजन्म त्याग करणे हे प्रथम आवश्यक आहे. या अष्टमूल गुणामध्ये कोणी स्वूल पंचपापाचा त्याग, जलगालन, रात्री भोजन न करणे, (अभक्ष्य कांदा, लसूण, चांगी, बटाटे वगैरे) फलभाजी न खाणे यांचा समावेश करून ते देखील नितात आवश्यक कर्म म्हटले आहे.

अष्टमूल गुण धारण केल्याशिवाय थावक धर्माचा खरा प्रारंभ होत नाही. 'जैसा खावे अत्र तैसा होवे मन', "जैसा पीवे पाणी तैसी होवे वाणी" या उक्तीवरून खाण्या, पिण्याच्या बाबत बस्तू देखील पवित्र, शुद्ध, प्रासुक, निर्जंतुक असणे नितात आवश्यक आहे. जरी बाह्य वस्तूच्या खाण्यात-न खाण्यात किंवा त्यागात खरा आत्मधर्म नसला तरी हे बाह्य पदार्थ आपल्या शुभ, अशुभ परिणामास निमित्त कारण होतात. म्हणून आपल्या परिणामाची विस्तृद्ध ठेवण्यासाठी या बाह्य वस्तूंचा-अभक्ष्य पदार्थाचा त्याग देखील नितात आवश्यक आहे. त्याला देखील व्यवहारधर्मांमध्ये महत्वाचे स्थान दिले आहे.

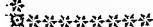
आत्मस्वभावात स्थिर राहण्यास असमर्थ असा सम्यग्दृष्टी ज्ञानी थावक दान, पूजा, दया आदि पुण्यकर्म अवश्य करतो. त्याच्या पुण्यक्रिया सहबुद्धता घडतात. पुण्यकर्म करणे हा धर्म नाही. परंतु पुण्यकर्माळा आत्मधर्म समजणे, उपादेय समजणे, त्यामिपयी दृष्ट बुद्धी ठेवणे, पुण्यफलाची इच्छा करणे हे माया, मिथ्यात्व, निदान तत्त्वभासव आहेत. त्याचा व्यवहार शास्त्रात देखील अत्यंत निषेध केला आहे. जैनसिद्धान्ताचे तत्त्व जाणून घेण्यासाठी जैन सिद्धांतातील कर्मसिद्धांताचे देखील ज्ञान करून घेणे नितात आवश्यक आहे.

जीवाचे शुभ, अशुभ, शुद्ध परिणाम व कर्मांचा उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम यांचा परस्पर अत्यंत निगडित समकाळ प्रत्यासत्ति संबंध आहे. जीवाचे शुभ, अशुभ परिणाम अमूर्त असल्यामुळे अदृश्य असतात. तत्समकालीन कर्मांचा उदय, उपशम हा देखील अदृश्य असतो. पण कर्मांचे फळ सुख-दुःख रूपाने सर्व संसारी जीवाना परिचित दृश्य असते.

त्यावरून आपण कसे परिणाम ठेवले तर कोणत्या कर्मांचा बंध होतो व त्यामुळे आपणास कसे सुख, दुःख भोगावे लागते याचे दैनंदिन चित्र आपल्या दृष्टीसमोर नेहमी असते. कर्मसिद्धांत शास्त्राचे यथार्थ ज्ञान करून घेऊन ज्या विषय - कर्मारूप अशुभ परिणामापासून पाप कर्मांचा बंध होतो ते परिणाम न होऊ देण्याचा प्रयत्न करणे व ज्या मंदकपाय शुभ परिणामापासून पुण्यकर्मांचा बंध होतो त्या परिणामामध्ये तात्काळ प्रवृत्ति ठेवण्याचा प्रयत्न करणे हाच थावकाचा आचारधर्म होय तो थावक अवस्थेत नितात आवश्यक आहे.

थावकांचे आचारधर्म पालन करण्यासाठी ११ प्रतिमांचे (अवस्था) नियमपूर्वक पालन केले पाहिजे.

(१) दर्शनप्रतिमा- द्वादश ८ दोष, ८ प्रकारचा गर्व, तीव्र मूढता, ६ अनायतन याप्रमाणे २५ दोषांचा त्याग करून निर्मल सम्यग्दर्शन धारण करणे ही सम्यग्दर्शन प्रतिमा होय.

(२) व्रतप्रतिमा- ५ अणुव्रते, ३ गुणव्रते, (विग्रव्रत, देशव्रत, अनयं दंडव्रत) ४ सिंहाव्रते (सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण, अतिविधिब्रिमाण) यांचे निरतिचार पालन करणे ही व्रतप्रतिमा होय.

३) सामायिकप्रतिमा- विनाश सामायिक करणे, आत्मस्वरूप चितवन करणे ही सामायिक प्रतिमा होय.

४) प्रोपधप्रतिमा- प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशीला प्रोपधसहित उपवास करणे ही प्रोपध प्रतिमा होय.

५) सचित्तत्याग प्रतिमा- कच्चा भाजीपाला, पळे न खाणे ही सचित्तत्याग प्रतिमा होय.

६) रात्रिमोजनत्याग प्रतिमा- रात्री चारही प्रकारच्या आहाराचा त्याग करणे ही रात्रिमोजनत्याग प्रतिमा होय.

७) ब्रम्हचर्य प्रतिमा- सर्व स्त्रीमात्राचा त्याग करणे, काम विकाराचा त्याग करणे ही ब्रम्हचर्य प्रतिमा होय.

८) आरंभत्याग प्रतिमा- व्यापार, धंदा, चूल पैटविणे, स्वयंपाक करणे इत्यादि पापारंभ त्रिमांचा त्याग करणे ही आरंभत्याग प्रतिमा होय.

९) परिग्रहत्याग प्रतिमा- धन, पत्न्य, घर, जमीन, आदि परिग्रहाचा व त्यावरील ममत्व भावाचा, स्वाभिवाचा त्याग करणे ही परिग्रहत्याग प्रतिमा होय.

१०) अनुमतिविरतित्याग प्रतिमा- पापारंभ, व्यापार धंदा कारण्याविषयी माझेसाठी अमुक आहाराचे पदार्थ कस असे अनुमोदन, संमति देण्याचा त्याग करणे ही अनुमतिविरतित्याग प्रतिमा होय.

११) उद्दिष्टविरतित्याग प्रतिमा- उद्दिष्ट आहाराचा त्याग करणे ही उद्दिष्टविरतित्याग प्रतिमा होय.

या श्रावकांच्या आचारधर्माचा पुढील भावी जीवनाशी देखील निगडित संबंध आहे. सम्यग्दर्शन सहित जर नवीन आयुष्याचा बंध पडला तर नियमाने देवायुष्याचा बंध होतो. इतर आयुष्याचा बंध होत नाही. पण ज्याला सम्यग्दर्शन होण्यापूर्वी नरकायुष्याचा बंध पडला असेल त्याला नंतर सम्यग्दर्शनाची प्राप्ति होऊ शकते. सम्यग्दृष्टीची कदाचित् नरकात देखील जातो. यावरून नेमळ सम्यग्दर्शन धारण करणे हे पुढील भावी सुखी जीवनाचे कारण म्हणजे जात नाही. परंतु व्रत, नियमरूप श्रावक धर्माचा भावी जीवनाशी निगडित संबंध आहे. ज्याप्रमाणे नरकातही किंवा देवगातीत श्रावकांचे व्रत घेण्याचे परिणाम होत नाहीत त्याचप्रमाणे ज्याला प्रथम नरकायुष्याचा बंध पडला असेल त्याला श्रावकांचे व्रत घेण्याचे देखील परिणाम होत नाहीत. असा जीवाच्या परिणामाचा व कर्मबंधाचा निगडित संबंध असतो

यासाठी आपणास पुढे नरकादि दुर्गतीचा बंध न व्हावा या हेतूने प्रायः पूर्वी राजघराणे आदि उच्चवर्णीय कुलातील माणसे जीवन जीवनात पूर्व कर्मकृत पुण्य वैभवाचा यथोचित भोग भोगून, न्हातारपणी अंत समी व्रत, संयम, तप धारण करून सत्केलनमरण साधित असत, त्यामुळे त्यांना नियमाने सद्गतीचीच प्राप्ति होत असे. सरागसयम, सयमासयम, अकामनिर्जरा, वालतप यामुळे नियमाने देवायुष्याचा आसवबंध होतो."

यावरून श्रावकधर्माचे आचरण म्हणजे पुढील भावी जीवनातील सद्गतीचे निश्चयन तिकित्च म्हणजे तरी ते चुकीचे होणार नाही.

हा दुर्लभ नरदेह प्राप्त होऊन आपण जर आपले जीवन प्रगाढी-असंयमी-निरर्गल पापप्रवृत्तीमध्ये घालविले तर नियमाने आपणास भावी जीवनात दुर्गति-दुःख भोगण्याचा अनिष्ट प्रसंग आत्म्यासिवाय राहणार नाही. तो टाळू म्हणजे तरी टाळला जाणार नाही.

‘वह्मरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः’

बहु आरंभ व बहु परिग्रहरूप अशुभ परिणामानी, प्रमादो-स्वच्छंदी-असंयमी-निरर्गल अधर्माचरणाचे फळ नियमाने नरकादि दुर्गति दुःखच सांगितले आहे.

जर आपले भावी जीवन दुर्गति दुःखापायून बंचित व्हावे व नियमाने सद्गतीचे रिझर्वेशन तिकिट मिळावे असे वाटत असेल तर मुमुक्षु भव्य जीवाने आपल्या ऐहिक जीवनात निदान श्रावकधर्माचरण पालन करण्याचा अभ्यास अवश्य केला पाहिजे

मिथ्यात्वपूर्वक अधर्माचरण - असंयमी - निरर्गल - प्रमादो - स्वच्छंदी जीवन नियमाने दुर्गति दुःखाचेच कारण आहे.

सम्यग्दर्शनपूर्वक - तत्त्वज्ञानपूर्वक द्रत - नियम - समयरूप श्रावकधर्माचरण नियमाने सद्गतीचेच कारण आहे व शेवटी परंपरेने मोक्षाचे देखील कारण आहे. मुमुक्षु भव्य जीवाने श्रावकाच्या आचारधर्माचे यथोचित पालन करून आत्मकल्याण करून घ्यावे हाच सर्व व्यवहारशास्त्राचा सारसंसेप आहे.

रे जीव ! सुत, चेत, सयाने, काल वृथा मत खोवे ।

यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक् नहि होवे ॥

आरोग्य आणि जैनाचार

आत्मसाधनेसाठी निरोगी भरीराची आवश्यकता लक्षात घेऊनच की नाप जैनाचार्यांनी श्रावकासाठी व मुनिजनासाठी जे आचरण सांगितले आहे ते आरोग्याला पोषकच आहे असे विचारांतो करून घेऊन वैज्ञानिक दृष्टिकोन विचारात घेतल्या तर आचरणाचे समर्थन तर होईलच पण वैमिष्ट्य असे की, विज्ञानाने जैनाचाराचा आदर्श समोर ठेवून वागावे आणि विश्वातील सर्व मानव जातीला आवाहन करावे इतकी समीचीन उपदेश आहे.

प्रस्तुत लेखामध्ये जैनाचार आरोग्याला पोषक कसा आहे हे घटवून देण्याचा शोधक्यात प्रयत्न केला आहे.

अनेक ग्रंथानून आचारासंबंधाने सविस्तर वर्णन आहे. त्या सर्वांचे मूळ अहिंसा आहे. श्रावक आणि मुनि यांचे आचरण अहिंसेवरच आधारलेले आहे. ज्यांना जैनागम समजलेले नाही किंवा समजून देगील पश्यानिविषे सुटत नाही अशा विचारकाला अहिंसेचा अतिरेक वाटतो पण विचारांतो अहिंसेची महत्ता करून घेते.

खाली कांही आचारपद्धति दिल्या आहेत त्यांचा सरळ (Direct) आरोग्याशी संबंध आहे आणि विज्ञानाने देखील त्यांचे समर्थन केलेले आहे.

जलमालनविधी—

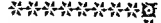
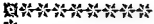
जीवंत म्हणण्यासाठी हवे नंतर पाण्याचाच क्रम आहे. हे महत्त्व लक्षात घेऊन जलशुद्धीचे विशेष वर्णन जैनशास्त्रातून आहे. पाणी कसे प्यावे, ते कसे गाळावे, गाळण्यासाठी उपयोगात येणारे वस्त्र कसे असावे, कोणते पाणी किती वेळ शुद्ध रहाते इ. चे सविस्तर वर्णन आहे पण त्या सर्वांचेच वर्णन इथे असाय आहे.

विहीर, तळे, नदी, झरा इ. चे पाणी आपणास स्वच्छ दिसते पण त्यात वनस्पति आणि सूक्ष्म जंतू फार मोठ्या प्रमाणात असतात. पाण्याच्या एका चिद्रूमध्ये ३६४५० जलचर वन्यजीव असतात हे कॅप्टन स्वर्गेसही या प्रसिद्ध शास्त्रज्ञाने सिद्ध केले आहे. तर वनस्पतीमध्ये टेनमिस्ट व टायटम जातीच्या वनस्पति पाण्याच्या एकाच थेंबात असतात हे देखील विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. 'बॅक्टीरियल ग्लोबेटर' या नावाची एक अद्भुत आणि सूक्ष्म वनस्पति असते. याविषयी वैज्ञानिकांनी संशोधन केले आणि सिद्ध केले की, वनस्पति पाऊन जंतु वाढतात तर निर्जीव पदार्थ खाऊन वनस्पति वाढतात, हे सर्व अतिशय स्वच्छ दिसणाऱ्या पाण्यात घडते मग घाण पाण्याची कथा तर निराळीच. पाण्यातील जंतु आणि वनस्पति आरोग्यास घातक असतात. *Draeunculus Medinensis* हे मोल कृमि (*Nemalodes*) न गाळलेल्या पाण्यामध्ये असतात. पाणी न गाळता पित्यास हे पोटात जातात आणि त्वचेला छिद्र पाडून बाहेरील वाजूस अशी घालतात. हे जंतु विषारी पदार्थांचे उत्सर्जन करतात. त्यामुळे बॅक्टीरियल मॅनिफिस्टेशन किंवा लिलिस्टर फॉर्मेशन हे रोग उद्भवतात. जे कृमि धरीरात जातात ते स्वतः बरीबर कांही अपायकारक जंतु (*Bacteria*) नेतात आणि विषाणु (*Virus*) निर्माण करतात'

या सर्व कारणांमुळे या अनेक जंतु वनस्पतीपासून बचाव होण्यासाठी म्हणजे अनेक रोगापासून बचाव होण्यासाठी पाणी गाळून पिणे अत्यंत आवश्यक आहे. पुष्टिकारक जंतु पाण्यात नाहीतच म्हणून योग्य प्रकारे गाळून किंवा उकळून पाणी निर्जंतुक करून पित्यास कॉलरा, काबीळ, खतशेम, ग्रॅन्डो, मारू अपचन, खोकला, हाववण इ. रोगापासून बचाव होतो.

जलमालनविधीचे महत्त्व सांगताना प दीलतरामजी यानी क्रियाकोपामध्ये स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे की, जलमालन समक्रिया बरी नाही कधी । जलमालनने निपुण सोहोह श्रावक सहो ॥

१. हे सर्व वर्णन 'अहिंसा' साप्ताहिक व इतर मासिकातून संकलित केले आहे.

रात्रि भोजन त्याग—

शरीरासाठी भोजनाची आवश्यकता असली तरी त्यासाठी जैनाचारामध्ये मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. त्या मर्यादेपैकी 'रात्रि भोजन त्याग' ही एक महत्वाची मर्यादा आहे. तसे पाहिले तर वैदिक व अवैदिक दोन्ही ग्रंथामध्ये रात्रि भोजनाचा निषेध केलेला आहे. वैदिक दर्शनाचा 'भारत' नांवाचा ग्रंथ, महाभारतातील शांतिपर्व, मार्कण्डेय पुराण इ. जनेतर ग्रंथामध्ये रात्रि भोजनाचा स्पष्ट निषेध आहे.

केलेले भोजन पचणे ही एक अत्यंत महत्वाची बाब आहे आणि त्यासाठी योग्य तो कालावधी हवा आहे. तो कालावधी रात्रि भोजन केल्यास मिळत नाही. दिवसा भोजन केल्यास योग्य तो कालावधी मिळतो म्हणून पचन व्यवस्थित होते.

सूर्य प्रकाशामध्ये अशी शक्ति आहे की, त्यामुळे शरीरास घातक अशा जीव जंतूंची वाढ होत नाही उलट घास होतो. याचे कारण असे की, सूर्य प्रकाशात अल्ट्राव्हायलेट किरण असतात. त्या किरणामुळे जंतूंची वाढ होत नसते. रात्री कितीही प्रखर दिवे वापरले तरी देखील त्यांच्या प्रकाशात सूर्य प्रकाशाचे गुण येत नाहीत. रात्री जीवजंतूंची वाढ वेगाने होते. त्यामुळे अशा वेळी भोजन केल्यास अपचन, पेटिटिक, अल्सर इ. रोग होतात.

सूर्य प्रकाशाचे सहाय्याने शरीरात निसर्गतःच पाचकरस निर्माण होत रहातो. म्हणजेच रात्री पाचकरसाचे प्रमाण कमी असते. दिवसा सूर्य प्रकाशात ऑक्सीजनचे प्रमाण जास्त असते. रात्री हेच प्रमाण पार कमी होते. त्यामुळे पचन होण्यास अधिक वेळ लागतो म्हणजे आंतड्यांना योग्य विश्रांति मिळू शकत नाही.

शिवाय रात्री भोजनाने 'मादकता व अग्रह' वाढण्याची जास्त शक्यता असते ज्याचा परिणाम मावी संततीवर अनिष्ट होतो.

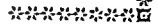
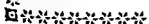
रसपरित्याग—

आपण जे अस सेवन करतो त्यामुळे आवश्यक व योग्य प्रमाणात रस मिळणे आरोग्यदायी असते. घुकून एखादा रस जास्त जर घेण्यात आला तर शरीराचा मेटेबॉलिसम, मेटेबॉलिक पूल बिघडत असतो. तेव्हा हा बिघडलेला मेटेबॉलिक पूल सुधारण्यास रस परित्यागामुळे मदत होते, अवकाश मिळतो. अग्निमांदात दळते. अनेक व्याधि होण्यापूर्वीच निसर्गतः सुधारणा पडून येते. शरीराला योग्य प्रकारे विश्रांति मिळून शरीर कार्यक्षम रहाते, बुद्धिमंदात येत नाही.

अनशन, उपोषण, अवमोदय—

शरीरास विश्रांतीची गरज असते. त्या दृष्टीने अनशनादि आवश्यक आहे. अनशनामुळे कित्येक हानिकारक जीवजंतू औषधाशिवाय नाहीसे होतात. आतडे शुद्ध होते. तसेच शरीरातील अनेक प्रकारचा नको असलेला साठा कमी होतो. मधुमेह, दलडप्रेसार, किडनीचे आजार, दवखन संस्थेतील आजार, हार्ट अटॅक, मेंदूतील रक्तस्राव, रक्तवाहिण्यांचे रोग, स्नायूचे रोग होत नाहीत. चरबीचा अनावश्यक साठा वाढत नाही. अवयव कार्यक्षम रहातात व मेंदूही कार्यक्षम रहातो. जवळ जवळ ८०% रोगी आवश्यकतेपेक्षा जास्त भोजन करून रोगांना आमंत्रण देतात. (—डॉ. विधानचन्द्रराय, बंगाल.)

शरीराचे सांधे, स्नायू कार्यक्षम रहातात. अॅलर्जिहाइड, दुरिया, फोन्स्टॉल आदि रोकटस योग्य ठेवल्या जातात.

हातचे दळण-

हातच्या दळलेल्या पीठामध्ये जीवनसत्त्वे कायम असतात कारण अनावश्यक उष्णता, विद्युत निर्माण होत नाही. यंत्राच्या दळणामध्ये एक तर स्वच्छता नसते आणि दुसरे म्हणजे वेगाने होणाऱ्या घर्षणामुळे उष्णता बाजवीपेक्षा जास्त निर्माण होते व कांही जीवनसत्त्वे कमी होतात. स्निग्धता कमी होते. स्वच्छता नसल्यामुळे रोगजंतूंचा प्रसार होऊ शकतो. विविध रासायनिक घटक व सार यांचा घर्षणामुळे निर्माण झालेल्या उष्णतेने नाश होतो. या सर्व कारणांमुळे हातचे दळण आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह आहे.

मद्य निषेध-

मद्य अनेक प्रकारचे आहे. मद्यपान केल्यामुळे सर्वात अगोदर गुदीवर अनिष्ट परिणाम होतो. सदस्य-विवेक बुद्धि नष्ट होते. केवळ आरोग्याच्या दृष्टीनेही विचार करावयाचा झाल्यास मद्य, मदिरापान केल्याने आरोग्य नष्ट होते. सर्वात प्रथम मद्यामुळे पचन शक्ति बिघडते. धारीरावरचे नियंत्रण नाहीसे होते. पोटाचे आजार हमखास होतात. आतडे सुजून अन्न पचन तर होतच नाही उलट दुसरेही अनेक रोग होतात.

मद्य प्राप्तानंतर थोड्याच वेळात डोळे व चेहरा लाल होतो. यामुळे कांही मदिरामक्त म्हणतात की मद्य शक्तिवर्धक आहे पण वैद्यकशास्त्राप्रमाणे वास्तविकता अशी आहे की, मद्यातील द्रव्ये म्हणजे विजातीय द्रव्ये, धारीरात गेल्यानंतर धारीरातील कोषाणू संघर्षशील होतात आणि हृदय जलदगतीने रक्त फेकू लागते. याचाच परिणाम म्हणजे डोळे व चेहरा लाल दिसणे होय.

मद्ये सडलेल्या वस्तुपासून बनवतात. सडलेल्या वस्तु म्हणजे अनेक जंतूंची प्रेत, रोगोत्पादक जंतु. त्यामुळे मद्य सेवनामुळे आरोग्य न बिघडले तरच आश्चर्य

शाकाहार, आरोग्याची नांदी-

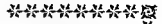
जगातील कोणत्याच पर्याने मांसाहाराची पुष्टि केली नाही. पण जिथ्हा लोखणी मानवाने विवेक सोडला. आज मांसाहार बोकळलेला आहे तर अनेक रोगही बळावले आहेत. जगातील अनेक आरोग्य संस्थानी शाकाहार आरोग्यदायक आहे असा निर्वाळा दिला आहे.

असा निर्वाळा देण्यासाठी मांसाहार आणि शाकाहार याचा तौलनिक अभ्यास करणे अवघ्याचे ठरते पण त्यासाठी वेगळाच ग्रंथ लिहावा लागेल म्हणून या लघु कायलेखाद्वारे अगदी थोडक्यात शाकाहारापासून कोसे फायदे आहेत हे पहावयाचे आहे. या लेखात फक्त कांही प्रयोग व संस्थांची, विद्वानांची मते नमूद करावयाची आहेत ज्यामुळे शाकाहारास पुष्टि मिळेल.

रॉबर्ट मोकेरिसन (अमेरिका) या शास्त्रज्ञाने शाकाहार आणि मांसाहार दोन्हीचे प्रयोग उंदरावर केले. कांही उंदराना मांसाहारवर व कांही उंदराना शाकाहारवर ठेवले (फंगस बनस्पति खावयास दिली) प्रयोगांती असे दिवून आले की, शाकाहारवर जगलेल्या उंदरांचे आरोग्य उत्तम आहे तर मांसाहारवर असलेल्या उंदराना अनेक रोग झाले.

फ्रॅंकफुर्ट युनिव्हर्सिटीच्या नंदोधन विभागाने ज्ञात रोगांची माहिती संकलित केली. १९७५ अखेर २९००० रोगांची नोंद झाली आहे. दरवर्षी यादी वाढतच आहे. याचे कारण शाकाहाराची उपेक्षा दुसरे काय ?

इंग्लंडचे जेक कृपि सल्लागार सर जेम्स स्कॉट वॉटसन यांनी दिलेला निर्णय विचारणीय आहे. ते म्हणतात “ वाढत्या लोकसंख्येप्रमाणे अन्न समस्या बति गंभीर आहे. या समस्येवर उपाय म्हणजे लोकाना मांसाहारापासून परावृत्त करून त्यांना शाकाहारी व दुग्धाहारी बनवणे आहे ”-

विज्ञानानेच हे आता सिद्ध केले आहे की, “जसजसा माणसाचा मांसाहाराकडे कल वाढत जाईल तसतशी त्याची पचन संस्था कमकुवत होत जाईल. वनस्पति पचनासाठी लागणारे विकार (Esszymes) नाहीसे होतील. ’

इंग्लंडचे प्रोफेसर हेग यानी सिद्ध केले आहे की, मांस व अंड्यामध्ये युरिक ॲसिड असते ते दमा, मधुमेह, डोकेदुखी इत्यादींचे कारण आहे.

इलिनोइस के हावर्ड या विश्वविद्यालयाने जाहीर केले आहे की, वयस्क माणसास ३० ग्राम प्रोटीन लागते ते फळभाज्यातूनच मिळते.

युरोपमध्ये एका संस्थेने अनेक प्रयोगाद्वारे असे सिद्ध केले आहे की, शाकाहाराद्वारे ९५ ते १०० टक्के प्रोटीन मिळते.

न्यूयार्क (अमेरिका) मध्ये न्यूयार्क ट्रिब्यून या मासिकाचे संपादक मि. हेरिस ग्री रेल्ले यानी जाहीर केले आहे की, मांसाहारोपेक्षा शाकाहारी १० वर्षे अधिक जगतो.

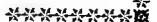
असे अनेक पुरावे देता येतील ज्यामुळे हे सिद्ध होईल की शाकाहार, दुग्धाहार अधिक उत्तम असून मांसाहार सर्वथा त्याज्य आहे.

जैनाचाराचा श्रीगणेशाच मुळी सप्तव्यसन त्यागने होती. पैकी मांस व मद्य त्याग करण्याचा जो उपदेश दिला आहे तो पाहता असे वाटते की, जैनाचारामध्ये ज्याचा उपदेश दिला आहे तो आरोग्याला पोषक आहे हे जगाला कळाले पण फार उशीरा. कांद्याचेच ध्याना. कांदा हा जैनाचारप्रमाणे त्याज्य-असेवनीय आहे. त्याची पुष्टि अेका अमेरिकन शास्त्रज्ञाने केली. दारीरास विघातक अशा अनेक वस्तूंची यादी त्यानी केली. त्यामध्ये कांद्याचा पहिला क्रमांक आहे हे त्याने सिद्ध केले आहे.

२२ प्रकारच्या ज्या अभ्रदय पदार्थांचा निर्वेश जैनाचार करतो त्यामध्ये बहुतांशी अभ्रदय पदार्थ आरोग्य मष्ट करणारे आहेत असेच विज्ञान म्हणते.

१२ व्रतांचा उपदेश जैनाचार्यानी दिला आहे, अष्ट मूळ गुणांचा निर्वेश केला आहे, भ्रदय अभ्रदयांची सविस्तर चिकित्सा केली आहे. त्यामध्ये आरोग्याला विघातक असे कांहीच नाही. मात्र कांही आरोग्यवाहन विशारदानी अर्धवट प्रयोगाद्वारे जे पदार्थ आरोग्यवर्क आहेत म्हणून सिद्ध केले त्यांपैकी अंडे, मासे इ. असे अनेक पदार्थ आहेत. ते घातकच आहे असे शेवटी सिद्ध झाले आहे. धूम्रपान, तंबाखू अशा लहानसहान मोजेसातर मुरु होणाऱ्या घातक संवयी लावून न घेण्याचा उपदेश पाहिला म्हणजे असे वाटते की, जैनाचार्यानी आत्मसाधनेसाठी आधारभूत दारीराला निरोगी व कार्यक्षम ठेवण्याकडे देखील लक्ष दिले आहे आणि तदनुरूप आचरणाचा उपदेश दिला आहे.

त्या आचरणामुळे मुमुक्षु जीवाची आत्मसाधना निराबाध सफल होण्यास मदत होते.

जैन-आचारधर्म

धर्माचे स्वरूप (Concept of Religion)-

मानवी आचारसंहिता म्हणजे केवळ धर्माचे अंग नव्हे तर तो धर्मच आहे असे जेव्हा म्हणण्यात येते त्यावेळी चिन्तकासमोर हा विचार प्रामुख्याने येतो की आचार हा धर्म कसा? व धर्माची मग व्याप्ती तरी किती आहे? धर्म म्हणजे जो धारण करावयाचा आहे असे तत्त्व व ज्या तत्त्वावरणाच्या घळावर मानवास चिर शान्ती व मुक्त प्राप्त होईल. या संदर्भात विचार केला तर धर्माचा प्रसार फार मोठा आहे. सुखद ठरणाऱ्या धर्माची व्याख्या करणे इतके सोपे काम नाही. इतिहासाकडे दृष्टिसेध केला तर धर्म शब्दाला अनेक उत्क्रान्ती काळातून वेगवेगळ्या भूमिका घ्याव्या लागल्या. आगम काळामध्ये तर धर्म शब्दाचा अर्थ आत्मनिष्ठ व आत्मज्ञानपर होता. रागद्वेषाचा त्याग करून शुद्ध आत्म्याच्या स्वरूपाची प्राप्ती म्हणजे 'धर्म' या शब्दाचा अर्थ अभिप्रेत झाला. याचा अर्थ असा की आगमकाळात 'धर्म' शब्दाचे दोन अर्थ करण्यात आले- १ वस्तु स्वभाव', २ आचार. ज्या वस्तूचा जो स्वभाव आहे तोच त्या वस्तूचा धर्म. व्यवहारांमध्ये याची उदाहरणे अनेक आढळतील. सामान्यपणे अग्नीचा स्वभाव उष्ण किंवा जलाचा स्वभाव थंडपणा म्हणजे उष्णता किंवा शीतलता हे अनुक्रमे अग्नी व पाणी यांचे स्वभाव आहेत, हाच यांचा धर्म. ज्याप्रमाणे हा धर्म जड वस्तूच्या अपेक्षेने दिसतो. त्याप्रमाणे असा धर्म भेद चेतन वस्तूंमध्ये दिसतो. स्वभावधर्म हा दोन्ही पदार्थात जड व चेतन यांमध्ये आहे. परंतु यात विरोधता ही की आचरणरूप केवळ चेतन आत्म्यामध्येच विद्यमान येतो. खरे तर धर्म शब्दाचा प्रयोग आत्म्याच्या संदर्भात केला जातो म्हणून मूलाराधनेमध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे की 'धम्मणे होदि पुज्जो' 'रत्नत्रय धर्मांचे आत्मा पूज्य आहे या आत्म्याच्या आचाररूप धर्माचा जेव्हा आम्ही विचार करू लागतो त्यावेळी अनेक तत्त्व दृष्टि समोर येतात. या धर्माचा विचार करतात आत्मा परमात्मा, विद्व ईश्वर, जगत् यांना आधार असलेले तत्त्व- पुनर्जन्म, कर्मबंधन, कर्म-हेतु व त्या कर्मापासून मुक्ती आदी विषयांचे निरूपण करण्यात येते.

वस्तुतः जैनदर्शनाचा इतिहास बघितला तर अनेक आचार्यांनी या आचार धर्माची यथार्थ मोमांसा आपल्या दर्शन किंवा अध्यात्म ग्रंथात केलेली आहे. जैन दर्शनाच्या इतिहासातील अग्रगण्य आचार्य कुन्दकुन्दानी हा विचार सधेतोडणे व वादातीतपणे मांडला व त्याचे अनुकरण उत्तरवर्ती आचार्यांनी केले. आचार्य कुन्दकुन्द म्हणतात-

चारित्रं सलु धम्मो धम्मो जो सो समो ति णिद्दिट्ठो । मोहबोहोविहीणो परिणायो अण्णो हु समो ॥

अर्थात् चारित्र म्हणजे धर्म. हा धर्म समभावरूप आहे व हा साम्याव रागद्वेष मोहाच्या अभावाने प्राप्त होतो. याचा अर्थ असा की मोह, क्रोध, उद्वेग यांनी रहित अशी प्रवृत्तीच धर्म आहे. क्रोध, मान, माया व लोभरूप कपाय भावामुळे चिड्डी उत्पन्न होते. यामुळे आत्मा विभावस्थात परिणमतो. त्याच्यामध्ये विकार निर्माण होतात. कपायभावानेच्या अभावामुळे साम्यावस्था उत्पन्न होते व आत्मा आपले खरे आचार पाळू लागतो.

धर्माचे मूळ-

आचाराला धर्माचा आधार मानून जरी आम्ही धर्माची मोमांसा करू लागलो तरी त्याचे मूळ लक्षात घेणे जरूरी आहे. आत्मा ही स्वतंत्र शक्ती आहे. ती ज्ञान, दर्शन, मुक्त व कीर्त्य यांनी ओतप्रोत भरली आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी या शक्तीला दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागत नाही. या शक्तीला वेगवेगळ्या आगम-शास्त्रात वेगवेगळ्या पद्धतीने विंगड केले आहे.

१. धर्मो वस्तुगृह्यो- कर्तव्यसाधनेकला या. ४०६.

२. मूलाराधना-गाथा १८५१.

३. प्रवचनसार-११३.

वास्तविक पाहता धर्माचे मूळ सम्यग्दर्शन सांगितले आहे. सम्यग्दर्शन या शब्दाने आत्मद्रव्य हे स्वतंत्र आहे असा विश्वास प्रकट होतो. आचार्यांनी तर इथपर्यंत सांगितले आहे की जो रत्नत्रय - धर्माने रहित आहे, तो दिगम्बर रूप धारण करूनही आत्मकल्याणापासून दूर आहे. धर्माने स्वावलम्बनरूप प्रवृत्ति निर्माण झाली पाहिजे आणि आत्म्याला धर्मात्मा असे म्हणता येईल. कारण भावपाहुड मध्ये म्हटले आहे की-

धम्मम्मि णिप्पवासो दोसावसो य उच्छु फुल्लसमो । णिप्फल्लिण्णुणयारो णडसवणो णग्गह्वेण ॥

आचार्य कुन्दकुन्दानी चारित्रालाच आत्म्याचा स्वधर्म म्हटले आहे. असे चारित्र समतेवर अवलंबून आहे. कारण ज्या साम्यावस्था तेव्हाच मिळू शकते जेव्हा व्यक्ती सावध अर्थात पाप व्यापाराचा त्याग करतो. रागद्वेषाने रहित होऊन आकुलता राहत नाही, तो निराकुल होतो. मोक्षपाहुडामध्ये पण सांगितले आहे की-

चरणं हृद्द सधम्मो धम्मो सो हृद्द अप्समभावो । सो रांगरोत्तरह्वो जीवस्स अणणपरिणामो ॥

अर्थात साम्याभाव प्राप्त झाल्यावर राग - द्वेषाने मलिन झालेल्या वृत्ती नष्ट होतात व व्यक्तीमध्ये तप व त्यागाची भावना निर्माण होते. याह व अन्यन्तर शुद्धी ही आचार व विचारांच्या शुद्धीवर अवलंबून आहे. व शेवटी रत्नत्रयाने कर्माचे बंधन दूर सारून जीवास मुक्ती प्राप्त होते.

जैन आचाराचे मूळ 'सम्यग्दर्शन म्हणून पूर्वी सांगितले. जैनाचार्य कुन्दकुन्द यांनी 'दंशणमूलो धम्मो' असे जेव्हा सांगितले तेव्हा त्याचा अर्थ असा की आत्म्याची दृढ अवस्था सम्यग्दर्शन आहे. जीव हा आपल्या सर्व उपाधींचा त्याग करतो व शुद्धत्वाचा अनुभव करतो, तेव्हा त्याचे कर्म बंधन तुटायपास लागते. आत्म्याचे स्वरूप त्याच्या बंधनाचे कारण त्यापासून मुक्ती व त्याचा उपाय आदी गोष्टीवर विश्वास ठेवणे सम्यक्त्व आहे. अनेक आचार्यांनी याच गोष्टीला दुसऱ्या दुसऱ्या शब्दात सांगितले. उमास्वामी आचार्य म्हणतात की जीव, अजीव आदी सात तत्त्वावर श्रद्धाने कर्णे म्हणजे सम्यग्दर्शन होय. सम्यक्त्वाला धर्माचे मूळ म्हणण्याचे कारण की मोक्षमार्गामध्ये तत्त्वज्ञानापेक्षा ही सगीचीन आस्था - श्रद्धा अधिक महत्त्वाची आहे. वास्तविक पाहिले तर आस्था किंवा श्रद्धा धर्माची आधारभूतिका आहे कारण यावरच शील किंवा आचाराचा महावृक्ष बाढलेला असतो. यागुडे पण आचार्य सांगतात की मूळात जर खरे श्रद्धानेच नसेल तर ज्ञान पण कार्यकारी - यथार्थ होऊ शकत नाही. ज्ञानाला देखील उपयोगी व हिसप्रद करण्याचे काम देखील सम्यग्दर्शनच करते. आचार्यांनी देखील असे सांगितले की-

सम्मत्तादो णाणं णाणादो सज्जमानववलढी । उवलढपदत्तये पुण सेपासेये विपाणेदि ॥

आत्म्याचे अर्थात सम्यग्दर्शनामुळे ज्ञान पण सम्यक् होते. सम्यक्ज्ञानाने पदार्थाचे ज्ञान होते. पदार्थ उपलब्धीमुळे कल्याण-अकल्याण मार्ग स्पष्ट होतो.

सम्यक्त्वासिवाय ज्ञान, तप व चारित्र मोक्षमार्गाचे कारण होऊ शकत नाही. सम्यग्दर्शन कर्मघुळ स्वच्छ करण्यास जलप्रवाहाप्रमाणे आहे, ज्याप्रमाणे जलाचा वेग मातीला प्रवाहित करतो त्याप्रमाणे हा कर्म रजास फेकून देतो.

आचार म्हणजे काय-

जैन धर्मात चारित्राला धर्माला स्थान दिले जाते. चारित्राची पुष्टि तत्त्वज्ञानाने होते. यालाच आम्ही शील म्हणतो. असे म्हणतात की, शीलसिवाय ज्ञान नाही व ज्ञानासिवाय शीलाला किंमत नाही. ज्ञानो लोक पण इन्द्रियांच्या आधीनतेमुळे संसारात फिरतो. इन्द्रियांच्या विषयातून विरतन झालेला व्यक्ती चारित्रयुक्त दिसतो व त्यांना निर्वाण प्राप्त होते. मनुष्याच्या मन, वचन आणि शरीराविषयी प्रत्येक क्रियेचा संबंध शीलाला आहे.

शीलाचे दोन अंग आहेत. प्रवृत्तीमूलक व दुसरे निवृत्तीपर. प्रवृत्तीमूलक याचा अर्थ असा की, कोणतेही कार्यात इच्छापूर्वक करणे व निवृत्तीमूलक याचा अर्थ कोणत्याही कार्यात मन जात असताना त्यास रोकणे. अशी प्रवृत्ति दोन प्रकारची असते. शुभ व अशुभ यांचे देखील तीन प्रकार आहेत. मन, वचन व काय. वाईट चिन्तन करणे, ईर्ष्या व द्वेष करणे, इत्यादी अशुभ मानसिक प्रवृत्ति आहेत. शुभ विचार करणे, रक्षणाचा विचार करणे, दुसऱ्याचे चालणे काळे होते इतक्या याचा विचार करणे यास शुभ मानसिक प्रवृत्ति म्हणता येईल. याचप्रमाणे खोटे भाषण, कठोर वचन बोलणे, निन्दा करणे, ह्या अशुभ वाचनिक प्रवृत्ति आहेत व हित-मित वचन बोलणे शुभ वाचनिक प्रवृत्ति आहेत. तसेच हिंसा, चोरी, ध्वमिचार इत्यादी कार्ये करणे अशुभ काय प्रवृत्ति आहे; तर दया, सेवा, मदत करणे ह्या शुभ कायिक प्रवृत्ति आहेत. यावरून माणसाच्या आचरणाची शुभत्व किंवा अशुभत्व हे कर्त्याच्या भावनेवर कासे अवलंबून आहे स्पष्ट होते. कोणतीही प्रवृत्ति करीत असताना कर्त्याची भावना कशी आहे हे महत्वाचे आहे. म्हणून आपल्या भावना शुभ ठेवून कार्यात प्रवृत्ति ठेवणे म्हणजेच सदाचार. त्यालाच आम्ही शील म्हणतो. आचरणामध्ये समय, समता व एकाग्र विचार या चांगल्या प्रवृत्ति समजल्या जातात. सध्या आचरणासंबंधी आचार्य कुन्दकुन्द सांगतात—

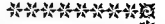
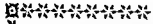
जीवदया दम सच्चं अचोरियं धर्मचरसंतोषे । सम्मईषणं शाणं तमो यः शीलस्तः परिवारो ॥

अर्थात् जीवदया, इन्द्रिय-दमन, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, सन्तोष, सम्मर्दशन, ज्ञान व तप हे सच्चारित्राचे अंग आहेत. आचरण करणाऱ्यामध्ये पण तारतम्य असते. या आचरणातील फरकावरून जैन आचार संहितेत दोन भेद केले आहेत— १) मुनींचा आचार, २) श्रावकाचार.

मुनींचा आचार धर्म—

सामान्यपणे आचारधर्मात श्रेष्ठ ध्येयस्वरूप आचारण मुनींचे आहे. ते अधिक विशुद्ध आहे म्हणून मुनिधर्माचा प्रथम विचार करण्यात येतो. सामूह्या आचारांचे प्रामाणिक कथन करणारे काही आचार—ग्रंथ प्रसिद्ध झाले आहेत. प्रामुख्याने भगवती—आराधना, मूलआचार, धीरपाहूद, प्रवचनसार, इत्यादी ग्रंथ मुनिधर्माची विस्तृत चर्चा करतात. त्यातील प्रमुख अशा आचार अंगाचे विवेचन येथे दिले आहे. पंच महाप्रते—अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह. पाच सन्निती—प्रमाद सोडून चालणे (ईर्ष्या), बोलणे (भाषा), भोजन करणे (पुण्या), पदार्थांना उचलून ठेवणे (आदान निरोक्षण) व मलमूत्राचे विसर्जन करणे (उत्सर्ग) पाच इंद्रियाचा निरोध. सहा आवदयेक आण केशलोच, नमस्त्व, स्नान न करणे, जमीनीवर झोपणे, दात न घासणे, उजे राहून जेवण करणे, दिवसातून एकदा आहार घेणे, हे अष्टावीस मूलपुण सामूह्यांसाठी सांगितले आहेत. त्याचप्रमाणे भूक, तहान, शीत, उष्ण, दंश-मशक, अचेल, अरती, चर्पा, शय्या, आक्रोश इत्यादी बाबीस परिपह सांगितले आहेत. ते सामु लोक स्वेच्छेने सहन करतात. स्वाध्याय व आत्म निरोक्षण करण्यात सदा ते मन असतात. वासना, तुष्णा, विषयामिलापा, त्यागी व सर्व प्राण्यांबरोबर त्यांचा भेरीभाव असतो. मुनींचे व्रत हे इतके कठीण आहे की, मुनी राग-द्वेष मोह इत्यादी कारणांचा त्याग तर करतातच परंतु दुसऱ्याला ताप देणाऱ्या सत्य वचनाला देखील त्याज्य समजतात. सामूह्यांसाठी आचर्यक कार्यात सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान व कायोत्सर्ग पण आहेत. सामायिक मध्ये^१ समभाव उत्पन्न करण्यासाठी जीवन-भरण, लाभ-अलाभ, इष्ट-अनिष्ट, स्व-परभाव, शत्रु-मित्रभाव, सुख-दुःख, संयोग-वियोग यांमध्ये राग-द्वेष नसतो, त्यामुळे समत्वरूप वृत्ति निर्माण होण्यास मदत होते. सामायिकांच्या पाठीमागील उद्देश वीतराग धर्माची प्राप्ती व्हावी असा आहे व त्यासाठी राग व द्वेषाचा त्याग करावा लागतो. ज्याप्रमाणे अभ्यासूला अक्षर व शब्दाची आकृती वचून तो शब्द व अक्षर लिहू शकतो, त्याप्रमाणे आत्मात्म्याची वीतराग, सर्वज्ञ व हितोपदेशी तीर्थंकरांची वंदना, स्तुती व भक्ती करीत तो आत्मस्वरूप प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो.

१. जीवदयारे लाहलाहे सजीय-विषयोयं य । बध्दि सुखदुःखादिभु सदा सामायियं नाम ॥ मूलआचार ॥२३॥

साधुसाठी प्रायश्चित्त सांगितले आहे. साधु किंवा मुनी, मन, वचन व कायाने कोणताही अपराध पडल्यावर पश्चात्ताप प्रकट करतात व त्यासाठी प्रायश्चित्त घेतात. प्रत्याख्यान याचा अर्थ त्याग असा आहे— म्हणून मुनी मन, वचन व शरीराने अशुभ कर्माचा त्याग करतो. तपाने आत्मशुद्धी होते व कर्माची निर्जरा होते. कायोत्सर्ग शरीरापासून आपले ममत्व दूर करते. त्यामुळे वीतरागवृत्ती वृद्धिंगत होते. आचार्य कुन्दकुन्द म्हणतात की साधु हा रागद्वेषाच्या आधीन जात नाही. अशा मलिन प्रवृत्तीचा तो त्याग करतो—

ययसम्मत्तविसुद्धे पंचेंद्रिय संजदे शिरावेवये । ण्हाणउ मुणी तित्ये दिक्खासिक्खामुण्हाणेण ॥

साधुचे आचरण विसुद्ध असते. इन्द्रियसंयम हा त्याचा उद्देश असतो. कोणत्याही आचार किंवा क्रियेच्या मागे प्रसिद्धी मिळावी, पूजा-प्रतिष्ठा मिळावी हा उद्देश नसतो. त्यांना या लोकात किंवा परलोकात विषयभोग प्राप्त व्हावे अशी इच्छा नसते.

साधूंच्या आचार धर्माची अनेक वैशिष्ट्ये लक्षात घेतात. त्यांच्या जीवनात आचार-विचारांच्या शुद्धतेस विशेष प्राधान्य दिले आहे. अहिंसेचे पालन त्यांना अगदी सूक्ष्मतेने करावे लागते. जैन साधु कोणासही कशाची याचना करीत नाही. किंवा कोणासमोर आपले हाथ पसरत नाही. जड किंवा चेतन या दोन्ही पदार्थासंबंधी ममत्व दूर केले असते. उत्तम धर्मा, मार्दव, आर्जवादी दहा धर्मांचे तो पालन करतो. अनाश्वतरूप प्रवृत्ति वाढावी म्हणून संसार, शरीर, भोग व कर्मबंधन इत्यादीविषयी तो चिन्तन करतो. बारा भावनेच्या चिन्तनाने वैराग्य भावना वाढीस लागते. अनुप्रेषा ही साधूंच्यासाठी आवश्यक बाब आहे. म्हणूनच कुन्दकुन्द आचार्यांनी बारत— अणुवेवसा म्हणून स्वतंत्र ग्रंथ लिहला याचे विशेष विवरण कातिकेयानुप्रेसा ग्रंथात केले आहे.

मुनींचे आचार वर्णन करताना त्यांना रात्री चर्या करणे, पण नाकारले आहे. मूलाचार ग्रंथात या गोष्टीचा उल्लेख आहे.

तेसि चैव वदार्ण रक्खट्टं राहभोगणियत्ती । अट्ठय पवयणमादा य भावणादो य सव्वाओ ॥

अर्थात् रात्रि चर्येसाठी गेले तर व्रतभंग होतो. दशवैकालिक व उत्तराध्ययन सूत्रात पण त्यागाचा निर्देश केलेला आहे. मूलाराधना व मूलाचारामधूनही पिण्डशुद्धी, आहारशुद्धी, विहार करण्याविषयी नियम, अनगार भावना इत्यादीचा प्रचार झाला आहे.

श्रावकाचार—

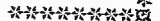
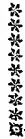
जैनधर्मांमध्ये प्रथम स्थान मुनींना असल्यामुळे त्यांच्या आचारसंहितेचा विचार केला. आता दुसरा दर्जा गृहस्थाना आहे. म्हणून त्यांच्या संबंधी येथे विचार केलेला आहे. श्रावकांच्या आचाराविषयी जैन साहित्य विपुल प्रमाणात आहे. काळ जसा परिवर्तित होत गेला तसा त्यांच्या आचार-विचारात फरक होत गेला. याचे मूळ आम्हाला आचार्य कुन्दकुन्दाच्या 'चारित्र्याहुड' ग्रंथात दिसते. त्यात चारित्र्याचे दोन भेद सांगितले आहे—

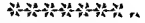
सागार व अनगार—

सागारांच्या आचरणासंबंधी सांगताना आचार्य म्हणतात—

दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त राइग्गते य । वंशारंभ परिग्गह अणुमण उट्ठिद देसविरदो य ॥

अर्थात् दर्शन, व्रत, सामायिक, शोषधोपवास, सचित्तत्याग, रात्रिमुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतीत्याग, उट्ठिष्टत्याग हे अकरा देशविरतांचे संयम भेद सांगितले आहेत. दर्शनप्रतिभेत श्रावक संसार, शरीर व भोगापासून विरक्त होऊन आस्था ही बुड होते. आत्मा परलोक याविषयी विश्वास वाढतो. व्रत प्रतिभेमध्ये साम्यभाव निर्माण व्हावा म्हणून पाच अणुव्रते, तीन गुणव्रते व चार शिषाव्रताचे पालन सांगितले आहे.

सामायिक प्रतिमेत कोषादी विकारांना जिकण्यासाठी साधक नियमाने सामायिक करतो, प्रोपघोपवासामध्ये तपश्चरणाची वृद्धी व्हावी म्हणून प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशीला उपवास करणे. सचित्तत्याग प्रतिमेत अहिंसेचे पालन व्हावे म्हणून हिरवी भाजी, कन्दमूळ, फळादी भक्षणाचा त्याग केलेला असतो. रात्रीला सर्व प्रकारच्या भोजनाचा त्याग म्हणजे रात्रिभोजन त्याग प्रतिमा होय. ब्रह्मचर्याचे पूर्ण पालन म्हणजे ब्रह्मचर्य प्रतिमा. जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या आरंभाचा त्याग म्हणजे आरम्भत्याग प्रतिमा होय. परिग्रहाच्या त्यागाचा अभ्यास करणे म्हणजे परिग्रहत्याग. आरम्भ नित्य परिग्रहासंबंधी कार्यात अनुमतीपण न देणे म्हणजे अनुमती त्याग प्रतिमा होय. आपल्यासाठी तयार केलेल्या भोजनाचा त्याग म्हणजे उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा होय. कुण्डकुन्द आचार्यांच्या मताप्रमाणे तीन गुणव्रतात दिग्व्रत, देशव्रत, वनर्यदण्डव्रत व भोगोपभोग परिमाण व्रतांना व शिक्षा व्रतामध्ये सामायिक, प्रोपघोपवास, अतिथिसंबिभाग व सल्लेखना यांचा समावेश केला आहे.

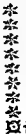
श्रमकथमं अंग-

जैन धर्मांमध्ये श्रावकाचाराच्या परिपूर्तीनंतर अकराव्या प्रतिमेत सुदम व स्थूल आचार पालनामुळे फरक पडतो. त्याचे दोन भेद पडतात. ते म्हणजे शुल्लक व ऐल्लक. आचार्य कुन्दकुन्दाच्या म्हणण्याप्रमाणे मुनीनंतर श्रेष्ठ श्रावक म्हणजे गृहत्यागी श्रावक होय. याठिकाणी शुल्लकास गृहत्यागी म्हटले आहे. परन्तु याचा अर्थ मिक्षुक असा होतो, शुल्लकाची किंवा ऐल्लकाची दीक्षा कुणास घावी यासंबंधी पण एक वेगळा विचार दिसून येतो. दीक्षाप्रक्रियेत याचा अन्तर्भाव होतो. हीन कुलामध्ये जन्मलेल्यास, विद्या व शिल्प यांनी उपजीविका करणाऱ्यास दीक्षा घेता येत नाही. त्यावर संस्कार करता येत नाही. म्हणून शुल्लकाने आपल्या दर्जाप्रमाणे व्रतादि धारण करून संन्यास मरण साध्या व त्याने एक खंडवस्त्र वापरायें असा आशय आचार्य जिनसेन सांगतात.

शुल्लकासंबंधी सांगताना ते म्हणतात की, शुल्लकाला एक वस्त्र धारण करावयास पाहिजे तो अधिक दुसरे वस्त्र ठेवू शकत नाही. मुनीप्रमाणे उष्म्याने भोजन करू शकत नाही. र्पाच्यासाठी आतापन योग किंवा वृक्षमूल योग किंवा दुसऱ्या योगाचा नेहमी निषेध केलेला आहे. ते न्हाव्याकडून केस कापून घेऊ शकतात किंवा केसालोच पण करू शकतात. ताटात जेवण घेऊ शकतात. लंगोटी त्यांनी धारण करावी.

ऐल्लक-

अकराव्या प्रतिमेचे दोन भेदांचा उल्लेख सर्वप्रथम आचार्य वसुन्दीने केला. पंधराव्या शतकापर्यंत तो प्रकार चालू होता. सोळाव्या शतकात शुल्लक व ऐल्लक शब्दाचा प्रयोग झाला. ऐल्लक शब्द हसा अत्यन्त प्राचीन आहे. भगवान् महावीरांच्या पूर्वे जैन शाधूना 'अचेलक' म्हटले जात असे. जे वस्त्र धारण करीत नाहीत, त्यांना अचेलक म्हणतात. भगवती आराधना, मूलाचार इत्यादी ग्रंथात प्राचीन दिगम्बर साधूसाठी अचेलक पदाचा वापर होतो. परन्तु भ. महावीरांच्यावेळी साधूसाठी नग्न, दिगम्बर, निर्ग्रंथ इत्यादी शब्दांचा वापर होऊ लागला. महात्मा बुद्ध व त्याचा शिष्य परिवार वस्त्रधारी होता त्यामुळे जैन साधूपासून फरक करण्यासाठी त्यांनी जैन साधूना 'गिरिठ' नावाचा प्रयोग केला. अकराव्या प्रतिमेत जे अगदी कमी वस्त्र वापरत असत त्याला अ-ईपत् + चेलक = वस्त्र धारण करणारे. अचेलकाची जागा-ऐल्लक पदाने घेतली. यावरून हे समजावयास हरकत नाही की, 'ऐल्लक' हा आधुनिक शब्द असला तरी त्याचे मूळ रूप 'अचेलक' असे होते. म्हणूनच आचार्य समन्तभद्राने अकराव्या प्रतिमाधारीसाठी 'चेलखण्डधर' हे विशेषण वापरले आहे व ते सार्थक आहे. म्हणून ऐल्लक म्हणजे केवळ लंगोटी धारण करणारे, याशिवाय त्यांना सर्व वस्त्र व पात्र ठेवण्याचा नकार दिला आहे त्यांच्यासाठी पण मुनीप्रमाणे उभे राहून आहार घेणे, केसालोच करणे, भयूर निच्छिका ठेवणे इत्यादी गोष्टींचे विधान केले आहे. म्हणून विद्वान् लोक त्यांना 'ईपमुनी' 'यती' इत्यादी नावानी संबोधित करतात.

श्राविकांच्या आचारासंबंधी कालक्रमाने विकास झालेला दिसून येतो. आचार्य कुन्दकुन्दानंतर स्वामी कातिकेयानी आपल्या अनुप्रेषाचा ग्रंथात यासंबंधी विस्तृतपणे वर्णन केले आहे^१. त्यांनी पण धर्माचे दोन भेद सांगून गृहस्थाच्या धर्माचे १२ भेद केले आहे. त्यात योद्धे शब्दानंतर झालेले असून एकभेद अधिक आढळतो. १ सम्यग्दर्शन-युक्त, २ महादीर्घस्य दोष रहित, ३ व्रतधारी, ४ सामायिक, ५ पर्वव्रती, ६ प्रासुक-आहारी, ७ रात्रिभोजनविरत, ८ मंथनत्यागी, ९ आरम्भत्यागी, १० संयत्यागी, ११ कार्यानिमोदविरत, १२ उद्दिष्टाहार विरत. यामध्ये प्रथम नावासिवाय वाकीचे व्रत सर्वसाधारण आहे. आचार्य कुन्दकुन्दांनी मानलेल्या तीन गुणव्रतांमार्फत स्वामींनी मानले आहे, परंतु आचार्यांनी मानलेल्या सल्लेखनेचा अस्वीकार करून त्या ठिकाणी देशावकाशिक व्रत मानलेले आहे. श्रावकाचारामध्ये सर्व प्रथम अनर्थदण्डव्रताचे पाच भेद सांगणारे हे पहिले आचार्य. यांनी शिक्षाव्रताचे वर्णन चांगले केले आहे. विशेषतः अतिथिसंविभाग व्रतामध्ये चार दानार्पणी आहारदानावर विशेष जोर दिलेला आहे. त्याचे द्रव्यपर्यंत वर्णन केले आहे की केवळ आहारदान दिल्यावर तीन दान दिल्याप्रमाणेच आहे^२. प्रोषघ प्रतिमेत १६ प्रहरपर्यंत उपवास सांगितले आहे. सच्चित्तत्याग प्रतिमेमध्ये जो श्रावक सच्चित्तवस्तु ध्याय्याचा त्यागी आहे त्याला इतरांना सचित्त वस्तु देता पण येणार नाही^३. तसेच रात्रिभोजन त्याग प्रतिमेसंबंधी पण आहे. ब्रह्मचर्यव्रतधारण करणाऱ्या चतुर्गतीतील सर्व प्रकारच्या स्त्रियासंबंधी मन, वचन, शरीराने त्याग सांगितला आहे^४. स्वामी कातिकेयानी अकराव्या प्रतिमेच्या भेदांचा कोठे उल्लेख केला नाही. यावरून असे वाटते की फदाचित्त तोपर्यंत भेद नसावेत.

स्वामी कातिकेयानंतर श्रावकधर्मासंबंधीचा विचार उमास्वामी आचार्यांनी आपल्या तत्त्वार्थसूत्रामध्ये केला आहे. व्रती माणसाने शाल्यरहित असावे (निशल्योव्रती-अ ७) असे म्हटल्यावर व्रती म्हणजे अगारी व अनगारी असे दोन भेद केले आहे. आचार्यांच्या श्रावकाव्रताचार्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी अहिंसादी पाच व्रते, त्यांच्या भावना व त्यासंबंधी अतिचार यांचे वर्णन सूक्ष्म रीतीने केलेले आहे. यापूर्वी असे वर्णन केलेले नाही. तसे सादस्य वषावयाचे झाले तर आचार्य कुन्दकुन्द कातिकेय व उमास्वामींनी अष्टमूल गुणांचा विचार आतापर्यंत मांडलेला नाही. तत्त्वार्थसूत्रामध्ये ११ प्रतिमेचा काहीही उल्लेख नाही. उमास्वामींच्या मते दिनव्रत, देशव्रत व अनर्थदण्डव्रत हे तीन गुणव्रत, सामायिक, प्रोषधीउपास, उपभोग-परिभोग परिमाण, अतिथिसंविभाग हे चार शिक्षाव्रत मानलेले आहे.

श्रावकाचारासंबंधी जिज्ञासूचे सनाधान करणारा ग्रंथ म्हणजे रत्नकरण्ड श्रावकाचार. वस्तुतः रत्नांचा करण्डच म्हटला पाहिजे. स्वामी समंतभद्रांनी या ग्रंथात श्रावक आचारधर्माचा विचार सांगोपांग रीतीने केला आहे. यापूर्वीच्या ग्रंथातून व्रतांचे वर्णन, प्रतिमा वर्णन, अतिचार वर्णन, दर्शनबहिर्मा वर्णन, समाधि मरण व मोक्ष-वर्णन झालेले आहे. मोक्षादीवर्णनाचा आधार भगवतो आराधना होय. या ग्रंथाचे वैशिष्ट्य म्हणजे धर्माचे स्वरूप सत्यवेद, गुरु, शास्त्र, अष्टांग, तीन-मूढता, आठ-मदवर्णन, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्याचे वर्णन, अनुयोग-स्वरूप श्रावक-१२ व्रते, अकरा प्रतिमा यांचे सुंदर वर्णन केले आहे. श्रावकांच्या आठ-मूलगुणांचे प्रथमतः वर्णन रत्नकरण्ड श्रावकाचारामध्येच केले आहे. श्वेताम्बर साहित्यामध्ये पाच अनुव्रत मूलगुणरूप व सात शीलव्रत उत्तर

१. वेणुवदन्तो धर्मो संसात्ताण तह असगाण । पढमो वारहमेओ दसमेओ मासिओ विविओ ॥

समदसणमुदो रहिओ मज्जाइधुलदोसेहि । वषधारी सामदओ पम्बवई पासु आहारी ॥

राईभोगविरओ मेहुण - सारग - सपचत्तोय । कज्जाणुनोगविरओ उद्दिहाहारविरओ य ॥

२. भोगपदणे तिणिं वि दाणाणि होवि दिण्णाणि ॥

३. जो गेय मक्खेदिं सय तससण जणसस जण्णदे दाळं । मुत्तस भोजिवरस हि गणिय बित्तेओ तदो को वि ॥

४. जो चउविह पि भोज्ज रयणीए गेव मुज्जे माणी । पय मुज्जवई अणं पिडिविरओ हुवे भोज्जो ॥

जो आरमं पा कुणादि अण कारयदि गेव अणुमणी । हिसासत्तदमणो चत्तरंगो हुवे सो हि ॥

— श्रविकातिकेयानु प्रेषा मा. ३०४, ३०६, ३६३, ३८०, ३८२.

गुणरूप आहे. यागध्ये हे पण मांगितले आहे की ज्याप्रमाणे व्रत - प्रतिमाधारी श्रावक १२ व्रतांचे निरतिचार पाळन करतो त्याप्रमाणे मूलगुणांचे । दर्शन प्रतिमाधारी श्रावकाच्या आचरणात त्याचे विघात केले आहे. म्हणजे-दीनरहित, सम्मर्दयनाचा धारक, संगार, दारोर व भोगापामून विरक्त पञ्चरगमेष्टीचा भक्त, तत्त्वपयगुल्य तत्त्वव्रतमार्गीचा अनुगामी दर्शन प्रतिमाधारी म्हणवितो.

समन्तभद्र आचार्य परीक्षा-प्रधानी व तार्किक होते. त्यांचे मताप्रमाणे सामायिक व श्रोतपोषणामापूर्वी देशविकासिण्याचा क्रम हवा. कारण याची त्या दोहोंच्या अपेक्षेने तालमर्यादा मोठी आहे. त्यांना हे पण तर्कयुक्त वाटले नाही की मरणाच्या वेळी केली जाणारी गळेलगना आजीवन अम्यान मरणा जाणाऱ्या शिशाव्रतात कमी येईल ? म्हणून त्यांनी त्याठिकाणी ' वैयावृत्य ' नावाने शिशाव्रत मानले. त्यांनी श्रावकांच्या व्रतान्यंधी मूळगामी संशोधन केले. अतिशयविभाग हे नाव अणूने वाटले म्हणून यरील नाव दिले गेले. त्याचप्रमाणे भोगोभोग-परिमाण्याचे अतिचार केवळ ते भोगामंबंधीच वाटतात म्हणून त्याचा वेगळा विचार मांडण्यात आला.

समंतभद्रांनी अहंतूयनाचे दर्शन ' वैयावृत्य ' मध्ये केले. यापूर्वी पूजनात श्रावक-प्रतामध्ये कोणो सांगितले नाही. सम्यक्त्वाच्या अष्टांगामध्ये, पाच प्रतामध्ये, पांच पागामध्ये व चार दानामध्ये प्रसिद्ध स्वयंतीची नावे यात दिलेली आहे.

श्रावकाचारांचा विचार स्वामी समंतभद्रानंतर जिननेनांच्या महापुराणात केलेला आहे. त्यात पदा चर्चा व साधनरूप श्रावकधर्म सांगितला आहे. यामध्ये १२ व्रतांचे दर्शन आहे.

केवळ अष्टमूलगुणामध्ये मधुच्या ठिकाणी छूत मांगितले आहे. पाशिक श्रावकास कमीत कमी सात व्यसनांचा त्याग हवा. कदाचित् समन्तभद्रानंतर समाजामध्ये मत्तव्यसनाची प्रवृत्ति अधिक असावी. आचार्य जिननेन पूजेला स्वतंत्र स्थान दिले व त्याचे नित्यमह, अष्टान्हिकमह, चतुर्मुलमह, महानह जिनचेत्यालयाच्या निर्मितीवर आचार्यांनी जोर दिलेला आहे. आजकाल प्रचलित गर्भाधानादी संस्कार व त्रियाकाण्ड यांचे जनक जिनसेनच मानले जातात.

श्रावकधर्माचे विषम स्वरूप, यानंतर आचार्य सोमदेवांच्या यशास्तिक या महाकाव्यातील सहाव्या सातव्या व आठव्या अध्यायामध्ये दिसून येतो, म्हणून या प्रकरणाना ' उपासकाव्ययन ' म्हणून म्हटले जाते. त्यात मोक्षाचे स्वरूप सांगताना सम्मर्दयन ज्ञान - चारित्र्यात्मक सांगून आप्त, मूढता, अष्टांगे यांचे एक आगळें दर्शन केलेले आहे. रत्नत्रयाची आवश्यकता व त्याचे फळ-सुखी ज्ञानाने कौर्त्त, चारित्र्याने प्रसिद्धा तिहोनी मुक्ती सांगितली आहे. यातील विरोपता म्हणजे मद्य, मांस, मद्य व पाच उदुम्बर फळांचा त्याग पाच अणुव्रतांच्या ठिकाणी पांच उदुम्बर फळांचा त्याग सांगणारे सोमदेव पहिलेच. यावरून मूलगुणासंबंधी दोन परम्परा सुरू झाल्या. एक - जिनसेनापूर्ववर्ती आचार्यांची व दुसरी सोमदेवांची. एवढेच नव्हे तर सोमदेवानो केलेल्या मकारादीयांचे वर्णन उत्तरवर्ती आचार्यांनी मानले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मासाहारीना दया नसते, मद्यपान करणाऱ्यांना सत्य दिसत नाही, मद्य व पंच उदुम्बर फळांचे सेवन करणाऱ्यांना क्रूरता सोडीत नाही.

सोमदेव आचार्यांनी पाच अणुव्रतांचे वर्णन करून पाच पापात प्रसिद्ध होणाऱ्या पुढ्यांच्या चरित्राचे वर्णन केले आहे. अहिंसा व्रताचे वर्णन करताना यज्ञातील पशुहत्याची प्रवृत्ती कशी सुरू झाली व वाढली यांचे वर्णन केले

१. सम्मर्दयनशुद्धः सत्तारथरीरभोगनिविणः । पञ्चपुरुषचरणसरणी, दर्शनिश्वस्तवपयगुल्यः ॥

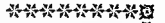
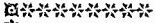
— रत्नकरण्ड श्रावकाचारः - १३७

२. विषयविषयीनृपेक्षातुम्भृतिरतिशयमतिवृत्तानुभवो । मोषोपभोगापरिग्राह्यतिक्रमाः पंच कथ्यते ॥

— रत्नकरण्ड था० - ९०

३. मांसासिपु दया नास्ति न सत्यं मद्यपानिपु । अनुसंस्थं न मत्पेपु मधुदुम्बररतेविपु ॥

— यशास्तिक - था० ७

आहे. याच श्रावकांच्या शिक्षाव्रताचे वर्णनात आप्त सेवा किंवा देवपूजा यास सामायिक म्हटले आहे. अभिषेक, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान, श्रुतस्तव या सहा कर्तव्यांना आवश्यक^१ सांगून त्याचे विस्ताराने वर्णन केले आहे. आचार्यांनी या व्रताने एक नवीन दृष्टीकोण दिलेला आहे गृहस्थांना निर्द्वंद होऊन आपल्या उपास्य देवाची उपासना सांगितली आहे. शैकालिक सामायिकाची भावना हे एक विशेष होय. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे—

प्रातर्विधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याह्नसन्निधिरयं मुनिमाननेन ।

सायंततोर्षि समयो ममदेव यामाग्नितयं त्वदाचरण कीर्तन कामितेन ॥

अर्थात हे देव भासा प्रातःकाळ तुसा चरणारविन्दाच्या पूजनाद्वारे, मध्याह्नकाळ मुनिजनांच्या सन्मानाद्वारे व सायंकाळ तुझ्या आचरणाच्या कीर्तनाद्वारे जावो ! यामध्ये प्रातःकाळ भोनाने, मध्याह्न भक्तीने व सायंकाळ स्तोत्रपाठ, तत्त्व चर्चेने जावो हे उत्तम रीतीने सांगितले आहे. सोमदेवांनी प्रतिमेचे निरूपण करताना आरंभ-त्यागाच्या ठिकाणी सचित्तत्याग व सचित्तत्यागाच्या ठिकाणी आरंभत्याग प्रतिमा सांगितली आहे. यावरून तर्कप्रधान आचार्य होते ही गोष्ट लक्षात येते^२ सोमदेवांनी उपासकाध्ययन व उपासकांच्या चर्चेची सांगोपांग चर्चा केलेली आहे.

यानंतर आचार्य देवसेनानी भावसंग्रह ग्रंथात पाचव्या गुणस्थानाचे वर्णन करीत असताना श्रावकधर्माचे विस्तारपूर्वक विवेचन केले आहे. यांच्या विवेचनात पण आठ मूलगुणांचे निरूपण आचार्य सोमदेवाप्रमाणेच आहे. 'यांनी सर्वांनी केलेल्या अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, प्रतिमा, सप्त व्यसनं, व्रतातिचार आदिंचा उल्लेख न करता त्यांना गृहस्थांच्या पुण्य, पाप, धर्मध्यान इत्यादी भावांचे वर्णन करणे अभिप्रेत होते हे लक्षात येते. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे गृहस्थांना सालंब ध्यान संभव नाही. म्हणून त्याने पुण्यवर्धक कार्ये, पूजा, व्रत - विधान, उपास इत्यादीकडे पालन करावयास पाहिजे. त्यांनी देवपूजेवर विशेष जोर दिलेला आहे. पुण्याचे वर्णन करताना ते म्हणतात की पुण्यामुळे विशाल कुल प्राप्त होते. तीन लोकांची कीर्ति प्राप्त होते, योवन व तेज प्राप्त होते.

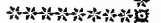
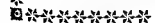
अभितगति आचार्यांनी 'अभितगति श्रावकापार' ग्रंथ लिहला. त्यामध्ये त्यांनी विशेष निरूपण केले आहे धर्म - महत्ता, मिथ्यात्व - त्याग, सम्यक्त्व - ग्रहण, सप्त तत्त्व, अस्ति - सिद्धि, सृष्टिकर्तृत्व इत्यादि विषयावर विशेष चर्चा केली आहे. शेवटच्या तीन परिच्छेदामध्ये क्रमाने शील, वारा तप, तीन धर्मे, दान, पूजा, सामायिकादी पडावश्यक याचे विस्ताराने वर्णन केले आहे. आचार्यांनी सप्त व्यसनांची चर्चा ४६ श्लोकांमध्ये केली आहे. प्रायः अभितगति आचार्यांनी पूर्ववर्ती आचार्य उमास्वामी व स्वरूपास्थानामध्ये सोमदेवांचे अनुसरण केले आहे.

श्रावकाचारारवर पुरुषार्थसिद्धयुषय म्हणून एक स्वतंत्र रचना अमृतपत्र आचार्यांनी केली. मुक्ती हे जर ध्येय असेल तर प्रथम सम्यग्दर्शनाची प्राप्ती करणे किती आवश्यक आहे हे सांगून सम्यग्दर्शनाच्या आराधनेसाठी त्यांनी उपदेश केला आहे. हिंसादीप चप पापांचा त्याग हा उपासकासाठी किती आवश्यक आहे हे प्रतिपादले आहे. वस्तुतः सर्व पापांचे मूळ हिंसा आहे, त्यातच सर्वच पापे कधी अन्तर्गत होतात याचे विवेचन सुंदर रीतीने केले आहे. हिंसा-अहिंसेचे असे निरूपण अन्यत्र कुठेही दिसत नाही.

आचार्य वसुनन्दीनी अकरा प्रतिमेचे वर्णन विस्ताराने केले आहे. श्रावकास प्रथम सप्त व्यसनांचा त्याग कसा आवश्यक आहे हे सांगितले आहे. पण्डित आसाधरजीचे 'सागार-वर्णमुक्त' हे श्रावकांच्या आचारारवरील शेवटचे वाक्य. यानंतर आचार्यप्रणित किंवा पण्डितप्रणित ग्रंथ नाही. या ग्रंथात श्रावकांच्या संपूर्ण आचारसंहितेचे प्रासादिक विवेचन आहे. त्यांच्या या ग्रंथाचा आधार सोमदेवांचे उपासकाध्ययन, नीतिवाक्यामृत व हरिभद्रसूरीची श्रावकधर्म प्रज्ञप्तीचा बराच उपयोग केला आहे.

१. स्नपन पूजन स्तोत्र जपो ध्यान श्रुतस्तव । पौडा किमोदिता सधर्मदेवैवायु गेहिनाम् ॥

२. मूलव्रत प्रताप्यार्च पर्वकर्मविधियाः । दिवा नवावध बह्व सचिचसय विवर्जयम् ।

अनेकांतवाद च स्याद्वाद

प्रत्येक दर्शन किंवा धर्माचा एक विशिष्ट मौलिक सिद्धांत असतो, ज्याच्या आधारावरच त्या धर्माची किंवा दर्शनाची वैचारिक परंपरा आधारलेली असते. जैन दर्शन व जैन धर्म देखील एक मौलिक वैचारिक परंपरा आहे. त्या दर्शनाचेही स्वतंत्र सिद्धांत, स्वतंत्र दृष्टी व मौलिक चिंतन आहे. अनेकांतवाद ही जैन दर्शनाची अनन्य साधारण स्वतंत्र व महत्त्वाची अशी विचारप्रणाली आहे. भारतीय दर्शनाला जैन-दर्शनातील अनेकांतवाद ही एक मोठी देणगीच होय.

एकांत व अनेकांत या दोहोत हा फरक आहे की, एकांतवाद वस्तु स्वरूपाचे एकाच दृष्टीकोणानून निरीक्षण करतो तर, अनेकांतवाद वस्तु स्वरूपाचे निरीक्षण अनेक दृष्टीकोणानून करतो. वस्तु एक रंगी नमून विभिन्न रंगानी युक्त असते, त्यातील एकाच रंगाला विशेष मानणे म्हणजेच वस्तूत अस्तित्वात असलेल्या इतर रंगाचा अपलाप करणे, म्हणजेच सत्याचा तिरस्कार करणे होय. म्हणूनच एकांतवाद मिथ्या आहे वस्तु स्वरूपाला जाणण्याची ही सत्य व परिपूर्ण दृष्टी नव्हे. अनेकांतवाद किंवा स्याद्वाद वस्तु स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान समजून घेण्याची योग्य दृष्टी होय.

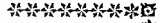
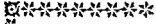
जैन विचारप्रणालीप्रमाणे जैन साधनेचा प्राण देखील अनेकांतवाद आहे. सत्य हाच अनेकांतवादाचा मूलाधार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सत्याचा साक्षात्कार घ्यावा असे काढते तथापि स्वाच्या दृष्टीकोणात अंतर राहते. भ. बौद्ध व शंकराचार्य देखील सत्याचा मोघ घेऊ पहात होते परंतु सत्याकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी एकांगी होती. भ. महावीरांचा दृष्टीकोण या सर्वपेक्षा वेगळा होता. त्यांनी सत्याकडे एका दृष्टीकोणानून अथवा एका अपेक्षेने न पाहता या अनेकांतमयी दृष्टीकोणानून पाहिलेले आहे. म्हणूनच भ. महावीरांच्या सत्य प्रतिपादन शैलीचे नाव अनेकांतवाद असे पडले. अनेकांतवादात मूलतः दोन गोष्टी दिसतात. १) पूर्णता, २) यथार्थता. जे तत्त्व पूर्ण आहे आणि पूर्ण असून देखील यथार्थ रूपाने परिलक्षित होते तेच सत्य होय.

अल्पत व्यक्तीला कोणत्याही वस्तूचे पूर्णपणे व त्रिकालाबाधित यथार्थ ज्ञान होणे शक्य नाही. त्या वस्तूचे पूर्णस्वरूप अथवा साक्षात्कार फक्त सर्वमानाच होते. साधारण व्यक्तींना मध्ये. सर्वतः पुरुष देखील आपल्या ज्ञानाने वस्तूचे पूर्णतः तसेच यथार्थ स्वरूप पाहू शकतो. परंतु स्वतः बाणीद्वारे प्रकट करू शकत नाहीत. म्हणूनच देव, काळ, परिस्थिती, शैली इत्यादींच्या निश्चिततेमुळे पूर्ण पुरुषांच्या कथनात देखील दार्ष्टिक भेद झालेला दिसून येतो. उदा. भ. महावीर एके ठिकाणी म्हणतात, 'एणे आया- आत्मा एक आहे' आणि आपल्याच उपदेशातील दुसऱ्या ठिकाणी ते म्हणतात, 'अनेगे आया' - आत्मा अनेक आहे. दार्ष्टिक दृष्ट्या या दोन्ही कथनात फरक दिसतो, परंतु सैद्धांतिक दृष्ट्या त्यात कसलाही विरोध नाही, केवळ शब्द भेद आहे आणि दोन्हीही ध्येय सत्य आहेत.

सत्यतेच्या दृष्टीने पाहू गेल्यास आत्म्याचे एकत्व आणि अनेकत्व ही दोन्हीही यथार्थ आहेत. परंतु दोन्ही मधील कोणत्याही एका कथनात पूर्णता नाही. शुद्ध स्वरूपाच्या दृष्टीने आत्मा एक समान प्रवेशानी युक्त तसेच अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य यांच्या अस्तित्वात पूर्ण आहे. इत्याच्या दृष्टीने आत्मद्रव्य एक आहे. परंतु प्रवेश अथवा पर्याय यांच्या दृष्टीने आत्मा एक नसून अनेक आहेत. या दोन्ही दृष्टी यथार्थ असून देखील वेगवेगळ्या रूपाने अपूर्ण आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्यात दार्ष्टिक भेद असल्याचे दिसून येते.

जर सर्वत वस्तूच्या पूर्ण स्वरूपाला प्रकट करू शकत नाही तर सामान्य व्यक्ती, यथार्थतेची मुक्त असूनही वस्तूच्या पूर्ण स्वरूपाला प्रकट करणे अशक्य होय. दोन सामान्य व्यक्तींनी वस्तूचे केलेले निरीक्षण व प्रकटीकरण यथार्थपणे केले तरी त्यात विभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. ही मतभिन्नता संपूर्णाला कारणीभूत होते. हा संपर्क टाळण्यासाठीच भ. महावीरांनी विरवाला अनेकांत दृष्टी दिली आहे. अनेकांत दृष्टी अपूर्ण अंशाना एकत्रित करून वस्तूच्या पूर्ण स्वरूपाचे प्रकटीकरण करण्याची एक कला आहे. या दृष्टीमुळेच संपूर्ण सत्याचे ज्ञान होते.

वस्तु मूलतः पूर्ण, एक, अखंड आहे. परंतु ती अनंत घर्मांनी युक्त आहे. जिला आगमिक भाषत गुण व पर्याय असे म्हटले आहे. वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक आहे, तिच्यात उत्पत्ति, विनाश व स्थिती स्थित आहेत. दर्शनकारांनी यालाच क्रमशः उत्पाद, व्यय व प्रीव्य या शब्दांचा वापर केला आहे. तत्त्वार्थचूनात वस्तूची व्याख्या "उत्पादव्यय प्रीव्य युक्तं सत्" अशी केली आहे.

जैन दर्शनानुसार वस्तु उत्पाद व व्यय यांनी युक्त मानली आहे. परंतु प्रत्यक्षात वस्तूचा व्यय अथवा उत्पाद होत नाही. जैन परंपरेनुसार, स्वजातीचा परिवर्तन न करता पर्यायाला ग्रहण करणे याला उत्पाद व स्वजातीला न सोडता पर्यायाच्या पूर्वे भावाचे विषम होणे याला व्यय असे म्हणतात. उदा. मातीचा गोळा स्वजातीचा त्याग न करता घटात परिवर्तित होतो हा त्याचा उत्पाद आहे व घटात परिवर्तित होऊन मातीच्या गोळ्याच्या आकृतीचा नाश होणे हा त्याचा व्यय होय. गोळा व घट या दोन्ही अवस्थेत असणारी माती म्हणजे प्रीव्य होय. येथे मातीच्या उदाहरणाने वस्तूने स्वरूप समजाविले आहे.

यावरून वस्तूमध्ये नित्यत्व-अनित्यत्व, एकत्व-अनेकत्व इ. अनेक धर्म आहेत, तथापि आपण त्यांना एकच समजतो. पदार्थाच्या अनंतगुण पर्यायांपैकी एखाद्याच गुणधर्मासंबंधी ज्ञानाचा जो अभिप्राय व्यक्त होतो त्याला नय म्हणतात आणि नयपद्धतीनेच वस्तूतील विविध गुणांचे विवेचन संभवनीय होते. द्रव्याधिक नयाच्या दृष्टिकोणातून वस्तूचे नित्य स्वरूप पाहून तिला नित्य म्हटले जाते. तर पर्यायाधिक नयाच्या दृष्टीने वस्तूच्या पर्याय परिवर्तनाला पाहून अनित्य म्हणण्यात येते. दोन्हीही दृष्टीकोण यथार्थ असून त्यात सत्यांश आहे. एक नय वस्तूच्या स्वरूपाचे अवलोकन करतो तथापि दुसऱ्या नयाला असत्य मानत नाही, यासच सम्यक् नय म्हणतात व या दृष्टीने वस्तूचे स्वरूप म्हणजेच सम्यग्दर्शन होय.

नयवाद एकांतवादी दर्शन आहे. वस्तूच्या स्वरूपाला एका दृष्टीकोणातून पाहून त्या स्वरूपाला सत्य व दुसऱ्या दृष्टीकोणातून मांडलेल्या सिद्धांताला किंवा स्वरूपाला पूर्णतः असत्य मानण्यात येते यासच 'नयाभास' म्हणतात. नयाभासात सत्यांश असतानाही एकांताचा आप्रह, अन्य सत्याचा अस्वीकार असतो.

स्याद्वाद—

अशा रीतीने दार्शनिक समस्त नयातील स्थित सत्याला जोडून वस्तूचे पूर्ण स्वरूप जाणण्याऐवजी एकांतालाच पूर्ण सत्य समजतात व आपल्यासिवाय भिन्न सत्यांशाला असत्य मानतात. त्यामुळेच दार्शनिक संघर्ष सुरू होतो. दार्शनिक आपण मानलेल्या सत्यांशाला पूर्ण सत्य मानून दुसऱ्याच्या सत्यांशाला पूर्णतः असत्य ठरविण्यासाठी तर्क-वितर्क लावतात. या संघर्षाबद्दल शांत करण्यासाठी भ. महावीरानी एकांताऐवजी अनेकांतची शीतल सरिता प्रवाहित केली. त्यांनी नित्य, अनित्यादी पक्ष घेऊन संघर्ष करणाऱ्या दार्शनिकांना सांगितले की, तुम्ही समजता ते सत्य नाही. तुमचा एकांतवाद चुकीचा व अयोग्य आहे. प्रत्यक्षात वस्तु एकांत व नित्य नाही. तसेच एकांत व अनित्य नाही. तिच्यात एकत्व व अनेकत्वही आहे. वस्तु अनंत व अनेक घर्मांनी युक्त आहे. त्यामुळेच तिला एक घर्मांनी युक्त म्हणणे म्हणजे सत्याचा तिरस्कार करणे होय पूर्ण सत्य समजण्यासाठी भ. महावीरानी अनेकांतदृष्टी दिली व तिच्या अभिव्यक्तिसाठी स्याद्वादाची भाषा दिली.

अनेकांत व स्याद्वाद एकाच सिद्धांताची रूपे आहेत. त्यामुळे साधारण व्यक्ति दोहोता एकच समजतो. बाह्यतः त्याच्यात एकत्व प्रतीत होत असले तरी, दोन्हीत थोडेसे अंतर आहे. अनेकांत वस्तूच्या स्वरूपाचे निरीक्षण करण्याची विचार पद्धती आहे. तर स्याद्वाद निरीक्षण केलेल्या स्वरूपाची अभिव्यक्ति करण्याची भाषा पद्धती आहे. अनेकांत दार्शनिक दृष्टि आहे तर स्याद्वाद त्याची भाषा आहे. अनेकांतवादात सर्व दर्शनांचा संगम होतो व स्याद्वाद त्या सिद्धांताचे प्ररूपण आहे.

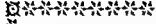
नयवाद अनेकातचा आधार आहे. नय म्हणजे वस्तूच्या स्वरूपाला सापेक्ष दृष्टीने समजणे. वस्तुतः स्थित असलेल्या अनंत धर्माला अनेक दृष्टीने समजणे ज्याप्रमाणे पळात आकार, रूप, गंध, स्पर्श व आणगी कांही धर्म असतात. तथापि जेव्हा आपण आकाराच्या दृष्टीने पाहतो तेव्हा ते पळ गोल, मिकोणादि आकाराचे प्रतीत होते. रसाच्या दृष्टीने पाहिल्यास गोठ किंवा बांबट प्रतीत होते. हे सर्व दृष्टीकोण नयवादात समाविष्ट होतात.

सप्तभंगीवाद हा स्वाद्धादाचा आधार आहे. वस्तुगत धर्म सापेक्ष आहे त्यामुळे त्याचे विस्लेषणही सापेक्ष होते. स्वाद्धाद जेव्हा वस्तूचे विस्लेषण करतो तेव्हा सप्तभंगीवाद वस्तुगत अनंत धर्मातील प्रत्येक धर्माचे विस्लेषण करण्याची प्रक्रिया प्रस्तुत करतो. त्यामुळेच जैन दर्शनात सप्तभंग सांगितले आहेत व या दृष्टीकोणाने सप्तभंगी संबोधिले आहे. त्याचे प्रकार पुढीलप्रमाणे— १) स्याद् अस्ति, २) स्याद् नास्ति, ३) स्याद् अस्ति-नास्ति, ४) स्याद् अवतत्त्व, ५) स्याद् अस्ति-अवतत्त्व, ६) स्याद् नास्ति-अवतत्त्व ७) स्याद् अस्ति-नास्ति अवतत्त्व.

हे सातभंग अस्तित्व धर्मांनी युक्त आहेत. अशा प्रकारच्या अन्य धर्मांच्या आध्यानी सप्तभंगी होऊ शकतात. यात प्रथम भंग विषेयारमक विचाराच्या आधारापासून निर्मित आहे. वस्तूच्या अस्तित्वाचे विधेयारमक ढंगाने त्याचे प्रतिपादन केले जाते. द्वितीय भंगाचा आधार निषेध, तृतीय भंग विधी व निषेधाचे क्रमनः वर्णन करतो. तो प्रथम व द्वितीय भंगाच्या संयोगापासून उत्पन्न होतो. चतुर्थ भंगात विधिनिषेधाचे विस्लेषण करणे अशक्य असते. म्हणूनच अवक्तव्य म्हणतात, पंचम भंगात विधि व अवक्तव्य यांचे प्रतिपादन असते. सहाव्या भंगात निषेध व अवक्तव्याचे प्रतिपादन करतो, सप्तभंग विधिनिषेध व अवक्तव्य यांचे प्रतिपादन करतो.

मूलतः वस्तूमध्ये विरोधी प्रतीत होणारे धर्म विद्यमान असतात. यांचे अपेक्षेसह विवेचन करणे म्हणजे स्वाद्धाद होय. उदा.—ज्यावेळी आपण मनुष्य मनुष्य आहे असे म्हणतो त्यावेळी मनुष्य पशुरूप नाही हे स्पष्ट होते. मनुष्यरूपाने तो अस्ति व पशुरूपाने तो नास्ति होय. यावरून वस्तूमधील अस्तित्व निरपेक्ष नसून वस्तूच्या स्वरूपाच्या अपेक्षेनुसार असते. आपल्या स्वरूपाने सत् वस्तु पर रूपाच्या अपेक्षेने त्यावेळेची असतूही असते, याशिवाय तृतीय पक्षाचा स्वीकार दोन्ही प्रकारे करता येतो. वस्तु सत्ही आहे व असतूही आहे. ही दृष्टी स्वरूप व पररूप दोन्हीच्या क्रमिक अपेक्षेनी सांगितली आहे. पहिल्या दोन भंगात वस्तूचे एकेक स्वरूप समोर येते परंतु तिसऱ्या भंगात दोन्ही पक्षाचा स्वीकार करणारी दोन रूपे दिसतात. चतुर्थ भंगात वस्तूतील सत् व असत् दोन्ही विद्यमान असले तरी त्यांचे प्रतिपादन एकदम करता येत नाही, म्हणूनच त्या स्वरूपाला अवक्तव्य म्हणतात. अंतिम तीन भंग संयोगित होण्यास सुलभ आहेत.

वस्तूचे व वस्तुगत धर्माचे विस्लेषण करण्याची सत्याकडे नेणारी एक वेगळीच पद्धती आहे व परस्पर-विरोधी पक्षांमध्ये समन्वय करण्यासाठी ही पद्धत मार्गदर्शक आहे जैन विद्वानांची ही एक अनुपमेय देणगी आहे. स्वाद्धादात वस्तूच्या स्वरूपाचा निश्चित बोध होतो. येथे स्याद् (स्यात्) चा अर्थ 'कदाचित्' नसून 'अपेक्षा' आहे. 'आत्मा स्याद् अस्ति' म्हणजे येथे स्याद्चा अर्थ कदाचित नसून 'अपेक्षा' असा आहे. 'आत्मा स्याद् अस्ति' म्हणजे आत्मा कदाचित नव्हे तर 'आत्मा आपल्या चैतन्यस्वरूप युक्त आहे' अशा प्रकारे स्याद् नास्तिचे तात्पर्य पररूप किंवा जडतात्त्विक आत्मा नव्हे. तिसऱ्या पक्षात चैतन्य स्वरूपाच्या अपेक्षेने आत्मा आहे व जडतेच्या अपेक्षेने तो नाही. उभय पक्ष कथनानुसार आत्मा अवक्तव्य आहे. भ. महावीरानी आपल्या कथनात संशयाला स्थान दिले नाही. सर्वत्र वस्तूचा निश्चयात्मक बोध होतो. या सर्व विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की, अस्ति; नास्ति, अस्ति-नास्ति व अवक्तव्य हे चार भंग मौलिक आहेत. इतर भंग अस्ति-नास्तीच्या संयोगाने युक्त आहेत. या सात भंगात सर्व अपेक्षाभा नमावेवा होतात.

असा प्रकारे भ. महावीरांनी अनेकांत य स्याद्वादाच्याद्वारे यस्तूच्या या यथार्थ य सत्य स्वरूपाला समजूत दाखनिक संपर्पे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला य हा संपर्पे नष्ट करण्याचा उपाय अनेकांत आहे यावर त्यांनी भर दिला. एकांत आप्रह असत्यावर अवलंबित असून संपर्पेचे मूळ आहे. वैगनस्य, राग, द्वेष, पैर दृश्यादी याद्विणारा आहे. त्यामुळेच पूर्ण सत्य जाणणे, पाहणे य पूर्ण शांति प्राप्त करण्याचा मार्ग सांगितला आहे. जैन दर्शनातील हा सिद्धांत अनेक प्रकारे महत्त्वाचा असून, विचारवंतांमध्ये सामाजिक घटकात सहिष्णुता सहअस्तित्व इत्यादी भावना प्रस्थापित करण्यासाठी या व्यावहारिक सिद्धांताचे महत्त्व अगन्य साधारण आहे. म्हणून जैन दर्शनकारांनी भारतीय दर्शन य समाजाला दिलेली ही महत्त्वपूर्ण दृष्टी आहे.

मोक्ष व मोक्षमार्ग

व्यवहारशास्त्रामध्ये व्यवहारी जनाना संसार व कर्मबंधन याचा परिचय असतो, म्हणून व्यवहारी जनांच्या परिभाषेत संसारबंधनातून किंवा 'कर्मबंधनातून मुक्त होणे' याला मोक्ष म्हणतात असे मोक्षाचे स्वरूप सांगितले आहे. 'अथवा सर्व कर्मापासून मुक्त होऊन अक्षरीरी आत्म्याची अंतिम अवस्था त्याला मोक्ष म्हणतात. 'अथवा ज्याचा पुनः कधीही उत्पन्न होणार नाही असा संसार अवस्थेचा व्यय त्याला मोक्ष म्हणतात. व्यवहारनय हा पराश्रित किंवा पर्यायाश्रित असल्यामुळे पर्यायाच्या माध्यमातून वरीलप्रमाणे मोक्षाचे पर्यायरूपाने वर्णन करते.

परंतु ते मोक्षाचे खरे वर्णन नव्हे. अध्यात्मशास्त्रामध्ये निश्चयनयाने जे मोक्षाचे स्वरूप सांगितले ते मोक्षाचे यथार्थ स्वरूप आहे.

'मोक्ष आत्मा मुक्तं नित्यः' स्वतःसिद्ध आत्माच स्वयं मोक्षस्वरूप आहे. सुखानुभूति हे मोक्षाचे लक्षण आहे. मोक्ष आत्म्याचे सत्य स्वरूप आहे. तो नित्य-ध्रुव-नाश्वर आहे. 'सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः' स्वतःसिद्ध आत्मतत्त्वाची उपलब्धि तोच मोक्ष होय.

मलाच्या अभावाने दर्पण स्वच्छ होतो असे म्हणणे हा व्यवहार-उपचार आहे. वास्तविक मलाचा अभाव दर्पणामध्ये नसलेली स्वच्छता कधी आणणार ? दर्पणाचा स्वभाव स्वच्छता आहे मलाच्या सज्जापात देखील स्वच्छता दर्पणामध्ये स्वतःसिद्ध असते. ती मलाच्या अभावात ध्यवत होते म्हणून मलाच्या अभावाने दर्पण स्वच्छ होतो असे व्यवहारात म्हटले जाते. तसेच कर्माच्या अभावाने मोक्ष होतो असे म्हणणे हा उपचार आहे. मोक्ष होत असताना कोणकोणत्या प्रक्रिया घडतात हे सांगणे ते मोक्षाचे वर्णन आहे. ते मोक्षाचे स्वरूप नाही.

मोक्ष जीवाचा स्वभाव आहे. एकत्व-विभक्त जीवाचा स्वभाव. आपल्या स्वद्रव्य-गुणपर्यायाशी अभिन्न-एकत्व-त्तावात्म्य असणे व पर द्रव्य-गुणपर्यायापासून अत्यंत भिन्न-विभक्त-पृथक्त्व असणे हा जीवाचा, एपडेच नव्हे प्रत्येक सत्त्वरूप द्रव्याचा स्वभाव आहे. त्या एकत्व-विभक्त स्वभावाचे दुसरे नाव मोक्ष आहे.

प्राथमिक अवस्थेत व्यवहारी जनाना संसार अवस्था परिचित असते. म्हणून त्यांना मोक्ष अवस्था प्राप्त करावयाची आहे हे ध्येय समोर ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु ती व्यवहार नयभाषा आहे. ते उपचार कथन आहे. मोक्ष काही वेगळा आहे व तो प्राप्त करावयाचा आहे अशी वस्तुस्थिति नाही.

अथवा सिद्धशिलेवर जाणे, चैकुंडाला जाणे याला मोक्ष म्हणतात असे नाही. ती मोक्ष होताना घडणारी प्रक्रिया आहे. ते मोक्षाचे वास्तविक स्वरूप नाही. सिद्धशिलेवर तर गुंमद एकेद्वय जीव देखील जातात. भग ते देखील मोक्षास जातात असे म्हणण्याचा अनिष्ट प्रसंग येईल.

मोक्ष काय वस्तु आहे. त्याचे स्वरूप काय आहे हे जाणून घेणे नितांत आवश्यक आहे.

'मोक्ष हा कर्माचा अभाव स्वरूप नाही. 'बौद्धमतवादी दिवा विस्तोते तेव्हा ज्योतीचा सर्वथा आत्यंतिक नाश होतो तसा आत्म्याचा-चित्तदाणाचा आत्यंतिक नाश-अभाव होणे याला मोक्ष मानतात. परंतु मोक्ष असा

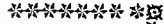
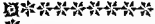
१. बंधहेत्वभाव-निर्जरात्म्या शुक्लनगमविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ (तत्त्वार्थसूत्र)

२. निरुपेयनिरातृकर्मफलरुक्तरय अक्षरीरयात्मनः आत्यंतिक अवस्थपरतः मोक्षः ॥ (श्रवणं सिद्धिः)

३. अनुदारमस्वभावेन संमथवर्जितविनाशः मोक्षः ॥

४. नामावः सिद्धिरिष्टा, न निजगुणदृष्टिः तत् तपोभिर्नयुक्तेः । अतयात्मज्जादिवद्धः स्वतृप्तजफलमूकः तत्सयात् मोक्षमाग्री । ज्ञाता द्रष्टा स्वदेह्य मित्ररूपसमाहार विस्तार धर्मा । श्रौत्योत्पत्तिव्यापरा स्वगुणयुत इतो नाव्यथा साध्यसिद्धिः ॥

५. प्रदीपनिर्वाणवत् आत्मनिर्वाणं मोक्षः ॥

अभाव स्वरूप नाही. वैशेषिक मतवादी 'सुख-दुःखादि गुणांच्या नाशाला मोक्ष मानतात. परंतु मोक्ष असा निर्गुण-गुणरहित-गुणनाश स्वरूप नाही. मोक्ष होताना विकाराचा-उपाधिभावाचा नाश होतो. पण विकारांचा नाश होणे हे देखील मोक्षाचे स्वरूप नाही. मोक्षामध्ये कशाची नास्ति होते, कशाचा अभाव होतो, कोणती प्रक्रिया घडते याचे नास्तिरूपाने ते मोक्षाचे वर्णन आहे. ते मोक्षाचे यथार्थ स्वरूप नाही. ते मोक्षाचे लक्षण नाही. मोक्ष तप त्याग किंवा अन्य कोणत्या उपायानी होतो असे देखील नाही. आत्मा अनादि कालापासून आपल्या अज्ञान भावाशी-मोह-राग-द्वेष विकार भावाशी-बद्ध आहे. तन्मय समरस झालेला आहे. आपल्या शुभ-अशुभ परिणामानी बांधले गेलेल्या पाप-पुण्य कर्मांचे फल सुख-दुःख भोगत आहे. ह्या राग-द्वेष-मोह-रूप विकार भावाचा, कर्मांचा व कर्मफल भोगाचा नाश झाला की मोक्ष होतो. जीवाचा अज्ञानभाव हा कल्पनाभ्रम आहे, अवस्तरूप आहे. राग-द्वेष-मोहाचा किंवा कर्मांचा कर्मफल भोगाचा अभाव करण्यासाठी अवस्तूमध्ये पुरुषार्थ करावा लागत नाही. अंध-काराचा अभाव करण्यासाठी अंध-काराच्या पाठीमागे लागावे लागत नाही. प्रकाशरूप वस्तूचा आश्रय घेतला. यामध्ये पुरुषार्थ केला की अंध-कार स्वयमेव नष्ट होतो.

तसेच मोक्षस्वरूप, एकत्व-विभक्तस्वरूप ध्रुव आत्म्याचा आश्रय घेतला, त्यामध्ये स्थिर राहण्याचा पुरुषार्थ केला की, विकाराचा अभाव स्वयमेव होतो. आत्मा ज्ञाता-द्रष्टा स्वभाव आहे, अस्त्वेत्यात प्रवेशी आहे. तथापि संकोच विस्तार शक्तीमुळे आपल्या शरीर प्रमाण आकाराचा आहे, उत्पाद-व्यय-प्रीत्यात्मक स्वरूप आहे, अनंत गुणांचा अखंड पिंड आहे. त्याची जाणीव करून घेऊन त्याचा आश्रय घेणे त्यामध्ये स्थिर होणे हाच मोक्षाचा उपाय आहे. त्याशिवाय साध्यसिद्धीचा दुसरा कोणताही उपाय नाही.

आपल्या अनंत गुणाशी समरस-तन्मय होणे हाच मोक्ष आहे. सिद्ध परमात्म्यामध्ये जो व जेवढा अनंत गुणांचा अखंड पिंड आत्मा शिल्लक राहतो तो व तेवढाच आपला ध्रुव आत्मा. तेवढेच बृद्ध जीवास्तिकाय द्रव्य आहे. त्याशिवाय आज संसार अवस्थेत जे आपणास दिसते ती सर्व कर्म-नोकर्म-भावकर्मरूप उपाधि आहे. ते अनात्मद्रव्य आहे.

आज या संसार अवस्थेत या उपाधीने सहित असताना देखील आपला ध्रुव आत्मा त्या उपाधीपासून अत्यंत विभक्त आहे. आपल्या अनंतगुणाशी अभिन्न एकत्व स्वरूप व उपाधीपासून अत्यंत विभक्त स्वरूप मोक्षस्वभाव भगवान् आत्मा आपल्या शरीरामध्ये विराजमान आहे. मोक्ष आत्म्याहून भिन्न वस्तु नाही. मोक्ष प्राप्त करण्यायोग्य वास्तव्य - वस्तु नाही. मोक्ष प्राप्त करावा लागत नाही. मोक्षाच्या प्राप्तीच्या इच्छेने मोक्षाची प्राप्ति होत नाही.

साक्षात् आत्माच मोक्षस्वरूप आहे. आत्मस्वरूप ओळखून आत्मस्वरूपात लीन होणे हाच पर्यायरूपाने मोक्ष म्हटला जातो. मोक्ष ही सत्वरूप आत्मवस्तु आहे. अनेकान्तात्मक आहे. उभयधर्मात्मक - सामान्य - विशेष धर्मात्मक-द्रव्य-गुणपर्यायात्मक आहे. गुणशक्तिरूप मोक्ष हा कारणरूप आहे व पर्यायरूप मोक्ष हा कार्यरूप आहे. शक्तिरूप मोक्ष कारण परमात्मा आहे. कार्यपरमात्मा हा पर्यायरूप मोक्ष आहे.

कार्याची सिद्धि कार्याच्या आश्रयाने होत नाही. कारणाच्या आश्रयाने कार्याची सिद्धि होते. मला मोक्ष प्राप्त व्हावा या इच्छेने कधीही मोक्षाची प्राप्ति होत नाही. मी स्वयंमोक्ष स्वरूप कारणपरमात्मा आहे हा दृढ विश्वास ठेवून हा दृढ निर्णय घेऊन त्यात अविचल स्थिर होणे हाच साक्षात् मोक्ष आहे.

'मोक्ष एक आपला आत्माच आहे व मोक्षाचा मार्ग देखील एक आपल्या कारणपरमात्म्याचा आश्रय घेणे हाच आहे. मोक्ष एक, मोक्षाचा मार्ग देखील एकच आहे. 'नान्यथा साध्यसिद्धिः' त्याशिवाय साध्यसिद्धीचा मोक्षाचा दुसरा मार्ग नाही.

१ आजपर्यंत जे सिद्ध झाले ते सर्व स्वयं आपल्या मोक्षस्वभाव कारणपरमात्म्याचा आश्रय घेऊनच मुक्त झाले. कारणपरमात्म्याचे दर्शन हेच सम्यग्दर्शन, कारणपरमात्म्याचे ज्ञान हेच सम्यग्ज्ञान, कारणपरमात्म्यात लीन होणे हेच सम्यक्चारित्र. सम्यग्दर्शन - ज्ञान - चारित्र यांची एकता व पूर्णता हाच मोक्षमार्ग,^१ हाच साक्षात् मोक्ष.

१) सम्यग्दर्शन - ज्ञान - चारित्र हा आत्मस्वभाव आहे. आत्मतत्वाला सोडून ते रत्नत्रय अन्य द्रव्यामध्ये राहात नाही म्हणून रत्नत्रयमय - रत्नत्रयस्वभावी आत्माच साक्षात् मोक्षाचे कारण आहे. आत्माच मोक्षस्वरूप आहे व रत्नत्रयस्वभावी आत्माच मोक्षाचे कारण आहे.^२

मोक्ष व मोक्षमार्ग हे दोन भिन्न भिन्न नाहीत. अगिन्न एकच वस्तु आहे. अग्न्यात्म शास्त्रामध्ये निश्चयनयाने कार्य - कारणभाव हा एकाच अगिन्नवस्तूमध्ये असतो असे सांगितले आहे.

२) उपादान कारणच स्वयं कार्यरूप परिणमते, जसे उपादान तसे कार्य. आत्मा जसा स्वयं स्वतःसिद्ध बनलेला आहे तसाच तेवढाच तो सिद्ध अवस्थेत शिल्लक राहतो.

वास्तविक सिद्ध हो संज्ञा परमायेंनयाने स्वतःसिद्ध आत्म्याची आहे. तेवढाच सिद्ध अवस्थेत शिल्लक राहतो म्हणून सिद्धपर्यायामध्ये पर्यायनयाने सिद्ध म्हटला जातो.

सिद्धभगवंताना सिद्ध म्हणणे ही उपचार संज्ञा आहे. स्वतःसिद्ध भगवान् आत्म्याला सिद्ध म्हणणे ही मुख्य संज्ञा आहे. आपला भगवान् आत्माच स्वयं सिद्ध आहे याचा दृढ निर्णय घेऊन जो त्यात स्थिर होतो तोच पर्यायरूपाने नंतर सिद्ध व्यवहारनयाने म्हटला जातो.

३) ध्रुवर्णपापाणातून जे सोने निघते ते अग्नीच्या सहाय्याने किंवा पापाण मलाच्या जमावाने निघते असे नसून त्या ध्रुवर्ण पापाणामध्ये मूलतः स्वतःसिद्ध जेवढे सोने असते ते व तेवढेच सोने निघते. पापाणातून किंवा अग्नीतून सोने निघत नसून सांग्यातूनच सोने निघते.

तसा सत्स्वरूप मोक्ष शक्तिरूप असलेला आत्माच मोक्षपर्यायरूप बनतो. कर्म किंवा कर्मोपाधीचा जमाव मोक्षस्वरूप बनत नाही.

'सत् अकारणवत् नित्य' शक्तिमोक्षस्वरूप आत्मा सत्स्वरूप आहे. शक्तिमोक्ष आत्म्याचे ध्रुवस्वरूप आहे म्हणून तो स्वयं कारणरूप आहे. कारणाला दुसऱ्या कारणाची आवश्यकता नसते. कार्याला कारणाची अपेक्षा असते. परंतु मोक्षपर्यायरूप आत्मा स्वयं मोक्षस्वभावरूप असल्यामुळे त्याला अन्य कारणाची देखील अपेक्षा नसते.

मोक्षपर्याय अनन्तकालपर्यंत मोक्षरूपच राहतो याचे कारण आत्मा स्वतःसिद्ध मोक्षस्वरूप आहे. स्वभाव हा ध्रुव अनदिनिघ्न असतो. म्हणून आत्मा अनन्तकालपर्यंत मोक्षमुक्ताचा अनुभव घेतो. तो पुनः कधीही संसारात येत नाही.

व्यवहार शास्त्रामध्ये मोक्षमार्ग २ प्रकारचा सांगितला आहे. पण त्याचा अर्थ मोक्षमार्ग २ प्रकारचा नसून मोक्षमार्गाचे कथन साक्षात् मोक्षमार्ग व परंपरा मोक्षमार्ग (अपवादमार्ग) (तीर्थप्रवृत्तिमार्ग) याप्रमाणे दोन प्रकारने केले आहे.

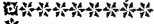
त्यात मोक्षमार्गाचा क्रम दाखविला आहे. धृष्टोपयोग हा एकच साक्षात् मोक्षमार्ग आहे. त्याचे साधन म्हणून प्रथम सखील गहन शास्त्राभ्यास केला पाहिजे. शास्त्रामध्ये ६ द्रव्यांचे, ७ तत्वांचे यथायं स्वरूप वर्णन केले आहे. जीवाच्या द्रव्य-गुण-पर्यायांचे वर्णन केले आहे.

१. यस्य स्वयं स्वभावात्तिरभावे इत्स्नरुग्मण्य ॥ (इष्टोपदेश)

२. सम्यग्दर्शनचारित्राणि मोक्षमार्गः । (तत्त्वार्थसूत्र)

३. रत्नसर्वं न ब्रूद अणान् भुवद् अणवक्षिप्यहि । तस्मा रत्तियवद्वयो ह्येति ह मोक्षस्य कारणं आदा ॥ (द्रव्यसंग्रह)

४. उपादान कारणसदृशं हि कार्यं ५. आत्मोपादानयोरेव दूषणः स्वर्णतः सता ॥

शुद्ध उपयोग म्हणजे आत्मतत्त्वाची अनुभूति. आपणास आपल्या आत्मतत्त्वाची अनुभूति होण्यासाठी ज्यानी स्वतः प्रत्यक्ष आत्मानुभूति घेतली आहे असे पंचपरमेष्ठी यांचा आदर्श समोर ठेवला पाहिजे. त्यांच्या द्रव्य-गुण-पर्यायाचे स्वरूप समजून घेतले पाहिजे.

जो अरिहंताचे द्रव्य-गुण-पर्याय जाणतो तोच आपले द्रव्य-गुण-पर्याय जाणू शकतो. जसे आपणास आपले मुख पाहण्यासाठी प्रथम दर्पणात पाहणे आवश्यक असते, त्याशिवाय आपणास आपले मुख विपू शकत नाही त्याप्रमाणे अरिहंताचे द्रव्य-गुण-पर्याय चित्तवन केल्याशिवाय आपणास आपल्या आत्म्याचे द्रव्य-गुण-पर्यायाचे ज्ञान होणे शक्य नाही. ज्याला आपल्या आत्मतत्त्वाची अनुभूति झाली त्याचाच राग-द्वेष-मोह दूर होतो. तो स्वतः परमात्मा बनतो.

परमात्मा बनण्याचा हा क्रमबद्ध मार्ग आहे. याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. प्रथम अरिहंत देवाची भक्ति-पूजा-दान-दया आदि ध्यवहारधर्म हा मोक्षमार्गाचा क्रमबद्ध मार्ग नितांत आवश्यक आहे. पण त्याचे पालन करीत असताना लक्ष-भावना-रुचि निश्चय धर्मांची-शुद्ध आत्मस्वरूप जाणून घेण्याची ठेवली पाहिजे. तरच तो व्यवहारधर्म परंपरा मोक्षमार्गाचा साधक होऊ शकतो.

याप्रमाणे प्रत्येक मुमुक्षु भव्य श्रावकाने आपल्या शुद्ध आत्मस्वरूपाचे ध्येय-लक्ष ठेवून वीतराग-द्वेष-शास्त्र-गुरूची पंचपरमेष्ठीची भक्ति-दया-दान आदि आचार-धर्म तीर्थ-प्रवृत्ति मार्गाचे क्रमाने आचरण करीत करीत शेवटी आपल्या आत्मस्वरूपाचे चित्तवन करीत आपल्या आत्मस्वरूपात स्थिर होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

भेदविज्ञानतः सिद्धाः, सिद्धा ये किल केचन । तस्यैवाभावतो वद्धाः, वद्धा ये किल केचन ॥

आजपर्यंत जे कोणी सिद्ध परमात्मा बनले ते याच मार्गाने स्वसंवेदन-भेदविज्ञान बलाने शुद्ध उपयोग पुरुषार्थानेच सिद्ध झाले. स्वतः त्यांनी आपल्या आत्मस्वरूपाचा अनुभव घेतला व तोच मार्ग त्यांनी मुमुक्षु भव्य जनास मार्गदर्शन केला आहे. याचे उलट आजपर्यंत जे कोणी संसारात बद्ध आहेत ते स्वसंवेदन ज्ञानाच्या अभावाने राग-द्वेष-मोह-भावरूप विभाव परिणामानीच बद्ध आहेत.

राग-द्वेष-मोहाचा विषय-रूपाय भावाचा त्याग करून शुद्ध आत्मस्वरूपाची रुचि-प्रतीति-अनुभूति हाच शाश्वत शांति सुखाचा एकमेव राजमार्ग आहे.

गुणस्थान (जीवन-चित्रपट)

जैन शासनाने जीवाची उन्नति किंवा अवनति याचे दिग्दर्शक सूदम-भाषक यंत्र गुणस्थान सांगितले आहेत. गृध्र म्हणजे जीवाचा ध्रुवस्वभाव सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र या तीन रत्नत्रयगुणाला येथे प्रामुख्याने गुण संज्ञा दिली आहे.

“ गुणसंज्ञा सा च मोह जोग मवा ”

मोह-राग-द्वेष-भाव व योगभाव यांच्या निमित्तवत्ता जीवाच्या दर्शन-ज्ञान-चारित्र गुणांची, अद्या-रुचि, प्रतीति, वृत्ति या स्वभावाचे जे प्रकार त्यांना गुणस्थान म्हणतात.

जीवाचे हे परिणाम असंस्थित लोकप्रमाण असंस्थित प्रकारचे होतात. परंतु त्यांना प्रामुख्याने १४ प्रकारच्या गुणस्थानांमध्ये अंतर्भूत केले आहे.

हे १४ प्रकारचे गुणस्थान भाव नित्य अचेतन^१ भाव आहेत असे म्हटले आहे. कारण हे जीवाचे स्वभाव भाव नाहीत. म्हणून या गुणस्थान परिणामाविषयी सतत परस्परबुद्धी ठेवून हे गुणस्थान भाव जो धारण करतो तो ध्रुव कारण परमात्म्या-परम पारिणामिक भाव त्यालाच स्वभाव समजून, त्या स्वभावाकडे सतत लक्ष ठेवणे, त्याचीच रुचि, त्याचीच प्रतीति, त्यातच स्थिर वृत्ति हाच उन्नतीचा राजमार्ग आहे.

याचे उलट आपल्या ध्रुव स्वभावाची जाणीव न ठेवता या गुणस्थानादि परमावाना आपला स्वभाव समजणे, त्या परमावाची रुचि-प्रतीति-वृत्ति ठेवणे यालाच भ्रम्या दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप संसारमार्ग म्हटले आहे.

हा जीव अनादि काळापासून आपल्या स्वभाव भावास विसरून या परमावालाच आपला स्वभाव समजून आपल्याच अपराध दोषाने संसारात भ्रमण करीत कोणकोणत्या अवस्था प्राप्त करीत आहे व त्यामुळे त्याला कशा प्रकारचे फळ मिळते याचा दिग्दर्शक चित्रपट म्हणजे ही १४ गुणस्थाने होत.

या गुणस्थानाचे स्वरूप अत्यंत विस्ताररूपाने गोममटसार जीवकांड या ग्रंथात सांगितले. त्या करणानु-योग ग्रंथाचा अग्रास करणे नितांत आवश्यक आहे. त्यामुळे कशा प्रकारच्या परिणामानी कसे फळ मिळते याचा बोध होऊन त्या प्रकारचे परिणाम होऊ न देता सतत आपल्या नित्य शुद्ध-बुद्ध-ध्रुव चैतन्य भावात जाता-अट्टा स्वभावात स्थिर राहण्याची ओढ निर्माण होते. त्यालाच स्व-संवेदन-भेदविज्ञान-सम्यग्दर्शन, स्व-पर-विवेक इ. अनेक नावे आहेत. तोच मोक्ष प्राप्तीचा, जीवाच्या उन्नति पयाचा राजमार्ग आहे.

१ गुणस्थानाचे लक्षण- जेहि दु लक्षितज्जते उदयादिमु संभवेहि भावेहि ।

जीवा ते गुणसंज्ञा निहिट्ठा सब्ब दरसीहि ॥ ८ ॥ (गो. जी.)

मोहनीय कर्माचा उदय-उपपन्न-क्षय-क्षयोपशम झाला असता जीवाचे जे भाव होतात त्या परिणामाची जी स्थाने-प्रकार त्यांना गुणस्थान म्हणतात.

मोह (राग-द्वेष-मोहरूप परिणाम) व योग (मन-वचन-क्राय यांची प्रवृत्ति) रूप परिणाम यांच्या निमित्ताने जीवाच्या सम्यग्दर्शन व चारित्र गुणांची जी स्थाने-प्रकार त्यांना गुणस्थान म्हणतात.

२ गुणस्थानाचे प्रकार- ही गुणस्थाने १४ आहेत. त्यांपैकी १ ते ४ गुणस्थानांना प्रामुख्याने जीवाच्या सम्यग्दर्शन गुणांची मुख्यता ठेवून नावे दिली आहेत व ५ ते १४ गुणस्थानांना चारित्र गुणांची मुख्यता ठेवून नावे ठेवली आहेत.

१. मोहन कम्मसुदया दु गणिता जे एते गुणद्वारा । ते कहु हवति जीवा जे पिण्ववचेदया उता ॥ (प्रवचनसार भाषा १८)

३ गुणस्थानाची नावे— मिच्छो सासण मिच्छो अविदसम्मो य देसविरदो य ।
विरदा पमत्त इदरो, अपुव्व अणियट्ठि सुहमो य ॥
उवसंत खीणमोहो सजोगे केवल जिणो अजोगी य ।
चउदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णायव्वा ॥

१) मिथ्यात्व, २) सासादन, ३) मिश्र, ४) अविरतसम्यक्त्व, ५) देशविरत, ६) प्रमत्तविरत, ७) अप्रमत्त, ८) अपूर्वकरण, ९) अनिवृत्तकरण, १०) सूक्ष्म सांपराय, ११) उपशांतमोह, १२) क्षीणमोह, १३) संयोग केवली, १४) अयोग केवली.

४ गुणस्थानांचे स्वरूप— १ मिथ्यात्व— विपरीत-उलटी-मान्यता.

अतत्त्वाविषयी तत्त्व बुद्धी, अघर्मविषयी घर्म बुद्धी, अनिष्टाविषयी इष्ट बुद्धी, ह्याविषयी उपादेय बुद्धी अशी विपरीत मान्यता, मिथ्या श्रद्धा त्याला मिथ्यात्व म्हणतात.

मिथ्यात्व कर्माचा^१ उदय असताना जीवाचे असे विपरीत परिणाम होतात. ज्याप्रमाणे ज्वराने पीडित असलेल्या माणसास गोड पदार्थ कडवट वाटतो त्याप्रमाणे या विपरीत दृष्टि माणसाला घर्माची कथा-आत्म्याची कथा आवडत नाही. मिथ्यात्वाचे प्रामुख्याने ५ भेद आहेत—

१) एकांत, २) विपरीत, ३) विनय, ४) संशय, ५) अज्ञान.

१ एकांत मिथ्यात्व— वस्तु अनेकान्तात्मक—उभय धर्मात्मक—धामान्वयिषे धर्मात्मक असताना वस्तु केवळ कोणत्याही एक धर्मात्मक मानणे हे एकांत मिथ्यात्व होय. जसे वस्तु सर्वथा नित्य-अपरिणमनशील मानणे (सांख्य), वस्तु सर्वथा अनित्य-परिणमनशील मानणे (बौद्ध).

२ विपरीत मिथ्यात्व— अतत्त्वाला तत्त्व मानणे, अघर्माला घर्म मानणे ते विपरीत मिथ्यात्व होय. जसे— यज्ञयागादि क्रियेस घर्म मानणे.

३ विनय मिथ्यात्व— खऱ्या-खोटेपाची परीक्षा न करता सर्वांचा सारखा विनय करणे ते विनय मिथ्यात्व होय. सरागी व धोतरागी देवाचा सारखा विनय करणे ते विनय मिथ्यात्व होय.

४ संशय मिथ्यात्व— वस्तूच्या स्वरूपाविषयी हे खरे की ते खरे असा संशय ठेवणे ते संशय मिथ्यात्व होय. स्त्रीवेदामध्ये प्रमत्तादि गुणस्थाने सांगितली आहेत. तेव्हा तो भाववेद की द्रव्यवेद असा संशय ठेवणे, स्वतांवर मतानुयायी द्रव्यस्थीला मुक्त मानतात. ते संशय मिथ्यात्व होय.

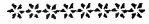
५ अज्ञान मिथ्यात्व— वस्तु स्वरूपाचे अज्ञान असणे, जाणीव नसणे ते अज्ञान मिथ्यात्व होय. एकेंद्रिया-पासून अंतर्ज्ञी पंचेंद्रियापर्यंत सर्वांना अज्ञान मिथ्यात्वच असते. मस्कराी मतवाले अज्ञान मिथ्या दृष्टि होत.

मिथ्यात्वाचे— गृहीत-अगृहीत असे २ भेद आहेत.

१ गृहीत मिथ्यात्व— कुगुरु-कुदेव-कुसात्र यांच्या भक्तीने जी विपरीत मान्यता होते ते गृहीत मिथ्यात्व होय.

२ अगृहीत मिथ्यात्व— दुसऱ्याच्या उपदेशाशिवाय पूर्वपरंपरेने चालत आलेली जी विपरीत मान्यता ते अगृहीत मिथ्यात्व होय. जीवादिक प्रयोजनमूळ तत्त्वाविषयी विपरीत श्रद्धा ते अगृहीत मिथ्यात्व होय.

१. मिच्छंत वेदंनो जीवो विवरीय संसरो ह्रीदि । ण य घम्मं रोवेदि ह्म सहूरं रुं खं जहा वरिदो ॥ (गो. जी. १७)

शरीर-धन-धान्य आदि परद्रव्य, पंचेंद्रियाचे विषय व कषाय याविषयी एकत्व वृद्धि ठेवणे ते अगृहीत मिथ्यात्व होय. मी सुखी, मी दुःखी, मी श्रीमंत, मी गरीब, मी राजा, मी रंक, माझे घन, माझे वैभव, माझा पुत्र, माझी स्त्री, शरीर सुखी तर मी सुखी, शरीर दुःखी तर मी दुःखी, शरीराचा जन्म तो माझा जन्म, शरीराचे मरण ते माझे मरण अशी जीव-अजीव तत्त्वाविषयी विपरीत मान्यता ते मिथ्यात्व होय.

अशुभ- पाप कर्माचा आस्रवबंध दुःखदायक, अनिष्ट समजणे व शुभ- पुण्य कर्माचा आस्रवबंध सुखदायक-इष्ट समजणे ही आस्रवबंध तत्त्वाची विपरीत मान्यता होय. वीतराग-वितानरूप आत्म स्वभाव भाव हा संवर-निर्जेरा कारण आहे. त्याला कष्टदायक समजणे ही संवर-निर्जेरा-मोक्ष तत्त्वाची विपरीत मान्यता होय.

२ सात्तादन गुणस्थान- (स + आसादन) (विरापना)

हे गुणस्थान घर चढताना होत नाही. चढण्या गुणस्थानातून खाली उतरताना होते. उपशम सम्यग्दृष्टि जीवास जेव्हा अनंतानुबंधी कषायाचा उदय येतो तेव्हा तो सम्यक्त्वापासून भ्रष्ट होतो पण जोपर्यंत मिथ्यात्वाचा उदय येत नाही तोपर्यंत मधल्या अवस्थेत जे विरापनारूप भ्रष्टरूप परिणाम होतात त्याला सात्तादन गुणस्थान म्हणतात. या गुणस्थानाचा काळ कमीत कमी १ समय य जास्तीत जास्त ६ आवली असतो. या गुणस्थानातून नियमाने तो मिथ्यात्व गुणस्थानातच जातो.

जेव्हा सम्यक्त्वरूपी पर्यंतावरून मिथ्यात्वरूपी भूमीच्या समुद्र खाली पडतो परंतु जोपर्यंत मिथ्यात्वरूपी भूमीवर येत नाही त्या मधल्या अवस्थेला सात्तादन हे नाव आहे.

३ मिश्र गुणस्थान- सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतीचा उदय असताना जीवाचे घट सम्यक्त्वरूपी नाही व घट मिथ्यात्वरूपी नाही असे मिश्र परिणाम होतात त्यास मिश्र गुणस्थान म्हणतात. ज्याप्रमाणे धोखंडाचा स्वाद घड साखरेसारखा गोडही नसतो व घड दह्यासारखा आंबटही नसतो असा मिश्र स्वाद असतो. त्याप्रमाणे हे सम्यक्त्व मिथ्यात्वरूप परिणाम मिश्र असतात. या मिश्र गुणस्थानातील जीव देशसंयम किंवा संयम धारण करू शकत नाही. पुढील आपूणा बंध देखील या मिश्र परिणामात होत नाही. भरताना नियमाने एक तर मिथ्यादृष्टि होतो, अथवा सम्यग्दृष्टि होतो. नंतर मरण येते. या गुणस्थानात मारणांतिक समुद्रपात देखील होत नाही.

४ अविरत सम्यक्त्व- दर्शन-मोहनीय कर्माच्या तीन प्रकृति (मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्प्रकृति) व अनंतानुबंधीच्या चार प्रकृति याप्रमाणे सात प्रकृतींचा उपशम किंवा क्षय किंवा क्षयोपशम झाला असताना जीवाचे अर्थार्थ तत्त्व श्रद्धानरूप परिणाम होतात ते चोथे गुणस्थान होय. सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्दृष्टि होण्यापूर्वी जेव्हा करणलब्धि प्राप्त करतो तेव्हा त्याचे परिणामाची शुद्धि तीन प्रकाराने होते. त्याला करण-त्रय म्हणतात- १) अघकरण, २) अपूर्वकरण, ३) अनिवृत्तिकरण.

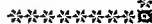
१) अघकरण- ज्या परिणामात अनिकृष्टि रचना असते.

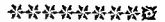
२) अपूर्वकरण- जेथे परिणामाची शुद्धता अपूर्वे-बाह्यतच राहते.

३) अनिवृत्तिकरण- जेथे सर्वांचे परिणामाची सरस्वी शुद्धि होत राहते.

याप्रमाणे जो करणलब्धि प्राप्त करून करणत्रय मांडतो जेव्हा तीन प्रकारची परिणाम शुद्धी होते तेव्हाच त्याला सम्यग्दर्शनाची प्राप्ति होते. करणलब्धि प्राप्त झाल्याशिवाय सम्यग्दर्शन प्राप्त होत नाही हाच करणत्रय मांडण्याचा क्रम ५ व्या गुणस्थानात व ७ व्या गुणस्थानात चढवणा देखील होतो.

१ [सात्ताच्या जीवाचे परिणाम (माणसून करणत्रय मांडणाऱ्या) वरच्या (अगोदर करणत्रय मांडणाऱ्या) जीवाच्या परिणामासारखे समान होऊ शकतात त्याला अनुकृष्टि रचना म्हणतात.]

जीव-अजीव आदि प्रयोजनभूत तत्त्वाविषयी याचे यथार्थ श्रद्धान असते. स्व-पराचे भेदविज्ञान असते. हेय-उपादेय तत्त्वाचा विवेक असतो. आपल्या ध्रुव आत्म स्वभावाची दृढ रुचि असते. तथापि पूर्वकर्मोदयवश भूत-संयम धारण करण्याचे परिणाम होत नाही. म्हणून या गुणस्थानास अविरत^१ सम्यक्त्व हे नाव आहे. तो पंचेंद्रियाच्या विषयापासून, भ्रस-स्थावर जीवाच्या हिंसेपासून विरत नसतो म्हणून यास अविरत सम्यग्दृष्टी म्हणतात.

धर्माचा-मोक्षमार्गाचा प्रारंभ याच गुणस्थानापासून होतो. ज्यावेळी जीवाला यथार्थ तत्त्वज्ञान-आत्म स्वभाव ज्ञान होते, यथार्थ तत्त्व श्रद्धान होते त्याच समयी त्याला पूर्वी असलेले ज्ञान व चारित्र्य हे सम्यक्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य म्हटले जाते म्हणून सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्य यांची एकतारूप मोक्षमार्ग या गुणस्थानापासून सुरू होतो. अनेकानुबंधीच्या अभावात लविरूप स्वरूपाचरण चारित्र्य या गुणस्थानात निरंतर असते. त्यामुळे संवर-निर्जरा सतत होत असते.

सम्यग्दर्शन प्राप्त होताच जीवाच्या जीवनाचा सुकाणू जो पूर्वी मिथ्यात्व अवस्थेत संसार मार्गाकडे सुरू होता तो बदलून मोक्ष मार्गाकडे सुरू होतो.

यासाठी सर्व प्रथम मिथ्यात्वाचा विपरीत मान्यतेचा त्याग करून सम्यग्दर्शनाची प्राप्ती करून घेण्याचा पुरापात्र अवश्य केला पाहिजे. सम्यग्दर्शन हाच सुखी जीवनाचा राजमार्ग आहे. सम्यग्दर्शन प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे ज्ञान व चारित्र्य सर्व मोक्षमार्गातूनकूल परिवर्तन झाल्याशिवाय राहात नाही.

सम्यग्दर्शनाचे माहात्म्य सांगताना आचार्य म्हणतात—

दंसणमट्टा भट्टा दंसणमट्टस्स पणिय जिष्वाणं । सिज्झंति परियभट्टा, दंसणमट्टा ण सिज्झंति ॥

जे सम्यग्दर्शनापासून भ्रष्ट आहेत ते संसारातच भटकतात, सम्यग्दर्शनापासून भ्रष्ट जो होतो त्याला निर्वाणाची प्राप्ति होऊ शकत नाही. जे दर्शनभ्रष्ट नाहीत पण कदाचित् तावकाळ चारित्र्यापासून भ्रष्ट जरी असतील तरी पुनः तत्काळ चारित्र्यामध्ये स्थिर होऊन मोक्ष प्राप्ती करून पेऊ शकतात. पण जे दर्शनापासूनच भ्रष्ट आहेत त्यांना मोक्षसिद्धि प्राप्त होत नाही.

५ देशविरत गुणस्थान— प्रत्याख्यानावरण कपायाचा उदय असताना जीवाचे परिणाम सकलसंयम धारण करण्याचे होत नाहीत तथापि अप्रत्याख्यानावरण कर्माचा क्षयोपशम असताना तो सकलसंयमाचा अभ्यास म्हणून देशसंयम, श्रावकाचे अणुव्रत-गुणव्रत-तिसाव्रत धारण करतो त्यास देशविरत गुणस्थान म्हणतात.

या गुणस्थानात तो त्रसजीवाचा घात करीत नाही म्हणून विरत म्हटला जातो परंतु स्थावर जीवाच्या धातापासून विरत नसतो, गृह-व्यापार संबंधी स्थावर जीव-हिंसा त्याला नाइलाजाने करणे आवश्यक असते म्हणून तो अविरत—याप्रमाणे एकाच वेळी निरनिराळ्या अपेक्षेने विरत-अविरत रूप उभयरूप परिणाम अविरोध रूपाने असतात म्हणून यास विरताविरत असे दुसरे नाव आहे.

श्रावकाचे प्रामुख्याने ३ भेद आहेत. १) पाक्षिक, २) नैष्ठिक, ३) साधक. दुसऱ्या प्रकाराने श्रावकाच्या ११ प्रतिमा (स्थाने) सांगितल्या आहेत.

१) पाक्षिक— पहिला दर्शन प्रतिमाधारी हा पाक्षिक श्रावक म्हटला जातो. याला व्रत धारण करण्याचे परिणाम होत नाहीत. परंतु व्रत धारण करण्याची भावना-पक्ष असतो म्हणून यास पाक्षिक हे नाव आहे.

२) नैष्ठिक— दुसऱ्या व्रत प्रतिमेपासून ११ व्या प्रतिमेपर्यंत नैष्ठिक श्रावक म्हटला जातो.

३) साधक— अती आत्म रवमाणात स्थिर राहून समाधि-भरण साधणारा तो साधक म्हटला जातो.

१. जो इक्षियेव विरदो, जो जीवे यावरे तसे नापि । जो सद्बुद्धि जिबुत्त, सम्पाद्वट्ठो अविरदो सो ॥ (पो. जी. २९)

६ प्रमत्तविरत— संज्वलन व नोकपाय यांचा उदय असताना मलजनक प्रमाद (आत्म स्वरूपात लीनता सावधानता नसणे) असतो म्हणून यास प्रमत्त म्हणतात. पण प्रत्यास्थान आवरण कर्माचा क्षयोपशम असल्यामुळे महाव्रत-सकलसंयम रूप पाळण्याचे परिणाम होतात म्हणून यास प्रमत्तविरत म्हणतात.

मुनीचे २८ मूलगुण^१ ५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इंद्रियनिरोध, ६ आवदयक, ७ इतर गुण, (१ स्नान न करणे, २ दंत धावन न करणे, ३ केशलोचन करणे, ४ वस्त्र धारण न करणे, नग्न दिग्वस्त्र धारण करणे. ५ जमिनीवर सोपणे, ६ उभे राहून भोजन करणे, ७ दिवसा एक वेळ भोजन करणे. या २८ मूलगुणांचे जे निरतिचार पालन करतात ते प्रमत्तविरत साधू-मुनि-यति-ऋषि म्हटले जातात.

ज्ञान व ध्यान हे मुनींचे पवित्र जीवन होय. ते भव्य जीवनाचा धर्माचा मोक्षमार्गाचा उपदेश देतात. स्वतः रत्नत्रय धर्माचे निरतिचार निर्दोष पालन करतात.

प्रमाद १५ आहेत— विकृता तद्वा कताया इदिय निद्रा तद्देव पणयो य ।

षडु-षडु-यन-मेगेमं होंति पमादा ह्यु पणरस ॥

४ विकृता (१ स्त्री कथा, २ भोजन कथा, ३ राष्ट्रकथा, ४ राजकथा)

४ कपाय (१ श्रौष, २ मान, ३ माया, ४ लोभ)

५ इंद्रिय विषय (१ स्पर्शन, २ रसन, ३ घ्राण, ४ चक्षु, ५ श्रोत्र)

१ निद्रा १ प्रणय (राग-द्वेष)

(४ × ४ × ५ × १ × १ = ८०) याप्रमाणे प्रमादांचे अपुनरुक्त भंग (प्रकार) ८० होतात. ८० प्रकारच्या प्रमादाने सहित हा प्रमत्तसंयत साधू चित्रलाचरण (अनेक प्रकारचे विविध आचरण करणारा) म्हटला जातो. हे गुणस्थान चढताना होत नाही. प्रथम ५ वा गुणस्थानवर्ती देशव्रती यावक मुनि होतो तेव्हा एकदम ७ वे अप्रमत्त गुणस्थानात जातो. नंतर अंतर्मुहूर्त ६ व्या प्रमत्तविरत गुणस्थानात येतो. पुढे सहाव्यातून सातव्यात, सातव्यातून सहाव्यात असा चढ-उतार सारखा चालू असतो.

७ अप्रमत्त गुणस्थान— जेव्हा संज्वलन व ९ नोकपाय यांचा मंद उदय असतो तेव्हा प्रमादरहित होऊन हा जीव आपल्या ध्रुवस्वभावात अविचल स्थिर होतो त्यास अप्रमत्त विरत साधू म्हणतात.

या गुणस्थानातून वर चढताना करणत्रय (तीन प्रकारचे परिणाम) मांडतो. त्यापैकी पहिले अधःकरण रूप परिणाम या ७ व्या गुणस्थानात होतात. या गुणस्थानातून चढताना २ श्रेणी^२ असतात.

या गुणस्थानात परिणामाची अनुकृष्टि रचना येते. अर्थात् मापातून प्रारंभ करणाऱ्या खालच्या जीवाचे परिणाम देखील प्रथम प्रारंभ करणाऱ्या वरच्या जीवाचे परिणामासारखे विशुद्ध होऊ शकतात म्हणून या गुणस्थानास अधःप्रवृत्^३ करण गुणस्थान हे नाव दिले आहे. या गुणस्थानाचा काल अंतर्मुहूर्त आहे.

८ अपूर्वकरण— या गुणस्थानात जीवाचे परिणाम पूर्वी कधीही इतके शुद्ध झाले नव्हते असे अपूर्व विशुद्ध होतात म्हणून या गुणस्थानास अपूर्वकरण गुणस्थान म्हणतात. या गुणस्थानात ४ आवश्यक होतात—

१. बद-समिदिदियरोषी, लोचावस्वय मषेलमण्डानं । सिदियण— मदतवर्चं ठिदि भोयणमेयमूत्ति य ॥

२. अधःकरण (गुण ७ वे) अपूर्वकरण (गुण ८ वे) अनिवृत्तिकरण (गुण ९ वे)

३. १) उपचमश्रेणी— बारिज मोहाचा उपशम करीत वर चढतो तो उपचमक म्हटला जातो.

२) शपकश्रेणी— बारिज मोहाचा शय करीत वर चढतो तो शपक म्हटला जातो.

४. जम्हा उजविद मावा हेदिटम भावेहि सरिसया होंति । तम्हा पडमं करण अषापरवत्तेत्ति जिदिट्ठं ॥

- १) स्थितिकांडकघात— अशुभ कर्मांची स्थिति कांडकसमूहरूपाने कमी होते.
- २) अनुभागकांडकघात— अशुभ कर्मचे फल कांडकसमूहरूपाने कमी होते.
- ३) गुणसंक्रमण— अशुभप्रकृतीचे शुभप्रकृतिरूप संक्रमण होते.
- ४) गुणश्रेणीनिर्जरा— गुणाकार श्रेणीरूपाने अशुभ कर्मांची निर्जरा होते.

या गुणस्थानाचा काल अंतर्मुहूर्त आहे.

९ अनिवृत्तिकरण— या गुणस्थानात ज्यांचे परिणामामध्ये निवृत्ति भेद-फरक नसतो, सर्वांचे समान विषुद्ध परिणाम असतात त्यास अनिवृत्तिकरण गुणस्थान म्हणतात. या गुणस्थानाचा काल अंतर्मुहूर्त आहे.

या गुणस्थानाला दुसरे नाव वादरकृष्टि आहे. अर्थात् या गुणस्थानात क्रोध-मान-माया व स्यूल लोभ व नोकपाय यांचा अभाव होतो.

१० सूक्ष्मसांपराय— जेथे केवळ सूक्ष्म लोभ शिल्लक राहतो अशा विषुद्ध परिणामास सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान म्हणतात. या गुणस्थानातून वर चढताना जो जीव उपशम श्रेणीने चढणारा उपशमक असतो तो नियमाने ११ व्या गुणस्थानात जातो. तेथून अंतर्मुहूर्तपर्यंत ११ व्या गुणस्थानात राहून सत्तेतील चारित्र्य मोहनीय कर्म उदयास येते. त्यामुळे तेथून तो नियमाने खाली पडतो. क्षपक श्रेणीने चढणारा क्षपक ११ व्या गुणस्थानात न जाताना १० व्यातून एकदम १२ व्या गुणस्थानात जातो. तेथून नियमाने १३-१४ व्या गुणस्थानात जाऊन मुक्त होतो. खाली पडत नाही.

११ उपशांत मोह— जेथे चारित्र्यमोहनीयच्या २१ प्रकृतीचा उपशम^१ झाला असताना जीवाचे निर्मल राग-द्वेष रहित वीतराग शुद्ध परिणाम होतात, त्यास उपशांत मोह गुणस्थान म्हणतात.

१२ क्षीण मोह— चारित्र्य मोहाचा संपूर्णपणे क्षय झाला असताना जीवाचे निर्मल राग-द्वेष रहित वीतराग शुद्ध परिणाम होतात त्यास क्षीण मोह गुणस्थान म्हणतात.

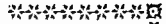
उपशांत मोह व क्षीण मोह या दोन्ही गुणस्थानात चारित्र्य मोहाच्या उदयाचा अभाव असल्यामुळे परिणामाची शुद्धता सारखी असते. दोहोंचे परिणाम वीतराग शुद्ध असतात. केवळ फरक हा असतो की, ज्याप्रमाणे एका भांड्यातील पाणी गाळ खाली दबून वसला असताना वरून दिसावयास स्वच्छ असते परंतु भांडे हालविले की लागलीच ते पाणी पुनः गळूळ होते. त्याप्रमाणे उपशांत मोह गुणस्थानात मोहनीय कर्म पूर्णपणे उपशम होऊन दबून बसलेले असते, त्यामुळे तावकाळ परिणाम पूर्ण शुद्ध-वीतराग असतात. पण लागलीच अंतर्मुहूर्तानंतर सत्तेतील मोहकर्म उदयास येते व जीवाचे परिणाम राग-द्वेष युक्त होतात.

परंतु क्षीणमोह गुणस्थानातील परिणाम मलरहित निर्मल शुद्ध पाण्याप्रमाणे मोहरहित-राग-द्वेषरहित वीतराग पूर्ण शुद्ध असतात. पुनः ते परिणाम रागद्वेषरूप होत नाहीत.

क्षीणमोह गुणस्थानवर्ती जीव अंतर्मुहूर्तमध्ये नियमाने वाकीच्या तीन धातिकाकर्माचा (ज्ञानावरण-दर्शनावरण-अंतराय कर्माचा) युगपत् क्षय करून १३ व्या गुणस्थानात जातो. केवळज्ञानाची प्राप्ति करून घेतो.

१३ सयोग केवळ गुणस्थान— या गुणस्थानात ४ धाति कर्मांचा पूर्णपणे नाश होतो. जीवाला आपले स्वभाव चतुष्टय-अनंतज्ञान-अनंतदर्शन-अनंतमुख-अनंतवीर्य प्राप्त होतात. आत्मा परमात्मा बनतो. या गुणस्थानात ४ धाति कर्मांचा नाश झाला असताना ९ धायिक लब्धी प्राप्त होतात. १) धायिक ज्ञान, २) धायिक दर्शन, ३) धायिक सम्यक्त्व, ४) धायिक चारित्र्य ५ ते ९ धायिक दान-लाभ-भोग-उपभोग-वीर्य. येथे काययोग असतो म्हणून या गुणस्थानास सयोग केवळ गुणस्थान म्हणतात. यांना शरीर असते म्हणून सकल परमारमा म्हणतात.

१. सत्तेमध्ये राहणे, उदयास न येणे यास उपशम म्हणतात.

गुणस्थान ७ पामून पुढील गुणस्थाने ध्यानस्थ असतात. त्यांचा निरंतर उपयोग आत्मध्यानात असतो.

या १३ व्या गुणस्थानात काययोग असल्यामुळे सर्वज्ञ भगवान् ध्यानस्थ असताना देखील त्यांच्या शरीराच्या बाह्य श्रिया^१ समवसरणात मिहासनावर अपर वसणे, दिव्यध्वनी द्वारे उपदेश देणे, समवसरण विघटित झाल्यानंतर सिंहासनावरून उठणे, विहार करणे या सर्व श्रिया नियतिवश-नियोगवश [होतात. त्या श्रिया करण्याकडे त्यांचा उपयोग नसतो.

समवसरणामध्ये सर्वज्ञ भगवान् भव्य जीवाना धर्माचा-व्यवहार धर्माचा, तीर्थ प्रवृत्ति मार्गाचा-पुण्य मार्गाचा व निश्चय धर्माचा मोक्षमार्गाचा दिव्यध्वनीद्वारे उपदेश देतात.

दिव्यध्वनि निषण्णे हा त्यांचा देववृत्त अतिनय असतो. त्या अतिनयामुळे त्यांच्या सर्वांगानून-जीमन्नात-ओढ इ. अवयव न हालविता अकार रूप-अनघारी आचारूप दिव्यध्वनि निषण्णे. ती समवसरणातील सर्व जीवाना आपापल्या आपेमध्ये समजते.

याप्रमाणे सर्वज्ञ भगवान् भव्य जीवाना मोक्ष मार्गाचे मार्गदर्शन करून जीवाना आत्म कल्याण-मुखाचा मार्ग दाखवितात. ते साक्षात् प्रत्यक्ष निमित्त होतात म्हणून त्यांना प्रथम नमस्कार^२ केला आहे. अरिहंत भगवान् वीतराग १८ दोषानी रहित असतात. सर्वज्ञ असतात. ते केवलज्ञानाने लोक-अलोकातील सर्व पदार्थ व त्यांचे त्रिकालवर्ती भूत-भविष्य-वर्तमान सर्व पर्याय यांना युगपत् जाणतात. यास्तविक निश्चयनयाने ते आत्मज्ञ असतात. त्यांचा उपयोग आपल्या ध्रुव आत्मस्वरूपात स्थिर असतो. परंतु त्यांचे आत्म-ज्ञानीपयोगात जगातील संपूर्ण ज्ञेयपदार्थ स्वयं प्रतिबिंबित होतात म्हणून व्यवहारनयाने भगवान् सर्वज्ञ म्हटले जातात.

आपण आरंभाकडे पाहतो. त्यावेळी त्यात पडलेले प्रतिबिंब देखील आपणास सहजगत्या दिसते. आरंभात पडलेल्या प्रतिबिंबाकडे पाहण्याच्या उद्देशाने त्या प्रतिबिंबाकडे आपले लक्ष केंद्रित करणे हे अल्पज्ञानाचे कनिष्ठ ज्ञानाचे लक्षण होय. वास्तविक त्यावेळी देखील आपण प्रथम आरंभ पाहतो, नंतर प्रतिबिंब पाहतो. पण आपणास आरंभ दिसत नाही. आपण आरंभाकडे पाहतो याचे भान विसरतो व प्रतिबिंबाकडे पाहण्यातच आपण तल्लीन होतो. ही प्रतिबिंबाकडे पाहण्याची जी रागमय बुद्धी तेच जडज्ञान-अज्ञान होय. ते ज्ञान असूनही अज्ञान-अजडज्ञान म्हटले जाते. कारण ते ज्ञानाचे कार्य न करता जडाला पाहण्याचे कार्य करते. तो प्रतिबिंबाला पाहत असताना वास्तविक ज्ञानाला ज्ञानाकाराला जाणण्याचे कार्य करतो. तथापि त्याला ज्ञानाकाराचे भान होत नाही. प्रतिबिंबाकार ज्ञेयाकारालाच वस्तु समजून त्या प्रतिबिंबाकडे पाहण्यातच ज्ञानाची साधकता समजतो हेच त्याचे अज्ञान होय.

परंतु जे सत्यज्ञान-पूर्णज्ञान असते, त्याचा उपयोग केवळ आत्मज्ञानरूप दर्पणाकडे असतो. त्यावेळी ज्ञानाच्या स्वच्छ स्वभावात संपूर्ण ज्ञेयाचे प्रतिबिंब ज्ञानात पडते. संपूर्ण ज्ञेयाकारामध्ये ते ज्ञान व्यापक असते. तथापि त्या ज्ञेयाकाराकडे त्या ज्ञानाचा उपयोग नसतो, त्या ज्ञेयाकाराला जाणण्याची उत्सुकता रागबुद्धी नसते म्हणून ते ज्ञान ज्ञानाकार रूपानेच परिणमते. ज्ञेयाकार रूपाने परिणमत नाही. त्या ज्ञानाचे ज्ञेयाय परिणमन होत नाही. तेच ज्ञान खरे सत्यज्ञान, जीवज्ञान म्हटले जाते.

आपले ज्ञान ज्ञेयाकार परिणत होते, ज्ञेय पदार्थांना जाणण्याची उत्सुकता-रागबुद्धी ठेवून आपण जाणण्याचे काम करतो. आपले ज्ञान ज्ञेयाय परिणमन करते म्हणून आपले ज्ञान खरे सत्यज्ञान नसून ते जडज्ञान-अज्ञान म्हटले जाते. या जडज्ञानाला इष्ट न समजता सत्यज्ञानालाच इष्ट समजून त्यालाच उपादेय समजून त्यात जो ध्येयने, ज्ञानाने, वृत्तीने स्थिर होतो तोच स्वतः सत्यज्ञानी-सर्वज्ञ परमात्मा बनतो.

१. ठाण-जितेज्ज विहार वम्मवदेसो जियवयो तेसि ॥ प्रवचनसार (अध्याय १ भाषा ४४)

२. 'गमो अरिहाण' या गमोकार शब्दातील प्रथम पदाने प्रथम नमस्कार केला आहे.

या गुणस्थानाचा काल कमीत कमी अंतर्मुहूर्त व जास्तीत जास्त १ कोटी पूर्वाला ८ वर्ष व अंतर्मुहूर्त कमी इतका असतो. शेवटी विहार बंद होतो. समाधि योग धारण करतात.।

आयुर्कर्माची स्थिति सप्त आली असताना जर इतर तीन अघाति कर्मांची स्थिति जास्त असेल तर ती स्थिति कमी करण्यासाठी केवली भगवान केवली समुद्धात करतात. आत्म्याचे प्रदेश मूल शरीराला न सोडता बाहेर पडणे याला समुद्धात म्हणतात. हा केवली समुद्धात आठ समयाचा असतो.

१) पहिल्या समयात आत्म्याचे प्रदेश १४ राजू ऊंच दंडाकार पसरतात.

२) दुसऱ्या समयात आत्म्याचे प्रदेश पडद्याप्रमाणे प्रतराकार लांब व रुंद लोकाकाशभर पसरतात.

३) तिसऱ्या समयात आत्म्याचे प्रदेश कपाटाप्रमाणे लांबी-रुंदी-जाडी लोकाकाशभर पसरतात.

४) चवथ्या समयात पूर्ण लोगनाकाशभर लोकपूरण रूप होतात. त्यामुळे त्या बाकीच्या तीन अघाति कर्मांची स्थिति पूर्ण आभोग प्राप्त करून आयुर्कर्मा इतकी समान होते.

५) पाचव्या, ६ सहाव्या, ७ सातव्या समयात पुनः पूर्ववत् क्रमाने कपाटाकार-प्रतराकार-दंडाकार होऊन शेवटच्या आठव्या समयात मूल शरीरात प्रवेश करतात.

१४ अयोग केवळ गुणस्थान- जेव्हा अरिहंत भगवान योगनिरोध करतात, समाधियोग धारण करतात. शेवटी योगाचा अभाव होतो. नवीन कर्माच्या आलव-बंधाचा पूर्ण अभाव होतो. शेवटी चारीही अघाति कर्मांचा पूर्ण नाश होतो. त्यांचे परम औदारिक शरीर कापरासारखे उडून वाह्य वातावरणात ते परमाणू मिळून जातात. त्यांचा आत्मा एका समयात ऊर्ध्वगमन करून लोकाच्या अग्रभागी असलेल्या सिद्धमूनीवर जाऊन विराजमान होतो. तेथून पुनः कधीही संसारात येत नाही. तेव्हा तो मुक्त किंवा सिद्ध म्हटला जातो.

सिद्ध परमात्मा- मुक्त परमात्म्याला 'सिद्ध' म्हणतात निश्चयनयाने मूलात आत्मा स्वतःसिद्ध जीवास्तिकायस्वरूप जसा जितका जेवढा अनंत गुणांचा अलंडिपंड असतो. तसाच, तितकाच, तेवढाच सिद्ध अवस्थेत शिल्लक राहतो प्रगट होतो. बाकी संसार अवस्थेत जीवाशी अनादिकाळापासून बद्ध संयोगरूप असलेली उपाधि-अनात्मतत्त्व- भावकर्म (रागद्वेषादि विकार), द्रव्यकर्म (ज्ञानावरणादि ८ कर्म, नोकर्म-शरीर-इंद्रिये वगैरे) या सर्वांचा सिद्ध अवस्थेमध्ये अभाव होतो.

त्यापैकी कर्म व नोकर्म तर पुद्गल वर्णांका रूप सत् द्रव्य आहे. त्या कर्म-नोकर्म अवस्था विलीन होऊन पुद्गलवर्णांकारूप होतात. परंतु रागद्वेषादि भावकर्म हे वास्तविक सत्पदार्थ नाहीत. जीवाने भ्रमाने मानलेले विकारभाव असतात.

ज्याप्रमाणे आरसा व पदार्थ याचा जोपर्यंत संयोग असतो तोपर्यंत प्रतिबिंब दिसते. पण त्यांचा संयोग दूर झाला म्हणजे ते प्रतिबिंब कोडे जाते. त्याचे काय होते हा प्रश्नच आकाश पुण्याप्रमाणे निरर्थक ठरतो. कारण वास्तविक ते रागादिकभाव मूल पदार्थ नसतात. आत्म्याच्या ज्ञानरूप पदार्थाने सावत्काल धारण केलेले ते मायावी रूप असते. ज्याप्रमाणे मृगजल ही वास्तविक वस्तु नसते. पण त्याचे अस्तित्वाचा भास हरिणाना होतो. त्याचप्रमाणे रागद्वेष हे वास्तविक मूलभूत वस्तु नसतात. हा जीव असानाने त्यांना आपला स्वभाव समजतो. त्यांचा आदर करतो तोपर्यंतच ते आपले मायावी रूप दाखवून जगाला भुळव घालतात.

गुणस्थान ७ पासून पुढील गुणस्थाने ध्यानस्थ असतात. त्यांचा निरंतर उपयोग आत्मध्यानात असतो.

या १३ व्या गुणस्थानात काययोग असल्यामुळे सर्वज भगवान् ध्यानस्थ अगतांना देखील त्यांच्या घरीराच्या बाह्य क्रिया^१ समवसरणात निहासनावर अपर वसणे, दिव्यध्वनी द्वारे उपदेश देणे, समवसरण विघटित झाल्यानंतर सिंहासनावरून उठणे, विहार करणे या सर्व क्रिया नियतिवश-नियोगवश होतात. त्या क्रिया करण्याकडे त्यांचा उपयोग नसतो.

समवसरणामध्ये सर्वज भगवान् भव्य जीवांना घर्माचा-व्यवहार घर्माचा, तीर्थ प्रवृत्ति मार्गाचा-पुण्य मार्गाचा व निश्चय घर्माचा मोक्षमार्गाचा दिव्यध्वनीद्वारे उपदेश देतात.

दिव्यध्वनि निपणे हा त्यांचा देवदूत दत्तितय असतो. त्या दत्तिसयामुळे त्यांच्या सर्वांगातून-जीभ-दात-श्रोत इ. अवयव न हालविता अकार रूप-अनदारी भाषारूप दिव्यध्वनि निघते. तो समवसरणातील सर्व जीवांना आपापल्या आपेमध्ये समजते.

याप्रमाणे सर्वज भगवान् भव्य जीवांना मोक्ष मार्गाचे मार्गदर्शन करून जीवांना आत्म कल्याण-मुखाचा मार्ग दाखवितात. ते साक्षात् प्रत्यक्ष निमित्त होतात म्हणून त्यांना प्रथम नमस्कार^२ केला आहे. अरिहंत भगवान् बीतराग १८ दोषांनी रहित असतात. सर्वज असतात. ते केवळज्ञानाने लोह-अलोकतातील गर्व पदार्थ व त्याचे त्रिकालवर्ती भूत-भविष्य-वर्तमान सर्व पर्पाय माना युगपत् जाणतात. वास्तविक निश्चयनयाने ते आत्मज असतात. त्यांचा उपयोग आपल्या भूय आत्मस्वरूपात स्थिर असतो. परंतु त्यांचे आत्म-ज्ञानीपयोगात जगातील संपूर्ण जैयपदार्थ स्वयं प्रतिबिंबित होतात म्हणून व्यवहारनयाने भगवान् सर्वज म्हटले जातात.

आपण आरसाकडे पाहतो. त्यावेळी त्यात पडलेले प्रतिबिंब देखील आपणास सहजगत्या दिसते. आरसात पडलेल्या प्रतिबिंबाकडे पाहण्याच्या उद्देशाने त्या प्रतिबिंबाकडे आपले लक्ष केंद्रित करणे हे अल्पज्ञानाचे कनिष्ठ ज्ञानाचे लक्षण होय. वास्तविक त्यावेळी देखील आपण प्रथम आरसा पाहतो, नंतर प्रतिबिंब पाहतो. पण आपणास आरसा दिसत नाही. आपण आरसाकडे पाहतो याचे भान विसरतो व प्रतिबिंबाकडे पाहण्यातच आपण तत्त्वज्ञ होतो. ही प्रतिबिंबाकडे पाहण्याची जी राममय बुद्धी तेच जडज्ञान-अज्ञान होय. ते ज्ञान असूनही अज्ञान-जडज्ञान म्हटले जाते. कारण ते ज्ञानाचे कार्य न करता जडाला पाहण्याचे कार्य करते. तो प्रतिबिंबाला पाहता असताना वास्तविक ज्ञानाला ज्ञानाकाराला जाणण्याचे कार्य करतो. तथापि त्याला ज्ञानाकाराचे भान होत नाही. प्रतिबिंबाकार ज्ञेयाकारालाच वस्तु समजून त्या प्रतिबिंबाकडे पाहण्यातच ज्ञानाची सार्थकता समजतो हेच त्याचे अज्ञान होय.

परंतु जे सत्यज्ञान-पूर्णज्ञान असते, त्याचा उपयोग केवळ आत्मज्ञानरूप वर्पणाकडे असतो. त्यावेळी ज्ञानाच्या स्वच्छ स्वभावात संपूर्ण ज्ञेयाचे प्रतिबिंब ज्ञानात पडते. संपूर्ण ज्ञेयाकारामध्ये ते ज्ञान व्यापक असते. तथापि त्या ज्ञेयाकाराकडे त्या ज्ञानाचा उपयोग नसतो, त्या ज्ञेयाकारांना जाणण्याची उत्प्रेरका रागबुद्धी नसते म्हणून ते ज्ञान ज्ञानाकार रूपानेच परिणमते. ज्ञेयाकार रूपाने परिणमय नाही. त्या ज्ञानाचे ज्ञेयार्थ परिणमन होत नाही. तेच ज्ञान खरे सत्यज्ञान, जीवज्ञान म्हटले जाते.

आपले ज्ञान ज्ञेयाकार परिणत होते, ज्ञेय पदार्थांना जाणण्याची उत्प्रेरका-रागबुद्धी ठेवून आपण जाणण्याचे काम करतो. आपले ज्ञान ज्ञेयार्थ परिणमन करते. म्हणून आपले ज्ञान खरे सत्यज्ञान नसून ते जडज्ञान-अज्ञान म्हटले जाते. या जडज्ञानाला इष्ट न समजता सत्यज्ञानालाच इष्ट समजून त्यालाच उपादेय समजून त्यात जो थ्येने, ज्ञानाने, वृत्तीने स्थिर होतो तोच स्वतः सत्यज्ञानी-सर्वज्ञ परमात्मा वनतो.

१. ठाण-शितेज्ज विहारा धम्मवदसो नियदमो तेत्ति ॥ प्रवचनसार (अध्याय १ गाथा ४४)

२. 'जमो परिहृतार्ण' या जमोकार मन्नाडील प्रथम पदाने प्रथम नमस्कार केला आहे.

१४ मार्गणा स्थान

जैनदर्शनाने ज्याप्रमाणे जीवाच्या कोणत्या परिणामानी जीवाला संसारामध्ये नानाविध अवस्था धारण कराव्या लागतात याचे सूक्ष्म अध्ययन करण्यासाठी १४ गुणस्थानाचे वर्णन मोठ्या मार्मिकपणाने केले, त्याचप्रमाणे त्या परिणामानी जीवाला कोणकोणत्या अवस्था प्राप्त होतात. त्या अवस्थांचे परिचान होण्यासाठी १४ मार्गणा स्थानाचे वर्णन देखील मोठ्या मार्मिकपणाने केले आहे. जीवतत्त्वाचे अध्ययन करण्यासाठी हे १४ मार्गणा स्थानाचे वर्णन देखील जाणून घेणे नितांत आवश्यक आहे.

मार्गणा म्हणजे शोध. जीवाचा शोध करण्यासाठी जीव ज्या ज्या अवस्था धारण करतो ते जाणून घेणे प्रथम आवश्यक आहे.

मार्गणा लक्षण- ज्या योगे किंवा ज्या ठिकाणी जीव शोधले जातात, जीवाचे अस्तित्व जाणले जाते त्यास मार्गणा म्हणतात. मार्गणा १४ आहेत- १) गति, २) इन्द्रिय, ३) काय, ४) योग, ५) वेद, ६) कपाय, ७) ज्ञान, ८) संयम, ९) दर्शन, १०) लेदया, ११) भव्यत्व, १२) सम्यक्त्व, १३) संतित्व, १४) आहारकत्व.

या १४ प्रकारानी जीवाचे अल्पपण- जीवाचा शोध केला जातो. म्हणून ही १४ मार्गणा स्थाने सांगितली आहेत-

१ गतिमार्गणा- गति नामकर्माचा उदय असताना जीव जी अवस्था धारण करतो त्यास गति म्हणतात. गति ४ आहेत- १) नरकगति, २) तिर्यचगति, ३) मनुष्यगति, ४) देवगति.

१ नरकगति- पृथ्वीच्या खाली ७ नरकभूमी आहेत. तेथे जे उत्पन्न होतात, त्यांना नारकी म्हणतात. नरकगति नामकर्माचा उदय असताना जे जीव नरक भूमीमध्ये उत्पन्न होतात त्यांना नारकी म्हणतात. त्यांना निरंतर शारीरिक-मानसिक-आगन्तुक-क्षोभजन्य दुःख भोगावे लागते. बहु बारंब- बहु परिग्रह- या परिणामानी नरकायुचा बंध पडतो. तेथील जीवाना अवधिज्ञान असते. अपधिज्ञानाने पूर्वमवातील वैरभाव आठवून नारकी जीव परस्पराना अत्यंत दुःख देतात. त्यांना मूक लागते पण अज्ञाचा कण देखील मिळत नाही. तेथील माती हेच त्यांचे अन्न. त्यांना तहान इतकी लागते परंतु पाण्याचा एक थेंब देखील मिळत नाही. तेथे वैतरिणी नद्या असतात. त्यामध्ये अत्यंत दुर्गंध पाणी असते. तेथील शास्त्रमली वृक्षाला तरवारीच्या धारेप्रमाणे तीक्ष्ण पाने असतात. त्यामुळे नारकी जीवांच्या शरीराचे तुकडे तुकडे होतात. त्यांचे वैश्विक शरीर असते. तुकडे होऊन पुनः पाच्याप्रमाणे ते एकत्र मिळून जाते. तेथे इतकी उष्णता असते की, मेरू पर्वता एवढा लोखंडाचा गोळा देखील वितळून जातो.

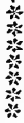
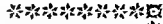
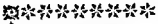
याप्रमाणे नरकगतीमध्ये पूर्वजन्मी केलेल्या पाप कर्मांचे फल नाना प्रकारचे दुःख भोगावे लागते.

२ तिर्यचगति- तिर्यचगति नामकर्माचा उदय असताना जे एकेंद्रियादि तिर्यच गतीमध्ये उत्पन्न होतात त्यांना तिर्यच म्हणतात. तिर्यच जीवांचे ५ भेद आहेत-

१) एकेंद्रिय, २) द्वीन्द्रिय, ३) त्रीन्द्रिय, ४) चतुरिन्द्रिय, ५) पंचेंद्रिय.

१ एकेंद्रिय- पृथ्वी-पाणी-अग्नि-वायू-वनस्पति यांना एक स्पर्शन इंद्रिय असते म्हणून त्यांना एकेंद्रिय तिर्यच म्हणतात.

२ द्वीन्द्रिय- ज्यांना स्पर्शन व रसना (जीभ) दोन इंद्रिये असतात त्यांना द्वीन्द्रिय जीव म्हणतात. जसे- आळी-शंख वगैरे.

जेव्हा जीवाला वस्तु स्वरूपाचे ज्ञान होते, जेव्हा जीव आपल्या ध्रुव ज्ञान स्वभावात स्थिर होतो तेव्हा पाण्याच्या बुडबुड्याप्रमाणे केवळ दिसणारे पण वास्तविक वस्तु भूत नसणारे रागद्वेष पार लयास जातात. याप्रमाणे संसाराचे या मायावी नाटकाचा शेवट होतो. जीव आपल्या स्वाभाविक स्वतःमिद्ध मूळ स्वरूपात सदासर्वकाळ स्थिर होतो.

त्यावेळी कर्म-नोकर्म-भावकर्म रूप उपाधीचा नाश होतो. म्हणून व्यवहारनयाने निमित्तप्रधान भाषेमध्ये कर्माच्या अभावाने आत्मा सिद्ध परमात्मा होतो असे म्हटले जाते.

वास्तविक कर्म परद्रव्य आहे. एका द्रव्याच्या अभावाने दुसऱ्या द्रव्यात (जीव द्रव्यात) पूर्वी नसलेला सिद्धपणा नंतर प्राप्त होतो असे नमून जो जेव्हा स्वतःसिद्ध जीवास्तिकाय मूलद्रव्य असतो तोच तेव्हाच कर्माच्या अभावात प्रगट होतो.

व्यवहारात आपण दर्पणावरील मळ नष्ट झाल्यामुळे दर्पण स्वच्छ झाला असे म्हणतो. पण त्याचा अर्थ मळाच्या अभावाने दर्पणामध्ये नसलेला स्वच्छपणा मागाहून येतो असे नमून मळाच्या सद्भावात देखील दर्पणाचा जो स्वच्छ स्वभाव मूलभूत असतो तोच मळाच्या अभावात प्रगट झालेला आपणास दिसतो.

माबळून वास्तविक 'शक्ति मुक्त' आत्मा मूळ स्वतःसिद्ध शुद्ध जीवास्तिकायच असतो. त्या शक्तिमुक्त आत्म्याचे ज्वाला दर्शन होते, धंदान होते त्याला 'दृष्टि मुक्त' म्हणतात. जेव्हा दृष्टिमुक्त आत्मा शक्तिमुक्त आत्म्याशी सत्त्वीन होतो तेव्हा तोच 'पर्याय मुक्त' 'व्यवहार मुक्त' म्हटला जातो.

परमात्मा बनवावा लागत नाही, बनविला जात नाही. तो स्वतःसिद्ध बनलेलाच आहे. त्याची जाणीव करून घेऊन त्यात विलीन होणे हेच व्यवहाराने परमात्मा बनणे म्हटले जाते.

हेच जैनदर्शनाचे अनेकान्तरात्मक गूढ रहस्य आहे.

१४ मार्गणा स्थान

जैनदर्शनाने ज्याप्रमाणे जीवाच्या कोणत्या परिणामांनी जीवाला संसारामध्ये नानाविध अवस्था धारण कराव्या लागतात याचे सूक्ष्म अध्ययन करण्यासाठी १४ गुणस्थानांचे वर्णन मोठ्या मार्मिकपणाने केले, त्याचप्रमाणे त्या परिणामांनी जीवाला कोणकोणत्या अवस्था प्राप्त होतात. त्या अवस्थांचे परिचय होण्यासाठी १४ मार्गणा स्थानाचे वर्णन देखील मोठ्या मार्मिकपणाने केले आहे. जीवतत्त्वाचे अध्ययन करण्यासाठी हे १४ मार्गणा स्थानाचे वर्णन देखील जाणून घेणे नितांत आवश्यक आहे.

मार्गणा म्हणजे शोध. जीवाचा शोध करण्यासाठी जीव ज्या ज्या अवस्था धारण करतो ते जाणून घेणे प्रथम आवश्यक आहे.

मार्गणा रुक्षण- ज्या योगे किंवा ज्या ठिकाणी जीव शोधले जातात, जीवाचे अस्तित्व जाणले जाते त्यास मार्गणा म्हणतात. मार्गणा १४ आहेत- १) गति, २) इंद्रिय, ३) काय, ४) योग, ५) वेद, ६) कपाय, ७) ज्ञान, ८) संयम, ९) दर्शन, १०) छेत्त्या, ११) भव्यत्व, १२) सम्यक्त्व, १३) संज्ञित्व, १४) आहारकत्व.

या १४ प्रकारांनी जीवाचे अन्वेषण- जीवाचा शोध केला जातो. म्हणून ही १४ मार्गणा स्थाने सांगितली आहेत-

१ गतिमार्गणा- गति नामकर्माचा उदय असताना जीव जी अवस्था धारण करतो त्यास गति म्हणतात. गति ४ आहेत- १) नरकगति, २) तिर्यचगति, ३) मनुष्यगति, ४) देवगति.

१ नरकगति- पृथ्वीच्या खाली ७ नरकभूमी आहेत. तेथे जे उत्पन्न होतात, त्यांना नारकी म्हणतात. नरकगति नामकर्माचा उदय असताना जे जीव नरक भूमीमध्ये उत्पन्न होतात त्यांना नारकी म्हणतात. त्यांना निरंतर शारीरिक-मानसिक-आगन्तुक-दोनन्तु दुःख भोगावे लागते. बहु आरंभ- बहु परिग्रह- या परिणामांनी नरकायूचा बंध पडतो. तेथील जीवाना अवधिज्ञान असते. अवधिज्ञानाने पूर्वमवातील वैरभाव आठवून नारकी जीव परस्पराना अत्यंत दुःख देतात. त्यांना भूक लागते पण अन्नाचा कण देखील मिळत नाही. तेथील माती हेच त्यांचे अन्न. त्यांना तहान इतकी लागते परंतु पाण्याचा एक थेंब देखील मिळत नाही. तेथे वैतरिणी नद्या असतात. त्यामध्ये अत्यंत दुर्गंध पाणी असते. तेथील शालमली वृक्षाला तरवारीच्या धारेप्रमाणे तोडण पाने असतात. त्यामुळे नारकी जीवांच्या शरीराचे तुकडे तुकडे होतात. त्यांचे वैक्रियक शरीर असते. तुकडे होऊन पुनः पात्राप्रमाणे ते एकत्र मिळून जाते. तेथे इतकी उष्णता असते की, मेरू पडता एवढा लोखंडाचा थोळा देखील वितळून जातो.

याप्रमाणे नरकगतीमध्ये पूर्वजन्मी केलेल्या पाप कर्मांचे फल नाना प्रकारचे दुःख भोगावे लागते.

२ तिर्यचगति- तिर्यचगति नामकर्माचा उदय असताना जे एकेंद्रियादि तिर्यच गतीमध्ये उत्पन्न होतात त्यांना तिर्यच म्हणतात. तिर्यच जीवाचे ५ भेद आहेत-

१) एकेंद्रिय, २) द्वीन्द्रिय, ३) त्रीन्द्रिय, ४) चतुरिन्द्रिय, ५) पंचेंद्रिय.

१ एकेंद्रिय- पृथ्वी-पाणी-अग्नि-वायू-वतस्पति यांना एक स्पर्शन इंद्रिय असते म्हणून त्यांना एकेंद्रिय तिर्यच म्हणतात.

२ द्वीन्द्रिय- ज्यांना स्पर्शन व रसना (जीभ) दोन इंद्रिये असतात त्यांना द्वीन्द्रिय जीव म्हणतात. जसे- वाळी-शंख वगैरे.

३ श्रोत्रिय- ज्याना स्पर्शन-रसना-घ्राण (नाक) तीन इंद्रिये असतात त्यांना श्रोत्रिय जीव म्हणतात.
जसे- मुंगी-मुगाळा-टेंकूण वगैरे.

४ चतुरिन्द्रिय- ज्याना स्पर्शन-रसना-घ्राण-चक्षु चार इंद्रिये असतात त्यांना चतुरिन्द्रिय जीव म्हणतात.
जसे- मासो-मुंगा-मत्तंग वगैरे.

५ पंचेन्द्रिय- ज्याना पाच इंद्रिये असतात त्यांना पंचेन्द्रिय तिर्यंच म्हणतात. पंचेन्द्रिय तिर्यंचाचे ३ भेद आहेत.

१) जलचर- पाण्यात राहणारे मासे, सुमर, मगर वगैरे.

२) स्थलचर- गाव, म्हंस वगैरे पशु.

३) नभचर- चिमणी, कावळा, हंस वगैरे पक्षी.

या तिर्यंच गतीतील जीवामध्ये प्रायः 'जीवो जीवस्य जीवनं' या उचतीप्रमाणे दुसऱ्या जीवास मारण्याची क्रूर व कुटिल बुद्धि अधिक असते. ज्यांना तीव्र, प्रगट मय्युन संज्ञा असते, सारासार दिवेक बुद्धि नसते, अत्यंत पापी-क्षुद्र-नीच वृत्ति असते, त्यांना तिर्यंच जीव म्हणतात. १) सामान्य तिर्यंच, २) पंचेन्द्रिय तिर्यंच, ३) योनिमती तिर्यंच, ४) पर्याप्त, ५) अपर्याप्त. याप्रमाणे पाच प्रकाराने तिर्यंचगति मार्गणेचे वर्णन केले आहे.

३ मनुष्यगति- मनुष्यगति नामकर्माचा उदय असताना ते मनुष्य गतीमध्ये जन्म घारण करतात त्यांना मनुष्य म्हणतात. मनुष्यगतीमध्ये मानक्याचा प्रायः तीव्र उदय असतो. मानप्रमानासाठी वेळप्रसंगी आपले प्राण देखील देण्यास मागे पुढे पाहता नाही. मनुष्यामध्ये मनाने सारासार विचार करण्याची बुद्धि अधिक असते. या कलियुगातील मानवाची १४ मनुष्यामून उत्पत्ति होते म्हणून यांना मनुष्य ही संज्ञा द्या आहे. मनुष्याचे कर्मभूमिज, भोगभूमिज, आर्य, म्लेच्छ इ. अनेक भेद आहेत.

१) सामान्य मनुष्य, २) योनिमती मनुष्य (भावस्त्री-द्रव्यस्त्री), ३) पर्याप्त मनुष्य, ४) अपर्याप्त मनुष्य. याप्रमाणे चार प्रकाराने मनुष्यगति मार्गणेचे वर्णन केले आहे.

अडीच द्वीपातील एकूण पर्याप्त मनुष्य संख्या किती आहे याचे वर्णन जैनशास्त्रकारांनी लिहून ठेवले आहे. ती संख्या २९ अंकप्रमाण आहे.^१

प्राचीन काळी अकसंख्या वर्णाश्रय भाषेत वर्णन करण्याची पद्धत मोठी मजेदार गंमतशीर वाटते. कटपय पुरस्यवर्णः नवनवपंचाष्टकल्पितः क्रमसः । स्वरत्रयनगूयं संख्यामात्रोपरिमाशरं त्याज्यं ॥

क ख ग घ ङ च छ ज झ.

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

ट ठ ड ढ ण त थ द ध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

प फ ब भ म

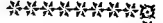
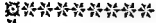
१ २ ३ ४ ५

य र ल व श ष स ह

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

कोणताही स्वर, त्र, न हे वर्ण शून्य ० चे सूचक आहेत.

१. तटलीन मधुम विलस भूमितिलापाविचोऽयमेव । तट्टरिखसता होति ह माणस पञ्चत संख्या ॥

अंकानो वामतो गतिः या न्यायाने श्लोकातील वर्ण उजवीकडून डावीकडे मोजावे.
यावरून वरील पर्याप्त मनुष्य संख्या २९ अंकप्रमाण आहे.

सा झ ख रि ह ट त रु मे य म र चो वि गा ला सि म घू
७ ९ २ २ ८ १ ६ २ ५ १ ४ २ ६ ४ ३ ३ ७ ५ ९
लं म वि ग धु म न ली ल त
३ ५ ४ ३ ९ ५ ० ३ ३ ६

पुरुष मनुष्य संख्येच्या ३ संख्या योनिमती मनुष्याची स्त्रियांची आहे.

४ देवगति- देवगति नामकर्माचा उदय असताना जे देवगतीमध्ये जन्म घारण करतात त्यांना देव म्हणतात. देवाना- १) अणिमा (अणुप्रमाणे लहान होणे), २) महिमा (मोठे होणे), ३) गरिमा (लोखंडाप्रमाणे जड होणे) ४) लघिमा (कापसासारखे हलके होणे), ५) प्राप्ति (कोठेही गमन करणे), ६) प्राकाम्य (इच्छा होईल ती वस्तु प्राप्त करणे), ७) ईशित्वं (सदांवर प्रभुत्व गाजविणे), ८) वशित्वं कोणालाही (वसा करणे), या आठ सिद्धी ज्यांना असतात, ज्यांचे शरीर दिव्य प्रकाशमान वैकल्पिक असते त्यांना देव म्हणतात.

देवाचे चार भेद आहेत- १) भवनवासी, २) व्यंतर, ३) ज्योतिष्क, ४) वैमानिक.

१) भवनवासी- पृथ्वीच्या खाली खरभाग-मंकभागामध्ये ज्यांचे भवन-भासाद वासस्थान आहेत त्यांना भवनवासी म्हणतात. भवनवासी देवांचे १) असुरकुमार, २) नागकुमार, ३) विद्युत्कुमार, ४) सुपर्णकुमार, ५) अग्निकुमार, ६) वातकुमार, ७) स्तनितकुमार, ८) उदधिकुमार, ९) द्वीपकुमार, १०) दिक्कुमार असे दहा भेद आहेत.

२) व्यंतर- १) किनर, २) किपुष्य, ३) महोरग, ४) गंधर्व, ५) यक्ष, ६) राक्षस, ७) भूत, ८) पिशाच असे ८ भेद आहेत.

३) ज्योतिष्क- १) सूर्य, २) चंद्र, ३) ग्रह, ४) नक्षत्र, ५) प्रकीर्णक तारका असे ५ भेद आहेत.

हे ज्योतिष्क देव मनुष्य लोकात (अडीच द्वीपात) नित्य गमनशील असतात. मेरुपर्वताभोवती प्रदक्षिणा घालतात. यांचे गतीवरून दिवस-रात्र-घटका इ. व्यवहार कालाचे प्रमाण ठरविले जाते.

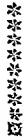
४) वैमानिक- ऊर्ध्वलोकात १६ स्वर्ग, ९ अनुदिश, ९ ग्रंथेयक, ५ पंचोत्तर विमानात जे राहतात त्यांना वैमानिक देव म्हणतात.

५ सिद्धगती

जन्म-मरण-म्हातारपण-संयोग-वियोग-दुःख-खार संज्ञा-रोग आदि विकार ज्यांना नसतात, ज्यांनी कर्म-नोरुम-भावकर्म उपाधीचा पूर्णपणे नाश केला आहे ज्यांना अर्जतज्ञानादि स्वाभाविक गुण प्रगट झाले आहेत त्यांना सिद्ध जीव म्हणतात. ते पुनः ससाराल कधीही येत नाहीत.

२ इंद्रियमार्गणा

१) ज्याप्रमाणे अहमिद देव सर्व समान असतात. एकमेकाचे एकमेकावर प्रभुत्व नसते. प्रत्येकजण आपापला स्वामी असतो, त्याप्रमाणे ही इंद्रिये स्वतंत्र असतात. एकमेकावर एकमेकाचे प्रभुत्व नसते. प्रत्येक इंद्रिय आपला कारभार करण्यात स्वतंत्र असते. म्हणून यांना इंद्रिय म्हणतात.

इंद्रियाचे २ भेद आहेत- १) द्रव्येन्द्रिय. २) भावेन्द्रिय.

१ द्रव्येन्द्रिय- शरीर नामकर्माच्या उदयाने शरीरामध्ये असे चिन्ह विसंग असतात की, ज्यांचे द्वारा भावेन्द्रिय जाणण्याचे कार्य करतात त्यास द्रव्येन्द्रिय म्हणतात.

स्पर्शनन्द्रियाचे सर्व शरीर स्थान आहे. बाकी रसना-घ्राण-चक्षु-कर्ण यांचे विशिष्ट स्थान आहे. त्यांना द्रव्येन्द्रिय म्हणतात.

२ भावेन्द्रिय- द्रव्येन्द्रियाच्या द्वारे आपापल्या विषयाना जाणण्याची क्षमोपक्षमरूप लब्धि व उपयोग याला भावेन्द्रिय म्हणतात.

इंद्रिये ५ आहेत- १) स्पर्शेन्द्रिय, २) रसनन्द्रिय, ३) घ्राणेन्द्रिय, ४) चक्षुरिन्द्रिय, ५) कर्णेन्द्रिय.

ही इंद्रिये ज्यांना असतात त्या जीवाचे इंद्रिय भेदावरून ५ भेद आहेत.

- १) एकेन्द्रिय- ज्यांना एक स्पर्शन इंद्रिय असते.
- २) द्वीन्द्रिय- ज्यांना स्पर्शन-रसना दोन इंद्रिये असतात.
- ३) त्रीन्द्रिय- ज्यांना स्पर्शन-रसना-घ्राण तीन इंद्रिये असतात.
- ४) चतुरिन्द्रिय- ज्यांना स्पर्शन-रसना-घ्राण-चक्षु चार इंद्रिये असतात.
- ५) पंचेन्द्रिय- ज्यांना ५ इंद्रिये असतात ते पंचेन्द्रिय होत.

इंद्रियाचे विषयक्षेत्र दर्शक कोष्टक

जीव	स्पर्शन	रसना	घ्राण	चक्षु	कर्ण
१) एकेन्द्रिय	४०० घनप्य	-	-	-	-
२) द्वीन्द्रिय	८०० घ.	६४ घ.	-	-	-
३) त्रीन्द्रिय	१६०० घ.	१२८ घ.	११० घ.	-	-
४) चतुरिन्द्रिय	३२०० घ.	२५६ घ.	२०० घ.	२९५४ योजन	-
५) असंज्ञी पंचेन्द्रिय	६४०० घ.	५१२ घ.	४०० घ.	५९०८ योजन	८००० घ.
६) संज्ञा पंचेन्द्रिय	९ योजन	९ योजन	९ योजन	४०२६३ १/२ यो.	१२ योजन

अतीन्द्रिय ज्ञानधारी

जे इंद्रियज्ञान व इंद्रियसुख यांनी अतीत अतीन्द्रिय स्वाभाविक ज्ञान व सुखाने युक्त असतात त्यांना अतीन्द्रिय ज्ञानधारी परमात्मा म्हणतात.

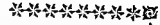
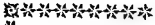
३ कायमार्गणा

जाति नामकर्माशी अविनामावि अशा त्रस-स्वावर नामकर्माचा उदय असताना जे त्रस व स्वावरकाय धारण करतात त्यांना त्रसकाय व स्वावरकाय जीव म्हणतात.

- १) त्रसकाय- द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पंचेन्द्रिय हे त्रसकाय होत.
- २) स्वावरकाय- पृथ्वी-पाणी-वायु-अग्नि-वनस्पति एकेन्द्रिय जीव हे स्वावरकाय होत.

स्वावरकाय जीवाचे २ भेद आहेत- १) वादर, २) सूक्ष्म.

१) वादरकाय- जे शरीर दुसऱ्याकडून अडविले जाते व जे दुसऱ्यास अडविते अशा स्थूल शरीराला वादरकाय म्हणतात

२) सूक्ष्मकाय- जे शरीर दुसऱ्यास अडवीत नाहीत जे दुसऱ्याकडून अडविले जात नाहीत त्यास सूक्ष्मकाय म्हणतात.

वादरकाय जीव कोणाच्या तरी आधाराने राहतात. सूक्ष्मकाय जीव निराधार सर्वत्र लोकभर गचपच भरले आहेत.

वनस्पतिकाय जीव वर्णन

कोणती वनस्पति भक्ष्य, कोणती अभक्ष्य याचे साधारण ज्ञान करून घेण्याच्या अपेक्षेने येथे वनस्पति कायाचे वर्णन करणे आवश्यक आहे.

वनस्पतिकायाचे २ भेद आहेत- १) प्रत्येक, २) साधारण.

१) प्रत्येक- ज्या वनस्पतिकाय शरीराचा एकच जीव स्वामी असतो त्यास प्रत्येक वनस्पतिकाय म्हणतात.

याचे दोन भेद आहेत- १) सप्रतिष्ठित, २) अप्रतिष्ठित.

१) सप्रतिष्ठित प्रत्येक- ज्या प्रत्येक वनस्पतीच्या आधारावर साधारण वनस्पतिकाय जीव असतात त्यांना सप्रतिष्ठित प्रत्येक म्हणतात. या वनस्पतीच्या भक्षणाने अनंत जीवांचा धात होतो म्हणून ही वनस्पति अभक्ष्य आहे.

२) अप्रतिष्ठित प्रत्येक- ज्या प्रत्येक वनस्पतीच्या आधारावर साधारण वनस्पतिकाय जीव राहात नाहीत ती अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होय. ही वनस्पति भक्ष्य आहे.

ज्या वनस्पतीचे मूळ, स्कंध-पल्लवी-साल-गान-फूल-फल-बीज सोडले असतांना [समानभंग] होतो ती सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होय. जिचा समानभंग होत नाही तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होय.

२) साधारण वनस्पति- साधारण नामकर्माचा उदय असताना एकाच शरीराचे अनंतजीव स्वामी असतात ती साधारण वनस्पति होय. याचे वादर व सूक्ष्म असे दोन भेद आहेत. या अनंत निगोद काय जीवांचा सर्वांचा आहार, श्वासोच्छ्वास-जन्म-मरण एकदम होते. एका श्वासामध्ये यांचे अठरा वेळा जन्म-मरण होते. जेथे एक जीव मरतो तेव्हा सर्व अनंत जीव एकदम मरतात. जेथे एक जीव उत्पन्न होतो तेव्हा सर्व अनंत जीव एकदम उत्पन्न होतात. या एका साधारण-वनस्पतिकाय निगोद शरीरामध्ये सिद्ध राशीच्या अनंतपट किंवा अतीतकालाचे जेवढे समय होऊन गेले त्याच्या अनंतपट अनंतानंत जीव असतात.

या निगोद जीवामध्ये असे अनंत जीव आहेत की ज्यानी आतापर्यंत त्रसपर्याय धारण केली नाही. काही जीव असे आहेत की, पुढे अनंत कालपर्यंत देखील निगोदवास सोडणार नाहीत.

या निगोदराशीतून दर ६ महिने आठ समयामध्ये ६०८ जीव संसारराशीत येतात व तितकेच संसारस्य जीव दर ६ महिने आठ समयामध्ये मुक्त होतात. असा नियम आहे.

आतापर्यंत अतीतकाल अनंत होऊन गेला. अनंत जीव मुक्त झाले. पुढे अनंतकालात अनंत जीव मुक्त होतील. तथापि या निगोद राशीमध्ये सतत अनंतानंत जीव राहतील अशी ही निगोदजीव राशि अक्षयानंत राशि म्हटली जाते.

४ योगमार्गणा

पुद्गलविपाकी नामकर्माचा उदय असताना मन-वचन-काय यांचे अवलंबनाने कर्माला ग्रहण करण्याची जी जीवाची शक्ति तिच्या योग म्हणतात. हा योगच कर्माच्या आयवाचे कारण आहे. मन-वचन-कायेच्या अवलंबनाने जे आत्मप्रवेशामध्ये स्पंदन-हलन-चलन होते त्याम योग म्हणतात. योगाचे मुख्य तीन भेद आहेत—

१) मनोयोग, २) वचनयोग, ३) काययोग. पोटभेदाच्या अपेक्षेने योगाचे १५ भेद आहेत—

४ मनोयोग— सत्य-असत्य-उभय-अनुभय.

४ वचनयोग— सत्य-असत्य-उभय-अनुभय.

७ काययोग— १) औदारिक काययोग, २) औदारिक मिश्र काययोग,
३) वैक्रियिक काययोग, ४) वैक्रियिक मिश्र काययोग,
५) आहारक काययोग, ६) आहारक मिश्र काययोग,
७) कामांग काययोग.

सद्भावपूर्वक— सम्यग्दर्शनपूर्वक असणारा जो मनोयोग-वचनयोग तो सत्यमनोयोग, सत्यवचनयोग होय.

असद्भावपूर्वक— मिथ्यात्वपूर्वक असणारा जो मनोयोग-वचनयोग तो असत्यमनोयोग-असत्यवचनयोग होय.

मिश्रगुणस्थानवर्ती— सम्यक्मिथ्यात्वपूर्वक असणारा जो मनोयोग वचनयोग तो उभयमनोयोग व उभयवचनयोग होय. ज्याला सत्य किंवा असत्य म्हणता येत नाही त्याला अ-सत्य-भूषा (अनुभय) मनोयोग-वचनयोग म्हणतात. जसे— आर्मंत्रण देणे, याचना करणे, प्रदत्त विचारणे यंगेरे.

सत्य मनोयोग वचनयोग, अनुभय मनोयोग, वचनयोग यांचे मूळ निमित्त कारण पर्याप्ति व शरीर नामकर्माचा उदय हे आहे.

असत्य मनोयोग— वचनयोग व उभय मनोयोग-वचनयोग यांचे मूळ निमित्त कारण आपापले आवरण कर्म अर्थात्— दर्शनमोह व सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिरूप मिश्र प्रकृतीचा उदय हे कारण आहे.

वास्तविक अरिहंताना— संयोग केवली गुणस्थानात ईंद्रियज्ञान नसल्यामुळे मनोयोग-वचनयोग नसतो. तथापि उपचाराने त्यांना सत्य मनोयोग-वचनयोग व अनुभय मनोयोग-वचनयोग सांगितला आहे. अरिहंताना द्रव्यमन द्रव्यवचन असते. त्यासाठी मनोवर्गणाचे आपावर्गणेचे ग्रहण होते म्हणून उपचाराने मनोयोग-वचनयोग सांगितला आहे.

औदारिक काययोग व औदारिक मिश्रकाययोग औदारिक शरीरघाती मनुष्य-तिर्थचाना असतो.

वैक्रियिक काययोग व वैक्रियिक मिश्रकाययोग वैक्रियिक शरीरघाती देव मनुष्याना असतो. आहारक काययोग व आहारक मिश्रकाययोग आहारक शरीरघाती ऋद्धिघाती प्रमत्त गुणस्थानवर्ती भुनीता असतो. कार्माण काययोग विग्रहणीमध्यं व केवली समुद्रपात केवलीना लोकपूरण अवस्थेत असतो.

२) औदारिक-वैक्रियिक-आहारक-तृजस शरीर नोकर्मवर्गणेपासून वनते व कार्माणशरीर कार्माण वर्गणेपासून वनते.

३) अनंतपरमाणूच्या समूहाला वर्गणा म्हणतात. अनंतवर्गणासमूहांचा एक समयप्रवृद्ध होतो.

४) प्रतिसमय समयप्रवृद्ध प्रमाण कर्म-नोकर्मसमूह वांघला जातो. तितकाच प्रतिसमय उदयाला येतो. शेवटी दीडगुणहानिगुणित समयप्रवृद्ध प्रमाण कर्म सत्तेत असते.

५ वेदमार्गणा

पुरुषवेद-स्त्रीवेद-नपुंसकवेद नामक नोकपाय मोहनीयाच्या उदयाने जीवाचे मयूनसेवन करण्याचे परिणाम होतात त्यास भाववेद म्हणतात. नामकर्मच्या उदयाने पुरुषांना मेहनाकार जे द्रव्यलिंग व स्त्रियांना योनिर्लिंग तो द्रव्यवेद होय. प्रायः जो द्रव्यवेद तसेच भाववेद समान असतो, परंतु कधी कधी विपमता देखील असते.

वेदनामक नोकपायाचा उदय किंवा उदीरणा असताना जीवाचे स्पर्शनेद्रियाच्या द्वारे विपमसेवन करण्याचे मोहयुक्त परिणाम होतात त्यास वेद म्हणतात. या मोहयुक्त परिणामात जीवाला गुणदोषाचे-हित-अहिताचे चांगल्या-वाईटाचे भान विवेक राहात नाही.

‘पुरुषगुणभोगेषु शेते सः पुरुषः’ उत्कृष्ट गुण व भोग यामध्ये विश्राम घेतो तो पुरुष होय. मोक्षासाठी सत्पुरुषार्थ या पुरुषवेदातच होतो व सातव्या नरकात जाण्याचा कुरुषुपार्थ देखील पुरुषवेदातच होतो.

जो मृदुभाषण विनय हावभाव इत्यादिकांनी पुरुषाला अग्रम्ह आदि दोषांनी आच्छादित करते, स्वतःला दोषांनी आच्छादित करते तो स्त्री होय. (स्तूणाति छादयति इति स्त्री)

जो अत्यंत कलुषित भाव धारण करतो- जो न स्त्री, न पुरुष उभयलिंगानी रहित असतो त्यास नपुंसक म्हणतात.

जो तृणान्निस्मान पुरुषवेदाने रहित असतात, गोवरीच्या (कारीर) अग्निस्मान स्त्रीवेदाने रहित असतात व (इष्टपाक) भाजलेल्या बीटाच्या अग्निस्मान नपुंसक वेदाने रहित असतात, आपल्या स्वभाविक आरम सुखात लीन असतात त्यांना अपगतवेदी म्हणतात.

६ कपाय मार्गणा

सुख दुःखरूपी फल धान्य उत्पन्न होण्यासाठी जे कर्मरूपी दोग भूमोला नांगरून तयार करतात त्यांना कपाय म्हणतात. कपाय हे संसार मार्गाला वाढविणारे आहेत. कपायाचे मुख्य ४ भेद- क्रोध, मान, माया, लोभ. याचे प्रत्येकी ४ भेद आहेत- १) अनंतानुबंधी, २) अप्रत्याख्यानावरण, ३) प्रत्याख्यानावरण, ४) संज्वलन-

१) अनंतानुबंधी- जे सम्यग्दर्शन (स्वरूपाचरण चारित्र), याचा घात करतात त्यांना अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ म्हणतात.

२) अप्रत्याख्यानावरण- ज्यामुळे श्रावकाचे देशचारित्र धारण करण्याचे परिणाम होत नाहीत त्यास अप्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ म्हणतात.

३) प्रत्याख्यानावरण- ज्यामुळे मुनींचे सकल चारित्र धारण करण्याचे परिणाम होत नाहीत त्यास प्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ म्हणतात.

४) संज्वलन- जे यथाव्याप्त चारित्र्याचा घात करतात त्यास संज्वलन क्रोध-मान-माया-लोभ म्हणतात.

१) अनंतानुबंधी क्रोध तिलारेखा समान लवकर मिटणारा नसतो. तो प्रायः नरकगतीच्या बंधाला कारण होतो.

२) अप्रत्याख्यानक्रोध- पृथ्वीरेखासमान लवकर मिटणारा असतो. तिर्यंचगतिबधाला कारण होतो.

३) प्रत्याख्यानक्रोध- बालुरेखासमान लवकर मिटणारा असतो. मनुष्यगतिबंधाला कारण होतो.

४) संज्वलनक्रोध- जलरेखासमान तत्काल मिटणारा असतो. देवगतिबंधाला कारण होतो.

१) अनंतानुबंधीमान- पर्वताप्रमाणे कठीर न वाकणारा मान नरकगतिबंधाला कारण होतो.

२) अप्रत्याख्यानमान- हाड (अस्थि) प्रमाणे कमी कठीर मान तिर्यंचगतिबंधाला कारण होतो.

-

कपाये शक्तिस्थान लेश्यास्थान आयुर्वंध-अवंधस्थान दशक कोष्ठक

७ ज्ञानमार्गणा

जे तिन्ही लोकातील पदार्थांना त्यांच्या त्रिकालवर्ती द्रव्य-गुण-गर्भायासह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जाणते त्यास ज्ञान असे म्हणतात.

ज्ञानाचे ५ भेद आहेत- १) मतिज्ञान, २) श्रुतज्ञान, ३) अवधिज्ञान, ४) मनःपर्ययज्ञान, ५) केवलज्ञान. त्यांपैकी पहिली ४ ज्ञाने शायोपचमिक आहेत. ५ वे केवलज्ञान धार्मिकज्ञानाचे. मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी याचा उदय असताना मति-श्रुत-अवधि ही तीन ज्ञाने जेव्हा मिथ्या दृष्टीला असतात तेव्हा ती मिथ्या ज्ञाने म्हटली जातात. जेव्हा ती तीन ज्ञाने सम्यग्दृष्टीला असतात तेव्हा ती सम्यग् ज्ञाने म्हटली जातात. विभंगावधि मिथ्या अवधिज्ञान संजीवनेंद्रियपर्याप्तक जीवालाच असते. सम्यग्मिथ्यात्व कर्माचा उदय असताना मिश्रगुणस्थानामध्ये ही तीन ज्ञाने जात्यंतररूप मिश्रज्ञाने म्हटली जातात. मनःपर्ययज्ञान हे संयमचारी मुनीना ६ ते १२ गुणस्थानातील जीवांना होऊ शकते.

१) मतिज्ञान- पदार्थ व इंद्रिये आपल्याला योग्य ठिकाणी असताना इंद्रियद्वारे जे वर्तमानकालीन पदार्थांचे ज्ञान होते ते मतिज्ञान होय. याचे १) अवग्रह, २) ईहा, ३) अवाय, ४) धारणा असे ४ भेद आहेत.

१) अवग्रह- सामान्य प्रतिभासरूप दर्शन झाल्यानंतर पदार्थांचे आद्यग्रहण तो अवग्रह होय. जसे- प्रथम काही तरी आहे असा सामान्यप्रतिभास होतो ते दर्शन होय. त्यानंतर हा पांढरा पदार्थ आहे असे जे पदार्थांचे आद्यग्रहण तो अवग्रह होय. अवग्रहाचे २ भेद आहेत- १) व्यंजनावग्रह, २) अर्थावग्रह.

१) व्यंजनावग्रह- अव्यक्त पदार्थांच्या अवग्रहाला व्यंजनावग्रह म्हणतात.

२) अर्थावग्रह- व्यक्त पदार्थांच्या अवग्रहाला अर्थावग्रह म्हणतात. स्पर्शन-रसना-प्राण-कर्ण या चार इंद्रियांनी प्रथम अव्यक्तरूप व्यंजनावग्रह होतो नंतर व्यक्तरूप अर्थावग्रह होतो. चक्षु प मन यांनी व्यक्तरूप अर्थावग्रह होतो. अव्यक्तरूप व्यंजनावग्रह होत नाही.

२ ईहा- अवग्रहाने जाणलेल्या पदार्थाविषयी विशेष जाणणेची जी उत्कंठा तिला ईहा म्हणतात. जसे- हा पांढरा पदार्थ अमुक असावा. ईहा ज्ञान हे संशयज्ञान नसून अवग्रहाने जाणल्यानंतर उत्पन्न होणाऱ्या संशयाला दूर करणाऱ्या ज्ञानाला ईहा ज्ञान म्हणतात- ईहाज्ञानामध्ये 'हे को ते' असा संशय नसतो.

३ अवाय- ईहा ज्ञानाने जाणलेल्या पदार्थाविषयी निरचयात्मक ज्ञानाला अवाय ज्ञान म्हणतात. जसे- हा पांढरा पदार्थ बक पंक्तीच (बगळ्याची रांग) आहे.

४ धारणा- अवाय ज्ञानाने जाणलेल्या पदार्थांचे ज्ञानाचे संस्कार काही काल विस्मरण न होणे यास धारणा ज्ञान म्हणतात. या अवग्रहादि ज्ञानाचे विषयभूत ज्ञेय पदार्थ सामान्यतः १२ प्रकारचे असतात- बहु-बहु-विध-क्षिप्र-अनि.सूत-अनुक्त-ध्रुव-याचे उलट एक-एकविध-अक्षिप्र-नि.सूत-उक्त-अध्रुव याप्रमाणे या १२ प्रकारच्या पदार्थांचे होणाऱ्या मतिज्ञानाचे एकूण ३३६ भेद होतात.

	व्यंजनअवग्रह	अर्थावग्रह	ईहा	अवाय	धारणा
१) स्पर्शनेंद्रिय	१२	१२	१२	१२	१२
२) रसनेंद्रिय	१२	१२	१२	१२	१२
३) घ्राणेन्द्रिय	१२	१२	१२	१२	१२
४) चक्षुरिन्द्रिय	—	१२	१२	१२	१२
५) कर्णेन्द्रिय	१२	१२	१२	१२	१२
६) मनः	—	१२	१२	१२	१२
	४८	७२	७२	७२	७२

एकूण ३३६ भेद

२) श्रुतज्ञान— श्रुतज्ञान हे मतिज्ञानपूर्वक होते. मतिज्ञानाने जाणलेल्या पदार्थाविषयी जे विनोप ज्ञान होते त्यास श्रुतज्ञान म्हणतात. श्रुतज्ञानाचे मुख्य २ भेद आहेत— १) अंगवाह्य, २) अंगप्रविष्ट.

१) अंगवाह्य श्रुतज्ञान अनेक प्रकारचे आहेत. २) अंगप्रविष्ट श्रुतज्ञानाचे १२ भेद आहेत.

१) आचारांग— श्रावकाचार-मुनिधर्माचाराचे वर्णन	यात १८००० पदे आहेत.
२) सूत्रकृतांग— स्वसमय-परसमय सूत्रांचे वर्णन	यात ३६००० पदे आहेत.
३) स्थानांग— स्थान-विवृत्य भेदाचे वर्णन	यात ४२००० पदे आहेत.
४) समवायांग— द्रव्यामध्ये परस्पर सादृश्य वर्णन	यात १६४००० पदे आहेत.
५) व्याख्याप्रज्ञप्ति— साठ हजार प्रदनीत्तर वर्णन	यात २२८००० पदे आहेत.
६) ज्ञातुधर्म कथा— तीर्थंकर माहात्म्य वर्णन	यात ५५६००० पदे आहेत.
७) उपासकाध्ययन— उपासक-प्रादिकधर्म वर्णन	यात ११७०००० पदे आहेत.
८) अंतःश्रुतदशांग— अंतःश्रुत केवली वर्णन	यात २३२८००० पदे आहेत.
९) अनुत्तरोपपाददशांग— तीर्थंकराच्या तीर्थातील मुनीचे वर्णन	यात ९२४४००० पदे आहेत.
१०) प्रज्ञव्याकरणांग— आशेषणी-विशेषणी-सवेजनी निर्वेजनी कथा वर्णन	यात ९३१६००० पदे आहेत.
११) विपाकसूत्रांग— कर्मफल वर्णन.	यात १८४००००० पदे आहेत.

यकरा अंगांची एकूण पदे ४१५०२००० आहेत.

१२) दृष्टिवाद अंग याचे ५ भेद आहेत.

१) पात्र परिकर्म— १ चंद्रप्रज्ञप्ति, २ सूर्यप्रज्ञप्ति, ३ अंबुद्वीपप्रज्ञप्ति,
पदे— (३६०५०००), (५०३०००), (३२५०००)
४ द्वीपसागरप्रज्ञप्ति, ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति.
(५२३६०००), (८४३६००).

२) सूत्र— ८८०००००० लाल पदे आहेत.

३) प्रथमानुयोग— ५००० पदे आहेत.

४) चवदापूर्व— ९५५०००००५ पदे आहेत.

५) पात्र चूलिका— १ जलगता, २ स्थलगता, ३ मायागता, ४ आकाशगता, ५ रूपगता.
(१०४९४६००० पदे) आहेत.

एकूण दृष्टिवाद अंगांची पदे— १०८६८५६००५ आहेत.

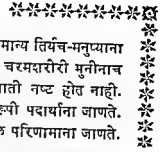
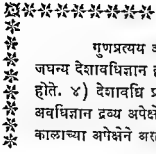
द्वादशांग वाणीची एकूण पदसंख्या— ११२ कोटी ८३ लाख ५८ हजार ५ इतकी पदे आहेत.

श्रुतज्ञान केवळ ज्ञानाप्रमाणे संपूर्ण द्रव्यांच्या गुणपर्यायाना जाणते. श्रुतज्ञान परोक्ष जाणते. केवळ ज्ञान प्रत्यक्ष जाणते. एवढाच फरक आहे.

३) अवधिज्ञान— जे ज्ञान द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव याच्या भयदित रूपापदार्थाना इंद्रियाच्या सहाय्यासिवाय आत्मिक ज्ञानशक्तीने जाणते त्यास अवधिज्ञान म्हणतात. यास सीमाज्ञान हे दुसरे नाव आहे. याचे १) भवप्रत्यय २) गुणप्रत्यय असे २ भेद आहेत.

१) भवप्रत्यय अवधिज्ञान— देव-नारकीजीवना, तीर्थंकराना असते.

२) गुणप्रत्यय अवधिज्ञान— सम्यक्त्वादि गुणविकासामुळे मनुष्य-तिर्यंचाना विराष्ट संक्ष आदि चित्कानून होते. याचे १) देशावधि, २) परमावधि, ३) सर्वावधि असे भेद आहेत. भवप्रत्यय अवधिज्ञान देशानधिच असते.

गुणप्रत्यय अवधिज्ञान— देशावधि-परमावधि-सर्वावधि तीन्ही प्रकारचे असते. ३) सामान्य तिर्यंच-मनुष्याना जपन्य देशावधिज्ञान होते. उत्कृष्ट देशावधि प्रमत्तसमय मुनीना होते. परमावधि व सर्वावधि चरमदारी मुनीनाच होते. ४) देशावधि प्रतिपाती आहे. होऊन नष्ट होऊ शकते. परमावधि-सर्वावधि अप्रतिपाती नष्ट होत नाही. अवधिज्ञान द्रव्य अपेक्षेने सूक्ष्म परमाणूला जाणते. क्षेत्र अपेक्षेने असह्यता द्वीप-सागरातील रूपी पदार्थांना जाणते. कालाच्या अपेक्षेने अरंख्यात वर्षातील अवस्थाना जाणते. भावाच्या अपेक्षेने असह्यता भवातील परिणामाना जाणते.

४) मनःपर्ययज्ञान— जे ज्ञान इंद्रियाच्या सहाय्याशिवाय आत्मीक शक्तीने दुःसाच्या मनातील रूपी विचाराना जाणते ते मनःपर्यय ज्ञान होय. याचे दोन भेद आहेत. १) ऋजुमति, २) विपुलमति—

१) ऋजुमति— जे सरळ विचाराना जाणते ते ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान होय.

२) विपुलमति— जे चिंतित-अर्धचिंतित-अचिंतित सर्व प्रकारच्या वक्र विचाराला देखील जाणते ते विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान होय. ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान प्रतिपाती आहे. नष्ट होऊ शकते. विपुलमति अप्रतिपाती— नष्ट होत नाही. नियमाने त्यानंतर केवलज्ञान प्राप्त होते हे मनःपर्ययज्ञान द्रव्य मनाच्या आधारेनंच उत्पन्न होते.

अंगोपांग नामकर्माचा उदय असताना मनोवर्गणेच्या स्क्ंधा पासून द्रव्यमनाची रचना होते. ते हृदयाच्या मध्यभागी असते. अष्टदल-कमलाकार असते. याच्या आश्रयाने भावमनाच्याद्वारे संशोजीव विचार करतो. या मनातील रूपी विचाराना व मनात येणाऱ्या रूपी पदार्थाना मनःपर्ययज्ञान प्रत्यक्ष जाणते.

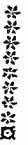
५) केवलज्ञान— जे ज्ञान संपूर्ण आहे, समग्र आहे, असंपन्न केवल असहाय आहे. लोक-अलोकातील सर्व पदार्थ व्यामध्ये स्वयं प्रतिदिव्यित होतात त्यास केवलज्ञान म्हणतात. हे केवलज्ञान जीवाचे स्वाभाविक ज्ञान आहे. सर्व आवरणाचा अभाव झाला असताना जी मूल स्वभाव असतो तो प्रगट होतो. जीवाचा स्वभाव केवलज्ञान स्वभाव आहे. या ध्रुव केवलज्ञान स्वभावाच्या आश्रयाने पर्यायात केवलज्ञान प्रगट होते. भगवंतामध्ये प्रगट झालेल्या केवलज्ञानपर्यायावरून आपल्या केवलज्ञानस्वभावाचा निर्णय घेणे हेच स्वभावदर्शन-सम्यग्दर्शन होय. सम्यग्दर्शन हाच धर्माचा मूळ पाया आहे. सम्यग्दर्शन शास्त्राशिवाय धर्माचा-गोक्षमागाचा प्रारंभच होत नाही.

८ संयममार्गणा

त्रताचे ग्रहण, समतीने पालन, कर्मायांचा निग्रह, अनर्घदेवाचा त्याग, पंचेंद्रियाच्या विषयाचा जय, यास संयम म्हणतात. संयमाचे ५ भेद आहेत. १) सामायिक, २) छेदोपस्थापना, ३) परिहार विशुद्धि, ४) सूक्ष्मसांपराय, ५) ययाख्यात.

वादर संज्वलनाचा उदय असताना ६ ते ९ गुणस्थानात सामायिक व छेदोपस्थापना संयमभाव असतात. परिहारविशुद्धि संयमभाव ६-७ गुणस्थानात होतो. सूक्ष्मसांपराय संयमभाव सूक्ष्मलोभाचा उदय असताना होतो. मोहाचा उपशम व क्षय झाला असताना ययाख्यात संयम होतो.

१) सामायिक— सर्व सावध योगाचा त्याग करून समय म्हणजे ध्रुव आत्मस्वभाव त्यात लीन होणे ते सामायिक होय. २) छेदोपस्थापना— सामायिक पासून च्युत झाले असताना त्यामध्ये पुनः स्थिर होणे ती छेदोपस्थापना होय (गुण ६ ते ९). ३) परिहार विशुद्धि— जन्मत्यापासून ३० वर्षं मुर्तो जीवन पालवून नंतर दीक्षा ग्रहण करून तीर्थंकर गायमूलात ७-८ वर्षं प्रत्यास्थान शास्त्राचा अभ्यास करतो. त्या परिणाम-विशुद्धिमूळे त्याला विहार करतांना जमीनीवर पाय न टेंकता अथर यमन करण्याची श्रद्धा प्राप्त होते. तो संध्याकाळ सोडून २ गव्यूति अथर विहार करतो. तो परिहारविशुद्धि संयम होय. (गुण ६-७). ४) सूक्ष्मलोभाचे वेदन करीत असताना जी परिणामाची विशुद्धि होते तो सूक्ष्म सांपराय संयम होय (गुण १०).

२) श्रुतज्ञान- श्रुतज्ञान हे मतिज्ञानपूर्वक होते. मतिज्ञानाने जाणलेल्या पदार्थाविषयी जे विशेष ज्ञान होते त्यास श्रुतज्ञान म्हणतात. श्रुतज्ञानाचे मुख्य २ भेद आहेत- १) अंगवाह्य, २) अंगप्रविष्ट.

१) अंगवाह्य श्रुतज्ञान अनेक प्रकारचे आहे. २) अंगप्रविष्ट श्रुतज्ञानाचे १२ भेद आहेत.

१) आचारांग- त्यावकाचार-मुनिधर्माचाराचे वर्णन	यात १८००० पदे आहेत.
२) सूत्रकृतांग- स्वसमय-परसमय सूत्राचे वर्णन	यात ३६००० पदे आहेत.
३) स्थानांग- स्थान-विकल्प भेदाचे वर्णन	यात ४२००० पदे आहेत.
४) समवायांग- द्रव्यामध्ये परस्पर सादृश्य वर्णन	यात १६४००० पदे आहेत.
५) व्याख्याप्रज्ञप्ति- साठ हजार प्रश्नोत्तर वर्णन	यात २२८००० पदे आहेत.
६) ज्ञातुधर्म कथा- तीर्थंकर माहात्म्य वर्णन	यात ५५६००० पदे आहेत.
७) उपासकाध्ययन- उपासक-प्रावकधर्म वर्णन	यात ११७०००० पदे आहेत.
८) अंत-श्रुतदशांग- अंत-श्रुत केवली वर्णन	यात २३२८००० पदे आहेत.
९) अनुत्तरोपपाददशांग- तीर्थंकराच्या तीर्थातील मूनीचे वर्णन	यात ९२४४००० पदे आहेत.
१०) प्रश्नव्याकरणांग- आसोपणी-विशोपणी-नवेजनी निर्वेजनी कथा वर्णन	यात ९३१६००० पदे आहेत.
११) विपाकसूत्रांग- धर्मफल वर्णन.	यात १८४००००० पदे आहेत.

अकरा अंगांची एकूण पदे ४१५०२००० आहेत.

१२) दृष्टिवाद अंग याचे ५ भेद आहेत.

१) पाच परिकर्म- १ चंद्रप्रज्ञप्ति, २ सूर्यप्रज्ञप्ति, ३ जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति,	
पदे- (३६०५०००), (५०३०००), (३२५०००)	
४ द्वीपसागरप्रज्ञप्ति, ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति.	
(५२३६०००), (८४३६००).	

२) सूत्र- ८८००००० लाख पदे आहेत.

३) प्रथमानुयोग- ५००० पदे आहेत.

४) चवदापूर्व- ९५५०००००५ पदे आहेत.

५) पाच चूलिका- १ जलगता, २ स्थलगता, ३ मायागता, ४ आकाशगता, ५ रूपगता.
(१०४९४६००० पदे) आहेत.

एकूण दृष्टिवाद अंगांची पदे- १०८६८५६००५ आहेत.

द्वादशांग वाणीची एकूण पदसंख्या- ११२ कोटी ८३ लाख ५८ हजार ५ दशलक्ष पदे आहेत.

श्रुतज्ञान केवळ ज्ञानाप्रमाणे संपूर्ण द्रव्याच्या गुणपर्यायाना जाणते. श्रुतज्ञान परोक्ष जाणते. केवळ ज्ञान प्रत्यक्ष जाणते. एवढाच फरक आहे.

३) अवधिज्ञान- जे ज्ञान द्रव्य-क्षेत्र-काल-माव याच्या मर्यादेत रुपीपदार्थांना इद्रियाच्या सहायाशिवाय आत्मिक ज्ञानमवतीने जाणते त्यास अवधिज्ञान म्हणतात. यास सीमाज्ञान हे दुसरे नाव आहे. याचे १) भवप्रत्यय २) गुणप्रत्यय असे २ भेद आहेत.

१) भवप्रत्यय अवधिज्ञान- देव-नारकीजीवाना, तीर्थंकरांना असते.

२) गुणप्रत्यय अवधिज्ञान- सम्यक्त्वादि गुणविकासामुळे मनुष्य-तिर्यंचाना विविष्ट संक्ष आदि चिन्हातून होते. याचे १) देशावधि, २) परमावधि, ३) सर्वावधि असे भेद आहेत. भवप्रत्यय अवधिज्ञान देशावधिच असते.

१० लेश्या मार्गणा

लेश्या १) ज्या परिणामानी जीव शुभ-अशुभ-भावानी अनात्मभावानी लिप्त होतो, त्या भावाना आत्मसात करतो त्यास लेश्या म्हणतात.

कपायाच्या उदयाने अनुरजित अशी योगप्रवृत्ति-मनवचनकाय प्रवृत्ति तिला लेश्या म्हणतात. कपाययुक्त योग परिणामच चार प्रकारच्या वंशांचे कारण आहे. लेश्येचे ६ भेद आहेत. त्यांपैकी १ कृष्ण २ नील ३ कापोत या तीन अशुभ लेश्या- संक्लेश परिणाम म्हटले जातात. ४ पीत ५ पद्म ६ शुक्ल या तीन शुभलेश्या विशुद्ध परिणाम म्हटले जातात. ही ६ प्रकारची लेश्या १ द्रव्यलेश्या २ भावलेश्या याप्रकारे दोन प्रकारची आहे. १ द्रव्यलेश्या- शरीर नामकर्माचा उदय असताना शरीराचा जो कृष्ण-नील आदि वर्ण ती द्रव्यलेश्या होय. २ भावलेश्या- जीवाचे कपाययुक्त योग परिणाम ती भावलेश्या होय.

नारकी जीवाची द्रव्यलेश्या (शरीरवर्ण) कृष्ण (भ्रमराप्रमाणे काळा) असतो. कल्पवासी देवाची द्रव्यलेश्या भावलेश्या अनुसरून असते. भवनवासी-व्यंतर-ज्योतिष्क व मनुष्य-तिर्यंच यांची द्रव्यलेश्या ६ प्रकारची असू शकते. उत्कृष्ट भोगभूमीतील जीवांची द्रव्यलेश्या सूर्याप्रमाणे पीतवर्ण असते. मध्यम भोगभूमीतील जीवांची चंद्राप्रमाणे शुक्लवर्णाची असते. जघन्य भोगभूमीतील जीवाची द्रव्यलेश्या हरित वर्णाची कपोत लेश्या असते.

बादरजलकायिकांची द्रव्यलेश्या शुक्ल, बादर तेजस्कायिकांची पीत, घायुकायिकांची धनवातवल्गयाची गोमूत्रवर्ण (पीत), घनोदधि-वातवल्गयाची मृगाप्रमाणे हरित- (कपोत) तनुवातवल्गयाची अय्यवत्तवर्ण असते. सर्व सूक्ष्मकाय जीवांचा शरीरवर्ण कपोतवर्ण असतो. विंगहगतीमध्ये जीवाच्या कार्मणिशरीराचा वर्ण शुक्ल असतो. अपर्याप्त अवस्थेमध्ये शरीराचा वर्ण कपोतवर्ण असतो. कोणत्या जीवास कोणती लेश्या असते हे त्याच्या शुभ-अशुभ क्रियेवरून सूचित होते. यावरून प्रत्येक भावलेश्येचे परिणाम कसे असतात याची कल्पना येते. सामान्यपणे भावलेश्या परिणाम खालील दृष्टींतावरून लक्षात येतात.

१) कोणी ६ पुरुष प्रवासाला निघतात. रस्ता चुकून अरण्यात घुसतात. त्यांना सपाटून भूक लागलेली असते. समोर फळाने भरलेला वृक्ष दिसतो.

१) कृष्णलेश्यावाला जीव संपूर्ण वृक्ष मुळासकट उपटून टाकण्याचा विचार करतो.

२) नीललेश्यावाला जीव जमिनीतील मुळासकट वृक्ष न उपटता वरील स्कांव (बुंधा) सकट वृक्ष तोडण्याचा विचार करतो.

३) कपोत लेश्यावाला जीव- खालचा बुंधा न तोडता मोठी शाखा तोडण्याचा विचार करतो.

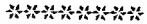
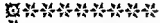
४) पीतलेश्यावाला- मोठी शाखा न तोडता ज्याला फळे लागली आहेत ती छोटी फांदी तोडण्याचा विचार करतो.

५) पद्मलेश्यावाला- फांदी न तोडता केवळ फळे तोडण्याचा विचार करतो.

६) शुक्ललेश्यावाला- झाडावरची फळे न तोडता अनायासे खाली खाली पडलेली फळे खाण्याचा विचार करतो.

१) कृष्णलेश्येचे ब्राह्मचिन्ह- जो तीव्रक्रोध करतो, वैरभाव लवकर विसरत नाही. सदैव दुस्वप्नाशी भांडणे करतो, दया-धर्म परिणामानी रहित असतो. मनामध्ये नेहमी दुष्ट विचार ठेवतो. कोणास जुमानत नाही.

२) नीललेश्येचे ब्राह्मचिन्ह- नेहमी आळशी प्रमादी असतो, सारासार विचार बुद्धि ठेवीत नाही, कला-विज्ञान-चतुर्यं यानी रहित असतो, विषयलंघन असतो, मानी मायावी असतो, आळशी असतो, दुर्मेघ

५) यथाख्यात संयम- मोहकर्मिचा उपशम किंवा क्षय झाला असताना जे आत्म्याचे मूळ स्वरूप आहे त्यात लोन होणे तो यथाख्यात संयम होय (गुण ११ ते १४). ६) देशसंयम- प्रत्याग्यानावर कपायाचा क्षयोपशम झाला असताना ५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत, ४ सिद्धाव्रत या प्रमाणे थावकाचे १२ व्रत धारण करण्याचे परिणाम होतात तो देशसंयम होय (गुण ५). ७) असंयम- अप्रत्याख्यानावरण कपायाचा उदय असताना संयम धारण करण्याचे परिणाम न होणे तो असंयम होय (गुण १ ते ४).

जीवसमास १४ आहेत. १) ऐकेंद्रियाचे २ भेद- वादर-सूक्ष्म, तीन विकलत्रय (द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुर्न्द्रिय) पंचेन्द्रियाचे २ भेद- संज्ञी-असंज्ञी यांचे पर्याप्तक-अपर्याप्तक या अपेक्षेने (२ + ३ + २) = ७ × २ = १४ प्रकारचे जीवसमास आहेत. त्यांची विरायत न व्हावी वसे विरतरूप-संयमरूप परिणाम न होणे तो असंयम होय.

इंद्रियाचे विषय २८ आहेत- ५ रस, ५ वर्ण, २ गंध, ८ स्पर्श, ७ स्वर, १ मन. या इंद्रिय विषयापासून विरति-निवृत्ति होण्याचे परिणाम न होणे तो असंयम होय.

९ दर्शनमार्गण

प्रत्येक पदार्थ हा अनेकांतात्मक-उभयधर्मात्मक-सामान्य-विशेष धर्मात्मक आहे. तथापि पदार्थांना जाणताना सर्वप्रथम पदार्थांच्या विशेष अंशांचे ग्रहण न होता सामान्य अशाचे ग्रहण होते. ते दर्शन होय. त्यानंतर पदार्थांच्या विशेष अंशांचे जे ग्रहण ते ज्ञान म्हणले जाते.

छद्मस्य जीवाला प्रथम दर्शन होते. नंतर ज्ञान होते. दर्शन झाल्याशिवाय ज्ञान होत नाही.

सामान्यविशेषात्मक पदार्थांचे जे सामान्य ग्रहण महासत्तारूप प्रतिभास त्यास दर्शन म्हणतात. हे दर्शन निर्विकल्प-निराकार म्हणले जाते. कारण येथे हा काहीतरी पदार्थ आहे असा सामान्य प्रतिभास असतो. हा पांढरा पदार्थ आहे. किंवा हा काळा पदार्थ असा विशेष प्रतिभास नसतो म्हणून याला निर्विकल्प-निराकार म्हणले आहे. पदार्थांच्या विशेष प्रतिभासांना सविकल्प-साकार-ज्ञान म्हणतात. दर्शन हे निराकार-निर्विकल्प असते.

दर्शनाचे ४ भेद आहेत- १) चक्षुदर्शन, २) अक्षुदर्शन, ३) अवधिदर्शन, ४) केवल दर्शन.

१) चक्षुदर्शन- चक्षुरिन्द्रियाने होणाऱ्या ज्ञानाच्या अगोदर जो सामान्य विशेषात्मक पदार्थांचा सामान्य प्रतिभास होतो. जे प्रकाशते जे दिसते ते चक्षुदर्शन होय. जे दिसते ते ज्ञान त्याचे अगोदर जे प्रकाशते ते दर्शन.

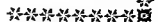
२) अक्षुदर्शन- चक्षुशिवाय याकीच्या इंद्रियांनी होणाऱ्या ज्ञानाच्या अगोदर जो पदार्थांचा सामान्य प्रतिभास होतो त्यास अक्षुदर्शन म्हणतात. इतर इंद्रियाने होणाऱ्या ज्ञानाचे अगोदर जो सामान्य प्रतिभास होतो ते अक्षुदर्शन होय.

३) अवधिदर्शन- अवधिज्ञानाचे पूर्वी होणारा जो सामान्य प्रतिभास ते अवधि दर्शन होय.

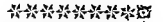
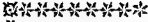
४) केवलदर्शन- केवल ज्ञानाबरोबर होणारा जो सामान्य प्रतिभास ते केवल दर्शन होय.

केवल ज्ञानामध्ये आपल्या ज्ञानाकारामध्ये सर्व ज्ञेय वस्तूचा युगपत् स्व-गरसत्तारूप एकाकार-ज्ञानाकाररूपच प्रतिभास होतो. मी शायक व हे माझे ज्ञेय असा भेदरूप-विकल्परूप प्रतिभास नसतो म्हणून केवलज्ञान व केवल दर्शनाने युगपत् निराकार-निर्विकल्प ज्ञानाकाराचेच ग्रहण होते. त्यामध्ये सर्व ज्ञेयाकार अंतर्भूत असतात म्हणून केवलज्ञान स्व-गरजायक-सर्वज्ञ म्हणले जाते. वास्तविक केवल ज्ञानाचा उपयोग स्व-प्रतिभासरूप असतो. स्व-प्रतिभासात पर-प्रतिभास हा अनायासी होतो म्हणून केवलज्ञान स्व-परप्रकाशक म्हणले जाते.

आरवात पाहिल्यानंतर आरवात पडलेले प्रतिबिंब हे सहजगत्या आपोआप दिसते. प्रतिबिंब पाहण्यासाठी प्रतिबिंबाकडे दृष्टि घावी लागत नाही. प्रतिबिंबाकडे दृष्टि वेणे हे अल्पज्ञानाचे सराण ज्ञानाचे चिन्ह आहे. दर्पणाकडे पाहणे हे निमल पूर्ण ज्ञान पूर्ण दर्शन आहे.

३) कृष्णादि ३ लेश्या- मध्यम अशाठ मरणारे जीव- गणिकाय-बायुकाय. विकलत्रय जीवात उत्पन्न होतात. देव व नारकी आपल्या आपल्या लेश्या परिणामानी यथायोग्य मनुष्य-तिर्यंच गतीत उत्पन्न होतात. देव देवगतीतून पुनः देवगतीत उत्पन्न होत नाहीत किंवा नरकगतीत उत्पन्न होत नाहीत. नारकीजीव पुनः नरकगतीत किंवा देवगतीत उत्पन्न होत नाहीत.

११ भव्यत्व मार्गणा

४) ज्याना अतंत चतुष्टय प्रगट होण्याची योग्यता असते त्याना भव्य म्हणतात. ज्याना योग्यता नसते त्याना अभव्य म्हणतात. भव्य जीव देखील २ प्रकारचे आहेत. १) ज्याप्रमाणे कुमारीमध्ये पुत्र होण्याची योग्यता असते. त्याप्रमाणे जे पुढे नियमाने मुक्त होणार आहेत ते भव्य होत. २) ज्याप्रमाणे विषवा स्त्रीमध्ये पुत्र होण्याची योग्यता असते पण पतीचा संयोग असंभव असल्यामुळे कधी पुत्र होत नाही. त्याप्रमाणे मुक्त होण्याची योग्यता असते. परंतु त्यांचे परिणाम कधीही मुक्त होण्यायोग्य होत नाहीत त्याना अभव्यसमभव्य म्हणतात.

अभव्य- ज्याप्रमाणे वांछ स्त्रीमध्ये पुरुष समागम झाला तरी पुत्र होण्याची योग्यता नसते त्याप्रमाणे ज्या जीवाने परिणाम मुक्त होण्यायोग्य कदापि होत नाहीत ते अभव्य जीव होत. अभव्य जीव राशि युक्तांत प्रमाण अतंत आहेत. संतारीराशिदून अभव्यराशि उणा केली असता भव्य जीवराशि अतंतानंत आहे.

मुक्त जीव पूर्वी संतारी होते या अपेक्षेने ते भव्य राशीमध्ये येतात तथापि मुक्त झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये भव्यत्व-अभव्यत्व हा विकल्प नसतो म्हणून ते भव्य-अभव्य विकल्पातीत म्हटले जातात.

१२ सम्यक्त्व मार्गणा

१) सहा द्रव्य, पात्र अस्तिकाय द्रव्य, सात तत्त्व-नव पदार्थ यांचे जसे स्वरूप शास्त्रात सांगितले तसे यथार्थ श्रद्धाने करणे ते सम्यग्दर्शन होय

दर्शन मोहाचा उदय- उपशम-क्षय-क्षयोपशम असताना सम्यक्त्व गुणाच्या ज्या अवस्था होतात त्या अपेक्षेने सम्यक्त्व मार्गणेचे ६ भेद आहेत.

१) क्षायिक सम्यक्त्व- दर्शन मोहाच्या तीन प्रकृति व अंततानुबंधीच्या ४ प्रकृति या ७ प्रकृतींचा क्षय झाला असताना ध्रुव आत्मतत्त्वाचे जे दर्शन ते क्षायिक सम्यग्दर्शन होय. (गुण ४ ते १४)

२) उपशम सम्यक्त्व- ७ प्रकृतींचा उपशम झाला असताना जे आत्मतत्त्वाचे दर्शन ते उपशम सम्यग्दर्शन होय. (गुण ४ ते ११)

३) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व- ७ प्रकृतींपैकी ६ प्रकृतींचा सर्व घातोचा पुढे उदयास येणाऱ्याचा सदवस्थारूप उपशम व वर्तमानवाली उदयास येणाऱ्यांच्या उदयाभावी क्षय व सम्यक्त्व प्रकृतीचा उदय असताना जे सम्यग्दर्शन प्राप्त होते परंतु त्यामध्ये बल-मलिन अगाढ दोष उत्पन्न होतात ते क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होय. (गुण ४ ते ७)

४) सम्यग्मिष्यात्व- सम्यग्मिष्यात्वरूप मिथ्य प्रकृतीचा उदय असताना धड सम्यक्त्वरूप नाही व धड मिष्यात्वरूप नाही असे मिथ्य परिणाम होतात त्यास सम्यग्मिष्यात्व म्हणतात. (गुण २)

५) सासादन- अंततानुबंधीचा उदय असताना सम्यक्त्वापासून च्युत होतो पण मिष्यात्वाचा उदय नसल्यामुळे जोपर्यंत मिष्यात्व परिणाम नसतात त्या ममत्या अवस्थेला सासादन म्हणतात. (गुण २)

आतील गाडीचा असतो, ज्याचा अभिप्राय दुसऱ्यास लवकर समजत नाही. सदैव शोष घेतो, दुसऱ्याला फसविण्यात जो चतुर असतो. धन-धान्यादि परिग्रहाविषयी ज्याला तीव्र अत्यंत आसक्ति असते.

३) कापोतलेस्येचे चिन्ह— एष्ट होणे, दुसऱ्याची निंदा-आपली प्रशंसा, तीव्र शोक, तीव्र भय, अनुया द्वेष करणे, दुसऱ्याचा पराभव करण्यात आनंद मानणे, दुसऱ्यावर विस्वाम न ठेवणे, आपणासारखे सर्व जग फसविणारे आहे असे समजणे, दुसऱ्यानी आपली स्तुति केली तर आनंद मानणे, हानि-लाभ याचा विचार न करणे, युद्धामध्ये मरण यावे अशी प्रार्थना करणे, आपली स्तुति करणाऱ्याला आपले सर्वस्व देण्यात अभिमान घाटणे, कार्य-अकार्याचा विचार न करणे.

४) पीतलेस्येचे चिन्ह— कृत्य-अकृत्य, सैन्य-अग्रेच्याचा, भय-अभय्याचा विचार करणे, सर्वांवर समान दृष्टी ठेवणे, भेदभाव न ठेवणे, दया दानामध्ये रत असणे, मृदु सापण करणे.

५) पद्मलेस्येचे चिन्ह— त्यागी-भद्रपरिणामी, उज्वल परिणाम ठेवणारा, धामाशील, देव-गुरु दाखव यांची भक्ति-पूजा करण्यात लीन असणे.

६) शुक्ललेस्येचे चिन्ह— पक्षपात न करणे, निदान-भावीभोग सुखाची इच्छा न करणे, समताभाव ठेवणे, रागद्वेष न करणे हे शुक्ललेस्येचे चिन्ह समजावे.

कोणत्या लक्ष्या परिणामाने जीव कोणत्या गतीत जातो हे वर्णन पुढील जीवनाचा सूचक चित्रपट आहे—

१) शुक्ललेस्या उल्कृष्ट अंशात मरणारा जीव सर्वार्थसिद्धीत जन्म घेतो. शुक्ललेस्या जघन्य अंश व मध्यम अंशात मरणारे जीव शतारसहस्रार आमत-प्राणत-आरण-अच्युत-नऊ प्रवेयक-नऊ अनुदिश, इतर चार अनुत्तर विमानापर्यंत उत्पन्न होतात.

२) पद्मलेस्या— उल्कृष्ट अंशात मरणारा जीव सहस्रार स्वर्गात उत्पन्न होतो. पद्मलेस्या जघन्य अंशात मरणारा जीव सानत्कुमार-मार्हेद्र स्वर्गात उत्पन्न होतो. मध्यम अंशात मरणारे जीव मध्यम वर्गात उत्पन्न होतात.

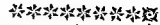
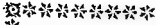
३) तेजोलेस्या— उल्कृष्ट अंशात मरणारा जीव सानत्कुमार-मार्हेद्र-स्वर्गाच्या अंतिम पटलात चक्रनामक इंद्रक श्रेणीवद्ध विमानात उत्पन्न होतो. जघन्य अंशात मरणारा जीव सोमं ऐशान स्वर्गाच्या ऋजुनामक इंद्रक व श्रेणीवद्ध विमानामध्ये उत्पन्न होतो.

४) कृष्णलेस्या— उल्कृष्ट अंशात मरणारा जीव ७ व्या नरकाच्या अवधि स्थान नामक इंद्रकविलामध्ये उत्पन्न होतो. जघन्य अंशात मरणारा जीव ५ व्या नरकाच्या अंतिमपटल तिमिर नामक इंद्रकविलामध्ये उत्पन्न होतो.

५) नीललेस्या— उल्कृष्ट अंशात मरणारा जीव पाचव्या नरकाच्या द्विचरिम पटलात अंशनामक इंद्रकविलात उत्पन्न होतो. जघन्य अंशात मरणारा जीव ३ व्या नरकातील अंतीमपटलात संप्रज्वलित नामक इंद्रकविलात उत्पन्न होतो.

१) कापोत लेस्या— उल्कृष्ट अंशात मरणारा जीव ३ व्या नरकाच्या द्विचरिम पटलात संज्वलित नामक इंद्रक विलात उत्पन्न होतो. जघन्य अंशात मरणारा जीव १ व्या नरकाच्या सोमन्त नामक प्रथम इंद्रक विलात उत्पन्न होतो.

२) कृष्णादि ४ लेस्या— मध्यम अंशात मरणारे जीव. भवनत्रिक (भवनवासी-व्यंत-र-ज्योतिष्क) देवात उत्पन्न होतात. तसेच पृथ्वीकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय जीवात उत्पन्न होतात.

घरणेन्द्रांना सेवन करण्यास योग्य भोग आणि त्रिभुवनाला जिकणारी राज्य लक्ष्मी तथा ज्यात धनूचा समूह क्षीण झाला आहे असे राज्य आणि देवागनांच्या नृत्यलीलांना जिकणाऱ्या स्त्रिया आणि इतरही आनंदरूप वस्तु मला कशा मिळतील असे चिंतन करण्याला भोगार्तध्यान म्हणतात.^१

आर्तध्यान (चारही प्रकारचे) अत्यंत अशुभ कृष्ण, नील आणि कापोत लेश्यांच्या आश्रयाने उत्पन्न होतात, त्यांचा काळ अंतर्मुहूर्त आहे आणि आलंबन अशुभ आहे.^२

आर्तध्यान संसाराचे कारण आहे.^३ याचे फल तिर्यंच गति आहे.^४

अविरत, देशविरत आणि प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवांना आर्त ध्यान होते. अविरत आणि देशविरत गुणस्थानवर्ती जीवांना चारही, प्रमत्त संयत गुणवर्ती जीवांना निदान (४ था प्रकार) आर्तध्यानाशिवाय शेष प्रमादवशा कदाचित् होतात.^५

सर्वसाधारणपणे आर्तध्यानी जीव कसा असतो याचे स्वरूप ज्ञानार्णव ग्रंथात खालीलप्रमाणे दिले आहे. (वाहू चिन्ह)

प्रत्येक गोष्टीत सन्देह (शंका) असतो, नंतर त्या जीवाला शोक होतो, भीति वाटते, तो प्रमादी असतो, कलह (भांडण) करतो, त्याला चित्त भ्रम होतो, भ्रंती होते, तो चंचल चित्त असतो, त्याला विषय सेवनात उत्कंठ असते, तो निद्रालु असतो, अंगात जडता असते, खेद असतो....^६

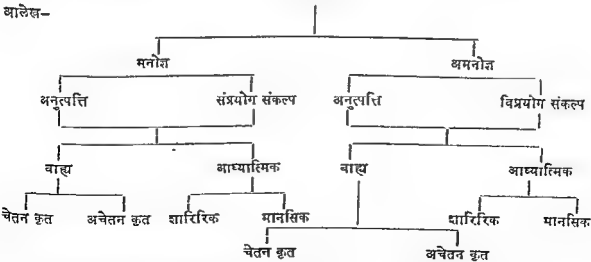
आध्यात्मिक दृष्टिकोणातून आर्तध्यान—

बरीलप्रमाणे सारांशरूपाने आर्तध्यानाचे स्वरूप पाहिले. हे आर्तध्यान आगम दृष्टिकोणातून आहे. आता आध्यात्मिक दृष्टिकोणातून याचे लक्षण चारित्रसार ग्रंथात खालीलप्रमाणे दिले आहे. पहा—

तत्रार्तं बाह्याध्यात्मिकभेदाद् द्विविकल्पं ।^७ म्हणजेच ते आर्तध्यान बाह्य आणि अध्यात्म अशा दोन प्रकारचे आहेत....आध्यात्मिक आर्तध्यान चार प्रकारचे असल्याचा उल्लेख आहे. त्या आधारे जं. सि. को. मध्ये खालीलप्रमाणे बालेख दिला आहे. स्वसंवेद्यमाध्यात्मिकार्तध्यान । असे आध्यात्मिक आर्तध्यानाचे लक्षण सांगितले आहे. बर्ग हा को (इतर जन ज्याचे अनुमान करू शकतात ते बाह्य आर्तध्यान) ज्याला केवळ आपलाच आत्मा जाणू शकतो ते आध्यात्मिक आर्तध्यान होय.

आर्त-ध्यान

आलेख—

१. ज्ञानार्णव— २५।३४ चे आधारे.

४. जं. सि. को. १।२८७

६. ज्ञानार्णव— २५।४३ चा सारास

२. महापुराण— २९।३८

५. द्रव्य सप्रह, त मूल, ज्ञानार्णव ६.

७. मूल शय अवल नमस्वामुळे उताव जैवेन्द्र तिडार कोरावरून घेतला आहे.

३. सर्वार्थसिद्धी— ९।२९

४. ग्रंथातील वर्णनावरून सारास.

५. मूल शय अवल नमस्वामुळे उताव जैवेन्द्र तिडार कोरावरून घेतला आहे.

आगम आणि अध्यात्म--

गामान्य विरोधरूपाने सर्व पदार्थांचे निष्पन्न आगमामध्ये केलेले अर्गने आणि वेगळ आत्म्याच्या आश्रयाने अध्यात्म सांगते. सौतराग सर्वज्ञानी सांगितलेल्या गूढा प्रत्यादिकावर म. श्रद्धा न. प्रविशान आगमामध्ये असते तर अर्भेद रत्नत्रय प्रतिपादक अर्थ व पदार्थांचे व्याख्यान अध्यात्मशास्त्राने अर्गने. गोमटशास्त्रादि आगम ग्रंथ आहेत समग्र मारादि अध्यात्म ग्रंथ आहेत. ध्यानाच्याच अंगेक्षेने मांगान्याचे शास्त्रे तर आगम भाषेप्रमाणे ध्यानाचे अनेक प्रकार आहेत. अध्यात्म भाषेने परम शब्द श्रुत्यम्याग्नी आणि परिपूर्ण ज्ञानाचा धारक भगवान् निजात्मा आहे त्यात उपादेय वृद्धि ठेऊन, नंतर "मो अनजज्ञानाचा धारक आहे इ. रूपाने प्रत्यक्ष धर्मध्यान आहे.... निजज्ञानात्म्यामध्ये निर्विकल्प ध्यानरूप शुक्लध्यान आहे"।

प्रस्तुत लेखामध्ये अध्यात्म दृष्टिकोणातून अधिक विचार करायचा आहे. प्रमोभात आगमनापेने देखील विचार करू-

ध्यानाचे प्रकार--

ध्यानाचे मुल दोन भेद आहेत १ अग्रगत व २ प्रगत विधा १ अनुभूति व २ शुभ प्राप्तिग्याने वरील भेद अनन्त तरी गूढम दृष्टीने अनेक भेद आहेत-

पापायवहेतुत्वादनुभूत अग्रगतामांनरीध्यानप्रयत्न, शुभ कर्ममदकालनिर्दहनमनस्य परमशुद्धिप्रयत्न प्रगताम् । अने मने माध्यात्म स्वरूप सांगितलेले आहेत. अर्थात् ज्या ध्यानाने पापायव होणात ते अग्रगत (आत आणि रीत) आणि ज्यामुळे कर्मांची निजंता होती ते प्रगत ध्यान आहे. आगमाप्रमाणे प्रथम अग्रगत ध्यानाचे धोडनयात स्वरूप पाहून नंतर प्रगत ध्यानाचा विस्ताराने विचार करू.

आतध्यान--

श्रुत दुःखं, अर्धनर्तितर्वा, तत्र भवमाजंम् ।। श्रुणजे आतं शब्द 'श्रुत' अथवा 'अर्धन' यांची एका शब्दाने झाला आहे. श्रुत श्रुणजे दुःख आणि अर्धन श्रुणजे पीडा (अर्धन अर्ति.) यामध्ये (दुःगात आणि पीडेमध्ये) जे होते ते आतध्यान होय.

याचे १ अनिष्ट योगज, २ इष्ट विद्योगज, ३ भोगातं (येदना प्रभव) व ४ निदान अने पार भेद आहेत. धोडनयात स्वरूप अने, १) अनिष्ट पदार्थांच्या संयोगाने होणारे, २) इष्ट पदार्थांच्या विद्योगाने होणारे ३) रोग प्रकोपाच्या पीडेने होणारे व ४) आगामी काळातील भोगांच्या चांछेने होणारे. असे चार प्रकार आहेत.

.. स्वजन धन धारी याचा नाश करणारे अग्नि, जल, विष, शस्त्र, सर्प, सिंह, दैत्य तथा स्वच्छ जीव, जल जीव किंवा दुष्टजन, वैरी, राजा आदि अनिष्ट पदार्थांच्या संयोगाने अनिष्ट योगज आतध्यान होते."

जे राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, कुटुंब, मित्र, सौभाग्य भोगादिकांचा नाश झाल्यावर तसेच चित्तात प्रीती उत्पन्न करणाऱ्या सुन्दर इन्द्रियाच्या विषयाचा प्रवृत्तभाव असताना संघात, पीडा, भय, शोक, मोहामुळे निरंतर रोदरूप होणे इष्टविद्योगजनित आतध्यान आहे."

वातपित्तकाच्या प्रकोपाने उत्पन्न झालेल्या धारीराचा नाश करणाऱ्या वीर्यपिशा प्रवळ आणि क्षणाक्षणात उत्पन्न होणाऱ्या कास (शोकला) स्वास मगंदर, जलोदर, वाय्वंथ, कोड, बतिसार, ज्वरादिक रोगांनी मनध्याना जो व्याकुलता होते ते रोगपीडाचिन्तवन आतध्यान आहे."

ध्यान-आत्मसाधना

व्याख्या : आत्म्यात रममाण होणे

जीवाचे परमोत्कृष्ट ध्येय मोक्ष आहे. हे ध्येय स्व-स्वरूपानुभूत जीवाला प्राप्त होऊ शकते. स्वरूपाभिमूख होण्यासाठी ध्यान आवश्यक आहे. ध्यानासंबंधी सर्वात प्रसिद्ध व्याख्या तत्त्वार्थ सूत्रात आहे. ती अशी,

“एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम् .... ॥ १-२७ ॥

चित्तवृत्तींना अन्य क्रियेपासून परावृत्त करून एका विषयामध्ये स्थिर करणे म्हणजे ध्यान होय.

आत्मोन्नतीच्या दृष्टीने विचार करताना ही व्याख्या खालीलप्रमाणे होईल-

अप्पा अणम्मि रओ इणमेव परं हवे ज्ञाणं ।

(द्रव्यसंग्रह गाथा-५६)

म्हणजे ज्यायोगे आत्मा आत्म्यामध्ये रममाण होऊन स्थिर होईल तेच परम-श्रेष्ठ-ध्यान आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये ध्यानासंबंधी सर्वांगीण विचार करावयाचा आहे.

ध्यानं चित्तवृत्तिनिरोधः-

अमर कोशामध्ये योग शब्दाची व्याख्या करताना ध्यान शब्दाचा बरोल अर्थ केला आहे. (१।२२) अ. पतजलीने देखील योग सूत्रात योग शब्दाची व्याख्या चित्तवृत्ति निरोधः अशी केली आहे.

या दोन्ही व्याख्येमुळे ध्यान आणि योग एकच. जैनदर्शनामध्ये योग आणि ध्यान याचा सविस्तर विचार केलेला आहे. बौद्ध ग्रंथांमध्येही योगाचा अर्थ ध्यान असा केलेला आहे. वैदिक संस्कृतीमध्ये हठयोगाला अत्यंत महत्त्व आहे. जैन आणि बौद्ध ध्यामध्ये मात्र हठयोगाला काहीच स्थान नाही. जैनदर्शनामध्ये योगाचा विचार करताना मनाचा तर विचार आहेच शिवाय वचन आणि काय (शरीर) या संघेयाने सविस्तर विवेचन आहे. ध्यानासंबंधी विवेचनाचे वेळी त्याचे अनेक प्रकार पद्धति इ. चा खुलासेवार निर्देश आहे. सर्वसाधारणपणे अशी मान्यता प्रचलित आहे की, ध्यान आणि योग हे जवळ जवळ एकच पण जैनमान्यता त्यांच्याशी सहमत नाही-

एकाग्र चित्तानिरोध-

तत्त्वार्थ सूत्रामधील “एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम्” ही व्याख्या बर आलेली आहे. त्याचा आपण थोडा विचार करू-

अग्र म्हणजे टोक किंवा मुख. ध्यानामध्ये अवलंबन एकाचेच अथवा. एकाच ठिकाणी लक्ष केंद्रित करणे असा एकाग्र याचा अर्थ. चित्ता या शब्दाचा अर्थ काळजी, व्याधि, मानसिक व्यथा असा अर्थ ध्यान प्रकरणी घेणे अनुचित आहे. अमरकोशा (१।२८-२९) मध्ये धर्म चित्तानाच्या दोन नांवांमध्ये ‘धर्मं चित्ता’ हे एक नांव आहे आणि स्मरण या अर्थी देखील चित्ता हा शब्द दिलेला आहे. दुसरा अर्थ ध्यान प्रकरणात जुळतो. निरोध म्हणजे अभाव हा अर्थ येथे घेता येणार नाही. कारण जर अभाव असा अर्थ घेतला तर ध्यान निविषय अभावरूप ठरेल पण चित्ता ज्या विषयाचे अवलंबन घेईल तदनुरूप प्रवर्तते म्हणून सद्भावरूप आहे. तेव्हा एकाग्र चित्तानिरोध याचा अर्थ असा की, अन्य पदार्थांचे अवलंबन सोडून एकाच पदार्थाचे अवलंबन घेणे म्हणजे ध्यान. निरोधशब्द भावसाधनरूप न घरता कर्मसाधनरूप ध्यावा त्यामुळे निरोधरूप झालेली चित्ता असेच ज्ञान चचलपणा सोडून एकाग्र होईल तेच ज्ञान. (वान्याने रहित वातावरणात अग्नीची ज्योत ज्याप्रमाणे स्थिर दीप्तिमान असतेत्याप्रमाणे.)

१. सर्वार्थसिद्धि वचनिका या ग्रंथातून भावाचे घेतला आहे (अ. १ मू-२७)

६) मिथ्यात्व- मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी यांचा उदय अग्रताना जे जीवाचे अतत्त्वश्रद्धाने मग परिणाम होतात ते मिथ्यात्व होय. (गुण १)

१३ संतित्व मार्गणा

ज्यांना संता म्हणजे मन सारासार विचार करण्याची बुद्धि असते त्यांना संता म्हणतात. मनुष्य-देव-नागकी सर्व संतांचे असतात. तिर्यंचाचकी काही पंचेन्द्रिय तिर्यंच संता असतात. पशु-पक्षी यंगरे ज्यांना संता म्हणजे मन नसते ते असंजा जीव होत. ऐन्द्रिय-श्रोत्रिय-भीन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय जीव सर्व अंशमीच असतात. पंचेन्द्रियांची माहीती पंचेन्द्रियतिर्यंच असंजी असतात.

१४ आहार मार्गणा

औदारिक-वैश्वियिच-आहारक-सारीराना योग्य अशा मोनर्ग आहारवर्णा पुद्गल परमाणूना ग्रहण करणे यास आहार म्हणतात. हा मोनर्ग आहार जे जीव ग्रहण करतात ते आहारक होत. जे ग्रहण करीत नाहीत ते अनाहारक होत. एक भव सोडून दुसरा भव धारण करण्यासाठी जे गमन ती विग्रहणीत होय. विग्रहणीमध्ये एक समय, दोन समय, किंवा तीन समयसंयंत जीव अनाहारक असतो. नवीन भव धारण करताच नंतर आहारक होतो.

संसार अवस्थेत १ ते १३ गुणस्थानांपर्यंत कर्मांचे ग्रहण निरंतर असते. विग्रहणीत देखील कर्मांचे ग्रहण चालू असते. येथे नौकर्मवर्णनेच्या ग्रहणाच्या अंशेनेच आहारक अनाहारक भेद विचरित आहेत.

याप्रमाणे जीवाचे मार्गणा-अभ्येयण-शोध करण्यासाठी ही १४ मार्गणास्थाने जाणून घेणे आवश्यक आहेत. ही केवळ ज्ञातव्य आहेत. आश्रय करण्यायोग्य उपादेय नाहीत.

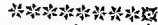
ही जीवाची राहण्याची स्थान आहेत. ही जीवाची उपाधि आहे. वास्तविक हे जीवतत्त्व नाही. ही मार्गणास्थाने नित्य अचेतन-अजीवतत्त्व आहे. यांचेविषयी एकत्वबुद्धि, ममत्वबुद्धि, अहंकार-ममकार ही तत्त्वाची महान् भूल आहे. याना जीवतत्त्व समजून त्याविषयी इष्ट-उपादेय बुद्धि ठेवणे हे मिथ्यादर्शन आहे.

सिद्ध अवस्थेत या १४ मार्गणस्थानांपैकी केवळ तीनच स्थाने शिल्लक राहतात- १) ज्ञानमार्गणेतील १ केवलज्ञान, २) दर्शन मार्गणेतील १ केवल दर्शन, ३) साम्यवत्त्व मार्गणेतील १ क्षायिक साम्यवत्त्व.

याकीची कोणतीच मार्गणास्थाने शिल्लक राहात नाहीत. सर्वांचा अभाव होतो. ज्याप्रमाणे दर्पण व वस्तु हे दोन पदार्थ सत् आहेत तसे या दोहोंच्या संयोगात दर्पणात दिसणारे प्रतिबिंब हे तावत्काल दिसते. पण ती वास्तविक मूलमूत कोणतीच वस्तु नसते, अवस्तु असते. दर्पण व वस्तु यांचा वियोग (समोरासमोर नसताना) झाला की प्रतिबिंब दिसत नाही. ते प्रतिबिंब कोठे गेले, त्याचे काय झाले हे प्रश्न निरर्थक ठरतात.

हे सर्व दिसणारे जग तसेच इंद्रजाल-माया आहे. जीव व कर्म दोहोंच्या संयोगात तावत्काल आपले सुंदर रूप जगास दाखवून जगास भुरळ घालते.

दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते. पण वस्तुदृष्टी ज्ञानी या तावत्काल दिसणाऱ्या पण वस्तुनिष्ठ नसणाऱ्या इंद्रजालाला वस्तुमूत समजत नाही त्याचा आदर करीत नाही. त्याचेविषयी इष्ट-उपादेय बुद्धि ठेवीत नाही. ती वस्तुमूत असणाऱ्या आपल्या शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावात स्थिर होती. तोच धरा सुखी होती.

धरणेन्द्रांना सेवन करण्यास योग्य भोग आणि त्रिभुवनाला जिकणारी राज्य लक्ष्मी तथा ज्यात शत्रूंचा समूह क्षीण झाला आहे असे राज्य आणि देवांगनांच्या नृत्यलौलांना जिकणाऱ्या स्त्रिया आणि इतरही आनंदरूप वस्तु मला कशा मिळतील असे चिंतन करण्याला भोगार्तध्यान म्हणतात.^१

आर्तध्यान (चारही प्रकारचे) अत्यंत अशुभ कृष्ण, नील आणि कापोत लेश्यांच्या आश्रयाने उत्पन्न होतात, त्यांचा काळ अंतर्मुहूर्त आहे आणि आलंबन अशुभ आहे.^२

आर्तध्यान संसाराचे कारण आहे.^३ याचे फल तिर्यच गति आहे.^४

अविरत, देशविरत आणि प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवांना आर्त ध्यान होते. अविरत आणि देशविरत गुणस्थानवर्ती जीवांना चारही, प्रमत्त संयत गुणवर्ती जीवांना निदान (४ था प्रकार) आर्तध्यानाशिवाय शेप प्रमादवश कदाचित् होतात.^५

सर्वसाधारणपणे आर्तध्यानी जीव कसा असतो याचे स्वरूप ज्ञानार्णव ग्रंथात खालीलप्रमाणे दिले आहे. (बाह्य चिन्ह)

प्रत्येक गोष्टीत सन्देह (शंका) असतो, नंतर त्या जीवाला शोक होतो, भीति वाटते, तो प्रमादी असतो, कलह (भांडण) करतो, त्याला चित्त ध्रम होतो, भांती होते, तो चंचल चित्त असतो, त्याला विषय सेवनात उत्कंठ असते, तो निद्रालु असतो, अंगात जडता असते, खेद असतो....^६

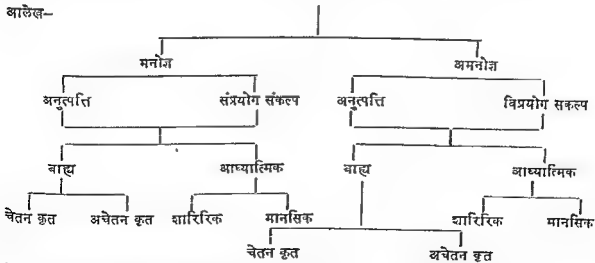
आध्यात्मिक दृष्टिकोणातून आर्तध्यान—

बरीलप्रमाणे सारांशरूपाने आर्तध्यानाचे स्वरूप पाहिले. हे आर्तध्यान आगम दृष्टिकोणातून आहे. आता आध्यात्मिक दृष्टिकोणातून याचे लक्षण चारित्र्यसार ग्रंथात खालीलप्रमाणे दिले आहे. पहा—

तत्रार्तं बाह्याध्यात्मिकभेदाद् द्विविकल्पं ।^७ म्हणजेच ते आर्तध्यान बाह्य आणि अध्यात्म अशा दोन प्रकारचे आहेत ...आध्यात्मिक आर्तध्यान चार प्रकारचे असल्याचा उल्लेख आहे. त्या आचारे जे. सि. को. मध्ये खालीलप्रमाणे आलेख दिला आहे. स्वसंबेधमाध्यात्मिकार्तध्यान । असे आध्यात्मिक आर्तध्यानाचे लक्षण सांगितले आहे. अर्थ हा की (इतर जन ज्याचे अनुमान करू शकतात ते बाह्य आर्तध्यान) ज्याला केवळ आपलाच आत्मा जाणू शकतो ते आध्यात्मिक आर्तध्यान होय.

आर्त-ध्यान

आलेख—

१. ज्ञानार्णव— २५।३४ चे आचारे.

४. जे. सि. को. १।२८७

६. ज्ञानार्णव— २५।४३ चा सारांश

२. महापुराण— २५।३८

५. द्रव्य सङ्ग्रह, त. सूत्र, ज्ञानार्णव ६. ग्रंथातील वर्णनावरून सारांश

७. मूळ ग्रंथ जवळ नसल्यामुळे उतावा जैनेन्द्र विद्वान कोरावळून घेतला आहे.

આગમ આજિ અધ્યારન--

मामास्य विनोदप्रदाने सर्वं प्रदास्यति निश्चयः प्राप्तमामस्ये वेदेऽङ्गोऽस्ति वेदः प्राप्तमामस्य
आश्रयाने अध्यात्म साधने. श्रीराम सर्वज्ञानि सावित्रीत्या मता इत्यादिवाच्यं य. प्रधानं इ. भे प्रविष्टान्
आनमामस्ये अगते तत्र अभेद रसतत्त्व प्रतिपादक जयं य प्रदास्यति स्वाभाव्य अध्यात्मसाधनाय अगो. गोमयप्रसादि
आगम शेष आत्मे समन मारादि अल्पतम एव जायेत. स्वाभाव्याय ज्ञेयते सर्वज्ञानाभे ज्ञाने यत्र आगम भाष्यप्रदाने
ध्यानाभे अनेक प्रकार जायेत. अध्यात्म भाष्ये परम मूढ भ्रमज्ज्ञानात् आनि दृष्टिपूर्व आनसाया पात्रक भवमान
निजात्मना आदि रसाय उपादेय बुद्धि टेजः, नंतर "मो अन्तर्ज्ञानाया पात्रक आदे इ ज्ञाने प्रवृत्त परमध्यान
आदे ... निजगदात्म्यास्ये निश्चितत ध्यानमय मन्त्रप्रदान आदे"।

प्रस्तुत भेगामध्ये अध्यात्म दृष्टिसौभाग्य अष्टविंशवार वरादनाया भाः प्रगतीतान् थागमनायेन
देगोल विचार मः-

ध्यानाचे प्रकार—

प्यानाने मृत्यु होणे नंतर आणि १ अग्रगण्य व १ प्रगण्य जिवा १ अनुभूत व १ गुप्त प्रासुप्त्याने घरील भेद असले तरी मृत्यु हाट्याने खनेक नंतर प्राप्त होणे—

[illegible]

आतं ध्यान—

कृष्ण दुःखं, अर्धनमस्तिर्वा, तत्र भवमात्रम् ।' शृङ्गरे आनं वचः 'श्रुत' अपवा 'अर्धन' मांनं। एषा
मन्त्राने शाला आदि. श्रुत शृङ्गरे दुःख आनि अर्धन शृङ्गरे पोडा (अर्धन अतिः) वामप्यं (दुःखा आनि
पोडमध्यं) जे होने ते आतंप्पान होय.

याने १ अनित्य योगज्ञ, २ इष्ट विद्योगज्ञ, ३ भोगानं (वेदना प्रसव) व ४ निदान अने चार भेद आहेत. घाटनयान स्वरूप अने, १) अनित्य पदार्थाच्या संयोगाने होणारे, २) इष्ट पदार्थाच्या विद्योगाने होणारे ३) रोग प्रकोपाच्या पीडने होणारे व ४) आगामी वाचनातील भोगाच्या घाटने होणारे, अने चार प्रकार आहेत.

...स्वजन धन धरीर याचा नाश करणारे अग्नि, जल, विष, शस्त्र, सारं, मित्र, दैत्य तथा स्वच्छ जीव, जल जीव किंवा दुष्टजन, घेरी, राजा आदि अनिष्ट पदार्थांच्या गणोपाने अनिष्ट योगज आतंभ्यान होते."

जे राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, वृद्ध, मित्र, गोमांस भोगादिनांषा नाश क्षान्द्यावर तसेच चित्तात प्रीती उत्पन्न करणाऱ्या सुन्दर इन्द्रियाच्या विषयांचा प्रवृत्ताभाष असाताना मंत्रांग, पीडा, धर्म, दोष, मोहामुक्ते निरंतर नंदन होणे इष्टविषयोजनित आर्तघ्यान आहे.^१

वातपित्तकफाद्या प्रकोपाने उत्पन्न झालेल्या क्षरीररुचा नास करणाऱ्या शोषविशत प्रवृत्त आणि क्षणक्षणाला उत्पन्न होणाऱ्या काग (सोकला) श्वासा मगदर, जलोदर, वार्धस्य, कोड, अतिसार, ज्वरादिक रोगांनी मनुष्याना जी व्याकुलता होते ते रोगपीडाक्षिप्तवन आतंघ्यान आहे.^७

१ मून पाहूड वे तात्पर्य वृत्ती (१७३१२५५१११ वे ६१५५५५) चा भावार्थ. २. द्रव्य गणह गापा ४८ वरीत
गणहदेवहृत, सरहृत टीका. ३ स्वाभिवक्तिवेयानुप्रेषा गापा ४७० ची सरहृत टीका ४. शब्दार्थनिष्ठि- ११२८ (गणून टीका)
५. भावार्थव- २५१२५ वे भाषाटे ६ भावार्थव- २५१२९ वे भाषाटे ७ भावार्थव २५१३२ वे भाषाटे.

- ९) शुद्धात्मतत्त्वाच्या भावनेला धर्म म्हणतात.
- १०) शुद्धात्मतत्त्वाची प्रतीति, दृष्टीला धर्म म्हणतात.
- ११) उत्तमक्षमादि दश विशुद्ध भावाला धर्म म्हणतात.
- १२) जीवादि तत्त्वाचे यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ध्यान आणि अव्रतत्यागरूप भेदरत्नत्रयाला धर्म म्हणतात
- १३) समता, वंदनादिक साधूच्या सहा आवश्यक क्रिया पालन करणे यास धर्म म्हणतात.
- १४) जो दुःखापासून सोडवून उत्तम सुखात घेऊन जातो त्यास धर्म म्हणतात.
- १५) देवपूजा, गुरुपास्ति आणि थावकाच्या ६ कर्तव्याला पालन करणे यास धर्म म्हणतात.
- १६) जीवदया करणे यास धर्म म्हणतात.^१

प्राणायाम- श्वास हळूहळू आत ओढणे पूरक आहे, त्याला थांबवून ठेवणे कुंभक आहे आणि नंतर हळूहळू बाहेर सोडणे रेचक आहे. या तिन्हींना मिळून प्राणायाम म्हणतात. चित्ताची एकाग्रता झाल्यावर श्वास निरोप आपोआप होतो. म्हणून जेनाचार्यांनी यास अधिक महत्त्व दिले नाही. महापुरुषांमध्ये मनोयोग, काययोग व वचनयोग या तिन्हींचा निग्रह करणे आणि शुभ भावना ठेवणे यास प्राणायाम म्हटले आहे. शानार्णव ग्रंथात वरेच विस्ताराने वर्णन आहे.

चार मंडल- ध्यान सिद्धीसाठी मनाला एकाग्र करण्यासाठी पूर्वाचार्यांनी प्राणायामाची प्रशंसा केली आहे.^२ पृथ्वी मंडल, अग्नि मंडल, तेजोमंडल व पवनमंडल अशा मंडल चतुष्टयाचे वर्णन शानार्णवामध्ये आहे. प्रथम पृथ्वीमंडल नंतर वरूणमंडल, नंतर पवनमंडल व शेवटी तेजोमंडल जाणावे. असे जरी म्हटले आहे तरी ते जाणणे अचिंत्य आहे असे श्री शुभचंद्राचार्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे.

मोक्षमार्गात अकार्यकारी- मोक्षाभिलाषी जीवाना प्राणायामाचा उपयोग फारसा होत नाही, कारण द्वासीच्छ्वास थांबवण्याच्या वेदनेमध्ये शरीरपात होऊ शकतो.^३ श्री शुभचंद्राचार्यांनी देखील सांगितले आहे की, 'प्राणायामात पवन साधनेमुळे विक्षिप्त झालेले मन स्वास्थ्य प्राप्त करीत नाही.....पवन चातुर्य शरीराला सूक्ष्म स्थूलादि करणे रूप अंगाचे साधन आहे, यामुळे मुक्तीची इच्छा करणाऱ्या मुनीला विघ्नाचे कारण आहे.... कारण हे (प्राणायाम) आत्म्याला सन्देह आणि पीडेचे कारण आहे.....जो मुनी संसार वेह आणि भोगापासून विरमत आहे, कपाय मन्द आहेत, जो विशुद्ध भावयुक्त आहे. नीतराग आणि जितेन्द्रिय आहे, त्याने प्राणायामाची प्रशंसा करणे योग्य नाही.'^४

परमात्म प्रकाश ग्रंथामध्ये असे सांगितले आहे की,.... "वायुधारणा वांछा पूर्वक होते आणि वांछा मोहापासून निर्माण होणारी विकल्परूप आहे, वाछा मोहाचे कारण आहे.....वायुधारणेने मुक्ति होत नाही, कारण वायुधारणा शरीराचा धर्म आहे, आत्म्याचा नाही."^५- योडवयात असे की, प्राणायाम मोक्षमार्गामध्ये कार्यकारी होऊ शकत नाही. प्राणायाम कौमुद्यमाय आहे, त्याचे पारमार्थिक फल काहीच नाही. वायुधारणेमुळे शरीर निरोगी होते, हलके होते. वायु धारणेने मुक्ति होत नाही असे परमात्म प्रकाश ग्रंथात म्हटले आहे.

ध्यान आणि प्राणायाम- रागादि सोडल्यामुळे वायुविरोध स्वयमेव होतो. हे सांगणारे पुढील अत्यंत महत्त्वाचे वाक्य पहा- "यदायं जीवो रागादिपरभावशून्यनिर्विकल्परसमापौतिष्ठति तदयममुच्छ्वासरूपो वायुर्नासिका छिद्रद्वयं वर्जयित्वा स्वयमेवानीहितवत्या तालुप्रदेशे यत् केनात् सोपाष्टमभागप्रमाण छिद्रं तिष्ठति तेन क्षणमात्रं दशमद्वारेण तदनन्तर रन्ध्रेण कृत्वा निर्वच्छतीति । (सारांश जेव्हा हा जीव रागादि परभावशून्य निर्विकल्प समाधीत असतो तेव्हा द्वासीच्छ्वासरूप पवन नाकाचे दोन्ही छिद्र सोडून बालाग्राच्या आठव्या भाग प्रमाण

१. इष्यसंग्रह प्रज्ञोतीती टीका- सहजानंद वर्णी- पान २५४

२ विस्तारासाठी पहा- शानार्णव सर्ग- २९

३. राजवाल्कि- ९-२७

४. जानार्णव- ३०।४ ते ८

५. परमात्मप्रकाश- टीका- २।१६२ वरून सारांश.

रौद्रध्यान—

रौद्र म्हणजे क्रूर किंवा उग्र. क्रूर भाव असताना होणारे ध्यान ते रौद्रध्यान. क्रूर आशया असणाऱ्या जीवांस हद्द म्हणतात. त्याचे कार्य वा भावा (परिणाम)स रौद्र म्हणतात.^१ असे भाव असताना होणारे ध्यान ते रौद्रध्यान. हिंसा आदि पाप कार्य करून गवने फुगून जाणे हाही भाव रौद्रध्यानाचा आहे. जो पुरुष प्राण्यांना रडवतो तो हद्द, क्रूर अथवा सर्व जीवामध्ये निर्दय म्हटला जातो अशा पुरुषाला जे ध्यान होते ते रौद्रध्यान.^२

प्रकार—

१. हिसानन्द २. भूपानन्द ३. चौर्यानन्द व ४. विषयसंरक्षणानन्द, रौद्रध्यान असे चार प्रकारचे आहे. त्याचे सामान्य स्वरूप असे—

१) हिंसा करणे, करविणे व अनुमोदना देणे, यात आनंद मानणे ते पहिले रौद्रध्यान. २) सोटे घोलणे, बोलवणे व अनुमोदना देणे व चहाडो, निंदा इत्यादीमध्ये आनंद मानणे ते दुसरे रौद्रध्यान. ३) चोरी करणे, करविणे, अनुमोदन देण्यामध्ये, चोरी करण्यास प्रोत्साहन देणे चोरीचा माल ठेवणे, खरीदणे यात आनंद मानणे तिसरे रौद्रध्यान व पंचंद्रियांच्या ४) विषयसाधनांच्या संरक्षणांमध्ये परिग्रह उपार्जन करणे, रक्षण करणे यात आनंद मानणे ते चौथे रौद्रध्यान आहे.^३

आध्यात्मिक रौद्रध्यान— चारित्रसार ग्रंथामध्ये हा प्रकार सापडतो. याचेही ब्राह्म आणि आध्यात्मिक असे दोन प्रकार आहेत. आध्यात्मिक रौद्रध्यानाचे असे.^४ ‘स्वसंवेद्यमाध्यात्मिकं (रौद्रध्यानम्) म्हणजे ज्याला आपलाच आत्मा जाणू शकतो ते आध्यात्मिक रौद्रध्यान.

हे रौद्रध्यान अत्यंत अशुभ आहे. कृष्ण-नील-कापोत या तीन रेषेमुळे हे उद्भवते व अंतर्मूर्त काळापर्यंत टिकते. आतंरध्यानासारखाच शापोपशमिक भाव असतो. भावलेस्या आणि कपायांची प्रयानता असल्यामुळे शौचमिक भाव आहे. मिथ्यावृत्ति जीवापासून पंचमगुणस्थानापर्यंत होते. संयमो जीवाला हे ध्यान होत नाही.

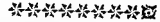
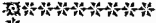
येथपर्यंत आतं व रौद्र ध्यानाचे थोडक्यात स्वरूप पाहिले. विशेषतः प्रशस्तध्यानाचे वर्णन करावयाचे असल्यामुळे अश्रुशस्त ध्यानाचे सारांश रूपाने वर्णन केले आहे.

धर्मध्यान—

धर्म आणि ध्यान अशा दोन शब्दांनी मिलून धर्मध्यान हा शब्द झालेला असल्यामुळे धर्माचे स्वरूप प्रथम पाहू.

- १) अखंड चैतन्य स्वभावाला धर्म म्हणतात.
- २) अखंड चैतन्य स्वभावाच्या पूर्ण अनुरूप परिणमनाला धर्म म्हणतात.
- ३) मोह सोमाने सर्वथा मुक्त आत्मपरिणमनाला धर्म म्हणतात
- ४) रागद्वेषाच्या वाघारहित परम अहिंसेला धर्म म्हणतात.
- ५) शुद्धात्म्याचे ध्यान, ज्ञान, आचरणरूप अग्नेद रत्नत्रयास धर्म म्हणतात.
- ६) शुद्धात्म्याच्या संवेदनास धर्म म्हणतात.
- ७) शुद्धात्म्याच्या अवलंबनास धर्म म्हणतात.
- ८) शुद्धात्मत्वाच्या उपयोगास धर्म म्हणतात.

१. ज्ञानार्णव— २६।२ २. महापुरुष— २६।४२ ३. ब्रह्मसिद्ध— प्रश्नोत्तरी टीका— (बी पर्णाजी. पान— ३१० वरून ४. जैनंदा सिद्धांत कोश— ३।४२१.

असलेले, पाखंडी लोक रहात असलेले, छद्मादि देव रहात असलेले, व्यसनी, व्यभिचारी लोकानी व्याप्त इ. अनिष्ट ठिकाणी ध्यान करू नये. मन, वचन व काया यांचे जेथे समाधान होईल ते योग्य क्षेत्र. कारण असे, ^१ जे मुनि मनुष्यानी गच्छ भरलेल्या शहरात निवास करतात आणि निरंतर विषय पाहतात, अशा मुनींचे चित्त इन्द्रियाच्या विषयाची अधिकता असल्यामुळे कदाचित् व्याकुळ होऊ शकते. त्यामुळे मुनींनी एकान्त स्थळीच शयन करावे.

दिशा- अंधःकाराचा नाश करणाऱ्या सूर्याचा उदय पूर्व दिशेला होतो त्यामुळे पूर्व दिशा प्रसन्न आहे. सूर्योदयासमान आगच्या कार्यात सुद्धा सदोदित उन्नति व्हावी अशी इच्छा करणारे लोक पूर्व दिशेकडे आपले मुख करून आपले इष्ट कार्य करतात. विदेह क्षेत्रामध्ये स्वयंप्रभादि तीर्थंकर झाले आहेत, हे क्षेत्र उत्तर दिशेकडे आहे, त्यामुळे त्या तीर्थंकरांना हृदयामध्ये धारण करून मुनि आचार्य आपले मुख उत्तर दिशेकडे करून कार्यसिद्धी करून घेतात. ^२ ध्यानाचे वेळी प्रसन्न मुख साक्षात् पूर्व दिशेकडे तोंड करून अथवा उत्तर दिशेकडे तोंड करून ध्यान करणे प्रशंसनीय आहे.

धर्मध्यान सामान्य लक्षण- ज्यायोगे धर्माचे परिज्ञान होते ते धर्मध्यानाचे लक्षण आहे. ^३ रागद्वेषांचा त्याग करून अर्थात् साम्य भावाने जीवादि पदार्थांचे, ते जसे आपल्या स्वरूपात स्थित आहेत तसे ध्यान किंवा चिंतन करणे धर्मध्यान आहे. ^४ पंचपरमेष्ठीची भक्ति आदि तसेच तदनुकूल शुभानुष्ठान (पूजा, दान, अभ्युत्थान, विनय इ.) बहिरंग धर्मस्थान आहे. पाप कार्यापासून निवृत्ती आणि पुण्यकार्यामध्ये प्रवृत्ति यांचे मूळ कारण एक सम्यग्ज्ञान आहे. त्यामुळे मुमुक्षु जीवाच्यासाठी सम्यग्ज्ञानच धर्मध्यान आहे, असे रघुनसारा ग्रंथामध्ये म्हटले आहे.

वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय आणि परिवर्तन हे स्वाध्यायाचे भेद आहेत. हे धर्मध्यानाचे आधारसुद्धा आहेत असा भगवती आराधना (गाथा १७१०) या ग्रंथामध्ये उल्लेख आहे.

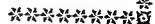
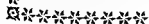
धर्मध्यानाचे चिन्ह- आगम, उपदेश आणि जिज्ञासेप्रमाणे, जे जिनैस्वरांनी सांगितलेल्या पदार्थांचे श्रद्धाने होते ते धर्मध्यानाचे चिन्ह आहे असे धवल ग्रंथामध्ये सांगितले आहे. वाह्य आणि अंतरंग अशा दोन प्रकारची ही चिन्हे आहेत. प्रसन्न चित्त राहणे, धर्माशी प्रेम करणे, शुभ योग ठेवणे, उत्तम शास्त्राचा अभ्यास करणे, चित्त स्थिर ठेवणे आणि शास्त्राज्ञा तथा स्वकीय ज्ञानामुळे एक प्रकारची रूचि उत्पन्न होणे हे वाह्य चिन्ह आहे. अनुप्रेक्षा इत्यादि अनेक प्रकारच्या शुभ भावना अंतरंग चिन्ह आहे. ^५

धर्मध्यान योग्य सामग्री- ध्यानाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि सामग्री तीन प्रकारची आहे. त्यामुळे ध्याता व ध्यान देखील तीन प्रकारचे आहे. ^६ याच (तत्त्वानुशासन) ग्रंथामध्ये सांगितले आहे की (श्लोक ७५ व २१८) परिग्रह त्याग, कपाय निग्रह, व्रत धारण, इन्द्रिय व मनोविजय या सर्व ध्यानाच्या उत्पत्तीमध्ये सहाय्यभूत सामग्री आहेत. गुरुपदेश, श्रद्धान, निरंतर अभ्यास आणि मनाची स्थिरता ही चार ध्यानाच्या सिद्धीची मुख्य कारणे आहेत. द्रव्यसंग्रह टीकेमध्ये वेराय्य, तरवांचे ज्ञान, परिग्रह त्याग, साम्य भाव आणि परिपहजय या पाच कारणांचा उल्लेख आहे.

धर्म ध्यानाचे प्रकार- स्थूलमानाने धर्म ध्यानाचे १ आज्ञा, २ अपाय, ३ विपाक व ४ संस्थान असे चार भेद आहेत. पुढे धर्मध्यानाचे १० प्रकार ^७ सांगितले आहे. त्यामध्ये आज्ञादिक ४ प्रकार अंतर्भूत आहेत.

१. अपाय विचय- पापाचा त्याग करणाऱ्या साधूंनी राग, द्वेष, कपाय आणि आश्रय आदि क्रियामध्ये विद्यमान जीवांच्या इहलोक आणि परलोक यातील अपायाने चित्तचन करावे. ^८ मिथ्यादृष्टि जीव जन्मांध

१. महापुरुष- २१७८-७९	२. भगवती आराधना- ५९०७७१.	३. भगवती आराधना- १७०९
४. ज्ञातसार- १७	५. महापुरुष- २११५९-१६१.	६. तत्त्वानुशासन- ४८
भावपाहूड हे ग्रंथ पहा	८. धवल ग्रंथ- १३गाथा ३९	७. चारित्रसार, हरिवंश पुराण,

अतिपूर्वमच्छिद्रातून बाहेर पडतो) १ संयमी जीवाला वायुनिरोध अवांछिक स्वयमेव होतो तो स्वाभाविक असतो. पांछापूर्वक नसतो-

प्राणायाम उपादेय का ?- ज्ञानार्णव ग्रंथामध्ये मात्र उपादेयता (कथंचित्) सांगितली आहे. सर्ग २९ मध्ये याचे जे वर्णन आहे त्याचा सारोप असा- प्राणायाम करणारांचे मन इतके स्थिर होते की त्यांना जगाच्या सर्व घटना प्रत्यक्ष दिसू लागतात. ध्यानाच्या सिद्धीसाठी आणि मन एकाग्र करण्यासाठी प्राणायाम प्रसंननीय आहे. एकदा मन बस केल्यानंतर जोवाची अवस्था तत्काणत संपून जाते, इंद्रिये मंदरहित होतात व कषाय क्षीण होतात-

प्रत्याहार- महापुराणामध्ये (२१।२३०) असा उल्लेख आहे की, मनाच्या प्रवृत्तीचा संकोच केल्यानंतर जो मानसिक संतोष होतो त्यास प्रत्याहार म्हणतात. ज्ञानार्णव ग्रंथामध्ये ध्यानाचे प्रामुख्याने वर्णन असल्यामुळे अनेक लहान सहान गोष्टींचा सूदमतेने विचार केला आहे. ज्याचे मन निःसंग आणि संवरूप झालेले आहे, कासवाप्रमाणे ज्याची संकोचरूप इंद्रिये आहेत असा मुनि रागद्वेषरहित होऊन ध्यानतंत्रात स्थिर होतो. १ मनाला विषयापासून अलग करून निरागुल करून ललाटस्थळी त्याला धारण करण्याचा विधी सांगितलेला आहे. १ नेत्रयुगल, २ कान, ३ नासिकाग्र, ४ ललाट, ५ मुख, ६ नाभि, ७ मस्तक, ८ हृदय, ९ ताळस्थान व १० दोन्ही भुवयांचा मध्य भाग. अशा दहा स्थळांपैकी कोणत्याही एका स्थानामध्ये आपल्या मनाला विषयानी रहित करून आलंबित करावे.

आसन- पर्यासन, अर्धपर्यासन, वय्पासन, वीरासन, मुवासन, कमलामन, कामोत्सर्ग हे ध्यानासाठी योग्य अशी आसने सांगितलेली आहेत.

बोधपाहूड आणि अनगर धर्माभूत तसेच इतरही ग्रंथातून आसनाचे लक्षण आदि दिलेले आहेत.

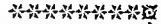
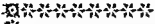
ध्यानाची इच्छा असणाऱ्याने पर्यासनाप्रमाणे कायोत्सर्गासन धारण करण्याचे विधान आहे. १ बरील अनेक आसनांचा निर्देश केलेला जरी असला तरी सर्वत्र आसन आवश्यक आहेत असे नाही. समर्थ जीवासाठी कोणत्याच आसनाचा निषेध-नियम नाही. पण विषम आसनामुळे दरीराप्रमाणे पीडा होते त्यामुळे भनामध्येही विचलता निर्माण होऊ शकते. आकुलता उत्पन्न झाल्यावर ध्यान थोडेच होणार ? त्यामुळे ध्यानाचे वेळी सुवासन योग्य आहे. त्याशिवाय बाकीची आसने विषम अर्थात् दुःखदायक आहेत. ४

मुद्रा- राजवातिक ग्रंथामध्ये असे सांगितले आहे की, सहज-सुखपूर्वक पत्यंकासन घालावे. त्यावेळी दरीराळा सम, ऋजु आणि निश्चल ठेवावे. माटीवर उभ्या हातांच्या तळव्यावर उजव्या हाताचा तळवू ठेवावा. ठोळे अधिक उघडे किंवा बंद ठेवू नयेत. खालील दातावर नरील दंतपंक्ती जोडून ठेवावी. तोंड किंचित बर करावे. कमर सगळ ठेवावी. प्रसन्नमुख आणि अनिमित्त स्थिर सोम्य दृष्टि होऊन, नामाग्र दृष्टि ठेवून निद्रा, आळस, काम, राग, रति, अरति, शोक, हास्य, भय, द्वेष, विचिकित्सा इ. सोडून मंद द्वासोच्छ्वास ठेवावा.

पीठ- साधूनी तृणमय, सिद्धामय अथवा काष्ठमय अशा आसनावर बसावे. खुद्र जीव नसलेल्या, छिद्र नसलेल्या, मुखकर स्पर्शाच्या आणि कटकटित स्थिर जागी आसनावर बसावे. वाह्य आणि अन्तर्गत बांधणी रहित पवित्र भूमीवर बसावे.

क्षेत्र- सिद्धक्षेत्र, तीर्थक्षेत्र, कल्याणकारण स्थान, समुद्र किनारा, वन, पर्वत, शिखर, नदी काठ, कमळ वन, प्राकार (कोट) नदीसंगम स्थळ, द्वीप, वृक्ष कोटर, स्मरान, पर्वत गुहा, सिद्धकूट, कुत्रिम व अकुत्रिम चैत्यालय अशा ठिकाणी ध्यान करणाऱ्याने ध्यान करावे. भ्लेच्छादि दुष्ट जन जिये रहातात, दुष्ट राजांच्या अधिकारात

१ परमात्मप्रकाश- २।१६।१-७।५ २ ज्ञानार्णव- प्रत्याहार प्रकरण. ३ महापुराण- २१।६९ ४ महापुराण- २१।७१.

असलेले, पातंडो लोक रहात असलेले, द्वाद्वि देव रहात असलेले, व्यसनो, व्यभिचारी लोकानी व्याप्त इ. अनिष्ट ठिकाणी ध्यान करू नये. मन, वचन व कर्मा यांचे जेथे समाधान होईल ते योग्य क्षेत्र. कारण असे, ^१ जे मुनि मनुष्यानी गच्च भरलेल्या दहारात निवास करतात आणि निरंतर विषय पाहतात, अशा मुनींचे चित्त इन्द्रियाच्या विषयाची अधिकता असल्यामुळे कदाचित् व्याकुळ होऊ शकते. त्यामुळे मुनीनी एकान्त स्थळीच शयन करावे.

दिशा- अंधःकाराचा नाश करणाऱ्या सूर्याचा उदय पूर्व दिशेला होतो त्यामुळे पूर्व दिशा प्रशस्त आहे. सूर्योदयासमान आमच्या कार्यात मुद्रा सदोदित उदति व्हावी अशी इच्छा करणारे लोक पूर्व दिशेकडे आपले मुख करून आपले इष्ट कार्य करतात. चिद्वेद क्षेत्रामध्ये स्वयंप्रभावि तीर्थंकर दाले आहेत, हे क्षेत्र उत्तर दिशेकडे आहे, त्यामुळे त्या तीर्थंकरांना हृदयामध्ये धारण करून मुनि आचार्य आपले मुख उत्तर दिशेकडे करून कार्यसिद्धी करून घेतात. ^२ ध्यानाचे येळी प्रसन्न मुख साक्षात् पूर्व दिशेकडे तोंड करून अथवा उत्तर दिशेकडे तोंड करून ध्यान करणे प्रशंसनीय आहे.

धर्मध्यान सामान्य लक्षण- ज्यायोगे धर्माचे परिज्ञान होते ते धर्मध्यानाचे लक्षण आहे. ^३ रागद्वेषांचा त्याग करून अर्थात् साम्य भावाने जीवादि पदार्थांचे, ते जसे आपल्या स्वरूपात स्थित आहेत तसे ध्यान किंवा चिंतन करणे धर्मध्यान आहे. ^४ पंचपरमेष्ठ्यीची भक्ति आदि तत्तेच तदनुकूल शुभानुष्ठान (पूजा, दान, अभ्युत्थान, विनय इ.) यद्द्विरंग धर्मध्यान आहे. पाप कार्यापासून निवृत्ती आणि पुण्यकार्यामध्ये प्रवृत्ति यांचे मूळ कारण एक सम्यक्साधन आहे. त्यामुळे मुमुक्षु जीवांच्यासाठी सम्यग्ज्ञानच धर्मध्यान आहे, असे रमणसार ग्रंथामध्ये म्हळते आहे.

वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आत्मनय आणि परिवर्तन हे स्वाध्यायाचे भेद आहेत. हे धर्मध्यानाचे आधारमुद्रा आहेत असा भगवती आराधना (गाथा १७१०) या ग्रंथामध्ये उल्लेख आहे.

धर्मध्यानाचे चिन्ह- भागम, उपदेश आणि जिज्ञासेप्रमाणे, जे जिवेंस्वरांनी सांगितलेल्या पदार्थांचे श्रद्धाने होते ते धर्मध्यानाचे चिन्ह आहे असे प्रबल ग्रंथामध्ये सांगितले आहे. याहू आणि अंतरंग अशा दोन प्रकारची ही चिन्हे आहेत. प्रसन्न चित्त राहणे, धर्माशी प्रेम करणे, शुभ योग ठेवणे, उत्तम शास्त्रांचा अभ्यास करणे, चित्त स्थिर ठेवणे आणि शास्त्राज्ञा तथा स्वकीय ज्ञानामुळे एक प्रकारची खूब उत्पन्न होणे हे बाह्य चिन्ह आहे. अनुप्रेक्षा इत्यादि अनेक प्रकारच्या शुभ भावना अंतरंग चिन्ह आहे. ^५

धर्मध्यान योग्य सामग्री- ध्यानाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि सामग्री तीन प्रकारची आहे. त्यामुळे ध्याता व ध्यान देखील तीन प्रकारचे आहे. ^६ याच (तत्त्वानुशासन) ग्रंथामध्ये सांगितले आहे की (श्लोक ७५ व २१८) परिग्रह त्याग, कषाय निग्रह, अत धारण, इन्द्रिय व मनोविजय या सर्व ध्यानाच्या उत्पत्तीमध्ये सहाय्यभूत सामग्री आहेत. गुरुपदेश, श्रद्धान, निरंतर अभ्यास आणि मनाची स्थिरता ही चार ध्यानाच्या सिद्धीची मुख्य कारणे आहेत. द्रव्यसंग्रह टीकेमध्ये वैराग्य, तत्त्वाचे ज्ञान, परिग्रह त्याग, साध्य भाव आणि परिपहजय या पाच कारणांचा उल्लेख आहे

धर्म ध्यानाचे प्रकार- स्थूलमानाने धर्म ध्यानाचे १ आज्ञा, २ अपाय, ३ विपाक व ४ संस्थान असे चार भेद आहेत. पुढे धर्मध्यानाचे १० प्रकार ^७ सांगितले आहे. त्यामध्ये आज्ञादिक ४ प्रकार अंतर्भूत आहेत.

१. अपाय विषय- पापाचा त्याग करणाऱ्या साधूनी राग, द्वेष, कषाय आणि आश्वय आदि क्रियांमध्ये विद्यमान जीवांच्या इहलोक आणि परलोक यातील अपायाचे चिंतन करावे. ^८ मिथ्यादृष्टि जीव जन्मांध

१. महापुराण २११०८-७९

२. भगवती आराधना ५६०१७७१.

३. भगवती आराधना- १७०९

४. ज्ञानसार- १७

५. महापुराण- २११५९-१६१.

६. तत्त्वानुशासन- ४८

७. चारित्रसार, हरिवंश पुराण,

भावगूढ हे ग्रंथ पहा

८. प्रबल ग्रंथ- ११गाथा ३९.

पुरुषाप्रमाणे सर्वत्र प्रणीत मार्गापासून विमुख होतात. त्यांना सन्मार्ग माहीत नसल्यामुळे ते मोशायीं पुरुषांना दूतच त्यागतात. याप्रकारे सन्मार्गातील अपायांचे चिंतन करणे अपाय विचय धर्मध्यान आहे.

मन, वचन, काय यांच्या प्रवृत्ति विरोधानी संचित पापांची शुद्धि करी होईल असा विचार करणे; राग, द्वेष, कपाय आणि आश्व आदि त्रिषमध्मे विद्यमान जीवांच्या इहलोक व परलोक यापासून होणाऱ्या अपायांचे चिंतन करणे; अथवा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारिण्यात फमलेल्या जीवांचा उद्धार कसा होईल याचा विचार करणे अपाय विचय धर्मध्यान आहे.

२. उपाय विचय— माझ्या मन, वचन, कायेची शुभ प्रवृत्ति करी होईल असा विचार करणे अथवा दर्शन-मोहनीय कर्माच्या उदयामुळे जीव सम्यग्दर्शनापासून विमुख होत आहेत त्याचा उद्धार कसा होईल असा विचार करणे; अथवा पुण्यरूप योग प्रवृत्तींना आपल्या आपोन करणे उपाय म्हणला जातो. तो उपाय मला कोणत्या प्रकारे होईल या प्रकारच्या संकल्पांची जी संतति (परंपरा) आहे ते उपाय विचय धर्मध्यान आहे.

३. जीव विचय— जीवाचे लक्षण उपयोग आहे, द्रव्य दृष्टीने जीव अनादि आणि अनंत आहे. पर्यायाधिक नपाने असंरपात प्रदेशाचा आहे, आपल्या इत कर्मांच्या शुभाशुभ कर्म फलांना भोगतो, आपल्या दारीर प्रमाण आहे, संकोच विस्तार (आत्मप्रदेशांचा) करणारा आहे, मूढम आहे, व्यापातारहित आहे, ऊर्ध्वगामी आहे, अनादि काळापासून कर्मबंधनाने बद्ध आहे, कर्मांचा दाय झाल्यावर मुक्त होतो, असा रितीने जीवाच्या मुक्त व संसारी स्वरूपाचा विचार करणे जीव विचय धर्मध्यान आहे.

४. अजीव विचय— धर्म अधर्म आदि अजीव द्रव्यांच्या स्वभावाचे चिंतन करणे अजीव विचय धर्मध्यान आहे.

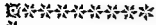
५. विपाक विचय— आठ कर्मांच्या ज्या उत्तर प्रवृत्ति आहेत त्यांपैकी शुभ प्रवृत्तीचा विपाक भूळ, खडीसाखर, साखर व अमृत याप्रमाणे मधुर असतो आणि अशुभ प्रवृत्तीचा विपाक लता, दारू, अस्त्रि आणि शूल याप्रमाणे कठोर असतो असा विचार करणे तसेच कर्मवयाच्या चार प्रकारांपैकी कोणकोणत्या गतीत आणि कोणकोणत्या घोर्नीमध्ये जीवाला कोणकोणत्या प्रवृत्तीचा बंध, उदय आदि होतो याचे चिंतन करणे विपाक विचय धर्मध्यान आहे.

६. विराग विचय— आपले दारीर अपवित्र, अनित्य आहे, इद्रियाचे भोगोपभोग किपाक फलाप्रमाणे उत्तर कालात दुःखदायी आहेत, भोगतूण्या वाढतच जातात, त्यामुळे यापासून विरक्त होणेच श्रेयस्कर आहे, असा प्रकारचा वैराग्य उत्पन्न होईल असा कारणांचा विचार करणे विराग विचय धर्मध्यान किंवा विराग चिंतन धर्मध्यान आहे.

७. नव विचय— चारी गतीमध्ये भ्रमण करणाऱ्या या जीवांना मरणानंतर जी पर्याय प्राप्त होते त्यात नव म्हणतात. अनेक भवामधून भटकताना जीवाच्या गुणामध्ये काहीच विशेषता येत नाही म्हणून हे भटकणे व्यर्थ, दुःखरूप आहे असे चिंतन करणे नवविचय धर्मध्यान आहे.

८. संस्थान विचय— अनित्य, असंरण आदि १२ भावनांचे चिंतन करणे अथवा त्रिलोकाचे प्रमाण, जीवाचे आयु आदिंकांचा विचार करणे संस्थान विचय धर्मध्यान आहे.

९. आज्ञा विचय— ५ अस्तिकाय, काल, द्रव्य व असा प्रकारचे आज्ञाग्राह्य जितक्या प्रकारचे पदार्थ अमतील त्याचे चिंतन करणे अथवा सर्वज्ञानी उपदेशिलेल्या आज्ञामाला प्रमाण मानून अत्यंत परोक्ष पदार्थांमध्ये आस्था ठेवणे आज्ञाविचय धर्मध्यान आहे.

१० हेतु विचय- आगमाच्या विषयामध्ये विवाद झाल्यावर नेमम आदि नयांची गौणता आणि प्रधानता यांच्या प्रयोगामध्ये कुशल आणि स्याद्वादाची शक्ति प्राप्त झाली आहे असा तर्कशील मनुष्य, आपल्या आगमाच्या गुणाना आणि अन्य आगमाच्या दोषाना जाणून 'जेथे गुणांचे आधिक्य असेल त्यातच त्यातच प्रवृत्ती करणे इष्ट आहे.' हा अभिप्राय समोर ठेवून तीर्थकराच्याद्वारे उपदिष्ट प्रवचनामध्ये युनितद्वारा पूर्वापर अवरोध पाहून त्याच्या पुष्टीसाठी अनेक युक्तींचा विचार करतो ते हेतुविचय धर्मध्यान आहे.^१

विस्तार : इष्ट प्रयत्न-

वरीलप्रमाणे विस्तार काही वाचकाना अधिक वाटेल पण केवळ लेख वाढवणे हा हेतु मुळीच नाही. ध्यान हा चिंतनाचा विषय असल्यामुळे ते चिंतन कसे असावे हे समजणे इष्ट आहे. म्हणून थोडा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा प्रयत्न इष्ट असावा असे लेखाकडून वाटते.

धर्मध्यान जीवने उपादेय समजावे. या दृष्टीने काही तपशीलांचा पुढे विचार करावयाचा आहे.

निश्चय धर्मध्यान : सार्थकता-

या अगोदर व्यवहार धर्मध्यानाचे स्वरूप पाहिले आहे. व्यवहार धर्मध्यान परार्थित आहे. म्हणजेच वर आलेले १० प्रकार व्यवहार धर्मध्यानात अंतर्भूत होतात.^२ जो वास्तविक व्यावहारिक धर्म ध्यानात परिणत रहातो, त्यामुळे चरणकरण प्रदान आहे, पण तो निरपेक्ष तपोधन साक्षात् मोक्षाच्या कारणभूत स्वात्माश्रित आवश्यक कर्मांला, निश्चयाने परमात्म तत्त्वामध्ये विश्रान्तीरूप निश्चय धर्मध्यानाला तथा शुक्लध्यानाला जाणीत नाही; त्यामुळे परब्रह्मात परिणत होत असल्यामुळे अव्यवहार म्हटला गेला आहे.^३ कारण निश्चय धर्मध्यानाचे स्वरूप सांगताना 'मन, वचन व काया या तिन्हीच्या प्रवृत्ति थांबवा, ज्यामुळे आपला आत्मा आपल्या आत्म्यात स्थिर होईल.'^४ असे सांगितले. ज्या जीवाच्या ध्यानामध्ये ज्ञानाने निजात्म्याचा प्रतिभास होणार नाही ते ध्यान नाही.^५ प्रवचन सारामध्ये तर स्पष्ट सांगितले आहे की, "जो वास्तविक ज्ञानात्मक आत्मस्वरूप एक अग्राची भावना करणार नाही, तो अवश्य शेषभूत अन्य ब्रह्माचा आश्रय करतो..." या सर्व कारणांमुळे निश्चय धर्मध्यान करण्यामध्ये सार्थकता आहे. निश्चय ध्यान साध्य आहे तर व्यवहार ध्यान साधन आहे. "....याप्रमाणे परस्पर सापेक्ष निश्चय व्यवहार नवद्वारा साध्यसाधक भाव जाणून ध्येयाच्या विषयामध्ये विवाद करू नये...."^६ असे आचार्य म्हणतात.

पंचमकाळात धर्मध्यान शक्य आहे का ?-आशेचे किरण-

श्री ब्रह्मदेवकृत द्रव्यसंग्रह टीकेमध्ये या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याचे यथार्थ उत्तरही दिले आहे ते प्रश्न आणि उत्तर पहा-

प्रश्न- मोक्षासाठी ध्यान करावे आणि मोक्ष या पंचमकाळात होत नाही, मग ध्यान करण्याचे काय प्रयोजन ?

उत्तर- या पंचमकाळातसुद्धा परंपरेने मोक्ष आहे

प्रश्न- ते कसे काय ?

उत्तर- ध्यानी पुरुष निज शुद्धाल भावनेच्या बळाने संसार (भ्रमण) स्थितोला अल्प कळून स्वर्गाला जातो. तेथून मनुष्य भवास येऊन रत्नत्रय भावना प्राप्त करून घेऊन शीघ्र मोक्षाला जातो...

१. सदरील व्याख्या किंवा सारांश हरिवंश पुराण, सर्वविमिष्टि, मगवती आराधना, आनार्पण, स्वामिरातिरेक्यानुप्रेक्षा व पंचलंग्रय यांमधून निवडून घेतलेल्या आहेत. २. तत्त्वानुशासन-१४१ ३. नियमगार-ता. वृ. १४४ ४. द्रव्यसंग्रह-गाथा ५५-५६ ५. तिलोपचरणति ९-४० ६. पंचास्तिकाय- ता. वृ. १५२२२०१५८.

वरील उत्तरामध्ये स्पष्टपणे परंपरेने मोक्ष मिळतो असे सांगितले आहे. मोक्षपाहूट (गा. ७६) मध्ये तर स्पष्ट सांगितले आहे की, या भरत देशामध्ये पंचमवाळातमुद्धा आत्मस्वभावस्थित साधूला धर्मध्यान होते. तत्त्वानुशासन आणि ज्ञानार्णव या ग्रंथामधून देगील वरील विधानास पुष्टि मिळते. धुवळध्यानाचा फल निपेय म्हणून हीनतेमुळे केला आहे.

धर्मध्यानाचे फल : स्वर्ग व परंपरेने मोक्ष—

तत्त्वार्थसूत्रांमध्ये धर्मध्यान व धुवळध्यान मोक्षाचे हेतु आहेत असे स्पष्ट सांगितले आहे. जो भव्य पुरुष या (वर्तमान) पर्यायाच्या अंत समयामध्ये गंगूणं परिग्रहाना गोडून धर्मध्यानपूर्वक आपल्या शरीराचा त्याग करतात, ते पुरुष पुण्यस्थानरूप (पुण्य यज्ञाने मिळणारे) असा प्रवेशक व अनुत्तर विमानामध्ये आणि सर्वार्थनिंदीमध्ये जन्म घेतात.^१ उल्लुष्ट धर्मध्यानाचे शुभासव, संवर, निर्जरा आणि देवादिनाचे गुण हे शुभानुवन्धी विफल फल आहेत.^२ त्याच ग्रंथात पुढे म्हटले आहे की, ज्याप्रमाणे डगांचा गमुदाय वाऱ्याने हाडित होऊन क्षणमात्रात विलीन होते त्याचप्रमाणे धर्मध्यानरूपी वाऱ्याने उपहृत होऊन कर्ममेष मुद्धा विलीन होऊन जातात. पंचास्तिकाय ग्रंथामध्ये म्हटले आहे की, एकाग्र चित्तवन करणे तर (धर्म) ध्यान आहे आणि संवर निर्जरा त्याचे फळ आहे.

धर्म ध्यानाचे स्वामित्य—

धर्मध्यान परोक्षज्ञानागेबर असल्यामुळे क्षयोपशमिक आहे.^३ लेख्येच्या अपेक्षेने पीत पद्म व धुवळ लेख्या असाव्या लागतात. गुणस्थानाच्या दृष्टीने अविरत, देशविरत, प्रमत्तसंयत आणि अग्रमत्तसंयत गुणस्थानात धर्मध्यान क्षय्य आहे. असंयत सम्मदृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अग्रमत्तसंयत, क्षय्य आणि क्षय्यामक अनिवृत्तिरूप संयत, क्षय्य व उपशमिक मूढम सापराय संयत जीवोना धर्मध्यानाची प्रवृत्ति होते,^४ पावळून असे जाणवे की धर्मध्यान क्षय्य सहित जीवोना हाऊन शकते.

मात्र जो पुरुष रत्नत्रय (साक्षात्) धारण न करता ध्यान करू इच्छितो तो मूर्ख आकाशपुण्यानी बंध्या पुत्रशेखर वनू इच्छितो.^५ ज्ञानार्णव ग्रंथात असे सांगितले आहे की, ज्याचे चित्त चलित आहे आणि जैन माधु म्हणून घेतात त्यांना मुद्धा ध्यानाचा निपेय आहे. दृष्टीची विकलता असल्यामुळे वस्तुसमूहास आपल्या इच्छेनुसार ग्रहण करणाऱ्या मिथ्यादृष्टि जीवोना ध्यानाची सिद्धि स्वप्नात मुद्धा होत नाही. बृहद् नवचक्र ग्रंथात स्पष्टपणे सांगितले आहे की जो प्रमाण आणि नवाडारे वस्तु निश्चय करून त्यास जाणित नाही तो ध्यानाच्या भावनेने मुद्धा आराधक होऊ शकत नाही.^६

धर्मध्यानाचे जाणिली कांही प्रकार—

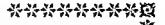
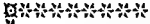
धर्मध्यानाचे पदस्य, पिंडस्य, रूपस्य व रूपातीत असे चार प्रकार आहेत. ज्ञानार्णव ग्रंथामध्ये हे प्रकार संस्थानविषय धर्मध्यानांतर्गत किंवा संस्थानविषय धर्मध्यानाचे प्रकार म्हणून दर्शविले आहेत. पण इतर ग्रंथातून हे चार प्रकार वेगळेच दर्शविले आहेत. त्यांचे लक्षण असे—

१. पदस्य ध्यान—

ज्याच्याद्वारे जाणले जाते ते पद होय. (न्याय विनिश्चय). ज्याचे ज्यामध्ये अवस्थान असते ते त्याचे पद आहे (घवल) व जे जाणले जाते ते पद होय. असे पद या शब्दाचे अर्थ आहेत.

१. तत्त्वार्थसूत्र— १।२।९	२. ज्ञानार्णव— ४।१।९	३. घवल— १।३।५	४. चारित्रसार— २०३
५. घवल— १।३।९, ४.२६।५।१०	६. ज्ञानार्णव— ४।१।८, ३०	७. वृ. नवचक्र (श्री देवसेनाचार्यमुद्रित)— १७९.	

ज्याला योगीश्वर पवित्र मंत्राच्या अक्षरस्वरूप पदांचे अवलंबन करून चिंतवन करतात.....त्याला पदस्यध्यान म्हटले आहे^१

एक अक्षर इ. अनेक प्रकारच्या पंचपरमेष्ठीवाचक पवित्र मंत्रपदांचे उच्चारण करून जे ध्यान केले जाते ते पदस्य ध्यान जाणावे.^२ पवित्र पदांचे अवलंबन घेऊन जे ध्यान केले जाते त्यास पदस्य ध्यान म्हणतात.^३

२. पिंडस्य ध्यान—

निजात्म्याचे चिंतवन पिंडस्य ध्यान आहे. (द्रव्यसंग्रह). श्वेत किरणांनी स्फुरायमान आणि अष्टमहाप्रातिहार्यांनी संयुक्त जे निवसरूप (केवली तुल्य) आत्मस्वरूपाचे ध्यान केले जाते त्याला पिंडस्य ध्यान जाणावे. (वसु. श्रावकाचार, ज्ञानार्णव)

३. रूपस्य ध्यान—

सर्व चिद्रूपाचे चिंतवन रूपस्य ध्यान आहे^४ ..... अर्थात् आकाशामध्ये स्थित अरहंत भगवंताचे जे ध्यान केले जाते ते रूपस्य ध्यान आहे.^५ अरहंत भगवंताचे अम्यंतर व बाह्य विभूतीसह स्वरूपाचे चिंतवन कारणे रूपस्य ध्यान आहे.

४. रूपातीत ध्यान—

वर्ण रस गंध आणि स्पर्शाने रहित, केवलज्ञान दर्शनस्वरूप जे सिद्ध परमेष्ठीचे अथवा शुद्ध आत्म्याचे ध्यान केले जाते ते रूपातीत ध्यान आहे.^६ ज्या ध्यानामध्ये ध्यानी मुनि चिदानंदमय, शुद्ध, अमूर्त परमाक्षररूप आत्म्याला आत्मा असेच स्मरण करतो ते रूपातीत ध्यान आहे.^७

याप्रमाणे चारही ध्यानाचे स्वरूप सामान्यपणे आहे. यांचे स्वरूप खालील श्लोकांवरून संक्षिप्तपणे एकदम लक्षात येईल. तो श्लोक असा—

पदस्यं मंत्र वाक्यस्यं पिंडस्यम् स्वात्म चिंतनम् ।

रूपस्यं सर्वं चिद्रूपं रूपातीतं निरंजनम् ॥

आता वरील चारही ध्यानाचा थोड्या विस्ताराने विचार करू.

१. पदस्य ध्यान—

श्वर ध्वजनादि अक्षर किंवा 'ॐ ह्रीं' आदि बीजमंत्र किंवा पंच परमेष्ठी वाचक मंत्र किंवा अन्य मंत्रांना यथाविधि कमलावर स्थापित करून चिंतवन करावे लागते. अनेक मंत्र शास्त्रातून दिलेले आहेत. त्यांपैकी कांही येथे दिले आहेत— ज्ञानार्णव, द्रव्यसंग्रह, वसुनन्दि श्रावकाचार, आत्मप्रबोध, तत्त्वानुशासन, गुणमद्र श्रावकाचार, महापुराण आदि ग्रंथातून हे मंत्र दिले आहेत. एकाक्षरी आदिक मंत्र—

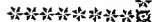
१. अ

२. ॐ (प्रणव मंत्र)

३. अनाहत मंत्र 'ह्रीं'^८

४. माया वर्ण 'ह्रीं'

१. ज्ञानार्णव ३८।१ २. वसुनन्दि श्रावकाचार— ४६४ ३. स्वामिकाविक्रियानुप्रेषा— पान ४८२ ४. द्रव्यसंग्रह टीका— ४८।२५ ५. गुणमद्र श्रावकाचार— २४२. ६. वसुनन्दि श्रावकाचार— ४७६ ७. ज्ञानार्णव— ४०।१६ ८. अनाहत मंत्राचा अक्षर विस्तार रश्मि श्रावकांनी ज्ञानार्णव ग्रंथातून पहावा. (प. पत्रालाल बाकलीवाल यांची प्रस्तावना पान २)

५. ह्रीं (महाविद्या)
६. धीं (छिन्न मस्तक महावीज)
७. अहं
८. सिद्धं
९. अरहंत
१०. अ सि आ उ सा
११. ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं अ सि आ उ सा नमः
१२. ' नमो सिद्धार्थ' किंवा ' नमः सिद्धेभ्यः '
१३. अरहंत सिद्ध
१४. अहंभ्यो नमः
१५. ॐ नमो अहंते
१६. अहंभ्यः नमोऽस्तु
१७. ॐ नमः सिद्धेभ्यः
१८. नमो अहंस्तिद्धेभ्यः
१९. नमो अरहंतां
२०. नमः सर्वे सिद्धेभ्यः
२१. नमोऽहंत्परमेष्ठिने
२२. अहंत् सिद्धसयोगकेवली स्वाहा
२३. अहंस्तिद्धाचार्योपाध्याय सर्वे साधुभ्यो नमः
२४. नमो अरिहंतां, नमो सिद्धार्थ, नमो आचार्याणां,
नमो उद्योगायां, नमो लोए सव्यसाहूणं

अजून किती तरी मंत्र देता येतील. श्रुतिमंडळ यंत्र, सिद्ध चक्र यंत्र आदिवहन ते मंत्र जाणून घेता येतील. ज्ञानार्णव ग्रंथामध्ये म्हटले आहे की, याप्रकारे दुसरे अनेक मंत्र आहेत, ज्यांना द्वादशांगाने जाणून घ्यावे. मंगल मंत्र नमोकार (डॉ. नेमिचंद्रशास्त्री) या ग्रंथात देखील शास्त्रींनी विस्ताराने चर्चा केली आहे. ज्ञानार्णव ग्रंथामध्ये देखील विस्तारपूर्ण वर्णन आले आहे. विस्तार भयास्तव प्रस्तुत लेखामध्ये त्या सर्वांचा परामर्श घेता येत नाही. स्वामि क्रांतिकेयानुप्रेक्षा या ग्रंथात म्हटले आहे की, '...या (वर दिलेल्या) मंत्राशिवाय १२००० (वारा हजार) इतकी प्रमाण पंच नमस्कार ग्रंथामध्ये सांगितलेल्या विधीने ऋषुसिद्धचक्र, बृहत्सिद्धचक्र आदि विधान मुद्धा करावे.' १

सिद्धचक्र ध्यान विधि-

नाभि मंडळामध्ये पोटशदल कमलाच्या प्रत्येक पत्र्या (पान) वर अनुक्रमे अ वा इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अ अः या १६ स्वरांना क्रमाने चित्तचन करावे. नंतर हृदयस्थ २४ दल कमल पत्र्यावर कणिका व २४ दल यावर अनुक्रमे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म या २५ व्यंजनांचे चित्तन करावे. त्यानंतर मुखावरील अष्टदल-कमलदलावर अनुक्रमे य र ल व श स ह चित्तन करावे.

घर्णे मातृका ध्यान- वरील सिद्ध चक्र ध्यान विधीस ज्ञानार्णव ग्रंथात वर्णमातृका ध्यानविधी म्हटले आहे. तत्त्वानुशासन ग्रंथामध्ये चतुर्दल कमल विधीचे वर्णन आहे. त्याच ग्रंथामध्ये अष्टदल कमल ध्यानविधी (क च ट त प य श अर्ह) चेही वर्णन आहे.

१. रवी, स्त्री, अस्त्र, (ज्ञानार्णव अध्याय ३५ श्लोक १०) २. स्वाध्यायप्रज्ञा- गाथा ४८२ वरील संस्कृत टीका-

लालु आणि भुवया असे
 मंत्री मंत्र आहेत. त्यातून
 लालामध्ये आणि 'सा'
 कमलात प्रवेश करीत

धर्मयान योगीजनांनी हा मंत्रराज ('हं') भुवयामध्ये स्फुरायमान झालेला, मुलकमलात प्रवेश करीत असलेला, तालुछिद्रातून गमन करीत असलेला.....डोळ्यांच्या पापणीवर स्फुरायमान होत असलेला, केसांमध्ये स्थिर झालेला.....ध्यावा.²

मशा प्रकारे ध्यान करण्यासाठी कमलांची स्थापना शरीराच्या कोणत्या भागात करावी याचा सविस्तर खलासा ग्रंथातून आहे.

कांही ध्यान विधो- वर आपण 'हूँ' मंत्राज कसा घ्यावा हे पाहिले. आता शानार्णव ग्रंथामधील अजून कांही ध्यानविधो पाहू-

‘ॐ’ यास प्रणवमंत्र म्हणतात. ध्यान करणारा संयमी हृदयस्य कमलाध्या कणिकेमध्ये स्थिर आणि स्वर व्यंजन अक्षरांनी वेष्टित, उज्ज्वल, अत्यंत दुर्घर्ष, देव आणि तैत्थ्येदानी पूजित आणि महाम्प्रभाव संपन्न, कर्मरूपी वनाला दग्ध करण्यासाठी अग्निसमान असा या महातत्त्व, महावीज, महामंत्र, मेहापदस्वरूप आणि शरच्चंद्रासमान गौर वर्णधारक ‘ॐ’ यास कुंभक प्राणायामाने चित्तन करावे.

मायावीज 'ही' अक्षराला स्फुरायमान होत असलेले... कधी मुखस्य कमलामध्ये संचार करीत असलेले तर कधी कधी कर्णिकेमध्ये स्थिर झालेले तर कधी आठही दलावर भ्रमण करीत असलेले... अचिंत्य आहे, महिमा प्रभाव ज्याचा असे चिंतवन करावे.

आत्म्याचे ध्यान— अष्टदल कमल पत्रावर स्थापित आणि अत्यंत स्फुरायमान प्रीतिमहत्तील सूर्यसमान देदीप्यमान आत्म्याचे स्मरण करावे.^४ आत्मध्यानाविषयी पुढे विस्ताराने वर्णन येणारच आहे.^५ येथे एवढेच लक्षात असू शके की, “गंगपदाच्या धम्मार्चानंतर विलय झाले आहेत. समस्त कर्म ज्यामध्ये अशा अति निर्मल स्फुरायमान आपल्या आत्म्याला आपल्या शरीरामध्ये चित्तवश करावे.”^६ अशा प्रकारे आत्मध्यानाची महती पदस्य ध्यानासंबंधी सूदा वर्णन केली आहे.

पदस्थ ध्यानाची महिमा व त्याचे फल-

‘हं’ वीजाक्षर भयंकर अज्ञानरूपी अंधकराला दूर सारण्यासाठी सूर्यासारखे आहे. जो भव्य ‘अहं’ या मंत्राचे चिंतन करतो तो स्वर्गामध्ये महद्धिक देव होतो. जो भव्य ‘ॐ’ चे चिंतन आपल्या हृदयकमलामध्ये करतो तो सर्व सुख प्राप्त करून घेतो. हा नमस्कार मंत्र जगातील जीवांना पवित्र करण्यास समर्थ आहे. ज्या योगिजनांनी मोक्षलक्ष्मी प्राप्त करून घेतली आहे त्या सर्वांनी एक माय याच मंत्राची आराधना केली आहे. पापी जीव या महामंत्राने विशुद्ध होतात. जो मुनि मन, वचन आणि काय शुद्ध करून या मंत्राचे १०८ वेळा घ्यान करतो तो मुनि आहार करीत असताना सुद्धा पूर्ण एक उपवासाचे फल प्राप्त करून घेतो. ‘ओं ह्रां हिं ह्रीं कुं हूं लूं हें हौं ह्रः अ सिं वा उ ससं सम्यदर्शननामचारिकवैश्वो ह्रीं नमः’ या २७ अक्षरांच्या ऋषिमंत्राला जो भव्य ८००० वेळा जपतो तो इह-परलोको वाञ्छित सुखाला प्राप्त करून घेतो.

१. ज्ञानार्णव- ३८।१०८।१०९   २. ज्ञानार्णव- ३८।१६, १७   ३. ज्ञानार्णव- ३८।२३, २५

४. ज्ञानार्णव- ३८।१५   ५. ज्ञानार्णव- ३८।११६   ६. स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथाचे आधारे.

ज्ञानार्णव ग्रंथामध्ये असे वर्णन आहे की, अनाहत 'हं' चे ध्यान केल्याने इष्ट सिद्धि, ऋद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त होते, संसाराचा नाश होतो. मायाशर 'ह्रीं' च्या ध्यानाने लोकाग्रस्थान प्राप्त होते. 'ॐ' नमो अर्हतां' या मंत्राचे आठ रात्री ध्यान केल्यास क्रूर जीव जन्तू भयभीत होऊन आपण्य गर्व सोडून देतात.

अजूनही ग्रंथामध्ये पुष्कळ वर्णन आहे पण ते सर्वच येथे देणे गरजेचे नाही.

२ पिंडस्थध्यान-

पिंडस्थ ध्यानाने सामान्य लक्षण पूर्वी सांगितलेच आहे. या ध्यानात ५ धारणा असतात. १) पायिबी, २) आग्नेयी, ३) मास्ती, ४) चारुणी व ५) तात्त्विकी.

१. पायिबी धारणा-

सर्व प्रथम ध्यान करणाऱ्या जीवाने पुढीलप्रमाणे चिंतन करावे. एक राजू प्रमाण मध्य लोकासमान निःशब्द निस्तरंग फलोल रहित आणि कापूर अथवा वर्क किंवा द्रूप यासारखा क्षीरसमुद्र आहे असे ध्यान करावे. नंतर त्याच्या मध्यभागी सुंदर आणि अमित दीप्तीने शोभायमान, तापयलेल्या सुवर्णप्रमाणे शोभा असलेल्या एक हजार पाकळ्यांच्या कमळाचे चितवन करावे. त्या कमळाला केदाराच्या पंक्तींनी शोभायमान चित्ररूपी भ्रमराला 'रंजयमान करणारे एक लाख योजन आकाराचे ते कमळ चित्तवे. त्यानंतर त्या कमळाच्या मध्यभागी स्फुरायमान पिबळधा रंगाच्या प्रभेने युक्त सुवर्णाचलासारखी एक कर्णिका आहे असे ध्यान करावे. त्या कर्णिकेमध्ये 'शरद्वृक्ष' तूळ बन्धमासमान स्वेत वर्षाचे जंब सिंहासन आहे असे चितवन करावे त्या सिंहासनावर स्वतःस सुखपूर्वक आसीन, शांत जितेन्द्रिय आणि रागद्वेषविरहित चितवन करावे. हे पायिबीधारणेचे स्वरूप आहे.

२. आग्नेयी धारणा-

पायिबी धारणेनंतर निश्चल अम्यासाने आपल्या नाभिमण्डलामध्ये १६ पाकळ्यांचे कमळ चित्तवे. त्या कमळाचा : महामंत्र (मंत्र, पुढे दिला आहे.) चितवन करावा. कमळाच्या १६ पाकळ्यावर अनुक्रमे 'अ वा इ ई उ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः या १६ अक्षरांचे ध्यान करावे. त्या कमळाच्या कर्णिकेवर अहं (हं) या महामंत्रास अत्यंत दीर्घ्यमान चित्तन करावे. नंतर महामंत्राच्या (रेफ) रकारामधून मंदमंद घूम शिखा निघत आहेत असे चित्तन करावे. नंतर क्रमाने स्फुल्लिगयुक्त पवित्र व ज्वालांचे ध्यान करावे. या ज्वाला वर पाडत आहेत. त्यांनी आपल्या हृदयस्थ आठ पाकळ्यांचे कमळ जे अपोमूर्ती, कृष्ण वर्ण वं जयावर शानावरणादि आठ कर्म आहेत, 'हं' मधून निघणाऱ्या अग्निज्वालानी जळत आहे असे चित्तन करावे. ते कमळ जळून गेल्यानंतर शरीराच्या बाहेर त्रिकोण अग्नी आहे, तो 'र' बीजाक्षराचे व्याप्त आहे, स्वस्तिक चिन्हाचे युक्त आहे, सुवर्ण वर्ण आहे असे चित्तन करावे. या भयंकर अग्नीने संपूर्ण शरीर भस्म झाल्यामुळे अग्नि आपोआप शांत झाला असे चित्तन करावे. असे आग्नेयी धारणेचे स्वरूप आहे.

३. मास्ती धारणा-

नंतर महाबलवान व महावेगवान वायुमंडल, जे वायुमंडल देवांच्या सेनेला चलायमान करणारे आहे, मेरुपर्वताला कंपायमान करणारे आहे, मेधाच्या समुहाला अस्ताव्यस्त करणारे आहे, समुद्रामध्ये क्षोभ निर्माण करणारे आहे, चित्ताने. त्या वायुमंडलाने पूर्वी (आग्नेयी धारणेचे) शरीरादिकांचे झालेले भस्म तापडतोव गट केले असे चित्तन करावे व वायु स्थिर झाला असे ध्यान करावे.

तत्त्वानुशासन ग्रंथामध्ये पुढीलप्रमाणे स्वरूप आहे, “अहं मंत्राच्या ‘अ’ अक्षराला पूरक पवनाद्वारे पुरित आणि कुम्भित करून रेफ (रकार) अग्नीने कर्मचक्रास आपल्या शरीरासह भस्म करून नंतर भस्मास आपोआप विरेचित करावे.”

४. वाष्णी धारणा—

त्यानंतर इंद्रधनुष्य, वीज, गर्जनादि चमत्कारसहित मेघांच्या समूहाने भरलेल्या आकाशाचे ध्यान करावे. मोत्याप्रमाणे मोठमोठ्या विंदूंचा निरंतर वर्षाव होत आहे असे चिंतन करावे. नंतर अर्द्धचन्द्राकार, मनोहर, अमृतमय, जल प्रवाहाने पूर्ण भरलेल्या आकाशरूप वरुण मंडल चितवन करावे. पूर्वेचे शरीरादिकांचे भस्म प्रक्षालित झाले आहे असे चिंतन करावे.

तत्त्वानुशासन (श्लोक १८५) ग्रंथामध्ये स्वरूप असे वर्णन केले आहे की, “हं मंत्राचे आकाशात असे ध्यान करावे की त्यामुळे आत्म्यामध्ये अमृत वाहू लागले आहे आणि त्या अमृताने अन्य शरीराचे निर्माण होऊन ते अमृतमय आणि सज्ज्वल बनत आहे.

५. तात्त्विकी किंवा तत्त्ववती धारणा—

वाष्णी धारणेनंतर ध्यानी पुरुषाने स्वतःला सर्वज्ञासमान, सप्त धातुरहित, पूर्ण चंद्रासारखी प्रभा असणारा, सिंहासनावर विराजमान, दिव्य अतिशयांनी युक्त, कल्याणिकांनी सहित, देवांनी पूजित आणि कर्मरूपी कलंकाने रहित समजावे. नंतर आपल्या शरीरामध्ये स्थित आत्म्याला आठ कर्मांनी रहित, अत्यंत निर्मल पुरुषाकार चितवन करावे.

धारणांचे फल—

याप्रमाणे पिंडस्थ ध्यानामध्ये ज्याचा निदचल अस्यास झाला आहे तो मुनि अन्य प्रकारे साध्य होऊ शकत नाही अशा मोक्षा मुलाला शीघ्र प्राप्त होतो. तेव्हा अष्टकर्म जळून जातात, हे चैतन्य परिणामांचे सामर्थ्य आहे.”

३. रूपस्थ ध्यान—

ध्यानी पुरुषाने समवसरण स्थित जिनेंद्रांचे चिंतन करावे. समवसरण कसे असते याचे थोडक्यात स्वरूप पहा— प्रथम चारी दिशांना चार मानस्तंभ त्यांच्याभोवती सरोवरे असतात, नंतर निर्मल जलाच्या खाई, नंतर पुष्प वाटिका, त्याच्या पुढे १ ले कोट, नंतर नाट्यशाला, दुसरे उपवन, वेदिका, नंतर ध्वजपंक्ती, नंतर ३ रे कोट, नंतर वेदिकासहित कल्पवृक्षाचे उपवन नंतर स्तूप आणि गृहपंक्ती, नंतर स्फटिक मण्याचे ३ रे कोट, त्यात मनुष्य, देव इ. १२ सभा. नंतर पीठिका आणि पीठिकेच्या अप्रभागावर स्वयंभू भगवान विराजमान असतात. अशा अरहंत भगवंतांचे चिंतन करावे.

या व अशा प्रकारच्या अष्ट प्रातिहार्यादिकांचे चितवन करणे रूपस्थ ध्यान आहे.

४. रूपातीत धर्मध्यान—

हे धर्मध्यान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विस्तारपूर्वक वर्णन करावयाचे आहे. सामान्य रूपाने कथन स्वामिकांतिकेयानुप्रेक्षेमध्ये उत्तम आहे.

रूपस्य ध्यानामध्ये ज्याचे चित्त स्थिर झालेले आहे आणि ज्याचा विभ्रम नष्ट झाला आहे असा ध्यानी अमूर्त, अजन्मा आणि इंद्रियांना अगोचर परमात्म्याचे ध्यान आरंभ करतो, ज्या ध्यानामध्ये ध्यानी पुण्य चिदानंदमय, शुद्ध अमूर्त, परमाक्षररूप आत्म्याचे आत्म्याद्वारे ध्यान करतो ते रूपातीत ध्यान आहे. या ध्यानामध्ये प्रथम आपल्या गुणांचा विचार करावा. नंतर सिद्धांच्या शुद्धा गुणांचा विचार करावा.

नंतर आपला आत्मा, आपल्यापिवाय इतर व भुक्तात्मा यांच्यामधील गुणकृत भेद दूर करावेत. नंतर परमात्म्याच्या स्वभावाबरोबर एकरूपाने भावित आपल्या आत्म्याला परमात्म्याच्या गुणांनी पूर्ण करून परमात्म्यामध्ये मिळवावे.

जो ध्यानी प्रमाण आणि नयाद्वारे आपल्या आत्मतत्वाला जाणतो तो योगी निश्चितपणे परमात्म्याला जाणतो....समस्त अवयवांनी पूर्ण आणि समस्त लक्षांनी नक्षित तया निर्मल दर्पणामधील प्रतिविवासमान परमात्म्याचे चित्रण करावे.

निरंतर अभ्यासाने परमात्मा जाणल्यावर असे चिंतन करावे की— 'तो परमात्मा मोक्ष, मोक्ष सर्वत्र आहे, सर्व व्यापक आहे, सिद्ध आहे, साध्य आहे आणि संसाराने रहित आहे.' असे चिंतन केल्यामुळे ध्याता आणि ध्यान भेद रहित चिन्मात्र स्फुरायमान होतो. त्यावेळी ध्यानी मुनि पृथक्पणा दूर सारून परमात्म्याशी अमे ऐक्य साधतो की ज्यामुळे भेद आहे याचे भान देखील रहात नाही.

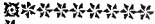
सारांश ज्यामध्ये ध्यान धारणा व्याप्ता ध्येय कशाचाच विकल्प रहात नाही तेच ध्यान श्रेष्ठ आहे.

असा प्रकार सामान्यपणे वर्णन आहे. हे ध्यान होण्याअगोदर रूपस्य ध्यानापर्यंत सर्व ध्यानांचा अभ्यास साधकाचा झालेला असतो. त्यामुळे धितानामध्ये परिपक्वता येते.

शुक्लध्यान—

आतापर्यंत आपण धर्मध्यानाचे स्वरूप पाहिले. आता क्रमाने शुक्ल ध्यानाचे स्वरूप पहावयाचे आहे. काही जण अशी शंका व्यक्त करतात की, जर आता शुक्ल ध्यान होऊ शकत नाही तर मग त्याचे स्वरूप पाहून करावयाचे काय ? पण ही शंका व्यर्थ आहे. कारण शुक्लध्यानाचा सर्वेय निषेध केलेला नाही. विवेक क्षेत्रामध्ये घटमान काळी देखील शुक्लध्यान आहे. पुन्हा असे की, जेनाचार्यांची ग्रंथ संपदा एवढी प्रचंड आहे की, एकही विषय असूट राहिला नाही. त्याला शुक्लध्यानही अपवाद नाही. काळ दोषाने ग्रंथ नष्ट झाले हे दुर्दैव !

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षेमध्ये शुक्ल ध्यानाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे. (पहा पाया ४८३) जेथे गुण अति विगूढ होतात, जेथे कर्मांचा उपसम आणि क्षय होतो. तसेच जेथे तेरश्याशुद्धा शुक्ल असते, त्या ध्यानाला शुक्ल ध्यान म्हणतात. ज्यामध्ये शुचि गुणाचा संबंध आहे ते शुक्ल ध्यान आहे.^१ शुचि गुण समजावून सांगण्यासाठी स्वच्छ कपड्याचे उदाहरण देता येईल. ज्याप्रमाणे मल निघून गेल्यानंतर वस्त्र शुचि होऊन शुक्ल म्हटले जाते त्याप्रमाणे निर्मल गुणयुक्त आत्मपरिणतिमुद्धा शुक्ल आहे.^२ मल म्हणजे कपाय कारण घयल ग्रंथामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, कपाय मलाचा अभाव झाल्यामुळे यास (शुक्लध्यानास) शुक्लपणा प्राप्त आहे. हे ध्यान असताना जीवाला 'मी ध्यान करावे' असा मुद्धा विकल्प रहात नाही. कारण ज्ञानार्णव (४२१४) ग्रंथामध्ये सांगितले आहे की, जे निष्क्रिय आणि इंद्रियातीत आहे. 'मी ध्यान करावे' या प्रकारच्या धारनेने रहित आहे, ज्यामध्ये चित्त अतर्मुख असते ते शुक्ल ध्यान आहे. शुक्ल ध्यानाच्या निर्मलतेविषयी व निश्चलतेविषयी तत्वानुशासन ग्रंथामध्ये वर्णन आहे की, "आत्म्याच्या शुचि गुणांच्या संबंधाने याचे नांव शुक्ल असे आहे. कपायरूपी घळ नष्ट झाल्यामुळे आत्म्याचे सुनिर्मल परिणाम होतात, तोच शुचि गुणाचा योग आहे आणि ते

शुक्लध्यान वेदग्रंथामण्याच्या ज्योति समान मुनिर्मल आणि निष्कंप आहे. शुक्लध्यानामध्ये स्वसंवेदन प्रामुख्याने असते. रागादि विकल्पांनी रहित स्वसंवेदन ज्ञानाला गागमामध्ये शुक्लध्यान म्हटले आहे.^१ निजतत्त्व परमतत्त्व आहे. त्यामध्ये अविचल स्थिति असणे ते निदचय शुक्लध्यान आहे.

वाह्य आध्यात्मिक शुक्लध्यान—

शरीर आणि नेत्रांना स्पन्दरहित ठेवणे; जांभई न देणे, प्राणपापन (स्वासोच्छ्वास) व्यक्त न होणे अथवा नष्ट होणे वाह्य शुक्लध्यान आहे. हे वाह्य शुक्लध्यान अन्य जनांना अनुमानाने जाणले जाऊ शकते, जे केवळ आत्म्यालाच स्वसंवेदन होते ते आध्यात्मिक शुक्लध्यान आहे.^१

वर निदचय शुक्ल ध्यानाचा उल्लेख आलेला आहे. कारण नियमसार ग्रंथामध्ये असे वर्णन आहे की, “ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यानाचे फळ इ. च्या विविध विकल्पांनी विमुक्त, अन्तर्मुखाकार, संपूर्ण इन्द्रियसंग्रहाला अगोचर निरंजन निज परमतत्त्वामध्ये अविचल स्थितिरूप ते निदचय शुक्लध्यान आहे.”

शुक्ल ध्यानाचे भेद—

शुक्ल ध्यानाचे दोन व चार प्रकार मानले जातात. थोडासा नामभेद सोडला तर भावायंरूपाने प्रकार सारखेच आहेत. भगवती आराधना ग्रंथात खालील चार प्रकार सांगितले आहेत. १) सवितर्क सवीचार शुक्लध्यान, २) सवितर्क एकत्व वीचार, ३) सूक्ष्मक्रिया शुक्लध्यान आणि ४) समुच्छिन्न क्रिया शुक्लध्यान.

चारित्रसार ग्रंथामध्ये असा उल्लेख आहे की,^३ “शुक्ल ध्यानाचे दोन भेद आहेत. एक शुक्ल आणि दुसरा परमशुक्ल. पुढा हे शुक्लध्यान दोन प्रकारचे आहे—पृथक्त्व वितर्क वीचार आणि दुसरे एकत्व वितर्क वीचार. परमशुक्लध्यान मुद्रा दोन प्रकारचे आहे. एक सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती आणि दुसरे समुच्छिन्नक्रिया निवृत्ति.

स्वामी कातिकेयानुश्रेया या ग्रंथात खालील चार प्रकार दाखविलेले आहेत. १) पृथक्त्व वितर्क वीचार, २) एकत्व वितर्क वीचार, ३) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती व ४) व्युत्पन्नक्रिया निवृत्ति.

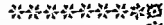
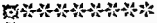
पुढे प्रत्येकाचे थोडक्यात स्वरूप सांगितले आहे, त्यावरून लक्षात येईल की, शुक्ल ध्यानाचे चार प्रकार सारखेच आहेत. केवळ नाव भेद आहे.

१. पृथक्त्व वितर्क वीचार शुक्लध्यान—

उपनांत मोही जीव अनेक द्रव्यांचे तिन्ही योगांच्या आलंबनाने ध्यान करतात. त्यामुळे त्याला पृथक्त्व म्हणतात. वितर्काचा अर्थ श्रुत आहे. पूर्वगत अर्था (श्रुत) मध्ये कुशल साधूच हे ध्यान करू शकतात म्हणून या ध्यानाला सवितर्क म्हणतात. अर्थ, व्यंजन आणि योगांचे संक्रमण वीचार आहे. जे अशा संक्रमणाने सहित असेल त्यास सवीचार म्हणतात (धवल). तत्त्वायं सूत्रामध्ये (सूत्र १४१ ते ४४) देखील वितर्क म्हणजे श्रुत हा अर्थ दिला आहे. शिवाय अर्थ, व्यंजन आणि योगाची सन्नति (संक्रमण) वीचार आहे असे म्हटले आहे. म्हणजेच सारांशपणे असे सांगता येईल की भेदरूपाने वितर्क (श्रुत) वीचार (संक्राति) ज्या ध्यानामध्ये होतो ते पृथक्त्व वितर्क वीचार ध्यान. द्रव्य संग्रह टीका (श्रीरघुदेवकृत) मध्ये हाच भाव योग विस्ताराने सांगितला आहे. (पहा गाथा ४८ ची संस्कृत टीका), “द्रव्यगुण आणि पर्याय यांच्या चित्रत्वाला पृथक्त्व म्हणतात. निज शुद्धात्म्याच्या अनुसम रूप भावयुक्ताला आणि निज शुद्धात्म्याला म्हणणाऱ्या अंतर्बलरूप वचनाला वितर्क म्हणतात. इच्छेविनामुद्रा एका अर्थातून दुसऱ्या अर्थात, एका वचनातून दुसऱ्यात; मन, वचन आणि काय या तीनही योगामधून कोणत्याही योगापासून दुसऱ्या योगामध्ये जे परिणमन आहे त्यास वीचार म्हणतात.” भावायं असा की,

१. प्रवचनसार— ८१२ (तात्पर्यं वृत्ति) २ चारित्रसार— २०३५ ३. चारित्रसार— २०३४.

जरी ध्याता निज शुद्धात्म संवेदन सोडून बाह्य पदार्थांच्या वित्तमये पडत नाही तरी जितक्या अंशी स्वरूपांमध्ये स्थिरता होणार नाही तितक्या अंशांनी अनिश्चित वृत्तीमुळे विकल्प उत्पन्न होतात. यामुळे या ध्यानास पृथक्त्व वितर्क वीचार म्हणतात.

या ध्यानामध्ये अनेक द्रव्य विषय असतात आणि विषयांचा वीचार करतांना ध्याता मन, वचन, काय योगांचे परिवर्तन करतो.

चारित्रसार ग्रंथामध्ये द्विसंयोगी व त्रिसंयोगी या अपेक्षेने असे वर्णन आले आहे की, एक द्रव्य अथवा द्रव्य-पर्यायास श्रुतरूपी रविकिरणाच्या प्रकाशयत्नेने ध्यान करतो. या प्रकारे एक अंतर्मुहूर्त काल ध्यान करून अर्थांतरावर नियमाने, संश्रमित होतो अथवा त्याच अर्थाच्या गुण किंवा पर्यायावर संश्रमित होतो आणि पूर्व योगाने स्थातु योगांतरावर संश्रमित होतो. इतके संक्रमण झाले तरी ध्यानाचा नाश होत नाही. कारण अर्थापामून अर्थांतराचे संक्रमण जरी झाले तरी चिंतांतरामध्ये गमन होत नाही.

२. एकत्व वितर्क—

एकाच योगाचा आश्रय घेऊन ध्याता एकाच द्रव्याचे चिंतन करतो म्हणून हे ध्यान एकत्व वितर्क आहे. चारित्रसार ग्रंथामध्ये असे सांगितले आहे की, “जो जीव १ पदार्थांपैकी कोणत्याही एकाच पदार्थाचे द्रव्य, गुण व पर्याय भेदाने ध्यान करतो, त्या जीवाचा एक योग आणि एका द्रव्याच्या आलम्बनाने एक द्रव्य गुण किंवा पर्यायामध्ये मेव पर्वतासमान निश्चल भाव असतो. त्यामुळे अनंत गुणहीन योगीकमाने कर्मांचा अनुराग शोषित करणाऱ्या आणि कर्मांच्या स्थितीचा एक योग व एक दारुद यांच्या आलम्बनाने प्राप्त झालेल्या ध्यान बळाने पात करणाऱ्या जीवाचा अंतर्मुहूर्त काळ राहतो.

अर्थ, व्यंजन आणि योगांच्या संक्रमणाला वीचार म्हणतात. त्याचा इथे अभाव असतो म्हणून हे अवीचार ध्यान होऊ शकते.

जो समूळ मोहनीय कर्मांचा दाह करू इच्छितो, जो अनन्त गुणी विमुक्ति विदोष प्राप्त करून घेतो व शानावरण कर्मांच्या प्रकृतीचा बंध होऊ देत नाही, कर्मस्थितो स्थून अथवा नाश करतो, अर्थ, व्यंजन आणि योग संक्रमणाने रहित आहे, जो निश्चल आहे अशा जीवाला हे ध्यान होते.

हे ध्यान केवलज्ञान उत्पत्तीचे कारण आहे. द्रव्यसंग्रह टीकेमध्ये असे वर्णन आहे की, निज शुद्धात्म द्रव्यामध्ये किंवा विकाररहित आत्मसुख अनुभवरूप पर्यायामध्ये किंवा उपाधिरहित स्वसंवेदन गुणामध्ये या तिहीपैकी ज्या एका द्रव्य गुण वा पर्यायामध्ये प्रवृत्त झाले आहे आणि त्यातच वितर्क नामक निजज्ञानानुभवरूप भाव श्रुताचे बलाने स्थिर होऊन अविचार अर्थात द्रव्यगुण पर्यायामध्ये परावर्तन करीत-होत-नाहो. एकत्व वितर्क शुक्लध्यान आहे.

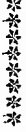
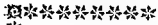
समस्त मोहनीय कर्मांचा नाश झाल्यावर शोणकपाय गुणस्थानाच्या अंतिम काली आपल्या स्वरूपात लीन झालेला आत्मा एकत्व वितर्क शुक्लध्यान करतो.^१

३. सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान—

क्रियेचा अर्थ आहे, तो ज्यास पतनशील असतो, तो प्रतिपाति म्हणवला जातो. त्याचा प्रतिपक्षो अप्रतिपाति आहे. ज्यामध्ये किंवा अर्थात योग सूक्ष्म असतो ते ध्यान सूक्ष्मक्रिया आहे आणि सूक्ष्मक्रिया होऊन जे अप्रतिपाति असते ते सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति ध्यान आहे.

१. स्वामि कार्तिकेयानुश्रेशा नाथ-४८५

एकत्र वितर्कः शुक्लध्यानरूपी अग्नीने ज्याने चार घाति कर्मरूपी इंधनाला जाळून टाकले, त्या जीवाचे जेव्हां आयुर्कर्म अंतर्मुहूर्तपर्यंत शिल्लक रहाते, तेव्हां वचनयोग, मनोयोग आणि वादर काययोगाला त्यागून सूक्ष्म काययोगाचे आलंबन घेऊन, तो जीव सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यानाचा स्वीकार करतो

यिकांल विषयक पदार्थांना युगपत् प्रगट करणाऱ्या या सूक्ष्मकाययोगामध्ये राहणारे केवली या तृतीय शुक्लध्यानाचे धारक आहेत.^१

४. समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति शुक्लध्यान—

या ध्यानामध्ये श्वासोच्छ्वासाच्या प्रचाररूप क्रियेचा तसेच सर्व प्रकारच्या काययोग, वचनयोग व मनोयोगाद्वारे होणाऱ्या आत्मप्रदेश परिस्पंदरूप क्रियेचा उच्छेद झाल्यामुळे यास समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति ध्यान म्हणतात.^२

हे अंतिम उत्तम शुक्लध्यान वितर्करहित आहे, योचाररहित आहे, अनिवृत्ति आहे, क्रियारहित आहे.

ओदारिक दारीर, तैजस व कामेण दारीर या तीन दारीरांचा वग्न नाश करण्यासाठी ते अयोगीकेवली भगवान् समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्लध्यान करतात.

घबल ग्रंथामध्ये म्हटले आहे की, ज्यामध्ये क्रिया म्हणजे योग सर्व प्रकारे उच्छिन्न झाला आहे ते समुच्छिन्न क्रिय, आणि तसे होऊन जे अप्रतिपाति आहे ते समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाति ध्यान आहे.

द्व्यस्तग्रहामध्ये सांगितले आहे की, विशेषरूपाने उपरत म्हणजे दूर झालेली आहे. क्रिया ज्यामध्ये ते व्युपरतक्रिय आहे, व्युपरतक्रिय असून अनिवृत्ति असते. ते व्युपरत क्रियानिवृत्ती ध्यान आहे.

बरीलप्रमाणे सारांशरूपाने शुक्लध्यानाचे स्वरूप आहे. विस्ताराने वर्णन स्वामी मार्तिकेयानुप्रेक्षा आदि ग्रंथामधून जाणून घ्यावे.

उपसंहार—

आतापर्यंत आपण आर्त रौद्रादिक ध्यान, धर्म, शुक्ल ध्यान यासंबंधी विस्ताराने विचार केला आहे. अनेक ग्रंथामधून ध्यानाविषयी अधिक सखोल विवरण केले आहे. त्या त्या ग्रंथातून वाचकांनी जाणून घ्यावे.

यापुढे ध्यानासंबंधाने काही महत्त्वाचे विवेचन पुढे देत आहे—

निर्विकल्प समाधि—

ध्यानाच्या अनुपंगाने 'निर्विकल्प समाधि' हा एक चित्तनीय विषय आहे. विकल्प शब्दाचा उपयोग सहित अवस्था असा आहे.^३ विकल्पामध्ये योगाचे परिवर्तन होते. पंचाध्यायी ग्रंथात सांगितले आहे की, योगाच्या प्रवृत्तीच्या परिवर्तनाला विकल्प म्हणतात. विकल्पामध्ये उपयोगाचे सक्रमण सतत होत असते.

'रागद्वेषके' यथातः किसी जेयके जाननेविषे उपयोग लगावना । किसी जेयके जाननेतें छुडावना, ऐसे परांशर उपयोगको अमावना, ताका नाम विकल्प है ।^४

अंतरंगामध्ये मी सुखी आहे, मी दुःखी आहे या प्रकारे हर्ष किंवा खेद करणे विकल्प आहे अथवा वास्तविक जो संकल्प (पुत्रादिक भासे आहेत असा भाव) आहे, तोच विकल्प आहे.^५ म्हणजेच संकल्पाची एक

१. सर्वार्थसिद्धि— १।४४

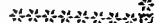
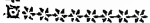
२. भगवती आरण्यक— १।८८३

३. सर्वार्थसिद्धि— भाषा— १।४४.

४. पंचाध्यायी— २।११

५. योग्यार्थग्रंथकार— ७।३।०.

६. द्रव्यसंग्रह टीका— ४।१।७४

❖❖❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖❖❖

पर्याय म्हणजे विकल्प आहे. याप्रमाणे विकल्पाचे स्वरूप आहे. या उलट निविकल्प अवस्था असते. पंचाध्यायी या ग्रंथात म्हटले आहे की, वास्तविक स्वयं ज्ञान चैतनात्म्य जो शुद्ध स्वकीय आत्म्याचा उपयोग असतो तो संप्रति-संक्रमण रूप नसल्यामुळे निविकल्प रूपच असतो.

आता समाधि म्हणजे काय हे पाहू. सम शब्दाचा अर्थ एकरूप करणे असा आहे. मगला समभावामध्ये अवस्था शुद्धोपयोगामध्ये एकाग्र करणे हा समाधि शब्दाचा अर्थ आहे.^१ समाधीमध्ये ध्येय आणि ध्याता हा भेद रहात नाही म्हणून ध्येय आणि ध्याता यांचा एकीकरणरूप जो समरसोभाव आहे तोच समाधि.^२

घोडक्यात असे की अंतर्जल आणि बहिर्जल यांनी रहित अशा स्वरूपामध्ये चित्तनिरोध करणे समाधि आहे. परमात्मप्रज्ञा या ग्रंथामध्ये निविकल्प समाधीचे विस्ताराने वर्णन आहे. ते सर्वच येथे देणे शक्य नाही. पण सारांश घालेलप्रमाणे आहे.

'...निश्चित अशी आत्मानुभूति हेच ज्याचे स्वरूप आहे, आपले मन घरा करणे....निविकल्प अशा समाधीला बहिरंग सहकारी कारण आहे....जो मुनि सर्व शास्त्रे निविकल्प अशा परमात्म स्वरूपाने स्थिर होऊन बाचू शकतो. सर्व शास्त्रांचे रहस्य जाणतो. परंतु तो जर परमसमाधीने (निविकल्प समाधीने) रहित असेल.... आपल्या परमात्म्याला तो पहातच नाही.... निविकल्प अशा समाधीमध्ये स्थिर होऊन जो परम व अनंत अशा गुणात आधार असल्यामुळे अत्यंत सकृष्ट आहे.... शीघ्र ध्यान कर म्हणजे त्या ध्यानाच्या योगाने वीतराग व निविकल्प अशा समाधीपासून उत्पन्न होणाऱ्या केवळ परमानंद मुक्तीच्या अनुभवांना तुझे मन शीघ्र शांत होईल.... जेव्हा सर्व रागादि विकल्पाचा नाश होतो तेव्हा निविकल्प अशा ध्यानाच्या प्रसादाने केवळज्ञान उत्पन्न होते.... जरी व्यवहार मगाने प्रथम अवस्थेत वीतराग सर्वज्ञाचे स्वरूप अवस्था वीतरागाच्या प्रतिमा नाममंत्राची अशारे किंवा वीतरागाचे सेवक-महामुनि ध्यान करण्याला योग्य आहेत. तरी निश्चयनयाने वीतराग, निविकल्प व त्रिगुतिरूप अशा समाधीच्या वेळी आपला दृढात्माच ध्यान करण्याला योग्य आहे.'^३

अनुभव अर्थात् आत्मानुभव-

विविध प्रकारची फल देण्याची शक्ती कर्मांमध्ये येणे हा अनुभव आहे. अनुभव उपभोग परिभोगरूप असतो. स्वसेवेन गम्य आत्म सुप्ताचे वेदनच स्थानुभव आहे. 'हे आहे' असा उल्लेखाने चिन्हित ज्ञान अनुभव आहे.^४

आत्मानुभव स्वसेवेदनानेच होतो. कारण रूपादिकांनी रहित असल्यामुळे आत्मरूप इंद्रिय ज्ञानाने दित्तपारे नाही. तर्क कारणारे त्यास पाहू शकत नाहीत. इंद्रिय आणि मन दोन्हींचा निरोध घाल्यावर अतींद्रिय ज्ञान विरोध रूपाने स्पष्ट होते.^५

प्रवचनसार ग्रंथामध्ये या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची शंका उपस्थित करून त्याचे समाधान केले आहे.^६ ते खालीलप्रमाणे आहे-

शंका- हा आत्मा कोण आहे आणि तो कता प्राप्त केला जातो ?

समा- आत्मा वास्तविक चैतन्य सामान्यरूपाने व्याप्त अनंत घर्मांचा अधिष्ठाता एक द्रव्य आहे, कारण अनंत घर्मांमध्ये व्याप्त होणारे जे एक ज्ञानस्वरूप प्रमाण आहे, त्या प्रमाणपूर्वक स्थानुभवाने प्रमेय होते. सम्यग्दर्शनमुद्धा आत्मानुभवाविषयाय शक्य नाही जिनतत्त्वोपलब्धीविषयाय सम्यक्त्वाची उपलब्धि होत नाही.^७

१. भगवती आपणना-६७।१५४ २. जैनंदा सि. कोण-भाग ४ पान ३३८ ३. परमाणमप्राप्त-धी ब्रह्मेव इत संकट टीका. ४. जैनंदा सिदात कोश-भाग १ पान ८२ ५. तत्त्वानुपासन-१६६-१६७ ६ प्रवचनसार परिशिष्ट-प्रारंभ-ननु...श्यादी. ७. रक्षणसार-९०

शुद्ध निश्चय नयाने पाहिले असता, एकमात्र शुद्धपणा हेच आहे. स्वरूप जिचे अशी जी शुद्ध जीववस्तु आहे ती शुद्ध जीववस्तु आपल्या गुणपर्यायसहित आणि पूर्ण ज्ञानसमूहाचा पुज अशा शुद्ध जीव द्रव्याचे समस्त द्रव्ये म समस्त कर्मांच्या उपाधीपासून रहित असे जे दर्शन जो अनुभव आहे तेच सम्यग्दर्शन आहे आणि निश्चयाने ही जीववस्तु सम्यक्त्वगुणा एवढीच आहे. म्हणून नवतत्त्वाना सोडून हा आत्मा एकच प्राप्त होतो.^१ तत्त्वार्थश्रद्धानामध्ये आत्मानुभवच प्रधान असतो. समयसार ग्रंथामध्ये हा भाव फारच सुंदर वर्णन केलेला आहे.^२ परद्रव्यावरोवरच एकत्व असल्यामुळे निश्चयाने मूढ अज्ञानी जनांना 'जो ही अनुभूति आहे तोच मी आहे' असे आत्मज्ञान उचित होत नाही. याशिवाय पंचाध्यायी ग्रंथामध्ये स्पष्टच सांगितले आहे की, "जर श्रद्धा आदि रवानुभव सहित असेल तर सम्यग्दृष्टि जीवाचे गुण लक्षण समजले जाते आणि वास्तविक स्वानुभवाशिवाय अशी श्रद्धा आदि सम्यग्दर्शनाचे लक्षण समजले जात नाही तर लक्षणाभास म्हणवला जातो."

ध्यानाचेच अपेक्षेने सांगावयाचे शाले तर धर्मध्यानात किंचित् आत्मानुभव होतो. द्रव्यसंग्रह टीका (संस्कृत) या ग्रंथात म्हटले आहे की, त्या (धर्मध्यान) ध्यानामध्ये स्थित जीवांना जो वीतराग परमांतद प्रतिभासित होतो ते निश्चय मोक्षमार्गाचे स्वरूप आहे. तेच पर्यायतराने.... शुद्धात्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, एकदेश परमहंस स्वरूप, धर्मध्यान, शून्य ध्यान.... त्याच ग्रंथात असे आहे की, निश्चय मोक्षमार्ग तथा व्यवहार मोक्षमार्ग या दोन्हीना मुनि निर्विकार स्वसंवेदनरूप परमध्यानाद्वारे प्राप्त करून घेता. शेवटी शुद्धात्मानुभव कसा करावा याचे सारांश रूपाने वर्णन करून लेख आटोपता घेतो.

प्रथम^३ श्रुतज्ञानाच्या अवलम्बनाने ज्ञानस्वभाव आत्म्याचा निश्चय करून (जाणून) आणि नंतर आत्म्याच्या प्रसिद्धीसाठी परपदार्थांच्या प्रसिद्धीचे कारणभूत इन्द्रिय आणि मनाद्वारे प्रवर्तन युद्धीना मर्यादित करून ज्याने मतिज्ञान तत्त्वाला आत्मसंगमुल केले आहे, त्या जो नानाप्रकारच्या मयपक्षांच्या अवलंबनाने होणाऱ्या अनेक विकल्पाद्वारे आकुलता निर्माण करणाऱ्या श्रुतज्ञानाच्या युद्धीनाही मर्यादा घालून श्रुतज्ञान तत्त्वालाशुद्धा आत्मसंगमुल करावे, अत्यंत विकल्परहित होऊन तात्काळ निजरसानेच प्रकट होते. आदि, मध्य आणि अन्तरहित, अनाकुल, केवळ एक जण संपूर्णच विश्वावरतरन्तमान आहे असा अखंड प्रतिभासमय, अर्न्त, विज्ञानधन, परमात्म्यरूप समयसाराचा जेव्हा आत्मा अनुभव करतो तेव्हा त्याच वेळी आत्मा सम्यक्पणे दिसतो आणि ज्ञात होतो.

आत्मानुभवाचे महत्त्व क्षुल्लक धर्मवास यांच्या शब्दात पहा—

"...संसार जगतांमं जिसकु स्वात्मानुभव आत्मज्ञान नही वा द्रग्ज्ञान नही उसका दत्त जप तप नेम तीर्थयात्रा दानपूजादिक है सो ब्रम्हज्ञानाग्नित्विना सर्व कच्चा है जैसे रसोईमें आटा, दाल, चावल, बीजनादिक है परंतु अग्नीविना सर्व कच्चा है तैसेही आत्मज्ञानविना मुनिपणा, क्षुल्लकपणा आदि सर्व कच्चा है..."

वाचक हो, आगम आणि अध्यात्म ग्रंथाद्वारे ध्यानासंबंधी विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आत्मानुभव, आत्मसाधना एकच. त्यामुळे लेखाचे शीर्षक आत्मसाधना दिले आहे. समयसारादि ग्रंथातून विस्ताराने जाणून घेऊन सच्चिदानंदस्वरूपाचा चिरंतन आनंद लुटून मानव जन्माचे धन्यत्व पदवी बांधून घ्यावे हीच अपेक्षा—

— इत्यलम् —

१. समयसारकलता—१।७ २. तेज—१।१७—१८ (परं समयैवत्वाव्यवसायेन... इ.)

३. समयसार (आत्मस्थिति टीका—१४४) यत. प्रथमतः... इ.

महम्मंगल जीवनकला—

सल्लेखना

मृत्यु : धैर्याने सामोरे जाण्याची संधि—

मरण अटळ आहे. जड-बादीमुद्धा मृत्युबंधी विचार करताच. मनात भीति जरी वाळगुणी किंवा आनंद जरी मानला तरी मृत्यु आपणास कवटाळणारच. मग धैर्याने सामोरे गेल्यास विघटले कुठे ? महाकवि रत्नाकर* एके ठिकाणी म्हणतो, “हे नमवन् मरणाळा मित्यामुळे काय निम्ना म्हणून मरण जीवाला सोडून देणार आहे ? मनुष्य मरणाळा वा भीती ? अर्जत वेळा मरून या जीवाला मरणाचा सराव (अभ्यास—Practice) झालेला आहे, मग हा जीव वा भीती ? मरणांतर पुन्हा जन्म मिळणार नाही का ?” जीव वस्त्रांना सोडून नवीन वस्त्र धारण करताना जसा आनंद होतो, त्याप्रमाणे जीव देह सोडून नवीन शरीर धारण करण्यासाठी जे मरण आम्हास सहाय्य करते ते (मरण) आनंदासाठीच आहे. रवाचे स्वागत करावे असे मृत्यु महीतसवामध्ये म्हटले आहे. मरवे असे कुणालाही वाटत नाही पण ते टळत नाही. सर्वायेंमिद्धी ग्रंथामध्ये म्हटले आहे की, “ज्याप्रमाणे नाना प्रकारच्या विजेचे वस्तूंच्या घेण्या-देण्यामध्ये आणि संवयामध्ये मान व्यापारी आपले घर नष्ट हांगे इष्ट समजत नाही तरीही परिस्थितीवर विनाशाचे कारण उपस्थित झाले तर यथाशक्ति वाटून दूर करतो, इतकावाचही अवकाश झाले तर विजेचे (विश्रीन योग्य) वस्तूचा नाश होऊ नये असा प्रयत्न करतो त्याप्रमाणे पण स्थानीय व्रत आणि शील संचयात रममाण झालेला गृहस्थमुद्धा आघारमृत आयु इ. चे पतन इच्छित नाही. यदाकदाचित् विनाशाचे कारण उपस्थित झाले तर आपल्या गुणांना बाधा येऊ नये म्हणून प्रयत्न करतो.

असा प्रयत्न करते वेळी भीति वाळगून कसे चालेल ? मरणाची भीति न वाळगणारे भ. पूजपादस्वामी म्हणतात “हे भगवन्, प्राणप्रयाणा (Death) चे वेळी आपले संलग्न नामोच्चारण करते वेळी माझा कंड अवरोध न होतो, माझा कंडामध्ये आपल्या महामायाच्या उच्चारणाची शक्ति असावी. एवढेच मी इच्छितो.”

मृत्यूला निघारा माणूस अशी इच्छाच करू शकत नाही. एक संस्कृत वचन असे आहे की, “अरे मूर्ख प्राण्या ? तू मरणाळा का भिटीस ? जी भिती त्याला यम सोडतो का ? जे जन्मान येत नाहीत ते माय त्याच्या वाटेत सापडत नाहीत, म्हणून पुन्हा जन्मासच येऊ नये असा प्रयत्न कर.”

तेव्हा मरणसमयी मनात भीति न वाळगता धैर्याने सामोरे जाणेच इष्ट आहे. मरण आले म्हणजे सुवर्ण संधीच चालून आली असेच समजावे.

सल्लेखना म्हणजे काय ? कपाय आणि कपाय कुडात—

सल्लेखना हा शब्द संपूर्णपणे जैनाचार प्रक्रियेचा पारिभाषिक शब्द आहे. सत् आणि लेखना अशा दोन शब्दांनी मिळून ‘सल्लेखना’ हा शब्द होतो. सत् म्हणजे प्रसंसनीय, चांगले, योग्य, यथोचित आणि लेखना म्हणजे कृपा करणे. त्याप्रमाणे ‘सम्यक्कायकपायलेखना सल्लेखना’ अशी सर्वायेंमिद्धि ग्रंथामध्ये व्याख्या केली आहे. म्हणजे चांगल्या प्रकारे काय आणि कपाय कृपा करणे सल्लेखना आहे. ‘रत्नकरंड व्यावकाचार’ या ग्रंथात समतभदाचार्यांनी योग्य कारण उपस्थित झाल्यावर ‘धर्माय तनु-विमोचनमाहुः’ असा स्पष्ट निर्देश केला आहे म्हणजे रत्नत्रय धर्माच्या रक्षापासाठी विधीपूर्वक शरीराचा त्याग करणे सल्लेखना आहे.

‘धर्माय’ शब्द महत्त्वाचा आहे. एक तर आपण स्वीकारलेल्या समीचीन धर्माचे पालन आणि दुसरा आत्मीय धर्माची आराधना अशा दुहेरी अर्थाने धर्माय हा शब्द योजलेला आहे.

१. रत्नाकर वात—

२. मृत्यां विनिय कि मूड । नीन नि भुचने यम । अयात नैव मृत्यानि कुर पलमन्नमनि ॥

३. रत्न-व्यावकाचार— १२२

सल्लेखना केव्हां घ्यावी ? कारण चतुष्टय—

स्वामी समंतभद्राचार्याचा खालील श्लोक अति प्रसिद्ध आहे—

उपसर्गं दुर्भिक्षं जरसिद्धया च निष्प्रतीकारे । धर्मायतनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्गः ॥

निष्प्रतिकार उपसर्गं आल्यावर दुर्भिक्ष पडल्यावर, वृद्धत्व आल्यावर आणि असाध्य रोग झाल्यावर धर्मायं शरीर सोडणे यास सल्लेखना म्हणतात.

वरील श्लोकात १) उपसर्ग, २) दुर्भिक्ष, ३) वृद्धत्व आणि ४) रोग या चार कारणांचा निर्देश केला आहे.

उपसर्ग मग तो चेतनकृत असो अथवा अचेतनकृत आणि दुर्भिक्ष दुष्काळ पडल्यावर, वृद्धपणामुळे आणि रोग असाध्य आहे असे समजून मरण समीप आले आहे असे गृहीत धरून सल्लेखना धारण करावी.

‘धर्मायंकाममोक्षाणां शरीरं साधनं मतम्’ या उक्तीप्रमाणे चारही पुरुषार्थ साधण्याकरिता शरीर हे साधनरूप आहे. तेव्हां शरीराला कायम ठेवणे अशक्य झाल्यावर त्याचा यथाविधी त्याग करणेच इष्ट आहे. क्वचित् देशावर आक्रमण झाले असताना किंवा तशाच प्रकारच्या इतर कारणांनी धर्म पालन करणे अशक्य झाले तर शरीर (अपतिक्रमेमुळे) त्यागाशिवाय मार्ग उरत नाही अशा वेळी काय करणार ?

भगवती आराधना (७३-७६) या ग्रंथात पुढीलप्रमाणे वर्णन आहे.

‘ज्याचा महाप्रयत्नानेही दूर होऊ शकत नाही, श्रामण्य प्रवृत्तीचे हानि करणारे वृद्धत्व आले असताना तथा देव, मनुष्य, तिर्यक वा अचेतनकृत उपसर्ग आला असताना, चरित्र धर्माचा नाश करणारा शत्रू उपस्थित झाला अथवा निव्यात्वाच्या प्रयत्नेमुळे भरण पोषणाच्या लोभामुळे कुटुंबादिक दांडक चारित्र्यधर्माच्या विनाशास प्रवृत्त झाले असता, जगाचा नाश करणारा दुष्काळ पडला असता, अन्न पाण मिळणे कठिन झाल्यास, वनामध्ये दिशामूल झाली असता (जिकडे तिकडे वन आणि मार्गदर्शक कुणी नसल्यास) सल्लेखना धारण करणे योग्य आहे. दृष्टि नष्ट किंवा अतिशय कमी झाली असताना, कानाने ऐकणे अशक्य झाल्यास, आहारादिकांस उभे रहाण्यास जंवा निर्बल—क्षीण झाल्यास अथवा तत्सदृश कारणे उपस्थित झाल्यावर मुनि किंवा आदिकाने शरीर त्याग करावा.’

सागार धर्माभूत, राजवातिकादि अनेक ग्रंथागधून सल्लेखना केव्हां धारण करावी याचे सविस्तर वर्णन आहे. सारांश वरीलप्रमाणेच आहे.

अंत समय : सल्लेखनेत प्रधानता—

सागार धर्माभूत या ग्रंथामध्ये असे वर्णन आहे की, चिरकालापासून आराधिलेला धर्ममुद्रा जर मरणाचे वेळी सुटेल निजा त्याविषयी विराधना होईल तर निष्फल आहे आणि मरण समयी धर्मागधना केली तर चिरकालीन पापांचा नाश होतो. भगवती आराधना या ग्रंथात देखील असे सांगितले आहे की, ज्याने आत्म्याला आराधनांनी सुसंस्कृत केले होते, तरीही मरण समयी संन्यसपरिणाप झाले तर तो श्रमण झट्ट होतो.

केवळ अंतसमय कळणे कठिन असले तरी सम्यग्दर्शनादि कारण कलाप सामग्रीची प्राप्ति अवश्य करून घ्यावी अर्थात् त्याचा सदा सर्वदा अभ्यास ठेवणे अति अगत्याचे आहे. होच गोष्ट भ. आराधना या ग्रंथामध्ये दृष्टांताद्वारे समजावून सांगितली आहे. तो दृष्टांत असा, ‘ज्याप्रमाणे राजपुत्र शस्त्र विद्येचा सतत अभ्यास करतो. त्यामुळेच युद्धामध्ये तसेच कर्म करण्यास समर्थ होतो, त्याचप्रमाणे सामुमुद्रा आराधनेसाठी योग्य असा नियम अभ्यास करतो. त्यामुळेच तो जितेंद्रिय होऊन मरणसमयी ध्यान करण्यास समर्थ आहे.

सल्लेखना : प्रकार आणि स्वरूप-

गोमटसार ग्रंथामध्ये शरीर त्यागाचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. १) च्युत, २) च्यावित व ३) त्यक्त.

जे शरीर आयु पूर्ण होऊन आपोआप सुटून जाते ते च्युत, जे शरीर विषमदाग, रक्तदाग, घातुदाग, दाह्यदाग, अग्नीने जळून, पाण्यात पडून इ. निमित्ताने मुटू ते च्यावित आणि रोग यमरे होऊन आता मरण अटळ आहे असे समजल्यावर विवेकाने संन्यास रूप परिणामाने शरीर सोडले जाते ते त्यक्त. वर सांगितलेल्या प्रकारांपैकी च्युत शरीर त्यागास स्वाभाविक मरण म्हणतात. च्यावित शरीर त्यागास कदलीघात (अपमृत्यु-अकाल मरण) मरण म्हणतात. त्यक्त शरीर त्यागाला समाधि मरण, संन्यास मरण, वीर मरण, पंडित मरण व सल्लेखना मरण अशी नावे आहेत.

येथे थोडे विषयांतर वाटेल पण यथे विषय सल्लेखना आणि मरण (Death) यातील फरक स्पष्ट व्हावा या हेतूने क्रमाने वर्णन केले आहे.

डोळ मराने १) भक्त प्रत्याख्यान. २) इंगिनी आणि ३) प्रायोपगमन असे तीन प्रकार सांगितले आहेत.

वरील प्रकार पहाण्या अगोदर येथे हे लक्षात ठेवावे की, भोजनाचा क्रमिक त्याग करून शरीराला क्रम करणे या दृष्टीने तिन्ही प्रकारामध्ये कांही भेद नाही, जो फरक आहे तो शरीराकडे उपेक्षा बुद्धीने पहाण्याचा.

१) भक्त प्रत्याख्यान : स्वपर उपकार-

ज्या संन्यासामध्ये आपल्या आणि परांच्याकडून झालेल्या उपकाराची अपेक्षा असते, त्याला भक्त प्रत्याख्यान संन्यास म्हणतात. भक्त शब्दाचा अर्थ आहार आहे आणि प्रतिज्ञा शब्दाचा अर्थ त्याग आहे. म्हणजेच ज्या शरीर त्यागात अन्नपान क्रमाने-शिस्तीने कमी करीत शरीर त्याग करतात ते भक्त प्रत्याख्यान किंवा भक्त प्रतिज्ञा सल्लेखना आहे.

२) इंगिनी मरण : स्व-उपकार-

ज्या संन्यासामध्ये आपल्याकडून झालेल्या उपकाराची अपेक्षा असते पण दुसऱ्याकडून होणाऱ्या वैयावृत्य इ. उपकाराची अपेक्षा मुळीच नसते त्यास इंगिनी मरण अथवा इंगिनी समाधि म्हणतात. म्हणजेच या प्रकारात आपल्या शरीराची सेवा आपणच करीत असतो. पण दुसऱ्याकडून मुळीच सेवा करून घेत नाही.

३) प्रायोपगमन : अपेक्षा रहित-

'स्व' आणि 'पर' उपकाराच्या अपेक्षेने रहित समाधि मरणाला प्रायोपगमन म्हणतात. म्हणजेच या प्रकारात आपल्या शरीराची सेवा आपण स्वतःही करीत नाही आणि दुसऱ्याकडूनही करून घेत नाही. म्हणजेच शरीराकडे मुळीच लक्ष नसते. यास पादोपगमन असेही म्हणतात. पादोपगमन असा शब्द घेतल्यास आपल्या पावलांनी संघातून निघून आणि योग्य प्रदेशात जाऊन जे मरण साधले जाते ते पादोपगमन मरण आहे.

वरीलप्रमाणे सामान्यरूप आहे भगवती आराधना या ग्रंथामध्ये मरणाचे १७ भेद आहेत. त्यांची नावे अशी- १. आवीचिका मरण, २. तद्भव मरण, ३. अवधिमरण, ४. आद्यतमरण, ५. बालमरण, ६. पंडित मरण, ७. आसन मरण, ८. बाळ पंडित मरण, ९. सख्यमरण, १०. पलाय मरण, ११. वशातमरण, १२. विप्राण मरण, १३. गृध्रपृष्ठ मरण, १४. भक्तप्रत्याख्यानमरण, १५. इंगिनीमरण, १६. प्रायोपगमनमरण व १७. केवलीमरण.

हे सतरा जरी प्रकार असले तरी त्याच ग्रंथात संक्षेपाने पाच प्रकार सांगितले आहेत- १. पंडित पंडित मरण, २. पंडित मरण, ३. वाल पंडित मरण, ४. वाल मरण व ५. वाल बाल मरण. यांपैकी पहिले तीन मरण प्रसंगीय आहेत. त्यांचे स्वरूप पहा (पं. सदासुखदासजी यांच्या शब्दात)^१-

‘ क्षीण कहिये नाश हुए हैं कपाय जिनिके ऐसे मगवान् केवलिका निर्वाण गमन सो पंडित पंडितमरण है । बहुहि विरताविरत जे देशव्रत सहित भावक ते सूत्रकी अपेक्षा तृतीयमरण जो वाल पंडितमरण ताविणं मरे हैं । बहुहि आचार्यांगकी आज्ञा प्रमाण यथोक्तचारित्र के धारक साधुमुनि तिनिके पंडितमरण होय है, सो पंडितमरण तीन प्रकार है । एक भक्त प्रतिज्ञा, द्वा इंगिनी, तीजा प्रायोगमन । तिनियं भक्त प्रतिज्ञामें तो संपसू वैवावृत्य करावें वा आपकी आप करें वा अनुक्रमसू आहार कपाय देहको त्याग करे हैं अर इंगिनीमरणमें परकृत वैवावृत्य वा आहारपान रहित एकाकी वनमें देहका त्याग करे कदाचित् उठना, बैठना, चलना, पसारणा, संकोचन, सोवना या प्रकार आपकी आप करें परसूं टहल न करावें कदाचित् विना कराया कोई करे तो आप मौनी रहै बहुहि प्रायोगमन विषे आपका वैवावृत्य आप भी न करे परसूं भी नहीं करावें सूका काष्ठवत् वा मृतकको नाई सर्व काय ध्वनकी क्रिया रहित यावज्जीव त्यागी होय धर्मप्यानसहित मरण करे ये तीन पंडितमरणके भेद हैं.....बहुहि अविरतसम्यग्दृष्टि व्रतसंयमरहित केवल तत्त्वनिर्गो अद्धाकरि सहित मरे सो वाल मरण जानना । बहुहि जाके सम्यक्व्रत व्रत दोऊ नहीं ऐसा मिथ्यादृष्टि ताके वालवालमरण है ।

समाधि मरणोत्साहदीपक (आ. सकलकीर्ति) या ग्रंथात ७ भेद सांगितले आहेत. मूलतः ते पाचच आहेत. पण पंडित मरणाचे तीन प्रकार समाविष्ट करून ७ प्रकार सांगितले आहेत.

सल्लेखना विधि-

सामान्य रूपाने आपण वर प्रकार पाहिले आहेत. विधिसंबंधाने सांगण्या अगोदर साधकाचे मृत्यु हा महोत्सव समजून तो यथाविधि पार पाडावा ही भावना मनात रुजवावी म्हणजे विकल्प, वेदना यांचा अंश कमी होऊन निराबाध सल्लेखना पार पडते व योग्य फलनिष्पत्ति होते. विधि सांगताना प्रसंगानुसार श्रावकांच्या विधीचाही निर्देश केलेला आहे. सल्लेखना केवळ मुनीच धारण करू शकतात असे नव्हे तर यावक देखील पात्र आहे.

भक्त प्रत्यास्थान-

गर्भान्वादि पृ. ५३ क्रियेमध्ये ‘ योगनिर्वाण संप्राप्ति ’ नांवाची ३१ वी क्रिया आहे. महापुराणामध्ये या क्रियांचे विस्ताराने वर्णन आहे. साधकाने अंतसमय जवळ आला आहे असे समजून त्यावेळी उत्कटतेने वैराग्यपूर्ण एकत्व व अन्वत्व^२ भावना भाकून सल्लेखना धारण करावी व साम्यभाव सहित शरीर त्यागासाठी हळू हळू शरीर कुश करावे. अशी ही ३१ वी क्रिया आहे. भक्त प्रत्यास्थान क्रियेमध्ये साधक अशी प्रतिज्ञा करतो की, ‘ मी सर्व प्रथम हिंसादि पंच पापाचा त्याग करतो, माझा सर्व जीवाशी सत्ताभाव आहे, माझे कुणाशीच वैर नाही. त्यामुळे मी सर्व आकांक्षांचा त्याग करून समाधि योग्य परिणाम धारण करतो, मी सर्व अन्नपान आदि आहार, संपूर्ण आरा, कपाय आणि सर्व पदार्थाविषयीचा ममत्वभाव यांना सोडून देतो. ’

भावकाच्या दृष्टीने विचार केल्यास त्याने शीत आणि उष्ण यामध्ये हर्ष आणि विषाद मानू नये. स्नेह, वैर आणि परिग्रह सोडून मधुर वचनांनी आपल्या कुटुंबियांना इतकेच नव्हे तर चाकराना सुद्धा क्षमा मागावी आणि आपणही क्षमा करावी. छलकपटरहित आणि कृत कारित अनुमोदना या सहित केलेल्या सर्व पापाची आलोचना करावी. शोक, भय, विषाद, राग, कलुषता आणि अरती याचा त्याग करावा. आपली शक्ति आणि

१. विस्तारमास्तव मूळ गाथा दिलेल्या नाहीत. हे वर्णन गाथा न. २८ पासून ३० पर्यंत आहे.

२. मृत्युसंघर्षाने सामोरे जाणे आणि अंतसमयी शरीरादिबाकी योग्यता असणे यावरच सल्लेखना अवलंबून आहे, त्या अपेक्षेने सल्लेखना धारण करणारा साधक समजावा. ३. १२ अनुप्रेषांपैकी ४ शी व ५ वी अनुप्रेषा.

उत्साह प्रकटवावा. संसाराच्या दुःखरूपी संतापाळा दूर करणाऱ्या अमृतरूप शास्त्रांच्या श्रवणाने मन प्रसन्न ठेवावे. क्रमाक्रमाने कमी कमी करीत आहार सोडून दूध व ताक सेवन करावे. पुढे तेही कमी करीत कांजी आणि गरम पाणी घ्यावे. त्यानंतर त्यांचा देखील त्याग करून, शकत्यानुसार उपवास करून पंच नमस्कार मंत्र मनात धारण करून प्राण त्याग करावा.

बरोल धावकासाठी सांगितलेले विधि समर्थ? धावकाविषयी आहे पण कांही श्रावक अज्ञात रोगग्रस्त अमण्याची शक्यता आहे. अशा धावकांनी मुर्च्छा सत्तंग साधावा. असा धावक मुर्च्छा आलेने केवळ पाणी पिण्याची प्रतिज्ञा घेऊ शकतो. पुढे शरीर अत्यंत क्षीण झाल्यावर आणि मृत्यु अगदी जवळ आल्यावर पाण्याचा मुद्धा त्याग करावा. वस्य मात्र परिग्रह ठेवून व याकी सर्व परिग्रहांचा त्याग करून घरी अथवा गुरु मन्दिर्घ पाय, स्वाद्य व लेह यांचा त्याग करावा.

धावक किंवा मुनि हे एखादे वेळी मृत्युविषयी साशंक असू शकतात. अशा वेळी त्याने असा निरवध करावा की, 'मी जर जीवंत राहिलो तर अमृत पदार्थांचा त्याग करीन' किंवा उपसर्ग अवस्थेत त्याने प्रतिज्ञा करावी की, जोपर्यंत हा उपसर्ग राहील तोपर्यंत मी आहारादिकांचा त्याग करीन, उपसर्ग दूर झाल्यावर मी पारणे फेडीन.

अजूनही पुष्कळ विस्ताराने वर्णन आहे ते विस्ताररुचि वाचकांनी भगवती आराधना, मूलाचार इत्यादि ग्रंथातून पाहून घ्यावे. भवतत्प्रत्याख्यान विधीचे 'सविचार व अविचार' असे दोन प्रकार आहेत. जो ग्रहस्थ अथवा मुनि उत्साह व बलयुक्त असतो आणि ज्याचा मरणकाल दूर आहे अशा साधूंच्या मरणाला सविचार भवतत्प्रत्याख्यान मरण म्हणतात. वायलट जो सामर्थ्यहीन आहे आणि ज्याचा मरणकाल समीप आहे अशा साधूंच्या मरणाला अविचार भवतत्प्रत्याख्यान मरण म्हणतात. सविचार भवतत्प्रत्याख्यान मरणाचे ४० अधिकार भगवति आराधनेमध्ये सांगितले आहेत. पुढील कोष्टकामध्ये नाम निरंज व उद्घाट दिले आहे. त्यावरून संपूर्ण कल्पना येण्यासारखी आहे.

अ. नं. अधिकाराचे नांव

लक्षण

- १ अहं- पुढील अधिकार धारण करण्यायोग्य व्यक्ती.
- २ लिंग- शिक्षा विनय आदि रूप साधनसामुग्रीचे बिन्दू.
- ३ शिक्षा- ज्ञानोपजंन.
- ४ विनय- ज्ञानादिकाविषयी विनय अक्षणे.
- ५ समाधि- मनाची एकाग्रता.
- ६ अनियत विहार- अनिश्चित ठिकाणी विहार.
- ७ परिणाम- कर्तव्य परायणता.
- ८ उपाधित्याग- बाह्याभ्यन्तर परिग्रह त्याग.
- ९ धृति- शुभ परिणामांची उत्तरोत्तर उन्नति.
- १० भावना- उत्तरोत्तर उत्तम भावनांचा अभ्यास.
- ११ सल्लेखना- कथा व शरीर कुस करणे.
- १२ दिशा- योग्य वालाचार्य स्थापना.
- १३ क्षमणा- क्षमा याचना करणे.
- १४ अनुदिष्टि- आगमानुसार उपदेश.

१. हे वर्णन चारित्रसार व रत्नकरड श्रावकाचार यांमध्ये आहे २. शरीरादिकांनी बलवान

अ. नं.	अधिकाराचे नांव	लक्षण
१५	परगणचर्या—	दुसऱ्या संघात गमन.
१६	मार्गण—	समाधिमरण करविणाऱ्या आचार्याचा शोध
१७	मुस्यत—	आचार्यपद योग्य कार्यप्रवीण गृह.
१८	उपसंपदा—	आचार्याच्या चरणसन्निध जाणे.
१९	परीक्षा—	परिचारक गणादिकांची परीक्षा करणे.
२०	प्रतिलेखन—	राज्य देशादिकांचे शुभाशुभ पहाणे.
२१	पृच्छा—	अनुग्रहाची आशा प्राप्त करणे.
२२	एकसंग्रह—	एका आराधकाचे ग्रहण.
२३	आलोचना—	गुरुसमोर आपले अपराध सांगणे.
२४	गुणदोष—	आलोचनेच्या गुणदोषांचे वर्णन.
२५	शम्या—	आराधक योग्य वस्तुतिका.
२६	संस्तर—	आराधक योग्य शम्या.
२७	निर्यापक—	सहाय्यक आचार्य आदि.
२८	प्रकाशन—	अंतिम आहार दाखविणे.
२९	हानि—	क्रमाक्रमाने त्याग करणे.
३०	प्रत्याख्यान—	तीन प्रकारचा आहार त्याग (जल-पानाशिवाय).
३१	क्षमण—	आचार्य आदींची समा याचना.
३२	क्षपणा—	प्रतिक्रमणादिकांच्या द्वारे कर्मांचा क्षय.
३३	अनुशिष्टि—	आचार्यद्वारा उचत मुनीस उपदेश.
३४	सारणा—	दुःख व मोहग्रस्त सापूस सावध करणे.
३५	कवच—	वैराग्यात्सादक उपदेश देणे.
३६	समता—	लाभालाभादिकामध्ये उपेक्षा बुद्धि.
३७	ध्यान—	एकाग्रचित्तानिरोध.
३८	केश्या—	कपयादानुरजित योग प्रवृत्ति.
३९	फल—	आराधनेचे फल.
४०	शरीरत्याग—	आराधकाचा शरीर त्याग.

वरील ४० अधिकारांमध्ये अनुशिष्टि अधिकार दोन वेळा असला तरी लक्षण वेगळे आहे. भ. आराधना या ग्रंथामध्ये दोन शब्दांमध्ये फरक दाखवतांना 'अनुशिष्टि' व 'अनुसृष्टि' केवळ असाच फरक आहे. एकाग्रतेच्या अपेक्षेने समाधि, सल्लेखना, क्षमणा, क्षमण हे अधिकार अति महत्त्वाचे वाटतात.

इंगिनी मरण विधि—

भक्त प्रत्याख्यानमध्ये जो विधि सांगितला आहे त्याला भगवान् तो विधि सारखाच आहे. म. आराधना ग्रंथापारे खालीलप्रमाणे विस्तार आहे.

आपल्या गणाला साधु आचरण योग्य करून इंगिनी मरण साधण्यासाठी परिणत होऊन पूर्ण दोषांची आलोचना करतो आणि संघ ध्याय करूया अगोदर आपल्या जागी दुसऱ्या आचार्यांची स्थापना करतो. त्यानंतर बालवृद्ध आदि सर्वांस क्षमेसाठी प्रार्थना करतो. त्याचेसाठी तृणाचे आसन करावे. ते निर्वंतुक पृथ्वी किंवा

मिलामयी असावे. ग्रामादिकातून मागून आणलेले तूणांचा उपयोग करून घाण्या (संस्तर) तयार करावी. नंतर रत्नद्रयात लागलेल्या दोपांची आलोचना करून रत्नद्रयाची शुद्धि करावी. संपूर्ण आहाराच्या विकल्पाचा आणि वाह्य आणि अन्तर परिग्रहांचा आजीवन त्याग करावा. कार्यात्सर्गाने उमे राहून किंवा वसून किंवा झोपून ते मुनि स्वतःच आपल्या शरीराची त्रिया करतात. यौच आणि प्रतिस्त्रेयान यादि त्रिया स्वतःच करतात. जगातील संपूर्ण पुद्गल दुःखरूप किंवा सुखरूप परिणत होऊन त्यांना दुःखी किंवा सुखी करण्यास उद्यत झाले तरी त्यांचे मन ध्यानापासून चलायमान होत नाही. ते मुनि याचना पृच्छना परिवर्तन आणि धर्मोपदेश या सर्वांचा त्याग करून सूयार्थाचा अनुप्रेक्षात्मक स्वाध्याय करतात. आठही ग्रह ते निद्रा त्याग करतात आणि एकाग्रतेने तत्त्वांचा विचार करतात. स्वाध्याय काल आणि शुद्धि इ. क्रिया त्यांना नाहीत. स्मरानात देखील ते ध्यान करू शकतात. यथाकाल पडावयक काम नियमित करतात. काटा टोचल्यास अथवा डोळ्यात रजकण पडल्यावर ते स्वतः काढीत नाहीत. पण कुणी काढू लागल्यास मोन धारण करतात. तपोव्रताने प्रगट झालेल्या ऋद्धी (प्रेमनियक)चाही उपयोग करीत नाहीत. मोन स्वीकारतात. रोगादिकांचा प्रतिकार करीत नाहीत. कदाचित उपदेश देखील देतात.

वरीलप्रमाणे विधि आहे. सांप्रतकाली केवळ आचार्य श्री १०८ चारित्र चन्द्रवर्ती शांतिसागर महाराज यांनी हा विधि निरतिचार सापला. सद्गुरूंनी हा विधि अत्यंत अवघड वाटतो. पण समोचीन धर्माप्रमाणे आत्मरता पुरुष ज्यावेळी धैर्य धारण करतो त्यावेळी सर्व सुगम व सुखदा होते. या अपेक्षेने पूज्य शांतिसागर महाराजांनी इंगिनी मरण साधून जगापुढे आदर्श ठेवला.

३. प्रायोपगमन विधि—

मागील विमोप्रमाणेच या प्रकारात विधि आहे. विनयेता आहे तो रत्नालीप्रमाणे—

यामध्ये तूण संस्तराचा उपयोग करता येत नाही. कारण स्वरूप नृमुपेचा निषेध आहे. इतकेच नव्हे तर मलमूत्र निराकरण स्वतःदेखील करीत नाहीत आणि दुमन्याकडूनही नाही. ममत्व रहित भाव इतके पराक्कीटोला पोहोचलेले असतात की, जर कुणी सचित्त, पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पती व प्रसजीविकाय यामध्ये टाकले तर आयु समाप्तीपर्यंत ते तिथेच रहातात. याम निवारण करण्यासाठी कसलाच प्रयत्न करीत नाहीत. त्याचप्रमाणे जर कुणी त्यांचा अमियेक केला, गंध-गुणाधिकांनी पूजा केली तरीही प्रसन्न होत नाहीत आणि निराकरणही करीत नाहीत. ज्यावर मुनींनी अंग टाकले किंवा ठेवले त्यावरून यावज्जीव अंग हलवीत नाहीत. याप्रमाणे संश्लिष्ट रूप आहे. याचे निहारप्रायोपगमन आणि अनीहार प्रायोपगमन असे प्रकार आहेत. संहनन हीनता व कालाची प्रतिकूलता यामुळे हा विधि करणारे भुजि वर्तमानकाळात नाहीत.

या तिन्ही प्रकारामध्ये उत्तरोत्तर विधि अवघड आहे.

निर्यापकाचार्य : एक महत्त्वाचे पद—

समाधिमरण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुनींची साधना सफल करण्यात निर्यापकाचार्य यांचे कार्य, उपदेश इत्यादि अत्यंत महत्त्वाचे आहे. निर्यापक म्हणजे समाधिमरण करविणारे, अनुमयी व सत्त्वज्ञानपूर्वक सहाय्य व उपदेश देणारे मुनि. निर्यापकांची संख्या जास्तीत जास्त ४८ व कमीत कमी २ असते. १) शरीर परिचर्या, २) शास्त्रश्रवण, ३) भोजन, ४) पान, ५) परिचर्या, ६) मलमूत्र शोधन, ७) वस्तिकाद्वार रक्षण, ८) द्यावकांना उपदेश, ९) रात्रि जागरण, १०) वार्ता निरीक्षण (आसपासची), ११) येणाऱ्या जाणाऱ्याची संवाद, १२) विघ्न अंतराय करणाऱ्याची बाढविवाद या वारस कारणासाठी किंवा कार्यासाठी प्रत्येकी चार चार निर्यापकांची नियुक्त निर्यापकाचार्यांकडून केली जाते. निर्यापकाचार्यांचे सर्वात मोठे कार्य म्हणजे साधकास (संस्तरगत साधु) आत्म जागृतीसाठी उपदेश देणे.

हा उपदेश अत्यंत महत्त्वचा असल्यामुळे सारांशरूपाने खाली दिला आहे ते असा उपदेश देतात की,
 "हे भव्य क्षपका ! या शरीराची सार्थकता होण्याची सुवर्णसंधी तुला प्राप्त झालेली आहे. हे शरीर अपवित्र आहे ते आधि व्याधि यांच्या वेदनेने क्षीण होते. तरी पण अत्यंत दुर्लभ आहे. त्यामुळे जर तुला सार्थकता साधावयाची असेल तर सर्व त्रास सहन कर. धावरू नकोस. सुधादि वेदनानी शरीर निवेल होईल, आत्मा नाही.

हे भद्र पुरुषा ! अनेक मूर्तींनी प्राणांतिक वेदना, परिपह अत्यंत शांत भावाने सहन केले, त्यांची दृढता लक्षात घे आणि आपल्या आत्मनिधीचे रक्षण कर.

सत्साराचे परिभ्रमण किती विचित्र आहे याचा विचार कर. अज्ञान आणि मिथ्यात्व यामुळे तुझे परिभ्रमण झाले आहे आणि दुःख तर त्यामुळेच आहे. नरकादिकात झालेल्या यातनांचा विचार कर. त्यासमोर आताच्या वेदना तर कांहीच नाहीत. मग यावेळी धैर्य का सोडतोस ? धैर्य धारण कर यातच तुझे कल्याण आहे.

हे भव्य पुरुषा ! अनंत काळापासून तू भ्रमण करीत आहेस पण सुखाची प्राप्ति मात्र झाली नाही. या लोकातील पुद्गल परमाणु आणि स्कंधार्पकी एकापासूनही तुला सुख मिळाले नाही. मात्र तू पृथ्वी इष्टान्तिट कल्पना केलीस. ते तुझे किंवा तू त्यांचे काहीही करू शकत नाहीस. त्यांचे चिंतन सोड, आत्म्याचे चिंतन कर. देह आणि आत्मा भिन्न आहेत. अनादि काळापासून वहिरात्मदृष्टीमुळे स्व-स्वरूपाची ओळख झाली नाही. आता तरी लक्ष दे. धावरू नकोस. आत्मस्थ रहा."

याप्रमाणे उपदेशादि करून साधकास आत्मस्थ ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.

निर्यापकाचार्य पंचाचार संपन्न होता. तसेच सूर्यार्यज्ञ असावा. निर्यापकांनी अनेक प्रकारे वैय्यावृत्त्य करावे. आक्षेपिणी, संवेजनी आणि निर्वेजनी या तीन कथा साधकास ऐकवाव्या. विसोपिणी कथा सांगू नयेत.

सारांश साधक चलायमान होणार नाही, तो आत्मस्थ राहील अशा प्रकारे वातावरण निर्माण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी निर्यापकाचापवित्र असते. त्या दृष्टीने निर्यापकाचार्य हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे.

येथपर्यंत सामान्य रूपाने सल्लेखनेचे स्वरूप प्रकार सांगितले आहेत. आता आपण एका महत्त्वाच्या विषयाकडे वळू.

सल्लेखना आत्मघात नाही-

सल्लेखनामध्ये काय व कपाय कुश करावे लागतात. कपाय कृप करणे यासंबंधी शंका निर्माण केली पात नाही पण काय कुश करणे यासंबंधी आत्मघाताचा आरोप केला जातो.

खरे म्हणजे सल्लेखना म्हणजे आत्मयज्ञ आहे. आत्म विकास आणि परंपरेने (चर्तमान काळी साक्षात् नाही म्हणून) मोक्ष साधण्यासाठी तो एक क्रमबद्ध विशिष्ट क्रिया आहे. आत्मसाधना, स्वधर्म, व्रत रक्षण यामध्ये अनिवार्य उपसर्ग आला असेल तर सल्लेखना धारण करावयाची असते. त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे सल्लेखना घेण्यामागे कोणत्याच प्रकारच्या कपाय, वेताग नसतो. शरीराचे उपासक असलेले लोक ते सोडताना दुःखी होतील. ज्यांचे शरीरावरचे समत्वच नष्ट झालेले आहे ते दुःखी का होतील ? अर्थात् होणार नाहीत. जगाच्या इतिहासामध्ये असे एकही आत्महत्याचे उदाहरण नाही ज्याचे कारण कपाय नाही. प्रेमभंग, असफलता, सकट, दारिद्र्य किंवा तशाच प्रकारच्या कारणांविषय आत्महत्या होत नाही आणि प्रेमभंगादी कारणे कपायोत्पादक आहेत. सल्लेखना घेण्यामागे कपाय हे कारण नाहीच. त्यामुळे जेव्हा एखादा आत्मधर्माचा उपासक आत्मधर्म रक्षणार्थ प्रसन्नतापूर्वक शरीराची उपेक्षा करून मृत्यूचा सत्कार करण्यास सिद्ध होतो तो आत्महत्या कधी होऊ शकेल वरे ?

धीरपणा काय आहे ? आपल्या नगरावर परचक्र चालून आल्यावर योद्धा तन, मन, घनाचा होम करतो. 'जिनेन तर सापंक होईल पण मृत्यु आला तर ?' त्याची पर्वा तो करीत नाही. या साहजपूर्ण त्रिवेला वीरपणा म्हणतात. त्याचप्रमाणे रत्नत्रय हेच जणु नगर आहे. त्याच्यावर होणाऱ्या मृत्यूस्त्री धनूचे आक्रमण झाल्यावर त्याच्याची सामना देण्यासाठी सल्लेखनाखुनी दारूण घेऊन सामोरे गेल्यास आत्महत्या केली म्हणवेल ?

सर्वार्थसिद्धि या ग्रंथामध्ये यासंदर्भी प्रदत्त उपस्थित करून त्याचे समाधान केलेले आहे. ते कसे पहा—

प्रदत्त :- ज्याअर्थी सल्लेखनेमध्ये यमिप्रायपूर्वक आयु आदिकांचा त्याग केला जातो, त्याअर्थी तो आत्महत्याच नाही का ?

उत्तर :- हा कांही दोष नाही, कारण सल्लेखनेमध्ये प्रमादाचा अभाव आहे. प्रमत्त योगामुळे प्राणांचा वय करणे हिंसा आहे हे अगोदरच सांगितले आहे. पण यामध्ये (सल्लेखनेमध्ये) प्रमाद नसतो, कारण रागादिगुणांचा अभाव असतो. राग, द्वेष आणि मोहाने युक्त होऊन विप आणि दारूण इ. उपकरणांचा प्रयोग करून त्यायोगे आपला घात करून घेतो, त्याला आत्मघाताचा दोष लागेल.

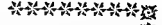
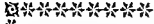
'मारणांतिकी सल्लेखनां जोषिता' या सूत्रामध्ये 'जोषिता' या शब्दाचा अर्थ फेवळ 'सैवन करणे' हा नाही, कारण प्रीति राहिली नाही तर चढेच सल्लेखना करविली जात नाही, उलट प्रीति असल्यामुळे आपोआपच श्रावक किंवा मुनि सल्लेखना धारण करतो. आत्महृत्येमध्ये असे घडत नाही. आत्महृत्येत कपायांचा चढेक असतो तर सल्लेखनेमध्ये विवेक जागृत असतो. इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग किंवा तत्तम अनेक कारणांमुळे दुःखी होऊन आत्मघातात माणूस प्रवृत्त होतो पण समभाव धारण केल्यावर दुःखी होण्याचे कारणच उरत नाही. निर्ममत्व असल्यामुळे विवेक जागृत असतो आणि जागृत आहे त्याचाच अर्थ सल्लेखना आत्महत्या नाही. कारण विवेक गमावला जातो तेव्हाच आत्महत्याला जीव प्रवृत्त होतो म्हणूनच सल्लेखना आत्मघात नाही. तो एक पवित्र मृत्युमहोत्सव आहे. तो खऱ्या वीराचा पराक्रम आहे.

कपायांना कुश करणे : प्रमुख साधव—

सागर धर्मांमत्त या ग्रंथामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, "जो साधु कपायांना कुश न करता फेवळ शरीरालाच कुश करतो, त्याचे ते शरीराचे कुश करणे निष्फळ आहे. कपायांना कुश करण्यासाठीच शरीर कुश केले जाते. अ. धारापणा या ग्रंथामध्ये असे वर्णन आहे की, "अनेकविध शरीर सल्लेखना विधींना करीत असून देखील क्षयक एक क्षणभरही परिणामांची विनाशिता मोडीत नाही. कपायांनी कलुषित मनामध्ये परिणामांची विनाशिता होत नाही. परिणामांची विनाशिता कपाय सल्लेखना आहे. जो साधु शरीराची सल्लेखना निरतिचारपूर्वक करतो पण अंतरंगामध्ये रागद्वेषादिरूप भाव परिग्रह निवाण करीत असेल तर तो साधु संस्तरास अखंड परिणामांच्या संस्लेखनेच्या कारणांमुळे संसार भ्रमणच करतो." असेही म्हणता येईल की, अन्नपाण्याचा त्याग केल्याने शरीर कुश होईल पण कपाय कुप झाल्याशिवाय शरीर कुश करणे देखील सार्थ नाही. म्हणून सल्लेखनेमध्ये अम्यंतर सल्लेखनेलाच जास्त महत्त्व आहे. शरीर कुशता गौण आहे.

लेइया : शुभ परिणामाची नाही—

नोय, मान, माया, लोभ यांनी अनुरजित भाव म्हणजे लेइया. मागे आपण पाहिले की, सल्लेखना धारण करणारा जीव श्रीवादि कपायांच्या आहारी जात नाही. त्यामुळे अपुम लेइया असत नाही, म्हणजेच कृष्ण, नील, कपोत या लेइया संभवणार नाहीत. जशी ज्याची लेइया तसे तो कर्म बंधणार. सल्लेखना धारण करणारा जीव कर्म बांधीत नाही तर कमी करतो. तत्त्वार्थ सूत्रामध्ये एक महत्त्वाचे सूत्र आहे. 'सकपायसत्त्व जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदत्ते स वंधः' हे ते सूत्र. त्यानुसार जीव कपायसहित झाला म्हणजे कर्मयोग पुद्गल

वर्णा आत्म्याकडे येतात. विशेष हे की, कर्मयोग्य वर्णा आत्म्याकडे आल्या म्हणजे कपाय उत्पन्न होतात. म्हणजेच कपाय आणि कर्म यांचा निमित्तनैमित्तिकभाव संबंध आहे. "म्हणूनच ज्याअर्थी कपाय कृश करण्याची क्रिया सल्लेखनेमध्ये असते त्याअर्थी लेश्या शुभ असतात. (उत्तरीतर प्रशस्त लेश्येमध्ये कपायाचा अंश कमी असतो.) भ. आराधना या ग्रंथामध्ये असे सांगितले आहे की, उत्कृष्टतेने शुक्ल लेश्यांनी परिणत होऊन समाधिमरण धारण करणारा जीव उत्कृष्ट आराधक आहे. त्याशिवाय शेष मध्यम व जघन्य अंश आणि पंच लेश्येचा सर्व अंशांनी परिणमित होऊन मरणारा मध्यम आराधक आहे आणि पीत लेश्येच्या सर्व अंशांनी परिणमित होऊन मरणारा जघन्य आराधक आहे.

सल्लेखना कोण धारण करतो ?

श्रावक आणि मुनि दोघेही सल्लेखना धारण करू शकतो. भ. आराधना या ग्रंथात असे म्हटले आहे की, गृहस्थ आणि साधू दोघेही भवत प्रत्याख्यान विधि धारण करण्यास योग्य आहेत. पुरुषार्थ सिद्धधुपाय या ग्रंथात देखील म्हटले आहे की, " मी मरणकाळी अवश्य समाधिमरण करीन " अशी भावना श्रावकांना नित्य ठेवावी. शीलव्रतधारी श्रावक (अणुव्रत धारी) आणि मुनि (महाव्रतधारी) सल्लेखनाविधि करू शकतो. राजवातिक या ग्रंथात असे वर्णन आहे की, " सर्वच नाहीत, पण सात शीलव्रतधारी कांही श्रावक सल्लेखनाभिमुख होतात. "

शरीर विसर्जन—

ज्यावेळी जपासकाचे मरण झाले असेल ताबडतोब त्यावेळी प्रेत न्यावे. शव नेण्यासाठी पालखी, विमान अथवा सिबिका तयार करावी. त्यात शव ठेवून शय्येसह वाघावे. मस्तक गावाकडे करावे व गावाबाहेर न्यावे. पूर्वी पाहिलेल्या मार्गाने शव न्यावे. मार्गामध्ये यावू नये अथवा मागे वळून पाहू नये. ज्याने निपद्येचे ठिकाण अगोदर पाहून ठेवले आहे त्याने अगोदर जाऊन त्याठिकाणी समस्त लक्ष्मणपुत्रीची शय्या तयार करावी. तुण (गवत) जर मिळाले नाही तर तांदूळ, मसुरीची दाळ याचे चूर्ण करून केशर इत्यादींना अर्बळ रेपा (मस्तकापासून पायापर्यंत) ओढाव्या. गावाकडे मस्तक ठेवून पिछीसह शव तिथे ठेवावे. चंदन, कापूर इत्यादिकांनी दहन करावे. भ. आराधना ग्रंथामध्ये क्षपाच्या दहनाचा विधि नाही. यानंतर श्रावकांनी कायोत्सर्ग करावा. श्रावकांनी त्यावेळी अशी भावना करावी की, आम्हालाही असेच समाधिमरण घडाने. आम्ही देखील अशीच आराधना करावी.

अतिचार—

सल्लेखना घेतल्यानंतरही दोन दिवस अधिक जगण्याची इच्छा करणे, मरण लौकर यावे अशी इच्छा करणे, मरण प्राप्त झाले असता इतके तीव्र दुःख होत असेल तर ते कसे सहन होईल अशी भीति बाळगणे, मरताना आपल्या इष्टमित्रपुत्रदादादिकांचे स्मरण करणे आणि मी अमुक तप केले आहे त्याचे भविष्यकाळी मला अमुक फल मिळावे, अशी इच्छा करणे हे पाच दोष टाळावेत (असे पाच अतिचार आहेत.)

ज्योतिष शास्त्राप्रमाणे नक्षत्र विचार—

साधकांना ज्यावेळी सल्लेखना धारण केली आहे त्यावेळीच नक्षत्राप्रमाणे मरण केव्हा होईल हे निश्चित सांगता येते. भगवती आराधना ग्रंथामध्ये यासंबंधी सविस्तर वर्णन आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे कोष्टक होते.¹

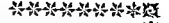
१. जैन सिद्धांत कोष भाग ४ पान ३८५ वर ही तालिका दिली आहे.

अ. नं.	संस्तर धारणवालीन नक्षत्र	मरणकालचे नक्षत्र	वेळ
१	आश्विनी	स्वाति	रात्र
२	भरणी	रेवती	प्रभात
३	कृत्तिका	उत्तर फाल्गुनी	मध्यान्ह
४	रोहिणी	श्रवण	अर्धरात्री
५	मृगशिर	पूर्वा फाल्गुनी	?
६	आर्द्रा	उत्तर किंवा त्यानंतरचे	दिवस
७	पुनर्वसु	अश्विनी	अपरान्ह
८	पुष्य	मृगशिर	?
९	आश्लेषा	चित्रा	?
१०	मघा	मघा	दिवस
११	पूर्. फाल्गुनी	घनिष्टा	दिवस
१२	उ. फाल्गुनी	मूळ	सायंकाळ
१३	हस्त	भरणी	दिवस
१४	चित्रा	मृगशिर	मध्यारात्री
१५	स्वाति	रेवती	प्रभात
१६	विशाखा	आश्लेषा	?
१७	अनुराधा	पूर्. भाद्रपद	दिवस
१८	जेष्ठा	?	?
१९	मूळ	ज्येष्ठा	प्रभात
२०	पूर्वाषाढा	मृगशिर	रात्रीचा प्रारंभ
२१	उत्तराषाढा	उत्तराषाढा किंवा भाद्रपद	अपरान्ह
२२	श्रवण	उ. भाद्रपद	दिवस
२३	घनिष्टा	घनिष्टा	दिवस
२४	शततारका	ज्येष्ठा	सूर्यास्त
२५	पूर्. भाद्रपद	पुनर्वसु	रात्र
२६	उ. भाद्रपद	उ. भाद्रपद	दिवस किंवा रात्र
२७	रेवती	मृगशिर	?

विशेष:- आर्द्रा नक्षत्रात समाधिमरण घेतल्यास दुसरे दिवशी मरण होते. जर नाही झाले तर आगामी त्याच नक्षत्रावर मरण होते. मघा नक्षत्रावर घेतल्यास त्याच दिवशी मरण होईल किंवा आगामी त्याच नक्षत्रावर होईल. मृगशीर, पुष्य, आश्लेषा, विशाखा, रेवती या नक्षत्रावर सल्लेखना घेतल्यास केव्हां (वेळ) मरण होईल हे सांगितले नाही. तसेच जेष्ठा नक्षत्राग्नबंधाने कांहीच वर्णन नाही.

फल विचार-

ज्योतिष शास्त्राप्रमाणे सल्लेखना मरण झाल्याने काय फल मिळेल याचा विचार नेमवेगळ्या दृष्टि-
कोणातून केलेला आहे. निपीयिका, शवसंस्तर, नक्षत्र, दरीरांगोपांग, सल्लेखनेचे तिन्ही प्रकार इ. वरून फल
सांगितले जाते.

निपीधिकेची रचना नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम दिशेकडे करणे प्रशस्त आहे. क्रमाने त्याचे फल संधीहित-कारक, संधास सुलभता, संधाचा सुखद विहार असे आहे. आग्नेय, वायव्य, ईशान्य व उत्तर या दिशेकडील वसतिका १) अनिष्ट स्पर्धा, २) कलह, भेद वा व्याधि आणि ३) मुनिमरण याचे कारण होते.

तन्दुलचूर्ण आदीच्या संस्तराच्या रेपा यावरून असे फल आहे की वरच्या रेपा विषम असल्या तर आचार्याचे मरण अथवा त्यांना व्याधि संभवते, मध्य भागाच्या विषम रेपामुळे एळाचार्य याचे मरण अथवा त्यांना व्याधि संभवते आणि खालील रेपा विषम असल्यास सामान्यमतीचे मरण अथवा त्यांना व्याधि संभवते.

जितके दिवस शव पशु-पक्षाकडून स्वस्थिले जाणार नाही तितकी वर्षे राज्यामध्ये क्षेम असेल. ज्या दिशेने पशुपक्ष शव घेऊन जातील त्या दिशेकडे क्षेम असेल. क्षपाचे मस्तक अथवा दंतपंक्ति पर्वताच्या शिखरावर दिसेल तर क्षपक मुक्त झाला असे समजावे. मस्तर जर उच्च स्थळी दिसेल तर तो वैमानिक झाला आहे असे समजावे. समभूमीवर दिसल्यास ज्योतिष्क अथवा ध्यंतरदेव झाला असे समजावे आणि खडुघात पडलेले दिसल्यास भयनवासी देव झाला असे समजावे.

रत्नत्रय पालनपूर्ण मुनि सल्लेखनेनंतर नवग्रहेयक, अनुदिश विमान यात राहणारे देव होतात. तेजोलेख्येचे चारक जघन्य आराधक सौधर्मादि स्वर्गात देव होतात. ईगिनीमरण साधणारा मुनि मुक्त होतो किंवा वैमानिक देव होतो.

जी नक्षत्रे १५ मुहूर्तांची असतात त्यांना जघन्य मुहूर्त म्हणतात. त्या मुहूर्तांवर समाधिमरण झाल्यास सर्व संधांचे क्षेम होईल. ३० मुहूर्तांच्या नक्षत्रावर मरण झाल्यास अजून एका मुनीचे मरण होईल. ४५ मुहूर्तांचे उत्कृष्ट नक्षत्र असते त्या मुहूर्तांवर मरण झाल्यास अजूनही दोन मुनीचे मरण होईल. याप्रमाणे एकंदरीत खालील कोष्टकात दर्शविल्याप्रमाणे फल प्राप्ति होते.

नक्षत्र प्रकार	नांव	फल,
अल्प नक्षत्र	शततारका, भरणी, आर्द्रा	सर्व संधात क्षेम.
मध्यम नक्षत्र	अश्विनी, कुतिका, मृगश, पुष्य, हस्त, पूर्वा फाल्गुन, चित्रा, अनुराधा, मूळ, पूर्वाषाढा, थवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपदा व रेवती	एक मुनि मरण
महा नक्षत्र	उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढा, उत्तरा-भाद्रपदा, पुनर्वसु, रोहिणी, विशाखा	दोन मुनिमरण

सल्लेखनेचे सर्वसाधारण फल-

घरीलप्रमाणे विशेष भेद न करता फल खालीलप्रमाणे वर्णन केले आहे.

रत्नकरंड धावकाचारात असे सांगितले आहे की, घर्मरूपी अमृत ज्याने प्राशन केले आहे असा सल्लेखनाधारी जीव समस्त प्रकारच्या दुःखानी रहित होऊन, अपार दुस्तर आणि उत्कृष्ट उदय असणाऱ्या भोक्षमुखाच्या समुद्राचे पान करतो.

पंचपुराण या ग्रंथात म्हटले आहे की, या गृहस्थ धर्माचे पालन करून जो समाधिमरण करतो तो उत्तम देवपयणि प्राप्त करतो आणि तेथून च्युत होऊन उत्तम मनुष्यात्व प्राप्त करून घेतो.

जो घति एका भवात समाधिमरण धारण करतो तो अनेक भव धारण करून भ्रमण करीत नाही. सात किंवा आठ भवामध्ये मोक्षात जातो. बाल पंडित मरण माघणारा सात भवामध्ये सिद्ध होतो. जो गृहस्थधर्म पालन करून समाधिमरण धारण करतो तो जास्तीत जास्त आठ भव धारण करतो. नंतर निश्चित सिद्धपद प्राप्त करून घेतो. धर्मपरीक्षा या ग्रंथात म्हटले आहे की, 'जो बुद्धिमान पुरुष कर्माय, निदान आणि मिथ्यात्व रहित होऊन संन्यास विधोला धारण करून मरण करतात ते पुरुष देवलोकांमध्ये गुणांना भोगून २१ (एकवीस) भवामध्ये मोक्ष प्राप्त करून घेतात

उपसंहार-

जीवन जगणे ही एक कला आहे असे अनेक विचारवंतांचे म्हणणे आहे आणि ते बरोबर आहे. ७२ कलामध्ये जीवाची जीविका एक प्रमुख कला आहे. मान मरण ही एक कला आहे हे जैन शास्त्रातील मार्लेखना या पवित्र त्रिबेबुरुन दिसून येते. मंगल या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत- १) गुण प्राप्ति करून देणारे आणि २) पापाचा नाश करणारे ते मंगल. सल्लेखना सविधि पार पडली तर स्वर्गादिक प्राप्त होतात आणि कर्माय (पापांचे मूळ) नाश पावतात म्हणजेच पाप नाहीत होतात. असा प्रकार सल्लेखनेचा दोनही अर्थांनी मंगलपणा आपोआप येतो. सल्लेखना मित्र माणूस, कपायी माणूस, तृष्णावान माणूस घेऊ शकत नाही. त्यामुळे महानुपणाही तिच्या वाटघात येतो आणि जीवनातील मरण ही एक अनिवार्य घटना आहे. तिला धर्माने, दानेने, आनंदाने स्वीकारणे या अपेक्षेने कलात्मकता मिथ्या पडरात टाकावी लागेल. या सर्व कारणांमुळे सल्लेखना ही महानुमंगल जीवन कला आहे. आयुष्यमर श्रावकाचार करीत राहूनही मरणाचे वेळी दुःख, वेदना आदींचा अनुभव झाला तर त्या श्रावकाचारात अपूर्णता रहाते कारण सल्लेखना हे देखील श्रावकाचारानेच एक प्रमुख अंग आहे आणि अवश्य अनुष्ठेय आहे.

कर्मसिद्धांत असा आहे की, सात वर्गांचा बंध सतत होत असतो आणि आयुक्रमच एक असे आहे की, त्याचा बंध आयु त्रिमागात होतो. तो वेळीं येईल हे छप्रत्य जीवाला सांगता येत नाही. त्यामुळे निरनंठ चारित्र्याचे पालनच सतत ठेवणे हितावह ठरते. देश स्वातंत्र्य, राष्ट्र स्वातंत्र्य, व्यक्ति स्वातंत्र्य यासाठी आपण झुंज देण्याची तयारी ठेवतो मग आत्मस्वातंत्र्यासाठी का नसावी ?

एके ठिकाणी शरीराचा व मानवाचा संघाद वाचलेला आढवतो. शरीर मानवाला म्हणते, "भल्या माणसा, मो जड आहे, नाशवंत आहे. त्याला आत्मा आपल्या चैतन्यघनतेने सारध्यासारखे चालवतो, मृदागाराखे बोलवतो पण ही जबरदस्तीच नव्हे का ? पण हे चालणार कोठपर्यंत ! तू माझ्यावर विश्वास ठेवतोस हा अविवेक आहे पण मी मोक्षा स्वभाव सोडणार नाही, तेव्हा त्यावेळी तू विवेकसंपन्न व्हावे यातच तुमो सार्यकता आहे, खरा पुरुषार्थ आहे." शेंवटचे वेळी सावध रहाण्याचीच सूचना स्वतः शरीराने आपण होऊन मानवात दिलेली आहे.

जीवनाचे शेंवटचे बर्तव्य सल्लेखना आहे. ते बर्तव्य पार पाडणे मात्र सुलभ नाही. व्यवस्थितरितीने या बर्तव्याचे पालन झाले तर समजावे की जीवनमर केलेल्या आचरणाचे फळ मिळाले. म्हणूनच विवेकी जीव प्रार्थना करतो-

दुखवखवो, कम्मवत्तवो, समाहिमरणं च बोहिहाहो य ।

मम होउ जगत वषव, जिनवर तवचरणसरणेण ॥

समतोल तत्त्वदर्शन

एक तुलनात्मक चिंतन-

अर्घ्य ८ वा

आंतर भावदर्शन-

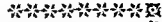
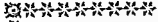
- १) अयातो ब्रह्मजिज्ञासा, २) विज्ञानमयता, ३) तर्कन्याय-शास्त्र, ४) ज्ञान मार्गातील सुसंवाद,
- ५) द्वयलक्षण-समीक्षा, ६) सत्ता : एक ज्ञानतत्त्व, ७) स्वतत्त्वाचो उपलब्धी,
- ८) कर्मसिद्धान्त, ९) देवता-विमर्श, १०) चैतन्यगत, ११) धर्माचार-मार्ग,
- १२) साहित्य-कला-दृष्टी, १३) शासन संस्थेवरील प्रभाव,
- १४) जीवनमूल्यांची प्रतिष्ठा, १५) मंगलमयता.

✻✻✻✻✻✻

❖❖❖❖❖❖

❖❖❖❖❖❖

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

पाटतात एवढ्याच अर्थाने त्यांना गहृत्व येते. पण त्यातून जीवनप्रधान घटनांचा व सुखाच्या तथ्याचा बोध होत नाही. हतसुख व हितसुख यांच्या भोगशेतातील सोमारेया आपता येत नाही. मानवता, सार्वधिक जीवनधर्म, चैतन्यानुभूती इत्यादी भाषात्मक जीवनमूल्यांवर प्रकाश पडत नाही.

यामुळे जीवन आणि निसर्ग—जीव आणि जगत् यांची खरी ओळख पटण्यासाठी अशा सहित व तोकडचा अनुभवांपासून पार पलीकडे जाऊन शुद्ध संवेदनशीलतेचा—अलीकडचेचाही वेध घेता आला पाहिजे ! विद्वत्तत्वापेक्षा— उपभोग्यतेपेक्षाही स्वतत्त्वाची ओळख करून घेता आली पाहिजे. सुषवादापेक्षा—सुषासीनतेपेक्षा सुखतत्त्व शोधणे व अनुभवणे यातील जीवननिष्ठा अधिक निकट आहे. असा प्रयत्न झाला तर आंतरजीवनाची आणि द्रव्यव्यवस्थेतील विज्ञानाची संगती साधता येईल. चेतनारहित विज्ञानमार्गाने जीवन भलतीकडेच वळलेले आढळते. Lost-horison च्या अवस्थेत कितीही पत्ला गाठला, वेग सुधारला तरीही त्याला प्रगती म्हणता येत नाही. ती केवळ भटकंतीच असते ! ही दुमिळ संगती साधणे हाही धर्माचाच विषय आहे. मात्र पुष्कळ वेळा तयाकथित (Socalled) धर्म या क्षेत्रात अमर्याद्वी ठरलेले दिसतात. म्हणूनच धर्माची किंवा विज्ञानाची केवळ संपूर्ण कल्पना सोडून देऊन तथ्यभूत माप शोधणे व स्वीकारणे अटळच ठरते.

जेथे या जीवनतथ्यांचा शोध लागला, व्यवहारी आणि आंतरजीवनातील मुसंगती सापडली आणि प्रत्यक्षात अनुभवताही आल्याने आप-पर अशा सर्वत्र जीवांचा मुखोदय झाला त्या मंगलमय सर्वोदय तीव्रत उगम पावलेल्या कपायमरहित, केवली, धृतकेवली, पूर्वपर, आगमघर ज्ञानदेवांनी या संसृतिशृंखलेत भ्रातृपणे अडकलेल्या जीवांच्या उद्धारासाठी किंवा संसारातील जीवन सर्वतोपरीने मंगलमय करण्यासाठी जीवतत्त्वानुसार जो प्रयत्न केला त्यामुळे अखिल मानवांवर अंतत उपकार झाले आहेत. मानव्याची स्थिती सर्वत्र संपन्न राहण्यासाठी पुढील शोधतत्त्वांचा आपल्या संस्कृतीवर फार मोठा प्रभाव पडलेला दिसतो. त्यामुळेच तर भारतीय संस्कृती इतर संस्कृतींपासून वेगळी आढळते. तिचा प्रभावच वेगळा असल्याने त्यानुसार तिची फलप्राप्तीही वेगळीच जाणवते. जैनाचार्यांचे सांस्कृतिक कार्य ते हेच होय. त्यांचे मूल्य भोजन्याचे कोणतेही माप या जगतीतलावर आज तरी उपलब्ध नाही. कारण तो एक चित्तनशीलतेचा आंतरिक विषय आहे. अशा या आत्मपर समतील चित्तनातील काही मुद्दे मात्र येथे वानगीदाखल नमूद करित आहे—

२ विज्ञानमयता—

विज्ञानाची कास घरत्याशिवाय अंधश्रद्धा व अथ्र्था आपल्या जीवनातून दूर होत नाहीत. जीवननिष्ठा सुनियत ठेवण्यासाठी आपले धर्ममार्ग हे ज्ञानमार्गच असले पाहिजेत. धर्मश्रद्धा व ज्ञाननिष्ठा एकाकार पावल्या-शिवाय ही कोंडी फुटत नाही. जिनधर्म मूलतःच केवलिप्रणीत आहे. आमूलाग्र ज्ञानमय आहे. ते ज्ञानही ईंद्रियधर्मी व कल्पनागत नसून तत्त्वगतच आहे. ते त्यामुळे शुद्धच असते. धांती, आभास, व्यामोह इत्यादी विकाती संतांचा परिहार आपोआप होतो. या केवल-ज्ञानाधिष्ठानामुळेच जिनतीर्थातील साधकांना मूनी (आत्मज्ञानी), समण (राग-द्वेषानुसार ज्याचा तोल जात नाही), बीतराग (कपायादि दोष-रहित) इत्यादी सत् तत्त्वदर्शक अभिधाने प्राप्त झाली आहेत. हा अर्हत् धर्म ज्ञानसाधनेशी इतका एकरूप होत असतो की, त्याला धर्माचार म्हणण्यापेक्षा ज्ञानमयताच म्हणतात. ज्ञान व जिन एकाचवाची आहेत. यामुळे अंधश्रद्धेचा किंवा अश्रद्धेचा शाप या स्वयंप्रभावी धर्माला वाचू शकत नाहीत. धर्माचारात संभ्रम निर्माण झाला तर विज्ञानाच्या समागमाने त्याची परीक्षा करावी असे स्पष्टपणे सांगणारा धर्म या पृथ्वीतलावर हाच एकमेव असावा—

विज्ञानेण समागमं धम्मसाहणमिच्छियं ॥ (उत्तराध्ययन, २३।३१)

कोणत्याही चित्तवशील जीवाने आपल्या शुद्ध प्रज्ञेला अनुसरून या धर्मतत्त्वाची केव्हाही समीक्षा करावी. या धर्मातील प्रत्येक तात्त्विक विधानाला प्रत्येकी साक्ष सापडेल ! तत्त्वाचा—धर्मतत्त्वाचा निर्णय प्रज्ञेच्या बळावर करणारा हा धर्म विज्ञानवाची न ठरला तरच आदर्श—

पत्रा समिबलए धम्मतत्तं तत्तविणिच्छियं ॥ (उत्तराध्ययन, २३।२५)

या विज्ञानदृष्टीमुळेच जैनधर्म स्वर्गसुखानाही तुच्छ समजतो. जगातील सारे धर्म अधिकाधिक सुखोपभोग किंवा स्वर्गीय भोग मिळविण्यासाठीच झटत असताना त्या भोगवादाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून शुद्ध, स्वात्मभूत, निराकार केवळ ज्ञानाची आराधना करणारा जैनधर्म तसा जगावेगळ्या वाटल्या तरी ते नवल नव्हे ! एका अर्थाने जैनांचा विज्ञानवाद आधुनिक सायन्सपेक्षाही अधिकोत्तर गुणवादी व परिपूर्ण आहे.

सामान्यतः सायन्स-विद्याशाखेलाच विज्ञान समजतात. पण त्यात केवळ अचेतन पदार्थांचेच विश्लेषण असते. त्यात जड वस्तूच्या तत्कालीन व प्रयोग-प्रक्रियाशील अवस्थेनेच ज्ञान होणे संभवनीय असते. पण द्रव्यात्मक व गुणात्मक तथ्यांचे वैदिक ज्ञान होत नाही. कारण निर्दोष सत्तेचे स्वरूप समजून घेण्यात वाच मिळत नाही. बाह्य आविष्काराच्या पलीकडील गुण (तांबडा, हिरवा इत्यादी रंगछटांच्या पलीकडील रंगतत्त्व) म्हणजे काय, पदार्थातील द्रव्यत्व काय असते इत्यादी प्रश्नांसाठी सायन्सचा प्रवेश अद्याप व्हावयाचा आहे ! जीवतत्त्वाच्या भावादस्येचे आणि शुद्ध चैतन्यानुभूतीचे परिज्ञान तर पूर्णपणे दुरावते. जिनांचे केवळज्ञान मात्र असे छंगडे नाही. ते द्रव्यमय शुद्ध अचेतनत्व तर जाणतेच पण त्याहीपुढे सायन्सला अज्ञात ठरलेल्या चैतन्यानुभूतीचेही ते आस्वादन घेते. त्याच्या ज्ञानाचे परित्येन द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व आणि ध्रुवत्व असे विद्वत्प्रापक आहे. म्हणूनच जिनांनी भोगावस्येपेक्षा चैतनावस्या कबट्याळली आहे. भोग इद्रिमाधीन असतात. केवळ चैतोऽवस्थाच पूर्ण विज्ञानमय आहे.

३ तर्क-श्याय-ज्ञातश्च-

अशा चिन्मय ज्ञानाचा व अनुभूतीचा मूलाधार जीवच आहे. म्हणून या जीवतत्त्वाचा व जीवनाचा विचार हाच प्रमुख ज्ञानविषय ठरतो. या चैतनातत्त्वाची कास धरल्याशिवाय वस्तुधर्म किंवा ज्ञानमार्गातील तर्कसिद्धी आणि संज्ञानुभूती यातील फरकही जाणता येत नाही. संज्ञानुभूतीशिवाय केवळ तर्कवादातून निरयंक कल्पनातिरेक पराकोटीला जातो. त्यातून एक तर अवस्तुवाद किंवा ईश्वरवाद अशी गृहितेच जन्माला येतात. म्हणूनच स्पिनोझाचा शुद्ध तर्कवाद जीवनानुभूतिशून्य ठरला. केवळ तात्त्विकता म्हणजे ज्ञानानुवाद नव्हे ! अनुभूतिजन्य ज्ञानमार्गातच सुसंगती साधावी लागते. म्हणून अनुपपत्तेशीतून परम सत्याचा शोध घेणे केवळ अद्ययम ठरत असल्याने परमेश्वरवाद किंवा कूटस्थ नित्यवाद अशातून ठरतो. भाषावाद जग मिथ्या मानतो तर घर्कले महाशय वस्तूच मानीत नाहीत. ह्युमसाहेब फक्त कल्पनेचीच सत्ता मानतो. केवळ तात्त्विक संकेत म्हणजे कविकल्पना होत. ज्ञानमयता स्वसंवेदनेच्या वाहेर कोठेही आढळत नाही. मात्र संवेदना म्हणजे केवळ इद्रियगत अध्यवसाय नव्हे. अध्यवसायातूनच भासमयता, भाषावाद, शून्यवाद इत्यादी अज्ञानांना निर्माण होण्याची शक्यता संभवते.

तत्त्वविचारातील ही रोयमी कांडी फोडण्यासाठी 'अनेक धर्मात्मकमेव वस्तु' ही द्रव्यस्थिती ओळखणे व स्वीकारणे क्रमप्राप्त ठरते. विश्वातील पदार्थ-व्यवस्था, गुण-धर्माय-ध्रौढ्यात्मक द्रव्यलक्षण, शुद्धज्ञानप्राप्तीचे मूलस्थान, त्याचप्रमाणे चित्तप्राप्तीचे-अध्यवसायाचे निमित्तकारण, मोहनाशाचा उपाय आणि ज्ञानतत्त्वभूत आत्मस्थिती या सर्वांची स्वरूपात्मक निश्चितती केली पाहिजे. अपित्तान्वित-मावातील सापेक्षता समजून घेतली पाहिजे. इद्रियजन्य ज्ञानमार्गातील आंधळेपणा व पांढळेपणा टाकला पाहिजे. कारण केवळ तात्त्विकतेला वनरातीतील वृक्षाव दिसत नाही व मृशत्या इद्रियानुमाभितेला वृक्षातील वनस्पती गम्य होत नाही. इद्रियानुक्ती ज्ञानप्रक्रियेतील समत्व साधण्यासाठी स्माद्वद अपीशारावाच लागतो. कारण तत्त्वतःच सत्य (सत् तत्त्व) एकावयवी नसून ते विश्वरूप असते. (प्रवचनमार् गाथा ८).

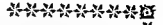
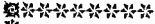
सत्यातील विविध बाजू परस्पर विसंगत भासल्या तरी, वस्तुपर्मच अनेकरूप असल्यामुळे त्या सर्व अवस्था सुसंगतच ठरतात. एका अर्थाने शुद्ध तर्कवाद देखील कल्पनेचा विषम नगून तो वस्तुधर्मात्मकच आढळतो. म्हणून अनेकधर्मात्मक द्रव्यलक्षणच सरे तर्कशास्त्र होय. या वस्तुनिष्ठ श्रद्धेवरच त्याचा कटाक्ष आहे. तत्त्वस्थिती देखील सापेक्षतेने अनेक कोनातून पाहता येते. म्हणूनच सापेक्षवाद महत्त्वाचा पल्ला ठरतो. एकान्तवाद-नियतवाद व्यर्थ होय. अनेक धर्मात वस्तुस्थितीमुळे अनेकान्त-स्याद्वाद-सापेक्ष पद्धतीच तत्त्वनिष्ठ ज्ञानमार्ग ठरतो. आंतरिक चेतोवलापेक्षा विवरणातील शब्दबल इतके तोटके आहे की कोणत्याही विधानात संपूर्ण सत्य (द्रव्यस्थिती) मांडता येत नाही. आणि शब्दाच्या असमर्थतेसाठी तत्त्वविवरणही बदलता येत नाही. म्हणून सापेक्षता-स्याद्वाद-अनेकान्त सिद्धान्त स्वोकारावाच लागतो. यामुळे प्रस्तुत विधानात एकच बाजू अमली तरी उरलेल्या बाजूही समजून घेणे शक्य होते. प्रत्यक्ष परिणामाने दिसत असले तरी वस्तुगत गुणत्व व ध्रुवत्व आढळते. आणि यामुळेच ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या या अद्वैताची (दोड का दोन या समस्येची) सोडवणूक शक्यते.

अंशारमक कथन वा नयवाद हा मूलतः कल्पनाग्राहक तथा संज्ञामूलक आहे. युरोपीय तत्त्वज्ञानामध्ये व वेदपरंपरेतील सर्व दर्शनांमध्ये याच नयवादाचा अनुभव येतो. म्हणूनच त्यातील सत्य अंशारमक आढळते. सापेक्ष स्याद्वाद मात्र सर्वकंप ज्ञानाला सुपाय आहे. तो अन्याय-गुणधर्म-म्हणशील आहे. केवळ विवरणारमक प्रणालीच्या दृष्टीने तो सात भंगात्मक आहे.

केवळ दूषितप्रज्ञामुळे किंवा उपेक्षेमुळे थोपू शंकर-रामानुज इत्यादी दार्शनिकांनी किंवा प्रा. बेलवलकरां-सारख्या विचारवंतांनीही स्याद्वादवर टीकात्म्य सोडून पाहिले आहे. तो प्रहार वस्तुव्यवस्थेमुळे आपोआपच व्यर्थ ठरतो. हेच ओळखून डॉ. राधाकृष्णन्सारख्या वैदिक विद्वानांनी देखील स्याद्वादची महती मान्य केली आहे—“सद्मूत स्वरूपाप्रमाणेच असद्मूत स्वरूपामध्येही वस्तूची ओळख निश्चितपणे पडते. आणि म्हणूनच वस्तुनिष्ठ सत्यतत्त्व अनेकान्तस्वरूपीच आढळते. वस्तूतील फक्त सद्-भावांचेच विवरण प्रस्तुत असतानाही त्यातील असद्-भावाची देखील जे विधान सुसंगती साधते तेच परम सत्य ठरत असते.” (Indian Philosophy, Vol. I (1931), P. 304). आणि सत्याचे हेच तात्त्विक स्वरूप सप्तमंगी स्याद्वाद सिद्धान्ताला तंतोत लागू पडते !

सत्यान्वेषनातील शुद्ध तर्कवादी पाश्चात्य विद्वानांचा चिंतनवाद आणि सोफिस्टांची व बौद्धांची टाळाटाळ यांतून कोणतीही उपलब्धी होऊ शकत नाही. यामुळे मूळ जिज्ञासा अवृत्त तरी राहते किंवा तिला नवी तितके फाट तरी फुटतात. नपेक्षा केवळ कल्पनेतच तरंगत राहावे लागते. यादलत सापेक्षवादातील सुसंगतीमुळे परस्पर विरोधी गुणांतील तत्त्वाय जाणता येतो. असत् मध्येही सत् आढळते आणि वस्तुधर्माची खरी प्रतीती येते. ‘पाणी गरम नाही’ या चिन्नातूनही ने गरम असल्याचे कळते. शिवाय एखाद्या महिलेला ‘भगिनी’ म्हणत असताना तिचे ‘मातृत्व’ नष्ट होते असेही नाही. विरोधी भाषातील सुसंगती सापल्याने त्या गुणांमध्ये फरक होत नाही. अणुगणविरुद्धमविरुद्ध (—पंचास्तिकाप ५४) ही वस्तुस्थितीच आहे. ती समजावून घेणे हा तर्कशास्त्रातील कळसाध्याय होय. म्हणूनच जैन तर्कशास्त्र केवळ तात्त्विक, कल्पनात्मक, कृत्रिम व अनुमानप्रधान न बनता उलटपक्षी ते अधिक प्रमाणात तथ्यबोधक व वस्तूतील सत्, असत् इत्यादी विसंगत वाटणाऱ्या गुणांमध्येही सुसंगत निर्माण करणारे ठरत असल्यामुळे सर्वकंप ठरले आहे. जैन तर्कपद्धतीतून व न्यायशास्त्रातून कूटस्थ नित्यवाद किंवा मायावाद निर्माण होऊ शकत नाही. द्रव्यातील गुण नित्य असूनही, द्रव्यत्वामध्ये ध्रुवता असूनही त्याचे पर्याय (गुणांची आविर्भावात्मक अवस्था) मात्र अनित्य असतात. म्हणून द्रव्यत्व गुणपर्यायरूपच ठरते. सापेक्षता म्हणजेच सरी तर्कसंगती. सत्या सत्तास्वरूपाचा अर्थाविष्कार करणे हेच तर्कशास्त्राचे कार्य आहे. ते जैन प्रणालीने साध्य केले आहे.

असत्त्वी धारणा नेहमी नावस्वरूपीच असते. सत्प्रमाणे त्यात प्रत्यक्षानुभूती नसते. सत् व अमन् स्वरूपातील सर्व धारणांची सुसंगती सामली तरी त्यातील परस्पर संघर्ष नेहमीच नष्ट करता येतील असे नाही

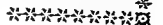
(अववत्तयता). म्हणून वस्तुधर्मातच सापेक्षता आढळते. ती समजून घेणे हा तर्कसंगतीचा खरा उपयोग होय. निरपेक्ष एकान्तवाद म्हणजे केवळ विसंगत बद्दल होय. वस्तुगत सर्व सत्यधर्म सापेक्षच असतात. मात्र ही परस्पर सापेक्षता असोम असल्यामुळे ती अववत्तय्य ठरत असते. यासाठीच जैन तत्त्वज्ञानामध्ये अनेकान्त दृष्टी स्वीकारली आहे. ही सर्वंकष दृष्टी अनुमान व अनुभूती या दोन्हीतील प्रत्येक क्षेत्रात अनुस्यूत झालेली आढळते. शिवाय तत्त्वज्ञान म्हणजे उपलब्धीरहित केवळ तात्त्विकता नव्हे ! वस्तुधर्माचा व जीवमूल्याचा सर्वध धनिष्ठ आहे. यातील परस्पर सातत्य साधणे म्हणजेच न्यायशास्त्र होय. त्यातून तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास सुलभ होतो. अनुभूतीचा लाभ होऊन आपली ज्ञानचेतना वर्धमान व्हावी यासाठी वस्तुगुण-दर्शक न्यायशास्त्र आणि स्वानुभूतीला अनुकूल दृष्टिकोण यांचा सुंदर संगम अनेकान्तामध्ये साध्य झाला आहे. भाषेच्या परिमित शब्दाविष्कारामध्ये विश्वाची व स्वतत्त्वाची अनंतधर्मात्मिकता व्यक्त करणे हाच जैन तत्त्वज्ञानाचा उद्देश आहे. आणि हा उद्देश साध्य करण्यास अनेकान्त समय ठरला आहे. म्हणून या गुणी अनेकान्ताचा जगभर आविष्कार करणे हो एक निकडोची गरज आहे. कारण त्यामुळे मानव्यतेमध्ये भर पडते.

४ ज्ञानमार्गातील सुसंवाद-

या विश्वातील तत्त्वे व त्याच्या मूलीतर गुणांचा आविष्कार अनंत आहे. आणि ती तत्त्वे जाणवणाऱ्या प्रयत्न करणाऱ्या मानवाचे ज्ञान मात्र अनंतगुणी होण्यास समय नसते. जोवर त्याच्या चैतोवृत्तीत तत्त्वतः असलेली अनंतता प्रगट होत नाही तोवर त्याला त्याच्या इंद्रियावरच अवलंबून राहावे लागते. या इंद्रियाची अनुभूती मान फारच मर्यादित असते. ही मर्यादा ओलांडून त्यापुढील जिज्ञासा पूर्ण करण्यासाठी ज्या ज्ञानमार्गाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न झाला, त्यातूनच अनुमान-तर्क-मंडतीचा जन्म झाला आहे. ही तर्कशुद्ध जिज्ञासाच आपल्या समग्र तत्त्वज्ञानाची आधारभूमी बनली आहे. या तर्कशास्त्राच्या चक्रव्यूहात धारणे जमले तरी तो व्यूह भेडून बाहेर पडणे फारच अवयड ! प्रत्यक्षात कित्येक तत्त्वज्ञ अभिमन्यूना बाहेर पडता आलेले नाही. ती कोडो फोडण्याचा प्रयत्न मात्र जगभर चालू आहे. त्यातून निरनिराळ्या पद्धती-प्रणाली जन्मास येत राहिल्या. त्यातील विविधतेमुळे अधिकाधिक व्यामोहच निर्माण झाला. परिणामी विफलत्वाच वाटचाला आलेली दिसते. अलीकडे तर त्याच्या अर्थाने तत्त्वज्ञानाचा अभ्यासही कमी होत आहे.

सध्या अनंतज्ञानी कोणीच उपलब्ध नसल्याने तत्त्वार्थाच्या शोधासाठी व विचारसरणीतील मुसंगतीसाठी तर्कशास्त्राचा आश्रय घेतल्याशिवाय चालत नाही. पण 'तर्क' केवळ एक तर्कबुद्धी म्हणून ज्ञानगामीच ठरेल याची शास्वती नसते ही खुवी विचारणे मात्र निश्चितपणे आत्मघातक ठरते. आपली तर्क faculty ज्याच्यावर अवलंबून असते ती इंद्रियादिक साधने शुद्ध नसतात. धारण इंद्रिये नेहमी भोगातुर व विकारवश राहूनच कार्यशील होतात. मग तो विकार जन्मगत असो, परिस्थितिजन्य असो, वयोभूत असो, लिंगसंबंध असो, अनुभव-जन्य असो, धारोत्तिक असो, बुद्धिविकार असो किंवा मनोमय अद्यवसाय असो- अशी कितीही विविधता असली तरी हा विकारी अवस्था खऱ्या ज्ञानाला पोषक नसतात. त्यामुळेच मूल तत्त्वांचा शोध लागत नाही. तरीही या मार्गातील प्रयत्न गतिशील ठरेल व त्यात काही पल्ल्यापर्यंत प्रगती झालेली भासली. पण दिशा चुकल्यामुळे ज्ञानसिद्धी झाली नाही. यासाठी विकारातीत चैतोमार्गच खऱ्या तत्त्वाचा शोधक ठरतो. या दृष्टीने तत्त्वज्ञानाच्या परिशोधांचे विस्लेषण केल्यास या जिज्ञासामार्गातील तत्त्वशोधाची आधारभूमी म्हणून i) इंद्रियप्रत्यय, ii) मनःप्रत्यय, आणि iii) द्रव्यत्वप्रत्यय अशा तीन पद्धतींचा उपयोग केलेला आढळतो-

i) इंद्रियप्रत्यय- इंद्रियांची वृत्ती भोगप्रधान असते. त्यांचा भोग स्वैर असतो. त्यामुळे त्यात स्वच्छंदभाव अवतरतो. वस्तू जशी आहे तशी जाणणे हा त्यांचा धर्मच नसतो. इंद्रियाच्या भोगमयतेमध्ये एकच वस्तू विवध भासते- रिकाम्या पोटी वेगळी तर भरल्या पोटी न्यारीच. त्यांचा निर्णय वस्तुनिष्ठ नव्हे तर वासनागत असतो.

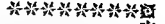
म्हणून इंद्रियप्रवृत्तीला अनुसरून होणारा वस्तूचा प्रत्यय हा प्रवृत्तिमय ठरतो. या प्रवृत्तिधर्मातील तत्त्वांचा ज्ञानमार्ग ठरत नाहीत. यामुळेच पाश्चात्य प्रणालीतील अनेक विद्वान्त निष्पयोगी ठरू पातले. मास्तब इद्रियगत ज्ञानसाधनेनिवाय अन्य अधिक समय ज्ञानमार्गाचा अवलंब करणे फलप्राप्त ठरते.

ii) मनःप्रत्यय- इंद्रियानुभूतीचे होत्र व्यापक असले तरीपण इंद्रियांचा अभ्यास गोळवर वेत्यास असे आटळते की, इंद्रिये स्वतः जाणत नाहीत वा भोगत नाहीत, त्यांची संघेदना परतः भगने. ही इंद्रियमंचेदना मूलतः परतत्त्व असून, ती इंद्रिये देखील साधनमूत ज्ञेय वस्तूच आहेत, ज्ञाते नव्हेत. ज्ञानतत्त्व वेगळे असून तत्त्वतः ते चेतनामय असे स्वतंत्र मूलतत्त्व आहे. अचेतन या दोन भिन्न भिन्न तत्त्वांमधील इंद्रियता हा मिथोभाव आहे. इंद्रियांची रचना जड असून त्यातील 'जाणणे' ही शक्ती जीवतत्त्वाधीन आहे. म्हणजे राग ज्ञाता मन नसून जोय तत्त्वच आहे. जीव प्रकृत्याच सचेतन-ज्ञानमय असून स्वसंवेदन हा त्याचा मूलधर्म आहे. हे स्वमयेदन ज्याचे त्याला जाणवतेच. म्हणून स्वसंवेदन किंवा आत्मप्रत्यय हाच राग ज्ञानमार्ग होय.

जीवाचा 'चित्' धर्म नियत व सादबत आहे, तसा जडाचा कोणताही धर्म चिन्मय नमल्याने जडतत्त्व अनियत व असादबत आहे. यासाठी आत्मानुभूतीच तरे ज्ञान असून जडाचा प्रत्यय आभासमम ठरतो. अशा आत्मप्रत्ययालाच भारतीय तत्त्वप्रणालीमध्ये दर्शन म्हटले आहे. पाश्चात्य पद्धतीप्रमाणेच या दर्शनमार्गातही जीव व जड या दोन्ही तत्त्वांचा अभ्यास केलेला असला तरी जीवतत्त्वातच आत्मप्रत्यय येतो. तो जडतत्त्वामून येत नाही. शिवाय जडतत्त्व पूर्णतः जाणणे कठीण आहे. जडतत्त्व जाणण्याची जी साधने-इंद्रिये-आहेत ती स्वतः असमर्थ आहेत ! इंद्रियज्ञान अभ्यससाधारमक असते. आणि अभ्यवसाय तर ज्ञानसाधनेत प्रतिपक्ष आहे. या अभ्यवसायी इंद्रियांशिवाय जग-जड-तत्त्व जाणण्यास दुसरा पर्यायच नाही. जडतत्त्व तर स्वतःला, जीवात्माला अगर इतर कोणत्याही तत्त्वाला जाणत नाही.

तरीही चेतना तत्त्व यथार्थ न जाणल्याने हा मनःप्रत्ययाचा मार्ग देखील अपुरा पडतो. म्हणूनच वैदिकांच्या दर्शनमार्गाने देखील विश्वातील संपूर्ण तत्त्वांचे ज्ञान यथार्थतेने होऊ शकले नाही. आणि या अपूर्णतेचे मूल कारणही त्यांना सापडले नाही. यामुळे त्या परंपरेतील दर्शनांमध्ये विविधतेबरोबरच विस्फटितपणा व विसंगतीही अवतरली. वैहात्मवाद, द्वैतवाद, निर्गुणात्मवाद, मायावाद, दूयवाद, अद्वैतवाद इत्यादी मतांतले उदयास आले आणि संवितही झाली. ते सर्व दर्शनवाद मूलतः एकाच वैदिक परंपरेतील असूनही- एकाच सूत्राचे विवरण प्रस्तुत असतानाही, त्यांच्यात इतका विरोध निर्माण झाला की, त्यांनीच एकमेकांचे पूर्णतः सडन केले. त्यामुळे मंडनातील स्वीकार्य मुद्दाच दिश्लक उरला नाही. या दर्शनांच्या व्यामोहातून शुद्ध ज्ञानतत्त्व अस्पष्टच होत गेलेले आढळते. ही झाली सामान्यांची दया. आणि मनःप्रत्ययातील अतत्त्व दर्शनामुळे किंवा सुतत्त्वाची निश्चिती न झाल्याने प्रत्येकाचा मनःप्रत्यय एकाच तत्त्वाच्या वाववीत वेगवेगळा ठरू लागला. त्या गणितातून निश्चित उत्तराची उपलब्धी होऊ शकली नाही. जी उत्तरे बरोबर वाटतात ती एकांगी किंवा अंशरूप सिद्ध होतात. ही अंश अवस्था पार पाडण्यासाठी-

iii) द्रव्यत्वप्रत्यय- पहिल्या ज्ञानमार्गातील प्रवृत्तिमयता व दुष्टत्वातील अंचलपता, शुद्ध व परिपूर्ण ज्ञानप्राप्तीसाठी निष्पयोगी ठरतात. कारण प्रत्येक वस्तू अनंत गुणात्मक असूनही त्याचे ग्रहण तेथे करता आले नाही. अनंतगुणात्मक असे एक विषाने मात्र पदवस्त्र करता येत नाही. कारण द्रव्यसामर्थ्य अपुरे आहे. म्हणून प्रस्तुताप्रमाणे अप्रस्तुत गुणांशालाही सत्ता-परिपूर्ण शुद्ध सत्ता- किंवा धर्मात्मक अस्तित्व असल्यामुळे त्याची मान्यता नाकारणे म्हणजे वस्तुवस्त्राचे ज्ञान नाकारणे होय. कोणत्याही वस्तूतील केवळ ग्राह्य गुणासंबंधीच अपेक्षा प्रस्तुत असतानाही अग्राह्य गुणांसंबंधीची व्यवहारी उपेक्षा तत्त्वतः मान्य करता येत नाही. सग नाकारणे तर दूरच राहो. अव्यक्त व अप्रस्तुत गुणांची व गुणांसांचीही अपेक्षा ठेवल्यानेच वस्तुस्थिती समजते. ज्ञानगुण पूर्णांशाच्या मार्गावर गतिशील व क्रियाशील राहलो अशा सापेक्षवादानूनच नयवादाचा व निरोध पद्धतीचा जन्म झाला आहे. डोळ्याला

एकाचेवेली साकार वस्तूच्या तीन अंगांचे दर्शन होत असले तरी विरुद्ध बाजूच्या तीन अंगांचेही ज्ञान होणे, या पद्धतीने शक्य होते. म्हणून ही प्रमाणपद्धती विशुद्ध ठरते. शब्द सामर्थ्य अपुरे असतानाही प्रस्तुत ज्ञानांशाला अप्रस्तुताची देखील जोड देणे, किंवा प्रस्तुताप्रस्तुताचे ज्ञान क्रमशः करून घेणे शक्य होते. एवढेच नव्हेतर संज्ञाशीलतेच्या सामर्थ्याविरुद्ध गड्यातीत (अव्यक्तव्य-अनिर्वचनीय) ज्ञप्तीचीही अनुभूती मिळविता येते. संज्ञेतील ग्रहणशक्तीची तरलता वाढली तर याही पुढे जाऊन अव्यक्तव्याशी अस्ति, नास्ति व अस्तित्नास्तीची संगती साधून अधिकांत अधिक अंशाचे ज्ञान करून घेता येते. या प्रकारांनाच प्रमाणांश म्हणतात. अशा सात भंगप्रकाराने वस्तूचे ज्ञान करून घेता येते. यालाच सप्तभंगी प्रणाली म्हणतात.

या प्रमाणांशाचाही दुराग्रह होऊ नये म्हणून आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी पेलवी लागते. कारण यांपैकी एखादा भंग विधेय असतानाही वस्तूचा तोच एक धर्म आहे असा आग्रह धरता येत नाही. कारण शब्द असमर्थ असल्यामुळे शुद्ध वस्तुस्वरूप कथनकर्तेच्या बाहेरच जास्त राहते. त्यामुळे कथनातील प्रस्तुत गुणांश केवळ संभवनीयच मानावा लागतो. याची निदानी म्हणून या सप्तभंगी विवेचनातील प्रत्येक विधानाला स्यात् हे संभवनीयसूचक पद जोडतात. या पदावरूनच या प्रमाणपद्धतीला स्याद्वाद असे ओळखतात. हा संभवनीय वाद वस्तुगत गुणधर्मांचाच वाचक असल्यामुळे त्याला संशयवाद म्हणता येत नाही. अर्थात तो तत्त्वमय असल्यामुळे सामान्य जनांस समजणे अवघड जाते हे मात्र खरे. परंतु वस्तुधर्मात्मक गुणविवेचनाला सध्यातरी दुसरा पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. आणि या सप्तभंगी स्याद्वादात कोणताही दोष सापडलेला नाही. अनंतगुणी वस्तुप्रमाणेच स्याद्वाद देखील अनंतगुणांची लागण आहे. वस्तुधर्मांचे प्रमाणभूत व वस्तुनिष्ठ गमन स्याद्वाद-अनेकात्ममध्वेच सापडते. पण सामान्य व्यवहारात नयवासाने लौकिक व्यवहार निभावून नेवा येतो. तर निक्षेप पद्धतीमुळे आपला अभिप्राय प्रस्थापित करता येतो. म्हणून या द्रव्यत्व-प्रत्यय मार्गातील तर्कवाद ज्ञानानुवर्ती, गुणसिद्ध आणि अनुभूतिगम्य ठरतो. यामुळेच या ज्ञानविकासी पद्धतीचा स्वीकार आदरपूर्वक झालेला आढळतो.

सर्व द्रव्यातील सर्व पर्याय जाणणे हाच ज्ञानाचा अंतिम विस्तार होय ! या विशुद्ध ज्ञानमार्गाची कास धरण्यास दोन पद्धती उपयुक्त ठरतात— व्यवहारासाठी नयमार्ग आणि तत्त्वाचा अधिगम पूर्णतः होण्यासाठी प्रमाण-मार्ग. नय व प्रमाण या दोन बाकांच्या शानरथावर आरुढ झाल्याने तत्त्वाचबोध सुगम होतो. पुरुषार्थाला प्रामाण्य प्राप्त होते. जीवो मंगलम् सूत्राची प्रतिष्ठा वाढून भोगमयी पुण्याचाही परिहार करण्यास ज्ञानी पात्र बनतो. लोकांलोकांचे व स्वतत्त्वाचे ज्ञान संभवते. मूर्तिक व अमूर्तिक जडतत्त्वाप्रमाणेच जीवात्मतत्त्वाचे शुद्ध ज्ञान उदय पावते. आणि चित्स्वरूपी आत्मगुणांचे सुखदे अनुभवन अनंत काळपर्यंत मिळत राहते. ज्ञानमार्गातील सर्व हेतू सफल होतात.

५ द्रव्यलक्षण समीक्षा—

जे गुणांचे आधारभूत तथ्य आहे, जे अन्वयरूपाने सतत टिकून राहते, ज्याचे अस्तित्व गुण-पर्यायरूपाने सदैव आविर्भूत होत असते, ज्याच्या आविर्भावामध्ये पूर्वावस्था नष्ट होत असतानाच दुसरी अवस्था निर्माण होत राहते, ज्यातील मूलगुण व तत्त्वस्वरूप नष्ट होत नाही, ज्यात स्वतत्त्वात्मक गुण नित्यच राहतात, गुणांचे आविर्भावामुळे परिणमन हा ज्याचा धर्म आहे, ज्यातील उत्पादभाव व व्ययभाव हेतुप्रस्तुत कथनाच्या अपेक्षेवरून ठरविता येतो, ज्यातील मूलगुणांना स्वरूपाशिवाय दुसरे लक्षण नसते, आणि जे सत् स्वरूपी असते— अस्तित्व हा ज्याचा नित्यधर्म आहे, जे सत् स्वरूपी (स्वतत्त्वमय) असते त्याला द्रव्य म्हणतात. तीच मूलवस्तू होय. अथो तत्त्वमूत द्रव्ये अनेक आहेत. प्रत्येक द्रव्याचे गुणधर्म स्वतंत्र आहेत. काही चेतन तर काही अचेतन. आपापल्या स्वरूपधर्मानुसार ती नियत व निदिष्ट असतात. समग्र द्रव्ये परिणमनशील असूनही त्यांच्यातील द्रव्यत्व मात्र नित्य व नियत असते. द्रव्यत्व (मूलगुणत्व) नित्य राहणे व गुणांमधील अवस्थांतरण—परिणमन मात्र बदलत राहणे या दोन्ही क्रिया एकाच वेळी संभवतात.

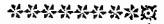
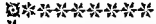

निरपेक्ष व अनिरपेक्ष परस्पर विरोधी आसले तरी ते एकाच द्रव्याच्या आश्रयाने राहतात. नव्हे, वेगवेगळे राहू शकत नाहीत. डावेपण व उजवेपण केवळ अन्योन्यभावीच नव्हे तर अविनाभावी व एकाश्रयीच आहेत. हा द्रव्याचा स्वभावधर्म आहे. म्हणून द्रव्य केवळ नित्य किंवा सार्वर्षीने अनित्य नमून ते मूलगुणाच्या दृष्टीने (द्रव्यत्व) नित्य, परिणमनशीलतेच्या (पर्याय) अपेक्षेने अनित्य आणि दोन्ही हेतूने नित्यानित्य असते ! म्हणूनच वस्तू अनंत धर्मात्मक ठरतात. त्यामुळेच नियतपणे एखादाच गुण स्वीकारून दुसरे नाकारता येत नाहीत. इंद्रियामध्ये परस्पर वेगळेपणा असणे म्हणजे देहाद्यो विसंगत किंवा विरोधी ठरणे नव्हे ! म्हणून द्रव्यस्वरूप जाणण्यासाठी सापेक्षता बाळगणारी स्याद्वाद-अनेकान्त-पद्धती वस्तुविवरणामध्ये उपयुक्त ठरते. त्यानिवाय सत्ता जाणता येत नाही. सत्ता द्रव्याचे लक्षण आहे तर द्रव्य सत्तामय आहे. परस्परानिवाय दोन्ही द्रव्य ठरतात. जसे द्रव्य अनेक धर्मात्मक आहे तशीच सत्ता देखील अनेक धर्मात्मक आहे. हे सत्त्वरूप नीट जाणल्यानिवाय सत्त्वज्ञानात प्रगती होत नाही.

गुण व द्रव्य अविनाभावी आहेत. एका द्रव्यात अनेक गुण असतात. गुण प्रत्येकी वेगवेगळे असले तरी द्रव्यत्व मात्र एकच संभवते. त्या द्रव्यभूत मूलगुणांना पुनः दुसरे लक्षण नसते. उष्णता अग्नीचा गुण असला तरी उष्णतेला पुनः दुसरे लक्षण नसते. द्रव्य सत्तालक्षणी असल्याने द्रवणशील द्रव्यातील प्रत्येक अवस्थेत सत्ता आढळते. द्रव्याच्या अवस्थेबरोबरच सत्तेचीही अवस्था बदलते. पण तो कोणत्याही क्षणी निरस्त होत नाही. पर्याय मूलगुण नमून तो एक गुणाची कालविशिष्ट आविर्भूत अवस्था असल्याने अवस्थांतरण घडताच पूर्वपर्याय नष्ट होते. मात्र द्रव्यातील गुणांना कोणताही अवस्था नसते असे कदापि घडत नाही. गुणांच्या आविर्भावालाच पर्याय म्हणतात. गुण नित्य असल्याने आविर्भावही नित्य घडत राहतो. म्हणून कोणतीच पर्याय नाही अशी अवस्थाच नसते. द्रव्यगुणाला पर्याय असणारच. म्हणून द्रव्यात गुण व पर्याय दोन्ही एकाच वेळी असतात. गुण मात्र बदलत नसल्याने ते नित्य असतात तर पर्याय कालविशिष्ट असल्याने कालाप्रमाणेच ते वर्तनाशील, परिणामी व अनित्य असतात. गुणांची सत्ता द्रव्याधीन तर पर्यायांची परिणमनशीलता कालाधीन असते. म्हणून रसा द्रोहोत यादृष्टीने करक आहे. तरीपण गुण आणि पर्याय द्रव्याच्याच आश्रयाने राहतात म्हणून दोहोत सत्ता असते आणि विरोधी भाव एकत्र संभवतात. गुण-पर्यायातील विरोध द्रव्याशी सुसंगत ठरतो. याच अर्थाने रसा द्रव्य-गुण-पर्यायातील सत्ता एकाच वेळी विविधस्वरूपाी असते— द्रवरूप, गुणरूप व पर्यायरूप.

आणि द्रव्य-गुण-पर्याय एक, अनेक व विस्वरूप असल्याने सत्ता देखील एक, अनेक आणि विस्वरूप असते. यात कोठेही कूटस्थ नित्यता किंवा पर्यायातिवाय गुण संभवत नाही. द्रव्यात गुण व पर्याय सदैव एकत्र असतात, परिणमनामुळे दोष लागत नमून उलट द्रव्यत्वाची सिद्धीच होते. द्रवण-भावन-परिणमन-आविष्कार पावत राहणे हा केवळ जड वस्तूंचाच नव्हे तर चेतना द्रव्याचाही धर्म आहे. कारण चेतना देखील एक द्रव्य-गुणच आहे ! द्रव्यगुण-दृष्टीने जगाला मिळ्या म्हणणे व ब्रह्म तत्त्वाला कूटस्थ नित्य समजणे हा व्यामोह होय. कोणत्याही द्रव्यातील स्वभाव, विभाव (मिथोभावातील अयुद्ध पर्याय) आणि परभाव विविध व विस्वरूप असू शकतात. त्या सर्व अवस्था समजावून घेणे म्हणजेच सत्ता जाणणे होय. सत्ता समजली नाही तर द्रव्याचे रूप जाणता येत नाही.

द्रव्यत्व व गुणत्व कायम असूनही वस्तूच्या द्रवणशीलतेतील जी परिणामी अवस्था ती पर्याय होय. तो गुणाचाच भाव असतो. म्हणून पर्याय देखील द्रव्याचे स्वरूप ठरते. पर्यायातिवाय द्रव्याचा द्रवणभाव अद्यक्ष असल्याने पर्याय नाकारणे म्हणजे द्रव्यगुण नाकारणे होय. पर्याय म्हणजे गुणांची सवनवृत्ती किंवा अस्तित्वक्रिया होय. द्रव्य जसे गुणरूप असते तसे ते पर्यायशीलही असते. ही पर्यायशीलता द्रव्यगुणांना सोडून नसते. पर्यायाना द्रव्यगुण-निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व नसते. तरी परंतु द्रव्यगुण व कीही भवनभावराहित किंवा द्रवणक्रियाराहित असत नाहीत. त्यांचे हे स्वरूप सदैव टिकणे म्हणजेच नित्यत्व होय. म्हणून द्रव्य-गुण-पर्याय-सत्ता ही चारही तथ्ये

अविनाभावी असतात. हे सहभाषित्व म्हणजेच नित्यत्व होय. याच अर्थाने नित्यत्वात सुद्धा परिणमन निहित आहे. द्रव्य-गुण-पर्यायांतील व सत्तेतील उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-रूप स्थिती- अनेकधर्मात्मिकता अखंडच असते.

द्रव्यातील द्रव्यत्वाची व गुणांतील गुणत्वाची अखंड धारणाशैली म्हणजेच ध्रुवता किंवा ध्रौव्यभाव होय. द्रव्यगुणांचे परिणमन नित्य चालू असताना पर्याय बदलतात पण द्रव्यत्व व गुणत्व बदलत नाही. त्यामुळेच निरनिराळ्या द्रव्यांमध्ये व गुणांमध्ये परस्पर बदल होत नाही. संश्लेष किंवा संकर घडत नाही. एक द्रव्य अद्रव्य किंवा परद्रव्य होत नाही. तसेच गुणांमध्येही संकर घडत नाही. पर्याय बदलत असताना त्या त्या पर्यायानुरूप प्राप्त होणाऱ्या तत्कालीन अवस्थांतरण क्रिया चालू असतानाही- पर्यायांतील सत्ता बदलण्याची क्रिया चालू असतानाही- द्रव्यगुणांची अखण्डता व त्यांची अखण्ड सत्ता देखील शाश्वत राहते. त्यांना हानी पोहचत नाही. अशा निर्विकल्प गुणवत्तेलाच ध्रौव्य (ध्रुवता) म्हणतात. ते द्रव्यात द्रव्यरूप व गुणात गुणस्वरूप असते. चैतन्य (ज्ञानत्व) अखंड असले तरी चेतनक्रिया (जाणण्याची क्रिया) अखंड किंवा कूटस्थ नित्य असत नाही. कारण जाणण्याची क्रिया ज्ञेय वस्तूबरोबर बदलत राहते. परमेश्वरातील ज्ञानगुण व त्याची ज्ञानक्रिया यातील फरक सूक्ष्म असला तरी तो आपण जाणला पाहिजे. द्रव्याला द्रवणशीलता व गुणाला आविर्भूती एकाचवेळी असल्यामुळे- तसेच द्रव्य-गुण-पर्याय एकत्रच असल्यामुळे प्रत्येक द्रव्य परिणामीच असते !! तरीपण द्रव्यत्व-गुणत्वाच्या रूपाने ध्रुवता (द्रव्यधारणा व गुणधारणा) शाश्वत व अखंड राहते. त्यामुळे जगतासारख्या कोणत्याही द्रव्याला किंवा परमेश्वरासारख्या कोणत्याही तत्वाला केवळ नित्य मानता येत नाही.

मात्र चेतनादी गुणांमध्ये परद्रव्य-संपर्काने विभावावस्था निर्माण होते. विभाव म्हणजे द्रव्यगुणातील भवनशीलता नष्ट होणे किंवा त्यात स्वरूपात्मक बदल होणे नव्हे, तर त्या आविर्भावामध्ये परद्रव्याचा संपर्क घडणे होय. हा संपर्क समप्रदेशी सहवर्तन असलेल्या चेतनाचेतन द्रव्यामधील परस्पर साहचर्य भावामुळे घडतो. अशा संमिश्र अवस्थेला विभाव म्हणतात. आणि हा परस्पर-भाव फक्त संसारी जीव व कार्माण वर्णना यांच्यामध्येच संभवतो. याचेच विवरण म्हणजे जगाचा प्रसिद्ध कर्मसिद्धान्त होय. कर्मसिद्धान्त म्हणजे क्रियापाद किंवा कर्मकाण्ड नव्हे !

द्रव्याप्रमाणेच द्रव्यभूत सत्ता देखील उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य या अवयवांनी युक्त आहे. ते तीन भाव प्रत्येकी वेगवेगळ्या लक्षणांचे असूनही एकाच वेळी प्रत्येक द्रव्यात आविर्भूत होत राहतात. वेगळ्या लक्षणांमुळे त्या अवस्था वेगळ्याच असतात. सत्तालक्षणी एकाच द्रव्याचे ते अवयव असल्याने ते द्रव्यात्मक व सत्तात्मक आहेत. ध्रुवतेबरोबरच व्यय व उत्पत्ती एकत्र असणे असंभव वाटणे हे तिन्हीपैकी एकाचेही लक्षण माहीत नसल्याचे प्रतीक आहे. व्ययही व उत्पादही द्रव्याशिवाय संभवत नाही. द्रव्य नेहमी व्यय + उत्पाद + गुणत्व या सर्व लक्षणांनी सहित असते. या तिन्हीतील धारणात्मक अवस्थेला ध्रौव्य म्हणतात. म्हणून सत्ता देखील उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य या त्रयींनी युक्तच असते. या ध्रौव्यामुळेच नाश आणि उत्पत्ती एकदमच संभवते. कशाचा नाश आणि कशाची उत्पत्ती हे कथनाभ्या हेतूपर अवलंबते. खरे तर तीनही द्रव्यलक्षण असल्याने व्ययातही उत्पत्ती असते व उत्पत्तीतही व्यय असतो. इतकेच नव्हे तर दोन्ही एकत्र संभवतात. म्हणून हेतूत बदल झाल्याने उत्पत्ति-व्यय या भावातही बदल होतो. मातृत्व निर्माण होते म्हणजेच वध्यत्व संपते. तसेच दोन्हीतील व्यपतित्व मात्र वर्णन राहते. हे विधान हेतुप्रधान आहे. म्हणून कोठेही विसंगती निर्माण होत नाही. भाषते ते अध्यवसाय असते. तत्त्व तसे नसते म्हणूनच जग फसते. तरीही द्रव्यस्थिती समजणे संभवते.

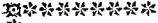
६ सत्ता : एक ज्ञानतत्त्व-

वस्तुगत गुणधर्मांचा प्रत्यय पडावा, त्याचे यथार्थ ज्ञान व्हावे हाच एकमेव उद्देश सर्व शास्त्रांचा आणि सर्व ज्ञानोपासकांचा असतो. ज्ञान द्यूपातून उद्भवत नाही. ज्ञेय पदार्थांची ज्ञानाचा संबंध अप्रतिहत असतो.

ज्ञेयाचे प्रपान लक्षण सत्ता आहे. त्यामुळे ज्ञान ही वस्तू सत्ताभूत ठरते. ज्ञानाची आधारभूमी सत्ता आहे. सत्ता जाणव्यात चक झाली तर ज्ञान विपर्यस्त ठरते. अशी चूक शास्त्रामुळेच दृष्टिप्रत्यय व मनःप्रत्यय या दोन्ही ज्ञानमार्गांतील ज्ञानोपासनेचा प्रयास यिफळ ठरलेला आढळतो. द्रव्यप्रत्यय किंवा वस्तुधर्मात्मक ज्ञानमार्ग सत्ता जाणव्यासिधाय साध्य होत नाही. केवळ उपदेशाने तो मार्ग रचत नाही याचे मूळ कारण ज्ञेय-वस्तूच्या किंवा द्रव्याच्या अस्तित्वाच्या स्वरूपाचे अज्ञान हेच आढळते. अस्तित्व हे एक सूक्ष्म तत्त्व आहे. तत्त्वविचारधारेत त्याला सत्ता असेही म्हणतात. या सत्तेचे लक्षण व समजण्याने ज्ञेय-वस्तू देखील समजण्याची होते. सत्तेच्या आकलन भेदातूनच विद्यातील सारे तर्कप्रवाद विवादास्पद, विरोधमूलक किंवा यिफळ ठरतात. सत्तेचा अभ्यासच अनिल तत्त्वज्ञानाचा मूलाधार आहे. सत्ता या तत्त्वाचे ज्ञान हाच मूळी चिंतनशैलतेतील- तत्त्वविचारातील- ज्ञानानंदातील स्वयंगुरू होय. या स्व-संवेदन क्षेप्रात परतः गुरुभेट होणे असंभवनीय आहे. सत्ता समजली तर परम सत्ताचे आकलन होणे व त्याची अनुभूती मिळणे संभवते. वस्तुनिष्ठ ज्ञानाबरोबरच स्वतःत्वाची देखील प्राप्ती होते व चैतन्याचा अनुभव लाभतो. आणि हेच ज्ञानसाधनेचे परम फळ होय !

ज्ञेय वस्तू अनेकधर्मात्मक असल्याने सत्ता देखील नियत किंवा एकांगी नवते. यथाव्याप्राप्तेच ती विविधांगी आहे. कारण ज्या द्रव्यामध्ये सत्ता अधिष्ठित असते त्या द्रव्यातील गुणांच्या आविष्कारामध्ये परिणमनशील पर्याय अवस्था सदैव बदलत राहते आणि त्याच वेळी द्रव्यातील द्रव्यत्व व त्या बदलत्या पर्यायांतील भावरूप गुणत्व मात्र ध्रुव राहते. म्हणून ज्ञेय वस्तूचे एकंदर लक्षण ध्रुव + अध्रुव + ध्रुवाध्रुव-स्वरूप विविधांगी ठरते. आणि वस्तुगत विविध धर्मांमुळे देखील अशी विविधताच सुसंगत असते. यामुळे द्रव्यभूत सत्ता देखील विविधांगी असते. प्रत्येक द्रव्यातील अस्तिरूप, नास्तिरूप, मिश्र आणि अनिर्यंचनीय स्वरूपातील अनंत गुणांच्या अपेक्षेने सत्तेचे स्वरूप देखील अनंतविध असते. कारण सत्तेशिवाय द्रव्य-गुण-पर्याय असू शकत नाहीत. आणि पर्याय परत निश्चितपणे परिणामी असतात. प्रत्येक द्रव्य जसे गुणरूप असते तसेच ते पर्यायरूपही असते. पर्यायरहित द्रव्य नसते. पिबळा, तांबडा, निळा या रंगछटा बदलत्याशिवाय राहात नाहीत; या छडारूप पर्यायांची उत्पत्ती रंगगुणाशिवाय होत नाही. आणि रंग-गुण देखील वस्तूच्या आधाराशिवाय असू शकत नाही. सर्वच गुण आपापल्या द्रव्याच्या आध्यानेच राहतात. वस्तूच्या या सर्व विविध अवस्था जाणव्याशिवाय द्रव्य किंवा सत्ता यांपैकी कदाचिही ज्ञान परिपूर्ण होत नाही.

अशा अंगभूत विविधतेने रहित अशी कल्पित वस्तू शून्य ठरते. कारण तिला स्वयंभू सत्ता नसते. परमात्म्या देखील अशी वस्तुगत विविधताच जाणवी. ती परिणामी असल्यामुळे परमात्म्याचेही ज्ञान परिणामीच ठरते. ज्ञेय-वस्तुशिवाय ज्ञानही शून्य ठरते. ज्ञानाशिवाय गुणहीनत्वा संभवते म्हणून परमेस्वरही शून्य ठरेल ! याच वस्तुधर्म-स्थितीमुळे कूटस्थ नित्यताही अवस्तू ठरते. कारण तिच्या सत्ता नाही, गुण नाही. म्हणूनच ती आविर्भूत होत नाही. ती अनुपलब्ध असल्याने त्याची अनुभूती मिळत नाही. आणि अनुभूती नसल्यामुळे ती ज्ञानाचा विषयही ठरत नाही. या उलट द्रव्य-गुण-पर्याय आणि सत्ता ही सर्व तथ्ये ज्ञेय-वस्तू आहेत ! आणि जागृतेच सर्व चैतनाचेतनात्मक विद्वत् परिणामीच आहे. केवळ परिणमनामुळे द्रव्यत्वाला बाधा येत नाही. पर्यायरूप अवस्थांतर म्हणजे नाश नसून कालानुसारी अस्तित्वाच होय ! उलट द्रव्यमांडाची किंवा गुणत्वाची सत्ता पर्यायामुळेच ज्ञात होते. आणि तत्त्वावस्थे राहते. यालाच नित्यत्व म्हणतात. भावाभिन्न्यमती नसणे म्हणजे शून्यता होय. द्रव्यगुण नित्य असूनही पर्याय मात्र अनित्य असतात म्हणूनच एक पर्याय नष्ट होऊनही द्रव्यत्व नष्ट होत नाही. पर्याय देखील बदलत राहते. म्हणजे कोणतीच पर्याय नाही असे कधी होत नाही. पूर्वपर्याय बदलत असतानाच उत्तर पर्यायाची निष्पत्ती होत राहते. प्रत्येक वस्तूची सत्ता उत्पदा-व्यव-द्रोष्यत्वामुळे त्रिगुणारमक असते. ती एकलक्ष्य व कूटस्थ नसते. मूलतः वस्तुस्थितीच नित्यानिष्ठ स्वरूपाची असल्याने परमात्मा किंवा कोणतेही तथ्य कूटस्थ नित्य नसते.

प्रत्येक द्रव्याची पर्यायरूप भावावस्था कालानुसारी असते. म्हणून कालाप्रमाणे पर्याय बदलत राहतात. द्रव्य-व्यवस्थाच अशी असल्यामुळे पर्यायांची सत्ता नाकारता येत नाही. द्रव्यलक्षण गुण-पर्यायरूप विविधांगी असल्याने सत्ता देखील विविधांगीच असते. अशी विविधता ज्यांनी नाकारली त्यांनी खरी सत्ता वेगळी व भासमान सत्ता वेगळी मानली. पण त्यांना ज्ञानमार्गाने अडून बसावे लागले.

'अस्त सत्यं जगन्मिथ्या' या शब्दात किंवा Being आणि Becoming या स्वरूपात ज्यांनी सत्तेची एकेरी चर्चा मांडली त्यांना अखेर या दोनपैकी एकही सत्ता निश्चित करता आली नाही. जी सत्ता ज्ञानेंद्रियांना गम्य आहे तिचे स्वरूप स्पष्टतः परिणामी असल्याने तिला खरी सत्ता-नियत लक्षणाची वस्तू-मानता येईना. आणि अदृष्ट व अनुपलब्ध अशा नियत सत्तेची कल्पना करावी तर ती कल्पनाभूत वस्तू प्रत्यक्षात अनुभवता येईना. त्यामुळे ती दोन्ही प्रकारची एकांगी सत्ता अतथ्यभूत ठरून विधानकर्त्याचे स्वतःचेही अस्तित्व, मायामय ठरल्याने, धोक्यात येते. विधानाला आधार उरत नाही ! सारी घडवड व्यर्थ व निरर्थक ठरते. हीच भंगमावना पश्चिमेकडे अवतरली.

त्याचप्रमाणे केवळ मन-प्रत्यय मार्गामुळेही भारतात द्वैतवाद पराभूत झाला. विशिष्टाद्वैताला बापता लाभला पण अंकुर फुटला नाही. कारण अंकुर जडवस्तुशिवाय साकार होत नाही-आणि जीव-जड दोन्ही वस्तू समलक्षणी किंवा विषमलक्षणीही गानता येईनात. चराचररूपी सत्ता ज्ञान्य लक्षणाविना पुनः धोक्यात आली. केवळ जड वस्तूला मान्यता दिल्यास स्वतत्त्वाचा लोप होतो. केवळ परमात्म्याला मानल्यास जड वस्तूची व संसारी जीवाची निश्चितता करता येत नाही. दोन्हीला सत्ता मानावी तर सत्ता देखील दोन स्वरूपाची ठरते. पण ती दोन वेगवेगळी लक्षणे तर आकळत नाहीत. अशा संग्रमातून मायावाद व अद्वैतवाद जन्मला. माया हा हेत्वादीय आहे. तो वस्तूचा धर्म नसून जीवाचाच व्यामोह आहे. म्हणून माया अद्रव्य किंवा शून्य आहे. तिला स्वतःची सत्ता नाही. स्वयंसत्ता असल्याशिवाय कोणतीही कल्पना अवस्तू किंवा अज्ञान ठरते. यामुळेच मायेच्या आधारानेही दोन वस्तूंची निम्न-सत्तात्मकता ठरविता आली नाही. आभासरूप मायेला खरी सत्ता नसल्यामुळेच 'भासमान' अशी जी निराळीच सत्ता कल्पिली जिचे द्रव्यात्मक लक्षण उरत नाही. त्यामुळे ती सरळच अद्रव्यरूप ठरते ! त्याचप्रमाणे परमेश्वराचीही सत्ता अद्रव्यरूपच मानणाऱ्यांनी शून्यवाद जन्माला घातला. 'यामुळे पुनः तोच आत्मघात पत्करावा लागतो. तोही पटत नाही कारण प्रत्यक्षात आपणही आहोत, इतर जीवही आहेत आणि जगही आहे !

तिसरीकडे हीच भौतिक श्रद्धा बळावली. त्यांनी लौकिक जीवनालाच फक्त मान्यता दिली. हा देह, हे जीवित, ह्या गरजा, भोगवस्तूंनी भरलेले हे जग आणि त्यातील गरजापूर्तीचा व्यवहार हीच एवढी तथ्ये मानून आत्मतत्त्व व त्याच्या उद्धाराचा प्रयत्न या कल्पनांना फाटा दिला. धर्माचा तर अफूची गोळी ठरविली. पण हाही विचार निश्चितपणे स्थिरावू शकला नाही. कारण जीवनातील सुख-दुःखाची भावना प्रत्यक्षात नाट होऊ शकली नाही. साधन-संपत्ती विपुल असूनही दुःखाची भावना उद्भवतेच. शिवाय सुख केवळ भोगवस्तूवरच आधारित नाही हेही पटतेच. एकांदरीत तत्त्वज्ञानातील पळवाटा उपयुक्त ठरत नाहीत. त्यामुळे यथार्थ तत्त्वमानाची कास धरावीच लागते. सत्तेची तात्त्विक लक्षणे ओळखावीच लागतात. द्रव्य-गुण-पर्याय व सत्ता परस्परांगी तत्त्वतः निगडित आहेत. ते अव्यतिरिक्त, अनन्यभूत व अविनाशाची असल्याने वस्तुस्थिती विविधांगी असूनही सुसंगत ठरते. उत्पत्ति-विनाशरूप परिणमने देखील द्रव्याचे अस्तित्वच सिद्ध करतात. अशाच सत्तेला प्रुवत्व म्हणतात. याच अर्थाने प्रुवत्व हे कूटस्थान हेगळे आहे. गुण व पर्याय परस्पर आश्रयोच आहेत. याच आश्रयामुळे द्रव्य सत्तेपाहून दूर न होताही द्रवणशोल-परिणमनशील राहते. गुण आहे आणि पर्याय नाही असे कधी घडत नाही. त्या त्या काळातील गुणाची अवस्था म्हणजेच पर्याय ! अशी अवस्था निरंतर टिकून राहते. म्हणून अशी सत्ता द्रव्याचे लक्षण ठरते. आणि सत्तेचे यथार्थ रूप ओळखावे लागते-

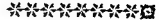
सत्ता सव्यपयत्या सविस्तरुया धर्णतपज्जाया । भंगुप्पादयुवता सपट्टिववता ह्यवि एवका ॥

(—पंचास्तिकाय, ८)

प्रत्यक्ष सत्तेच्या अस्तित्वाला आणि तिच्या इतर सर्व लक्षणांनाही प्रतिपक्ष असतो. या मार्गातही सापेक्षता आहेच. प्रत्येक वस्तूप्रमाणे सत्तारूप तय्याला व मत्तेच्या सर्व लक्षणांना दुसरी वाजू असते. म्हणजे ती १) अस्तित्व व नास्तित्व, २) समग्र वस्तुजातस्य व विशिष्ट वस्तुगत अगर वस्तूतील सर्व प्रकारच्या पर्याय-अवस्थेतील व एकेका पर्याय-अवस्थेतील, ३) विविध विस्ताराच्या दृष्टीने विस्वरूप व विविधित वस्तूच्या दृष्टीने एकरूप, ४) परिणमनशीलतेच्या दृष्टीने अनंत-पर्यायरूप व विशिष्ट अवस्थेच्या दृष्टीने एक-पर्यायरूप, ५) व्यप-उत्पाद-ध्रौव्यादी एकरूपस्य त्रिलक्षणारमक व द्रवणशीलतेतील प्रत्येक अवस्थेला अनुसरून केवळ व्ययरूप, केवळ उत्पादरूप व केवळ ध्रुवरूप अशी एक-लक्षणात्मक आणि ६) सर्व द्रव्य व सर्व पर्याय यातील सत्तु या द्रव्यात्मक सामान्य लक्षणाच्या दृष्टीने सत्ता एक आहे आणि प्रत्येकातील विशिष्ट विशिष्ट, स्वतंत्र स्वतंत्र असलेल्या सत्तु-रूप लक्षणांच्या दृष्टीने सत्ता अनेकही आहेत. अशा दृष्टीने अस्तित्वाचेही स्वरूप विविधांगी आहे. कारण आधारभूत द्रव्ये स्वभावातच अनंतधर्मात्मक आहेत. यामुळेच कूटस्थ सत्ता ही अवस्तु-दृश्य ठरते ! द्रव्यातील पर्याय क्षणिक व परिणमनशील असले तरी गुण मात्र नित्य व नित्य असतात. पण कोणताही गुण पर्यायरहित नसतो. कोणतेही द्रव्य केवळ गुणरूप किंवा केवळ पर्यायरूप असत नाही. वस्तूतील रंग हा गुण नित्य असला तरी लाल इत्यादी रंगछटा परिणमनशीलच असतात. यामुळे वस्तूला द्रव्य ही संज्ञा लाभली आहे. प्रत्येक द्रव्य गुणाच्या दृष्टीने नित्य तर पर्यायाच्या दृष्टीने अनित्य असते.

सर्वेया नित्य किंवा अनित्य असणे अवश्य आहे. रंगगुण नसल्यास लाल इत्यादी रंगछटाही नसणार ! आणि एक (गुण) असल्यास दुसरा (पर्याय) देखील असणारच. गुण आणि पर्याय दोन्ही अविनाभावी आहेत. यामुळेच वस्तू परिणमनशील असूनही द्रव्य राहते. परिणमन देखील उत्पाद-व्यप-ध्रौवरूप असते. कारण द्रव्य-गुण-पर्याय अविनाभावी आहेत. म्हणूनच द्रव्याप्रमाणेच सत्ता देखील त्रिगुणी ठरते. ज्या समयात एक पर्याय नष्ट होते त्याच समयात दुसरी पर्याय निर्माण होते आणि त्या पर्यायांचा मूलाधार गुणही त्याच समयात अस्तित्वात असतो. यामुळे प्रत्येक वस्तू एका समयात देखील त्रिलक्षणी असते. केवळ सापेक्षतेमुळेच (अपित व अनपित भावामुळेच) पर्यायांना उत्पाद व व्यप अशी अवस्था प्राप्त होते. म्हणून उत्पादरूप सत्तेबरोबर व्ययरूप असताही एकाच समयात असू शकते. मग निरनिराळ्या समयात व निरनिराळ्या वस्तूत होच व्यवस्था असल्यास मगल कोणते ? एकंदरीत वस्तू १) उत्तवतः निरंकुश किंवा एकान्तरूप नसून ती अनेकान्तरूप आहे. २) सत्तेबरोबर असता, ३) त्रिलक्षणतेबरोबर अ-त्रिलक्षणता, ४) एकतेबरोबर अनेकता, ५) सामान्यमयतेबरोबर विशिष्टमयता, ६) विविधतेबरोबर अ-विविधता आणि ७) अनंतपर्यायी स्वरूपाबरोबर एक-पर्यायीस्वरूपता इत्यादी प्रतिपक्ष संभवतो.

कोणतीही वस्तू केवळ सामान्यरूप नसते. तिला त्या सामान्यतेबरोबरच स्वतःचे विशिष्ट लक्षणही असते. पण सामान्य वस्तुत्वाशिवाय विशिष्ट वस्तुत्व संभवत नसते. म्हणून ती वस्तू सामान्य व विशेष अशा दोन स्वरूपातच आढळते. क्षम्ये अक्षराणां व क्षणा दोन्ही असणे होच खरी वस्तुस्थिती आहे. कारण क्ष म्हणजे कोणतेही अक्षर नव्हे किंवा कोणतेही अक्षर म्हणजे क्ष नव्हे ! उत्पाद केवळ उत्पादरूपच आहे, व्ययही केवळ व्ययरूपच आहे आणि ध्रौव्य शुद्ध ध्रौव्य आहे. यादृष्टीने भंगमय स्वरूप एक लक्षणीच (अ-त्रिलक्षणत्व) आहे. पण हे तीन भंग स्वतंत्र स्वतंत्र असू शकत नाहीत तर ते द्रव्याच्या आध्यानेच राहतात म्हणून द्रव्य त्रिलक्षणी ठरते !! शिवाय एका अवस्थेचे स्वरूप दुसऱ्या अवस्थेप्रमाणेच नसते म्हणून सत्तेमध्ये विविधता अवतरते. तरीपण सत्तेचे स्वतःचे स्वरूप मात्र एकरूप आहे. सत्तु किंवा अस्तित्व या तत्वाचे स्वरूप बदलत नाही, ती एकरूप असते. समग्र वस्तूतील सामान्यरूप (द्रव्यत्व) एकरूप असले तरी एखादी विशिष्ट वस्तू म्हणजे इतर कोणतीही वस्तू नसून

प्रत्येकीचे वैशिष्ट्य अखंडच राहात असल्यामुळे आणि अशी वैशिष्ट्ये विश्वभर असल्याने विशिष्ट सत्ता विश्वरूप ठरते. यावरून वस्तुमधील सापेक्षता व अनंतधर्मात्मकता निरवद्य, निर्दोष, निर्बाध व अविरोधी आहे. वस्तुधर्माशी ही विविधता सुसंगतच आहे—

इदि जिणवरेहिं भणिदं अण्णोणविस्समविस्सं ॥ — पंचास्तिकाय ५४.

७ स्वतत्त्वाची उपलब्धी—

या शुद्ध ज्ञानमार्गातील द्रव्यगुणात्मक दृष्टिकोण स्वीकारून ज्यांना खरोखरच स्वतत्त्वाची—स्वद्रव्याची—जीवाच्या शुद्ध अवस्थेची प्राप्ती झाली, ज्यांना केवल्याचा, गुणरूप सुखाचा निर्विकल्प अनुभव मिळाला त्यांनाच केवली किंवा केवलज्ञानी म्हणतात. ज्योतीचा प्रकाश जसा सर्वत्र फाकतो व तो इतर सर्वांना प्रकाशित करतो तसा तो खास स्वतःसाठीही प्रकाशमयच असतो. अप्रकाशी तत्त्व परंप्रकाशी असत नाही. स्वयंप्रकाशी तत्त्वच परंप्रकाशीही होऊ शकते. त्याचा तो गुणधर्म अगमूतच असतो. केवलीचा गुणोदय अनंत आत्म्यामुळे त्याच्या ज्ञानाची प्रभा सर्वत्र फाकली. त्यांच्या गुणोदयाच्या प्रभावाने सर्व जीवांच्या गुणोदयासाठी कल्याणतीर्थाची स्थापना झाली. त्यात सर्वांच्याच उदयाला वाव मिळाला म्हणून त्या तीर्थाला सर्वोदय तीर्थ म्हणतात. या सर्वोदय तीर्थात उदय पावलेल्या केवली, श्रुतकेवली, पूर्वधर, अंगधर ज्ञानदेवांनी या संसृति-भ्रंशलेत अडकलेल्या जीवांच्या उद्धारासाठी किंवा संसारातील जीवन मंगलमय करण्यासाठी जीवतत्त्वानुसार जो प्रयत्न केला त्यातून किरयेक जीवांना स्वतत्त्वाची उपलब्धी होऊ लागली. त्यामुळे अखिल मानवांवर अनंत उपकार झाले आहेत. मानव्याची स्थिती सदैव संपन्न राहण्यासाठी पुढील बोधतत्त्वांचा आपल्या संस्कृतीवर फार मोठा प्रभाव पडलेला आढळतो. त्यामुळेच भारतीय संस्कृती इतर संस्कृतींपासून वेगळी ठरते. तिची प्रतिभाच वेगळी असल्याने त्यानुसार तिची फलप्राप्तीही वेगळी आढळते. आत्मोद्धारार्थ स्थापिलेल्या या सर्वोदय तीर्थाच्या परिसरात घडून आलेले जैनाचार्यांचे सांस्कृतिक कार्य ते हेच होय. त्यांचे खरे मूल्य माणव्याचे कोणतेही माप या जगतितलावर आजतरी उपलब्ध नाही. कारण तो एक चिंतनशीलतेचा आंतरिक विषय आहे. अशा या आतमपर तत्त्वचिंतनातील काही ठळक मुद्दे वाणगीदाखल समूद करीत आहे—

मो आहे. मला स्वयं सत्ता आहे. चेतना मूलभूत तत्त्व आहे. भूक, निद्रा, सुख, दुःख इत्यादी भावावस्था ही त्याच चेतनारूप सत्तेची विविधता होय. एक द्रव्य दुसऱ्या द्रव्याचा मालक असत नाही. चेतना अचेतनातून संभवत नाही. चेतनेप्रमाणेच अचेतनालाही स्वतंत्र सत्ता आहे. या चराचर विश्वाची विभागणी मूलद्रव्यामध्ये करता येते. त्यांपैकी जीवाच्या संसारी अवस्थेला कारणीभूत अशी मूल तत्त्वे दोन—अरूपी चेतन आणि रूपी अचेतन. या मूल तत्त्वांचे विवेचन व विवरण ज्या ग्रंथात बीजरूपाने केले ते ग्रंथ जैन श्रुतभाण्डारातून उपलब्ध होत आहेत. अशा द्रव्यानुभोगातील ग्रंथांमुळे तरबविचरणाची शाखा समृद्ध झाली आहे. जीव आणि पुद्गल यांच्याप्रमाणेच इतर सर्व द्रव्ये गुण व पर्यायानी नियंत्रित असल्याने प्रत्येकाची द्रव्यस्थिती नियत आहे. अशा सत्तेची जी वैशिष्ट्ये जिनागमात सांगितली ती वर्तमान काळातील अनेकविध परिसीलन व संसोपन मार्गाने पडताळून पाहिल्यानंतरही तथ्यभूतच ठरतात हे आश्चर्यजनक नव्हे काय ?

जीव द्रव्य चैतन्यमय आहे. नाह्यामयंत्तर भेदाने चेतनेचे ज्ञान व दर्शन अशा दोन स्वरूपात परिणमन होते. याशिवाय जीवामध्ये सुख, योग्य इत्यादी चेतनस्वरूपी अनेक गुण असतात.

पुद्गल द्रव्यात मात्र, स्पर्श, रस, गंध व वर्ण हे इंद्रियगोचर गुण आढळतात. म्हणून त्याला व्यक्ते किंवा भूत म्हणतात. ते स्पर्श व अणु अशा दोन स्वरूपात आढळते. स्पर्शमय असताना पुरण-गलन क्रिया अश्वंष्ट चालू असते. निरनिराळ्या परमाणूमधील स्पर्श व रस गुणांमुळे बंध-भेद-याक्ती प्रादुर्भूत होत असते. त्यामुळे रंजण-परमाणूचे व्यवहार सदैव चालू राहतात. बिभजनामुळे न्यूट्रॉन तयार होतात आणि न्यूट्रॉनमुळे विभजन

घडून येते. ही प्रिया चक्रवर्त चालू राहते. शुद्ध स्वरूपातील परमाणूमध्ये एक रस, एक रूप, एक गंध व दोन स्पर्शगुण असतात. आधुनिक संशोधक सार्वसिद्ध ज्वाला अणू म्हणतात तो या दृष्टीने सूक्ष्म स्वरूप ठरतो. केवळिप्रणीत अणूपर्यंत प्रगती होण्यास अद्याप अवकाश आहे.

जीव व पुद्गल यांच्या चलन-चलन-प्रतीक्षा जे निमित्तभूत ठरते ते मूलद्रव्य म्हणजे परमद्रव्य होय. आधुनिक संशोधक गतीचे मूलतत्त्व जाणण्यास अजून तितके समय ठरले नाहीत. पदार्थांच्या गतीसाठी काही तरी माध्यम (निमित्तभूत तत्त्व) लागत असते एवढेच ते जाणतात ! गतीच्या विरुद्ध स्थिती. गतीच्या आधारतत्त्वाप्रमाणे स्थितीचे आधारतत्त्वही आधुनिक शास्त्रज्ञांना अज्ञातच आहे. या स्थितीच्या मूलाधार-तत्त्वाला जिनागमात अयमंद्रव्य म्हटले आहे. जीवपुद्गलादिक सर्व द्रव्यांना अवकाश किंवा अवगाहन देणारे मूलद्रव्य आकाश नावाने प्रसिद्ध आहे. आणि सर्व द्रव्यांच्या उत्पाद-विलयरूप परिणमनास जे निमित्तिक ठरते ते वर्तनालक्षणी तत्त्व म्हणजे कालद्रव्य होय. या महाही द्रव्यात प्रत्येकी सामान्य व विशेष गुण आहेत. सर्व द्रव्यांची सत्ता उत्पाद-व्यय-प्रतीव्यात्मक आहे. हे परिणमन अरंड चालूच असते. मूलतः नाग किंवा उत्पत्ती होत नाही.

यांपैकी फक्त जीव व पुद्गल ही दोन द्रव्ये परस्पर क्रियाशील आहेत. त्यामुळेच जीवाला मंदावस्था संभवते. या विभावालाच संसार म्हणतात. स्वतःच्याच अज्ञान व रागद्वेषमय अवस्थेमुळे जीव पुद्गलातील कार्माग बगैरेची बद्ध होतो. त्याचे फळ भोगतो. ते फळ सरताच त्यामासून मुक्तही होतो. अशा बंध-मुक्तीच्या प्रक्रियेमुळे जीव, जनीव, द्वायव, थंय, संवर, निजंरा व मोक्ष अशी ७ तत्त्वे प्रतिपादिली आहेत. या अवस्थांचे ज्ञान शास्त्राने संसारी जीवांना आपण कोण आहोत, कांठे आहोत, फळे आहोत आणि ही संसारी अवस्था संपवून शाश्वत मुक्त मिळविण्यासाठी काय करणे प्राप्त आहे हे स्पष्ट होते.

चेतनाचेतनेचे हे स्वरूप इतक्या तात्त्विक विवरणात इतर कोणत्याही शास्त्रप्रणालीमध्ये सांगितलेले नाही. संसारी दुःखाचा नाश होण्यासाठी आणि शाश्वत सुखाच्या लक्ष्म्यासाठी मानवाने हे समजून घ्यावे व आत्मकल्याण साधावे. जैनाचार्यांनी यासाठी अनेक ग्रंथ लिहून मानवी संष्ट्यदीवर अनंत उपकार केले आहेत. त्यामुळे खऱ्या सुखाचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. स्वतत्त्वाचा शोध लागला तरच खरे मुक्त मिळते. कारण ते सुख पदार्थगत नसून आत्मांत्य असते. त्यानुमती म्हणजेच सुखानुमती होय. हाच सुखाचा गुरुमंत्र ! स्वसंवेदन हा त्याचा मूलस्रोत !!

स्वसंवेदन अत्यंत प्रभावी गुणधर्म आहे. प्रत्येक जीवाला स्वतःचे अस्तित्व उमजतेच. मो आहे. मला भावना आहेत. मला सुख-दुःख कळते. इतराहून वेगळी अशी वेगळ स्वतःचीच आवड-निवड आहे. अशा प्रकारचा चेतोवृत्ती प्रत्येक जीवाला असतात—तीव्र किंवा मंद !! चेतनेची सत्ता स्वयंभू आहे. स्वतत्त्वाची जाण ही जीवद्रव्याची स्वगुणोत्पन्न भावावस्था आहे. याच मूळ जाणिवेतून पुढील ज्ञान संभवते. म्हणून सर्व ज्ञानगुणांचा मूलाधार 'मी' च्या स्वतःच्या जाणिवेत निहित आहे. स्वतःला अस्तित्व नसेल तर किंचित मातृ ज्ञान संभवत नाही. म्हणून स्वसंवेदनाला फार महत्त्व आहे. यालाच दर्शन असेही म्हणतात. यास्तव साऱ्या तत्त्वज्ञानाचा मूलाधार दर्शन होय. उशीरा का होईना पण अशाच प्रकारची तीव्र जाणीव प्रोटॅगोरसाला झाली आणि त्याने आपल्या परीने Homo Mensura — मानव हाच मानदण्ड हा स्वानुमतीचा दण्डक तत्त्वचिंतनात मान्य केला.

परंतु हा पावित्र वेह, इन्द्रियमयता, आहारादी संज्ञा, मधुनादी वासना, भोगतृष्णा आणि स्वतत्त्वाचा व्यामोह या सर्व अवस्था पराधीन आहेत हे स्पष्टच कळते. म्हणूनच तर इन्द्रियभोगाचा व मनाचा संपर्क संभवतो. सिंधाय सर्व भोगवासतंत्र्या कक्षा देहावरोवरच निर्माण होतात व त्यावरोवरच विलय पावतात. संप्रसन्नता असूनही शांती मिळत नाही. निर्माण राहूनही जीव समाधान पावू शकतो. म्हणजे असा तो जीवच या चेतनेचा शाश्वत मालक ठरतो. या देहापेक्षाही मी वेगळा उरतो. त्याचा शोध-बोध घेणे गुणात्मक कार्य आहे. यात फसवणूक

नसते. अशा आंतर शोध-बोधातूनच आत्मदर्शन-ज्ञानगुणाचे अनुभवन घडते. मग आत्मा म्हणजे काय ही समस्या स्वतःच्याच अनुभवाने सुटू लागते. आणि त्यामुळे केवळ 'मो' एवढाच आत्मा नसून इतर सर्व प्राण्यामधील 'आत्मतत्त्व' ही त्याला स्पष्टतः आकळते. त्यामुळे आपोआपच इतर जीवाची समभाव व मैत्रभाव निर्माण होतो. स्वसंवेदन वाढीस लागते. स्वतत्त्वाबरोबरच परद्रव्याचेही ज्ञान होत राहते. द्रव्याचे चेतन व अचेतन असे मुख्य भेद आणि पुढील उत्तरभेद त्याला समजतात. प्रत्येक द्रव्याचे सामान्य व विशेष गुण वेगवेगळे जाणता येतात. सामान्य लक्षणांमुळे द्रव्यतः जाणण्याचे सामर्थ्य वाढावते. वस्तूतील विशेष लक्षणांमुळे द्रव्यभूत गुणांची ध्रुवता व कालवर्ती परिणामी पर्यायही उमजतात. त्या वाढावर तो स्वतःच्या गुणांच्या दृष्टीने अधिक सावध वनत जातो. हेयोपादेय बुद्धी शुद्धतर होत राहते. स्वगुणांमध्येच रत होण्याची कला अवगत होते. फलतः तो परद्रव्यापासून परावृत्त होऊ लागतो. द्रव्यतः सर्व जीव समान असून जीवाचा प्रत्येक गुण पूर्णतः समर्थ असल्याचा अनुभव येतो. स्वतःच अनंतगुणी असल्यामुळे दुसऱ्या कुणाचीही कृपा, देणें, घेणें, सेवाभक्ती करणे अशा व्यवहाराला अवसरच राहात नाही दर्शनमार्गात. आणि ज्ञान-भक्ति-क्रियारूप परस्य तत्त्वाच्या आराधनेला आधारभूमीच उरत नाही. 'सोऽहम्' ची जाणीव परिपूर्णतेला पोहचल्याने एखाद्या जीवाला विभू किंवा अणू स्वरूपी मानण्याचे कारणच उरत नाही. प्रत्येक द्रव्य सत् असल्याने— अहम् सत्यं जगन्मिथ्या मानण्याचेही कारणच सापडत नाही.

स्वतःचेच ज्ञानादी गुण 'अनंत' होण्यासाठी तो स्वतःच्याच ज्ञानावस्थेचा व अज्ञानावस्थेचा विचार करू लागतो. तेव्हा संज्ञा, वासन, मोह हे खरे धातू आहेत हे त्याच्या स्वतःच्याच भावावस्थेमुळे त्याला समजू लागते. ज्ञान वाढविण्यासाठी आणि 'सोऽहम्' अनुभूती परिपूर्ण करण्यासाठी आत्मविचार वाढावू लागतो. त्या मार्गात अडथळा आणणाऱ्या संज्ञादिकांचा तो पहिदार करू लागतो. परद्रव्यात सुख नसल्याने त्याबरोबर राग कमी करतो. मोह कमी-जास्त करणे ही स्वतःचीच भावावस्था ठरत असल्याने 'परस्य परमात्म्याची कृपा' तो अपेक्षित नाही. त्याला एक गोष्ट नक्की पडते की परद्रव्याचा संपर्क तोडल्याशिवाय आपल्याच स्वतत्त्वाची अनुभूती मिळत नाही—

साम ण ज्ञज्झ अप्पा विसमु णरो पयट्टए जाम । विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥

(मोक्षपाहुड, ६६)

म्हणून तो विषयभोगाचा त्याग करतो. जसा परविषयांचा संपर्क सुटत जातो तसतसा त्याला स्वगुणांची अनुभूती अधिकोत्तर मिळत राहते. तो स्वात्मगुणांशी एकरूप होत राहतो, केवळ स्वगुणमय होऊन जातो. परद्रव्याविषयी रागभाव संपल्यामुळे त्याचा संसार संपतो. क्लेश संपतात. पराधीनता संपते. त्याला देहाचा आधार लागत नाही. तो केवळ गुणरूप उरतो. हीच ती स्वतत्त्वाची उपलब्धी होय !

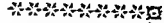
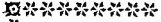
८ कर्मसिद्धान्त—

ज्ञानमार्गातील तत्त्वदृष्टी, चेतनाधर्मातील अनुभूती, सोऽहम्ची जागृती इत्यादी स्वतःचीच गुणरूप स्थिती सदैव शुद्ध स्वरूपात तेवत ठेवावयाची असेल तर—

जो कम्मजादमइओ सहावणाणस्स खंडडूसयरो ॥ (मोक्षपाहुड, ५६)

ही कर्माधीन अवस्था आणि त्यातील दोष उमजले पाहिजेत. भोगसंज्ञादी सर्व विकार कर्मजात आहेत. त्यामुळेच स्वाभाविक ज्ञान खंडित आणि दूषित होते. आणि अज्ञान दोषामुळे कर्माची शक्ती वाढते. सर्व प्रकारच्या भोगाकांक्षा, विकारप्रवृत्ती, अज्ञान, मोह अशा सर्व विद्वत अवस्था कर्मांमुळे निर्माण होतात. ही संसारी अवस्था दुःखमय ठरते कारण कर्मावरणामुळे गुणस्थिती खालावते. म्हणून ते आवरण दूर करण्याशिवाय मुखाचा दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. इंद्रियाधीन असलेली ही बहिरात्मरूप दशा टाकून देण्यासाठी जे सामर्थ्य किंवा जी गुणवत्ता लागते ती आपल्याच चेतनाविष्कारातून मिळवावी लागते. त्यासाठी सोऽहम् रूपी आपल्याच अंतरात्म्यावर आरुढ

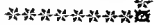
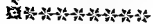
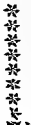

होऊन आपलोच जी ध्रुवरूप परमात्मगुणमय तत्त्वस्वती ती अनुमयणे त्रमप्राप्त आहे. याच अम्यासाठील कलित म्हणजे प्रसिद्ध कर्मसिद्धान्त होय.

तत्त्वतः मुख हा गुण आत्म्याचाच असला तरी तो पूर्णतः अनुभवण्यास आत्मा स्वतंत्र व समय असला लागतो. तो शुद्ध असतो तेव्हाच हे जमते. मुयादी आत्म्याच्या गुणांमध्ये व्यत्यय निर्माण होतो तो कर्मांमुळे. आणि कर्मांचा संग पडतो तो जीवाच्याच अज्ञान व कषाय या विभायामुळे. म्हणून अज्ञानावर ज्ञानाने आणि कषयांवर ध्यानाने विजय मिळवावा लागतो. याच साधनेला धर्माचार म्हणतात. म्हणून कर्मसिद्धान्त धर्माचाराशी निगडित आहे. कर्म जिकल्याने गुणावस्था प्रगट होते म्हणून धर्माचार हा गुणाचा मार्ग ठरतो. ज्यांना कर्मसिद्धान्त घ्यानात घेता आला नाही ते धर्माला अपूची गोळी मारतात. क्रिया परस्थाची प्रार्थना करीत बसतात. मुख स्वतःचाच गुण असल्याने जीव सदैव गुणासाठी पडपडत असतो. वास्तवः सर्व मुखे इन्द्रियांनीच भोगली जातात. म्हणूनच त्यात पराधीनता अवतरते व ती मुखे खंडित, व्यथित व दाखिण ठरतात. इन्द्रिय मुग्धाच्या मागे लागून कोणताही मानव खरा सुखी व समाधानी झालेला आढळत नाही. चित्तातीच्या बोधामध्ये व्यथित झालेल्या जीवांमध्ये गरिबापेक्षा श्रीमंत लोकच कित्येक पटोने जास्त आढळतात. आणि उत्तरोत्तर अधिकच दुःखी ठरत राहतात. असे का घडते ते तत्त्व त्याला उमजत नाही. स्वतः अतमस असल्याची जाणीव दुणावते. मग त्याची प्रतिक्रिया म्हणून सर्व समय असा परमेश्वराची कल्पना करतो व त्याची करुणा भाकतो. तरीपण ईश्वराची सत्ता अनुभूतिगम्य कधीच ठरत नाही. त्या कल्पित विभूच्या प्रसादासाठी तो ईश्वरुक्ती गातो व गुलाची प्रार्थना करतो. पण तत्त्वतः सुखगुणच न समजल्याने तो परकीय असा भोगवस्तूचीच अपेक्षा बाळगतो. त्यातून तीच भांती बाडत जाते. अशा याचनेत असंख्य जन्मे वेचली तरी इष्टसिद्धी होत नाही. हा स्पष्ट अनुभव आहे. काही प्रमाणात इन्द्रियसुखे मिळाली तरीही आकूलता मात्र न दमता वाडत जाते.

विषयाकांक्षेचा हा त्रम दूर करून तत्त्वदर्शन घडविण्यासाठी जैनाचार्यांनी कर्मसिद्धान्ताचा आविष्कार केला. आत्मन, बंध, संहर, निर्जरा व मोक्ष या अनुयोगद्वारांचे विवरण हे कर्मसिद्धान्ताचे अंगमूत क्षेत्र होय. यातील ज्ञान इतके सूक्ष्म व सरल आहे की, अंती ते आत्मरूप पावते. हा स्वानुभूतीचा पत्ला इतर कोणत्याही शास्त्राने गाढलेला नाही. जैनाधिबाम ज्यांना ज्यांना ईश्वरभाव किंवा ईश्वरप्रेरित पुनर्जन्म मान्य होत नाही आणि या उलट कर्मफलाप्रमाणे संसारस्थिती मान्य असते अशा काही इतर तत्त्वचिंतकांनीही कर्मांचे व कर्ममार्गांचे विवरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते मात्र मूलतः व तत्त्वतः वेगळे व पसवे आहे. तत्त्वस्थिती न समजल्यानेच त्यांच्यात कर्मासंबंधी एकवाक्यता आढळत नाही. मूळ प्रमेयाचे आकलनच न झाल्याने त्यांना खरा सिद्धान्त सापडला नाही. म्हणून अखेर तेही ईश्वराधीनतेप्रमाणेच अतत्त्वामध्ये अडकून पडले.

जैनांनी मात्र तो कर्मकाण्डरूप अंजाल अवेहस कर्मसिद्धान्त मान्य केला आणि कर्मकवच भेदण्याची कर्तृत्वशाली व स्वात्मप्रभावी संस्कृती अचलविली आहे. गूणरूप सुखासाठी जीव स्वतत्त्वमूत दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याने स्वतःचे भवितव्य धडवू शकतो हेच तत्त्व आचार्यांमरपरपरेतून विहित आहे. इष्टसिद्धी होत असल्यामुळे ज्ञानार्जन, तपस्या, संयम इत्यादी उपायांना श्रेष्ठत्व येते. मानवाच्या रूढीत व अज्ञानजन्य यद्वेला कर्मसिद्धान्तामुळे मोठा धक्का बसला आहे. हा मौलिक कर्मसिद्धान्त श्रुतरूपाने, गिरनार पर्वताच्या गुहेत विहार करणाऱ्या धरसेनाचार्याजवळ शोध होता. तो त्यांनी पर्याय सपण्यापूर्वी पुष्टदत्त व भूतबली या महामुनीच्या स्वाधीन केला. आजही तो पद्धतःशुद्धगमरूपाने उपलब्ध आहे. ही साक्षात् सर्वज्ञवाणीतील कर्मसिद्धान्ताची मूळपरंपरा आहे ! कर्मसिद्धान्ताचा अम्यास सूर्यमपणे करणाऱ्यांना त्यातील कर्मनाशाची-आत्मगुणरूप प्रक्रियांची जसजशी अनुभूती मिळते तसतसा खरा आनंद होतो. त्यावरोबरच सर्वज्ञतेचीही खात्री मनोमनी पटत राहते. हा पुरुषार्थ जागृतीचा अमोल ठेवा जैनाचार्यांनी जीवापाड परिश्रमाने जतन करीत आणला. आणि अंत व विकृत कल्पनांचा परिहार करून सुखेच्छू मानवाच्या बंधजांच्या स्वाधीन केला आहे. हे त्याचे निरामय उपकार मानव जातीच्या अंतापर्यंत विसरणे शक्य नाही.

संसार-संततिच्छेद हाच या कर्मसिद्धान्ताचा गुणरूप उद्देश. त्यामुळे ईशाराधना-मार्गातील कर्मयोग, भक्तियोग इत्यादी आत्मवरूप क्रियांचा निरास होतो. आत्मा केवळ आत्मरूपच उरतो. संसार-संततीचा नाश होतो. जीवाची संसार-संतती विविध आहे. अनंतजीव यात गुरफटलेले आहेत-काही स्थूल तर काही सूक्ष्म ! या स्यावर व प्रस जीवाचे भेद-प्रभेद आणि त्या त्या जीवनास्थेचे सूक्ष्म विवरण जैनार्चामांशिवाय इतर कोणत्याही तत्त्ववेत्त्याने शोधले नाही. आधुनिक शास्त्रज्ञाना देखील यातील प्रत्यय सुगम हात आहे पण जैनान्दुर्गतकी अगाध सूक्ष्मता व विशाल प्रत्यय अनुभवण्यास वेळ लागणार आहे. आधुनिक शास्त्रज्ञाचे जीवनिमित्तीचे प्रपल तर केवळ योग्यतर स्वरूपाचेच ठरतात. तो नेहमीसारखाच देवदल असतो, 'नवनिमित्ती नव्हे !' पुनर्जन्म व योग्यतर योग्यतर स्वकर्मानुसार मानले नाही तर जीवनावर नीतिमत्तेचे सुसंस्कार करण्याचे प्रयास व्यर्थच ठरतील. सुजनात-दुर्जनात यातील सीमारेषा पुसून जाईल. जीव पुरुषार्थहीन व परतंत्र वनेल. मंगल-अमंगलतेमधील लक्ष्मणरेषा आसता येणार नाही. कर्मफलानुसार पुनर्जन्म न मानला तर जीवांच्या जीवितावस्थेतील विविधता व योग्यतरामधील सुख-दुःख याचा अन्वयाय सापडणार नाही. जातिस्मरण, भूत-विशान्व-योनीतील मानवी प्रत्यंतर इत्यादी जातिरिक्त अनुभव, प्रत्यक्षात भोगावे लागत असतानाही, खोटे म्हणावे लागतील !

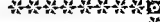
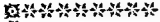
पुनर्जन्माच्या संस्काराशिवाय घालवयात आढळणारी बुद्धीची प्रगल्भता, कलामक प्रतिभा, गुण-
विकासोतील तीव्र मंदता किंवा विषयवासनेतील स्थितप्रसता कदाचा परिणाग समजायचा ? केवळ परमेश्वराची
लीला समजली तर हा प्रागुणी परमेश्वर करूणासागर असूनही जीवांची दूर खेळ का खेळतो यातील रहस्य
आकलित नाही. अत्यंत उमत्त, मदाघ, दुष्टबुद्धी किंवा अपंग, हीन, दोन, दुःखी, अज्ञानी जीव त्याने का निर्माण
करावेत ही कांका चिंतनशील ननाला कष्ट दिल्याशिवाय राहात नाही. म्हणून विश्वाचा निमांता व पालक कोणी
नाही. प्रत्येक द्रव्याला स्वतःची सत्ता स्वयंभू असते. जीव-अड तत्त्वाच्या परिणमनाचे नियमन त्या त्या द्रव्याच्या
उत्पाद-व्यय-द्रोवरूप गुणधर्मानुसारच होत राहते. जीवाचा पुनर्जन्मही त्यांपैकी एक परिवर्तन असते. ते प्रत्येक
जीवाच्या भावावस्थेवर अवलंबते. तीच भावावस्था परद्रव्य-संपर्क होऊन स्वतत्त्वमय झाली की, जन्म-मरणाची
संचले, ज्योतीच्या संततीची कारणपरंपरा संपली की तिचे निष्कर्ष संपते. तसेच मोह-संतती संपली की जन्म-मरणाची
दशा संपते. जीवतत्त्व व त्याची निगडित असलेले जडतत्त्व-स्वरूपी कर्मवर्गांना प्रत्येकी स्वतंत्र होतात. या दोन
परस्पर विरुद्ध तत्त्वांची परस्पर किमाशोल अशी मोहमयी अवस्था म्हणजेच संसार होय. मोहनृणेचा नाश
परस्पर विरुद्ध तत्त्वांची परस्पर किमाशोल अशी मोहमयी अवस्था म्हणजेच संसार होय. मोहनृणेचा नाश
परस्पर विरुद्ध तत्त्वांची परस्पर किमाशोल अशी मोहमयी अवस्था म्हणजेच संसार होय. मोहनृणेचा नाश

म्हणजेच मोक्ष किंवा आत्माला स्वतत्त्वाची, अनंतसुखाची, चेतनागुणाची पूर्ण लब्धी. आणि कार्मण वर्गणेला
त्याच्या स्वतःची द्रव्यस्थिती. स्वद्रव्यमयता म्हणजेच तत्त्वदर्शा. ही मोहनाशची पुरुषार्थ-प्रचोदक सिद्धान्ताची
म्हणजेच मोक्ष किंवा आत्माला स्वतत्त्वाची, अनंतसुखाची, चेतनागुणाची पूर्ण लब्धी. आणि कार्मण वर्गणेला
त्याच्या स्वतःची द्रव्यस्थिती. स्वद्रव्यमयता म्हणजेच तत्त्वदर्शा. ही मोहनाशची पुरुषार्थ-प्रचोदक सिद्धान्ताची

मांडणी जैनाचार्यांनी सातत्याने केली आहे. ईश्वराच्या छीलेची किंवा क्षणी तमा न वाळगता, स्वतःच्याच
गुणसामर्थ्यावर निर्भर असण्याची व आत्मोद्धाराची प्रेरणा दिली. हे मार्गदर्शन म्हणजे मानवावर घडून घालेला
महान अनुग्रह होय. स्वतःच्या अस्तित्वापर्यंत हा मानव या गुणमार्गाचा ऋणी राहिल. या ज्ञानाशिवाय विश्वातील
इतर सर्व दर्शनावर एकप्रकारच्या अंधश्रद्धेचा किंवा अंधसरपाची दाट छाया पडलेली आढळते. पूर्ण सत्य पूर्णज्ञान
एकाच वेळी प्रतिपादन करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात आढळत नाही कारण ती तत्त्वदर्शाच नसते. या कर्मसिद्धान्ताचा
चेतनात्मक अनुभव अत्यंत सूक्ष्म आहे. शिवाय संसारी भानवाची चेतनाशक्ती अत्यंत मर्यादित आहे. म्हणून
आत्मगुणांचा प्रभाव वाढल्याखेरीज हा सिद्धान्त पेलत नाही. तरीही संसारदर्शनात मुक्त होण्यासाठी स्वतत्त्वाच्या
विरोधी असलेल्या कर्मवर्गणेची अवस्था समजणे अपरिहार्य आहे.

९ देवता-विमर्श-

१. देवता-विमर्श—

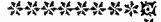
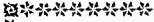

३३ कोटीपर्यंत वाढली तरी तिचा अंत लायेना. ही परस्प सामर्थ्य-गुणवत्तेची कल्पना स्वतःच्या असमर्थपणाचे व्योक्त होय. कस्तुरी मृग कस्तुरीसाठी दहाही दिशा धावत सुटावा अशीच ही स्थिती आहे. गुण तत्त्वमयच असतात. मथार्यतः ते देता येत नाहीत किंवा घेता येत नाहीत. आपण स्वतःही एक निमत गुणमय तत्त्व आहीत ही तत्त्वस्थिती विसरल्यामुळे स्वतःचीच गुणवत्ता अनुभवता येत नाही. तत्वाला भूलतः गुण असतातच. ते परिपूर्णच असतात. अंशरूप किंवा धिकल किंवा मंगरूप नव्हे ! गुणरहित तत्त्व असतच नाही. सोऽहम्मध्ये गुणोऽहम्चीच अनुभूती आहे. परद्रव्याची किंवा परगुणाची अनुभूती कुणालाच घेता येत नाही. असमर्थ जीव दुसऱ्या समर्थ जीवाची मदत घेतो ही भ्रान्त अवस्था आहे. त्यातूनच असमर्थता देणारा दुसरा कोणी आहे व तो आपला चतु आहे अशा विद्रोहाचा प्रादुर्भाव होतो. जीव रागद्वेषाच्या चक्रात घुटमळत राहतो.

स्वप्ना अर्थाने गुणाचा उत्कर्ष किंवा अपकर्ष कर्मदोषप्रमाणे ज्या त्या जीवामध्येच घडून येतो. स्वतःची कर्मदशा बदलल्यास जीव स्वतःच पाव असतो. येथे औषध देतो याचा अर्थ तो आमुष्य देतो, आरोग्य देतो, मनःस्वास्थ्य देतो, इंद्रियता देतो किंवा इंद्रियांचे गुणस्व देतो अशा मूळीच होत नाही हे उमजणे आवश्यक आहे. आणि ते स्वतःच्या चैतनागुणामुळे शक्यही आहे. अन्नी जाळतो हे विधान केवळ उपचारमय आहे. ज्वलनशील पदार्थ स्वतःच्या गुणाने जळतात हेच खरे. जे ज्वलनशील नाहीत अशा अस्वेष्टांसिंसारख्या पदार्थांना अन्नी जाळत नाही. कारण ते जळत नाहीत. म्हणजे गुणशीलता-उपादानशक्ती ही द्रव्यभूतच असते. उपादानाशिवाय निमित्तक कार्य करीत नाही. आकलनच नसल्यावर गुरू शिकवू शकत नाहीत. उपादान समर्थ असल्यावर निमित्त कोणतेही पुरते. ते मिळतच राहते. घुंढावे लागत नाही. श्लोकाचार्यांनी नकार दिला तरी एकलव्याचे निषण होऊ शकलेच की ! चक्रवर्ती ब्रह्मदत्ताची संपत्ती त्याला मुक्कू शकत नाही किंवा धन्यकुमारवरील विपत्ती त्याला दुखवू शकत नाही. ज्याचा त्याचा भोग त्याला मिळतच राहतो. म्हणून दैवतवादातील कुपेची अपेक्षा ध्येयच ठरते !! जो देतो तो देव अशी व्याख्या करावयाची झाल्यास स्वतःत्वालाच देव मानणे भाग पडते. आणि तत्त्वतः तेच खरे आहे. ज्ञान-मुक्त इत्यादी गुण आत्मोत्पन्न असतात. प्रत्येक जीवात असे गुण निहित असल्यामुळे आणि एकाचे गुण दुसऱ्याचे होत नसल्याने प्रत्येक जीव स्वतःच देव ठरतो. तो स्वतःचेच गुण विकसित करतो.

एक जीव अविकसित गुणावस्थेत (कर्माधीन) असताना दुसरा एखादा जीव तत्त्वतः पूर्ण गुणवान असू शकतो. आणि स्वराचा आदर्श मानून इतर जीव स्वतःच्या गुणोत्कर्षासाठी प्रेरणा घेऊ शकतो, एवढ्या मर्यादित अर्थानेच दैवताला किंवा 'देव' कल्पनेला भाग्यता असते. त्यामुळे परस्पर परमेश्वर किंवा त्याचा झूत इतर जोडाचा उद्धार किंवा गुणविकास करतो ही कल्पना भ्रंत ठरते. व्यवहारतः आदर्श उपयुक्त मानला तरी तो केवळ निमित्तमात्रच ठरतो. उपादान ज्याचे त्याचे स्वतःचेच असते. आणि निमित्तच हवे असल्यास परतत्वाकडे धावण्याची गरज नाही. कोणताही जीव स्वतःच्याच वहिरात्म दोषाचा त्याग करून, स्वतःतीलच अंतरात्मदोषाचा, कारणपरमात्म्याचा आधार घेऊन प्रगती करू शकतो आणि गुणविकास पूर्ण झाल्यावर, उपादान पूर्णतः ममर्थ बनल्यावर, कर्मावरण पूर्णपणे नष्ट झाल्याने तो स्वतःच परमब्रह्म व अनंत गुणो होऊ शकतो. त्या अवस्थेतील आत्मतत्वाला परमात्मा म्हणतात. हीच सोऽहम्ची परिपूर्ती होय.

कर्मसिद्धान्तामुळे सर्वत्र दैवतकल्पना निराधार ठरतात. दैवतामध्ये जो पूज्यता, जे दिव्यत्व, किंवा जो मंगलमयता गृहीत असते तीच गुणावस्था अनंतपटीने प्रत्येक जीवामध्ये तत्त्वतः निहित आहे. फक्त स्वतःचीच गुणावस्था अनुभवनीय ठरत असल्यामुळे (आणि दुसऱ्याची अनुभवनीय नसल्यामुळे) सर्व मांगल्यातील मंगलत्व स्वतःस्वामध्येच आढळते. म्हणून जीवो मंगलम् ह्याच खऱ्या दैवतावाद ठरतो. कर्मसिद्धान्ताला अनुसरून गुणविकासाच्या मार्गाने जीवाची सफारावस्था संपने आणि ज्याची त्याला परमगुणात्मता प्राप्त होते. गुणस्वात मार्गामध्ये स्वतःच्याच अहमगुणांचे ध्यान करावे लागते. या कर्मनाश्याच्या व गुणसिद्धीच्या मार्गात दुसऱ्या कोणत्याही तत्त्वाची पूजा, आराधना, सेवा इत्यादी गोष्टी समभवत नाहीत. म्हणून परमेश्वर-परमात्मा किंवा

त्याचा अवतार, तसेच आकाशातील बाप व त्याचा प्रेषित, तथा अल्ला व त्याचा पैगंबर यांना आत्मघर्मीय साधनेमध्ये स्थान उरत नाही. अरिहंताचा आदर्श देखील निमित्तमात्र असून त्याची आराधना प्राथमिक दशाच ठरते. कारण अरिहंत पावत नाही व शापही देत नाही. तो स्वतत्त्वाच्या अनुभूतीशिवाय दुसरे काहीच करीत नाही.

१० वीतरागता—

सम्यग्दर्शनाच्या प्रभावामुळे जैनांचा प्राथमिक आदर्शवाद चटकन तत्त्वानुभूतीकडे वळतो. त्याच्या जीवनात तत्त्वमयता लगेच रुजते. त्यामुळे त्यांचा साधनामार्ग आत्मवर्ती बनतो. त्यांची गुणाराधना पूर्णतेच्या, संपूर्ण शुद्धतेच्या, अनंत-तत्त्वाच्या परिक्षेत्रातच वाढते व सफल होते सर्व संज्ञा, कपाय, मोहावस्था इत्यादी जीवाच्या विभावावस्थांचा होत. चेतनागुणावरील कर्माविरणामुळे त्याच्या तत्त्वमय चेतनेत दोष उद्भवतात. या सर्व दोषपूर्ण विभावांचे मूळ कारण म्हणजे परद्रव्याविषयी निर्माण होणारा अध्यक्षसाय. हा अध्यक्षसाय विकारी असतो—आत्मगुणात विकार घडवितो. तो जिकून अविकारी होणे म्हणजेच वीतरागता प्राप्त करून घेणे होय. वीतरागता म्हणजे शुद्ध चैतन्यरूप अवस्था. ती तत्त्वमूत असल्याने प्रगत होतेच. संसारी अवस्था ही अतत्त्वदशा होय. म्हणूनच संसारात दुःख संभवते. परद्रव्य-संपर्कातील रागयोग निघून गेला की ज्ञानयोग स्वतः प्रगट होतो. सर्व-दोषरहित अशी जी स्वतत्त्वाची सत्ता तोच आत्म्याची वीतरागता होय ! याच वीतरागतेची सिद्धी करावयाची असल्याने जैनांना कृपाळू परमेश्वर अपेक्षित नसतो. या आत्मगुणवर्ती साधनेमुळे पराधीनतेची व्यावृत्ती आपोआप होते आणि गुणसिद्धी मार्गी लागते. स्वतत्त्वाची उपलब्धी होते.

स्वतत्त्वाचे लक्षण—

जीवो जिणपणत्तो णाणसहावो य चेयणासहिओ । —भावपाटुड, ६२

स्वतत्त्व केवळ चेतनागुण असून त्याची आविर्भूती ज्ञानमय असते. या शुद्ध तत्त्वाविकाराकडेच ध्यान लागल्याने

देव भजो अरिहंतं नितं गच्छे सेवो निर्णय । दया धर्मो पालो सदा यही मुक्ति को पंथ ॥

ही प्राथमिक अवस्था गळून पडते. केवळ चेतनोपयोगच मार्गी लागतो. सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गाः । हे वीतरागी साधनेतील पहिले सूत्र असले तरी स्वानुभूतीमध्ये—शुद्धोपयोगामध्ये त्यातील कर्मवर्तीपणा नष्ट होतो. साधना-मार्गातील विकल्प-व्यवहार वीतरागतेला पोषक ठरत नाहीत. दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य हा आचाररूप नसून ती स्वतत्त्वाची गुणावस्था आहे. त्यामुळे ती शुद्धावस्थेत प्रतिमयगाला समानतेने युगपद प्रतिभासित होत राहते. तोच तत्त्वतः आत्मस्थिती होय. रागमयता, विकल्पावस्था, अपूर्णता निघून गेल्याशिवाय ती स्वयंभू, स्वयंप्रकाशी, अनंत अशी आत्मोत्थ स्थिती लाभत नाही. म्हणून मोक्षमार्गामध्ये केवळ वीतरागता हाच ध्येयबिंदू ठरतो. रागमयता म्हणजेच अनंत सुखामध्ये व्यावाध होय. वीतरागतेमध्ये हा व्यावाध नष्ट होत असल्यामुळे वीतराग अवस्था अनंत सुखमयच असते.

जिनमार्गातील उद्दिष्ट, साधना व सिद्धी आत्मगुणवर्ती असल्याने जिनमार्गीयांना स्वतःचेच कपाय जिकण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही परतत्त्वाची गरज भासत नाही. स्वतःचीच भावावस्था विघडल्याने जसा जीव दानव होतो तसाच तो स्वतःच्याच शुद्ध भावावस्थेच्या प्रभावाने स्वतः देव होतो. त्याना परकीय देवता शोधावी लागत नाही. मंदिरातील त्यांची भावावस्था—

सुस्थं मंदिरो आलो जरी मी नमतो जिनराया । तुमो नग्हे रे माओ दर्शन निवान्त सायाया ॥ १॥

सुस्थं दर्पणो बधतो माझ्या निर्मळ जिनरुपा । अनुभवतो नित परमानंदे चिन्मय निजरुपा ॥ १ ॥

अशी होऊन स्वतत्त्वातील गुणमयता हीच त्यांची आराध्य देवता ठरते. आत्मगुण-यूजा नियतस्वरूपी असल्याने विमूर्तिपूजेचा प्रदूषक उद्भवत नाही. विषुद्ध तत्त्वदशेला विभाव किंवा विकार पडत नसल्याने अवतार,

दूत, प्रेषित, उद्धार या कल्पना शुन्य ठरतात. भग लढाई-युत्रुव-उपद्रव्याप, तसेच मित्र-मण-मोत्रादो परिवार, विवाह-पुत्र-मीत्रादो संसारी अवस्था, निर्वाहाची चिंता, लक्ष्मीची विवंचना, न्यायदिनाची योजना व प्रतीक्षा इत्यादी अनेक प्रकारच्या विकल्पांमध्ये गुंतलेल्या विमृतीना देव मानून त्याच्या कृपेची अभिलाषा वाळगणे हा वीतराग-मार्गाचा प्रतिपक्ष ठरतो. म्हणून जैनधर्मात त्यांचा निरास झालेला आढळतो.

११ धर्माचार-मार्ग-

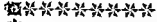
द्रव्यलक्षण, स्वतत्त्वाची उपलब्धी, दिव्यत्वाची प्रचीती, कर्मावरणांचा निरास इत्यादी आवश्यक बाबींचे ज्ञान योग्य मार्गाने झाल्यामुळे धर्मक्षेत्रातील आचारमार्ग देखील सुनिश्चित ठरविणे सोपे जाते. जोवर शुद्धोपयोगाची स्थिती लाभत नाही तोवर अशुभोपयोगाचा परिहार होण्यासाठी व शुभोपयोगाची अवस्था संपन्न राहण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे हाच त्रिगुणात्मक धर्ममार्ग होय. मार्ग हा श्रेणीबद्धच असतो, सिद्धी नव्हे. सिद्धीसाठी मात्र हा आत्मा स्वरूपात- चेतनागुणात अविचलित राहणे (अप्पा अप्पमि रओ) हा एकच ध्यानमय मार्ग उपयुक्त ठरतो. तो गुणात्मक असल्याने नियत असतो. त्यात विभाषा संभवत नाही पण ध्यानमय श्रेणी लाभण्यासाठी देखील पूर्ववर्ती गुणवत्ता वाढवावी लागते. अशा प्रकारची पात्रता अचुभ-निवृत्तीमुळे व शुभ-प्रवृत्तीमुळेही वाढीस लागत असते.

अशुभनिवृत्तीचा मार्ग सामान्यतः सर्व धर्मांमध्ये सारखाच सांगितलेला असतो. पापाचा परिहार हा जागतिक जीवनातही आवश्यक असतो. आणि जागतिक गरजा उपडपणे पारखता येतात. शुभ क्रिया मात्र इतक्या राहजतेने निश्चित करता येत नाहीत. सुख ही कल्पना भोगाधीन समजल्याने, आणि भोगाकांक्षा अफाट असल्याने प्रत्येक व्यवहारीगणिक भोगविषयाची व्याप्ती बदलत राहते. म्हणून लौकिक मुखलक्षणात मतभेद होतात. सुखानुभवांमध्ये मानसिक वासनाप्रवृत्ती किती व कशी असवी हे ठरविण्यास माप नाही असे सामान्यतः मान्य करण्यात येत असले तरी तत्त्वदृष्टीमुळे जैनांची ध्रुवापडी मात्र विष्कळीत होत नाही. कारण जे आत्मगुणानुसारी असते त्यालाच ते शुभ किंवा मंगल मानतात. ज्या द्रव्यगुण-दृष्टीमुळे इतर सर्व क्षेत्रात वेगळेपणा संभवतो त्याच कारणाने येथेही जैनाचार वेगळा ठरल्यास नवल नव्हे.

कलनिष्पत्तीमध्ये पात्रा-कुलांचा लाभ आपोआप होतो त्याप्रमाणे गुणसिद्धीच्या मार्गात पुण्याचा लाभ आपोआप होतो ही महत्त्वाची जैनश्रद्धा धर्मानारामध्ये सदैव कार्यकारी राहते. त्यामुळे केवळ पुण्यासाठी, वैभवासाठी, भोगोपभोगासाठी काहीही करावे लागत नाही. म्हणजे जैन धर्माचार हा पुण्यासाठी बाहिलेला नाही. एवढेच नव्हे तर पापाप्रमाणेच पुण्याचाही नाश करणे हेच त्यांचे ध्येय असते. कारण पापाप्रमाणेच पुण्यही कर्मरूपच असते. ते भोगधर्मी असल्याने संसार वाढविणारेच ठरते. भोग आणि धर्म परस्पर विरुद्ध आहेत. आणि कर्मभोग तर जिनधर्माचा मूळ घनू आहे. पुण्याचाही नाश करणारा हा जगातील एकमेव धर्म जैनांनी अंगीकारला आहे. म्हणून चारित्र्याची व्याख्या करताना-

तं चारितं भगिणं परिहारो पुण्यपापार्णं । - मोक्षपाहुड, ३७

असे स्पष्ट विधान केले आहे. इतर कोणत्याही धर्मांला हा विचार पेलण्यासारखा नाही. कारण ही दृष्टी स्वतत्त्वाच्या शोध-शोधाच्या भेदातून प्राप्त झालेली आहे. भोगसुखाच्या मार्गे लागलेले धर्ममार्ग तत्त्वतः आत्मगुणानुभूतीपेक्षा वेगळेच ठरतात । लौकिक प्रयत्नापासून तो त्याग-तपश्चर्येपर्यंत ज्यांच्या मान्या त्रिया अधिकारिक भोगासाठी बाहिलेले आहेत, जे आतुरतेने भोगामार्गे धावत आहेत त्यांना पुण्याचा त्याग ही कल्पना कदापि सहन होणार नाही. त्यासाठी कृपाय जिकण्याचीच प्रेरणा असावी लागते. भोगपरावृत्ती म्हणजे जीवनच नष्ट झाल्याची भावना वाळगणाऱ्यांना ह्या तरवातील उची आणि या आचार मार्गातील तपश्चर्या पेलणार नाही.

जागतिक नीतिमत्ता व्यवहार मार्गांचे अनुकरण करीत असते. हा व्यवहार तर प्रसंगागणिक बदलत राहतो. एवढेच नव्हे तर एकाची नीती देखील दुसऱ्याची अनीती ठरू पाहते. सामाजिक जीवनामध्ये व्यवहार नीतीच अवलंबावी लागते. अशावेळी जैनांनी दोन प्रकारे सावधगिरी वाळगावी म्हणजे तत्त्वच्युती होणार नाही.

यत्र न सम्यक्त्वहानिर्यत्र न सतद्योगः ।

ज्या व्यवहारात तत्त्व श्रद्धानाच्या दृष्टीने सम्यग्दर्शनाला (आत्मस्वरूपात्मक जाणीव) हानी पोहचत नाही, आणि तीर्थपालनाच्या दृष्टीने ज्यात आपल्या संवरात्मक व्रतांना दोष लागत नाही असा कोणताही लौकिक विधी पाळण्यास हरकत नाही. म्हणजे आत्ममार्ग व लौकिक मार्ग यामधील लक्ष्मण रेपेची मर्यादा जैनांनी कधीही ओलांडलेली नाही. यामुळे त्यांचे व्यवहार मार्ग, तत्त्वश्रद्धाने आणि संवरात्मक आचारधर्म यांच्यात परस्पर संघर्ष निर्माण न होता त्यातील गुणसिद्धी सफल होते. आणि धर्म-अर्थ-काम या तीनही पुरुषार्थामध्ये समतोलपणा राखता येतो. त्यांतील मासमान विरोध टाळता येतो.

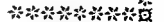
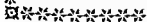
सम्यग्दर्शनाचा आणि सत्त्व तत्त्वाचा केन्द्रबिंदू अहिंसा-धर्मात आढळतो. म्हणून अहिंसेला समस्त मंगल आचारांमध्ये फार उच्च स्थान लाभले आहे. यामुळेच जैन धर्माला अहिंसा धर्म म्हणून ओळखतात. **अहिंसापरमो धर्मः ।** (धर्म हा अहिंसामयच असतो) असा सूत्र रचनेतील धर्माच्या परिभाषेला आज जागतिक प्रसिद्धी मिळाली आहे. परंतु दुर्दैवाने अहिंसा या तत्त्वदेशेवद्दल फार मोठ्या प्रमाणात गैरसमज प्रसृत होत आहेत. ज्यांना हिंसेशिवाय जीवन जगताच येत नाही, त्यांनी अहिंसा या श्रद्धास्थानाची वाटेल त्या स्वच्छंद धड्दात दर उडविली आहे. कारण त्यांना अहिंसा किंवा हिंसा या केवळ घटनामय प्रसंग वाटतात. अहिंसा केवळ घटना नसून ती एक आत्म्याची भावावस्था आहे. त्याला तात्त्विक अधिष्ठान आहे. चेतोवृत्तीतील तो एक प्रत्यय आहे. त्यात सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य एकाकार पावतात. कारण ती विकारहीन आत्मदया आहे. आत्म्यातील गुणांना हीनता प्राप्त होते ती कपायाच्या उद्रेकामुळे. अशी हीनता न अंगीकारणे घालाच अहिंसा म्हणतात. अनंतानुबंधी कपाय आत्मगुणांची हानी जास्तीत जास्त करतात. त्याच प्रबळ कपायांना जिकल्यामुळे सम्यग्दर्शनाचा प्रादुर्भाव होतो, चेतनेची गुणवत्ता वाढते, आणि समाज पोसवतो म्हणून अनंतानुबंधी कपाय जिकल्यात सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य या त्रयीची उपलब्धी आहे ! पूर्ण अहिंसा ही उच्च आत्मिक स्थिती आहे. खोतराग अवस्थेतच कपाय पूर्णतः नष्ट झालेले असतात. तेथेच पूर्ण समाभाव सिद्ध झालेला असतो. अशा शुद्ध आत्म्यालाच परम ब्रह्म म्हणतात याच अभिप्रायाने स्वामी समंतभद्र आचार्यांनी 'अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्' या उक्तीत शुद्ध अहिंसेलाच परम ब्रह्म म्हटले आहे.

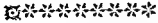
अशा परम तत्त्वगामी आचार धर्माची पूर्ण सिद्धी अधिक स्पष्ट करताना, तात्त्विक आचार हा गुणरूपच असतो, तो केवळ उपचार मार्ग उरत नाही. आचार्य कुंदकुदांनी आपल्या मोक्षपाहूड (५०) मध्ये धर्म हा नियत स्वरूपात आत्मस्वरूपात्मक असतो असे स्पष्ट म्हटले आहे—

चरणं हृदयं स-यम्भो धम्मो सो हृदयं अणुसमभावो ।

सो राग-रोत-रहिओ जीवस्स अणणपरिणामो ॥ ५० ॥

चारित्र्य किंवा धर्माचरण म्हणजे स्वतत्त्वाची एक गुणस्थिती होय. आत्म्याचा तो गुणधर्म म्हणजे आत्म्याचा समाभाव (कर्मादयरहित अवस्था) होय. तो समाभाव म्हणजे राग-द्वेषांनी रहित (परिस्पंद-रहित) असो एक आत्म्याची स्वस्थिती असते. आणि ती स्वस्थिती चेतनागुणाची एकरूपच असते. ज्या धर्माचाराने अशी गुणरूप शुद्धतेची लक्ष्मी होत नाही तो आचार जिनधर्माला अपेक्षित नाही. बाकी सर्व आचारमार्ग गुणसिद्धीच्या दृष्टीने—मोक्षाच्या हेतूने निष्फळच ठरतात ! केवळ आत्मयोगच नियत चरण होय !!

ज्ञानयोगात ही तात्त्विकता ठीक असली तरी प्रत्यक्षात साधना नेहमी शक्तितः करावी लागते. अतिसमर्थात जास्त आढळत असल्याने मुनिजनांपेक्षा सामान्यांचा आचारयोग वेगळा व विविध असतो. पुष्कळसे जीव नित्य धर्माचारापेक्षा नैमित्तिक आचार-सोहाळ्यातच भाग घेण्यात स्वतःला घन्य समजतात. पंचकल्याणकादी पूजामहोत्सव, मृत्-विहार-योग, तिथिपूर्वादिक महोत्सव, तीर्थयात्रा, रथयात्रा इत्यादी सोहाळ्याच्या रूपाने मनातील धर्मग्रहण व्यक्त करतात. पण या सर्वांमध्ये साम्यदर्शनरूप आत्मयोगच केन्द्रबिंदू असतो. सर्व आचार आत्मतत्त्वाशीच निगडित असतात. तो आत्मयोग मुट्या तर सर्व सोहाळा केवळ लौकिक व्यवहार होतो. साधक मार्गभ्रष्ट होतो. धार्मिक आचार हा आत्ममार्गाच असला पाहिजे. तो तसा राखण्याचा प्रयत्न कसासोने करावा लागतो. चूक होऊ नये, निदान दर्शनमुणाला हीनता येऊ नये म्हणून जी दसता वाळगावी लागते त्यासाठी चार स्तरावरील कसाटी पुढीलप्रमाणे दिलेली आढळते—

उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा । अथमा मूर्तिपूजा च तीर्थयात्राऽधमाधमा ॥

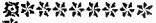
आत्मोप्राप्तीच्या दृष्टीने चरणाचा उच्च स्तर म्हणजे मोह-शोभरहित आत्म्याची समावस्था किंवा स्वल्पाचरण चारित्र होय. आणि नर्वात खालची पायरी तीर्थयात्रा होय. समावस्थेच्या खालीखाल मनोयोगात्मक ध्यानधारणा मार्गितली असून मूर्तिपूजेचा थम त्याच्या पाठोपाठ सांगितला आहे. या प्रणालीमधील स्वतःत्वाच्या घोषाची दिशा स्पष्टपणे समजल्याशिवाय राहात नाही.

१२ साहित्य-कलादृष्टी—

आचार-साधनेच्या उच्च स्तरावरून व्यावृत्त होण्याचा प्रसंग आला तर जैन मुनी आपली भावावस्था त्यापेक्षाही खाली घसरू नये याची दसता आळगतात. अथावेळी ज्या शुभ कार्यात ते आपला योग देतात त्यामध्ये व्ययसन आणि ग्रंथरचना यांना फार मोठे स्थान मिळाले आहे. शिवाय त्यांचा कल्याण-विहार चालू असताना, प्रवचनवास्तव्य आणि मार्गप्रभाषना या निमित्ताने अनेक धार्मिक ग्रंथ साजरे होतात. त्यातून ज्ञानाराधनेचा उत्साह गाळला जातो. तत्त्वचर्चेमुळेही अनेकांची संवेदना स्पष्टतर होते. मध्याचे उपादान जागृत व उत्थित होते. या सर्व प्रसंगातून जैनाचार्यांनी निर्माण केलेली साहित्यरचना जितकी मूदम व तरल आहे तितकीच ती विद्याल व उदात्त आहे. तत्त्वज्ञान व आत्मशास्त्र याशिवाय न्याय-तर्कशास्त्र, व्याकरण-काव्य-छंदशास्त्र, भूगोल-संगोल-ज्योतिष-नागित, चरित्र, दृष्टान्तकथा, युभाषित, स्तुतिस्तोत्र, टीका-भाष्य-विवरण इत्यादी साहित्य प्रांगणानील विद्याल क्षेत्रात निर्मिलेले वाङ्मय इतके समृद्ध व सखोल आहे की येथे त्याची दखल सर्वोपाने घेणे केवळ अशक्य आहे. (याच लेखकाचा ३७२ पानावरील जैन साहित्य आणि सौंदर्य हा लेख वाचावा).

ज्या ज्या आचार्यांनी गृहस्थावस्थेत ज्या ज्या लौकिक विद्येत प्राविण्य मिळविले होते त्याही विद्या धर्मायनाम व साधनामार्गास पोषक ठरल्याची शक्यता असल्याने त्यांना उपासनेच्या चौकटीत बसवून त्या त्या क्षेत्रातही प्रयरचना केली. कारण तत्त्व ज्ञान अमर्यादच आहे ! त्या त्या विषयातील अन्यधर्मीय साहित्यकृतीपेक्षा जैन ग्रंथ अनेक पटीने श्रेष्ठ ठरतात. शरीर हे धर्मसाधनेत आद्य अमल्याने आरोग्य-साधनेसाठी इतरत्र विहित असलेल्या मद्य-मांसादी हिंस्य पदार्थांचा परिहार करून जैन वैद्यक शास्त्राने आरोग्य-साधनेचा पुरस्कार अहिंसक मार्गाने केला आहे. कोणत्याही जीवांचा धात हा आरोग्यतंत्रात समाविष्ट करणे ही तत्त्वतः विसंगती आहे. एखाद्या धात करून दुसऱ्याचे आरोग्य पुष्ट करण्यात आत्मधात आहे हे ओळखून जैन ग्रंथकारांनी अहिंसक वैद्यक-शास्त्राची व आरोग्य-उपचारासामांसी स्थापना केली. सात्वत म्हणूनही त्यांचा प्रभाव मोठा आहे

आत्मोपेक्ष दृष्टी सतत पुष्ट करणारे जैन ग्रंथकार मांगस्थ-संवेदनात सदैव अग्रसर आहेत, एखाद्या दुःख देऊन दुःखाला गुन देणे ही जीवन-नीती नव्हे । ' जगा, जगू या आणि जगविष्णूत समर्थ व्हा ' हे श्रीद अग्रोकारणारे जैन मानवतेचे खरे पुजारी होत स्वतःच्या जीवनमोलासाठी अन्य जीवांचा व्यापात करणारे ग्रंथकार

मानव्याच्या व मांगल्याच्या कसेवाहेर जातात. अत्याचार, लोलुपता, क्रौर्य, स्वार्थ, अनादर, द्वेष, अहंकार, मिथ्योपदेश, स्वैराचार इत्यादी जीवनदोष मांगल्याने मानवता कलंकित होते, हे पक्केपणी जाणून जैन आचर्यांनी आपल्या वाढमयात जीवाजीवांमधील उच्च-नीच भाव निपटून काढून सर्वत्र समता प्रस्थापित केली. जैनतीर्थात हीच प्रथा आगही अप्रतिहत आहे.

१३ शासन-संस्थेवरील प्रभाव—

आपल्या कल्याण-विहारामध्ये जैन मुनी सर्वे स्तरांवरील जीवांच्या जीवनामध्ये मंगलमयतेची प्रतिष्ठा वाढवीत असत. ते स्वतः निरकुश मांगल्याचे अक्षय निधी बनल्यामुळे त्यांच्या विहार-क्षेत्रात सदैव मांगल्याचा महापूर वाहात असे. अशुभाने अपहरण आपोआप होत असे. जीवांची भावावस्थाच उन्नत होत असल्यामुळे या मंगलविधानाच्या प्रभावकक्षेत्रून निसटून कोणीही वाहेर राहात नसे. ही मंगलमयता तत्त्वतः जीवोत्थ असल्याने केवळ धार्मिक लोकांप्रतच नव्हे तर अखिल जीवमात्रापर्यंत— कीटकादी जंतूंपासून तो देव-दानवांपर्यंतही तिचा प्रभाव पसरत असतो. मग ही परम पवित्र मांगल्याची छाया शासन संस्थेवरही पडल्याशिवाय कशी राहील ? समवमरणातील अहंतू छत्रत्रयाची मंगलकृपा नियतपणे विश्वविहारीच असते ! तिच्या साधित्रयात मंगलमयताच जन्मते ! !

राज्यसंस्था सत्तामूलक असल्याने राखीव सत्ती, विपुल सामग्री आणि अधिकत्तर बलसामर्थ्य या त्रयीच्या जोरावर प्रशासक अनियंत्रित व उन्मत्त होण्याचा संभव फार. या एकचटलेल्या तीन बलातिशयापुढे इतर जागतिक बलांचा प्रभाव चालत नाही. उलट तेड वाढून घातपात आणि ईर्ष्या-द्वेष वाढीस लागतात. आणि मानवी जीवनातील मांगल्याला अवकळा येते, ग्लानी पसरते. यामुळे नार्नासिक व वैचारिक प्रभाव वाढविणे हाच एकमेव मार्ग उरतो. तरीपण सत्तेपुढे सामान्यांचे शहाणपण चालत नाही. ग्याय-नीतीच्या कल्पना शिथिलच नव्हे तर स्वार्थी बनतात. सामर्थ्याची साधने छळ करण्यासाठी वापरली जातात. मानवी जीवनावरील नियंत्रणच संपते. जगातील कोणत्याही शासन-शास्त्रावरील विशारदाला यावर उपाय सापडलेला नाही. त्यामुळे असहाम्य बनून तो सत्तेला शरण तरी जातो किंवा सिंहासनाला टक्कर देऊन मरण तरी पत्करतो. पण त्यामुळे मूळ समस्या सुटत नाही. जीवनाचा कांडमारा डाटत येतो. म्हणून जेनाचार्यांनी यावर दार्शनिक व अनुप्रेक्षात्मक आंतरमामी प्रभावाची तोड शोधली. ते स्वतः अशा आंतर प्रभावाचे निर्मळ निधान असल्याने शासकांच्या आणि सत्ताधारीच्या मनावरच त्यांनी मंगलभावनेचा प्रभाव पाडण्याचा प्रयोग केला. तारेची नौका ज्याप्रमाणे प्रवाहाच्याच शक्तीचा तांत्रिक उपयोग करून बेल तीर गाढते त्याप्रमाणे शत्रियांच्या सत्तालोलुपतेला त्यांच्याच मनःसामर्थ्याने आळा घातला. त्यांना आपल्या मंगल ज्ञानाच्या प्रभावालाली जाणून त्यांच्यातील जीवभूत मांगल्यभावनेला चेतविले. त्यामुळे ते शासक स्वतः हूनच मांगल्याच्या मयदित राहू लागले. शिवाय सामान्य प्रजेचाही कल राजाने अनुकरण करण्याचा असतो. अशा स्थितीमुळे त्यांच्या या अद्भुत प्रयोगाला दुहेरी फळ आले. राजांवरीलच अनुकरणशील प्रजाही मार्गानुवर्ती बनली. तुलनेने यातील महत्ता अधिक स्पष्टपणे जोखता येते.

काही राजे स्वतःच जैन होते तर काही अजैन राजांचे मंत्री, सेनापती, सामंत, सल्लागार, कोपाध्यक्ष इत्यादिकांबरोबरच कधी कधी राणी व राजपुत्र देखील जैन धर्मास अग्रतः शिवाय कित्येक राजे कुपाळू व प्रजानुवर्तीही होते. अशा अनेक अनुकूल बाजू, राजांना आचार्यांपर्यंत आणण्यास उपयुक्त किंवा निमित्तभूत ठरतात. जैन आचार्य अतिशयज्ञानी असल्याने त्यांचा प्रभाव निष्फळ कधीच ठरत नाही. त्यामुळे बहुतेक शासक स्वतःच धर्ममार्गी बनत असत. निदान विपरीत तरी वागत नसत. चंद्रपुष्पासारखे अतीव बलाढ्य सम्राट भद्रबाहूंचे शिष्य बनले. त्यांच्या राज्यत जिनमार्गींचा व सर्वोदय तीर्थांचा प्रभाव सर्वत्र पसरण्यास प्रतयदाय उरला नाही. सम्राट अशोकाचे पूर्वशिष्य जैन मार्गानेच ध्येयतः झाले आणि उत्तर आयुष्यातही ते श्रेष्ठपणाने अहिंसक राहिले. नंदवंशीय सम्राट किंवा त्यापूर्वीचे राजे, त्याचप्रमाणे सम्राट ह्यारवेक, संप्रती यांचीही उदाहरणे विश्वविख्यात

अहेत. गंगवंशीय राजांवरील आचार्य सिहर्नवींचा व इतर मुनींचाही प्रभाव कसा नाकारता येतो ? दक्षिण भारतात स्थिरावलेला अहिंसेचा प्रचारही इतिहासप्रसिद्ध आहे. सानोळ देशातही जिनघर्मांचा प्रचार बलवत्तर होता. मारसिंह राजाची जैनधर्मावरील धृष्टा ध्वणवेळगूळ येथील गिऱ्यालेखात अक्षरमय झाली आहे. कर्दववंशीय राजांची कारकीर्द गुर्वागारात कोरली आहे. राष्ट्रकूट राजांनी कीर्ती तर दिगंतापर्यंत पसरली होती. सम्राट अमोघवर्ष तर जिनसेनाचार्यांचा प्रत्यक्ष शिष्य बनला. होमसळ, सांतर, शिलाहार, चालुक्य, पाण्ड्य, चेर, केर, पाल इत्यादी अनेक क्षत्रियवंशातील राजांनीही दीर्घ कालपर्यंत जैन मार्गाचा आचार व प्रचार केला.

अकराव्या शतकात कोंगालवनांनी जैनधर्माचा उद्योत केला. अनेक जिनालये निर्माण केली. वीरमार्तण्ड चामुण्डराय तर अजिंक्य सेनापतीपदापेक्षाही जिनधर्मसंरक्षक म्हणून अधिक प्रसिद्ध आहे. गोमटेश्वराची मूर्ती अखिल विदर्भाला ललामभूत शिल्पकला ठरली तरीही मूलतः तो अंक चामुण्डरायच्या धर्मभावनेचा चळम आहे. गुजरात प्रांतातही सिद्ध-हेम-कुमारपाल या त्रयीचा प्रभाव आजही अनुभवास येतो. अधिक तन्मयतेने जैनाचार पाळणारे लोक गुजरातत जास्त आढळतात.

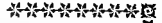
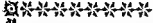
१४ जीवनमूल्यांची प्रतिष्ठा-

जीवनातील सांस्कृतिक मूल्ये दृढमूल होण्यासाठी तत्त्वभूत आचार-विचार संपन्न करणे मानवीय कार्य ठरते. यासाठी अहिंसा, अचोय, असग्रह इत्यादी रूपाने सदा संयमशील राहणारा, मद्य-मासादी सामिप आहाराचा निषेध करणारा, अश्वहरण-विनयमंग-अत्याचार-अतिसेवन-इद्रियगामिता याचा त्याग करणारा, दम-क्षम-दया-सांति-दान-न्याग-नपस्या इत्यादी उच्चातिउच्च सदगुणांची प्रेरणा देणारा, आपत्तीचे आघात क्षमतेने सहणारा, जीवरक्षणासाठी आत्म-सामर्थ्य वैद्यगारा असा याशिवाय दुसरा कोणता जीवनमार्ग श्रेष्ठ आहे ? जीवनमार्गातील श्रेष्ठतेचा अवतार मूलतः योग्य व परिपूर्ण तत्त्वदृष्टीतूनच होत असतो. म्हणूनच तत्त्वदृष्टीतील चूक कदाह्याने टाळावी लागते. आत्मासमय तत्त्वविचारातून आचारमार्गाची प्रतिष्ठा होत नसते. मूलतत्त्वाचीच उपलब्धी न झाल्याने मार्गाची प्रतिष्ठा तर राहूच पण ते तत्त्वतः ही स्थिरावत नाहीत. अशानेच जीवनात बांधकाम-लंगड्याची अवस्था निर्माण होते.

मुसंस्कृतपणा, उन्नत भावना, मंगलप्रयत्ना, ज्ञानपामिता, चेतन्याचा अनुभव, समताभाव, आत्मोपम्य दृष्टी, सहकार प्रवृत्ती, वैचारिक सहनशीलता, विषयोपभोगातील साधुता, अविरोधी प्रगती, निरामय साधना, पवित्र प्रगासन, निरंक्रुश स्वामयता, विध्वंसयुता इत्यादी जीवनावश्यक गुणांची प्राणप्रतिष्ठा जैन तत्त्वदृष्टीतून सफल होणे सुलभ व समवनीय ठरते. सम्पूर्ण तत्त्वदृष्टीमुळेच अत्यंत आवश्यक व अमिलापणीय प्रवृत्तीची गुणवैजे, मानवी संस्कृतीन खोलवर रचली आहेत. जैन आचार्यांचे कार्यक्षेत्र भारतापुरते मर्यादित असल्यामुळे ही सुखी जीवनाची मज्ज गुणवैजे त्यांनी भारतभर पेरली, त्यांची बाढती शक्ती पोसवली आणि आपल्या प्रत्यक्ष आचरणाने विद्वात त्यांचा उद्योत केला. म्हणून भारताची सांस्कृतिक धोरवी अखिल जगतात आजही वाटणाली जात आहे. ही भारतीय जीवनाची वैशिष्ट्ये जैनांच्या ज्ञानमार्गातून अवतरली आहेत. हे तत्त्वज्ञान, ही जीवनदृष्टी, ही मानवी मूल्ये, हा आचार मार्ग जगालाच आदर्श ठरतात. म्हणून त्याचा हा अल्पसा परिचय ।

१५ मंगलमयता-

सर्व जीव मुक्ताची अपेक्षा वाढणतात. एकाही जीवाला दुःख नको असते. या स्थितीचा शोध व वाढ म्हणजेच तत्त्वज्ञानाचा प्रयाग. दुःखनाशाचा मार्ग सापडणे आणि मुक्ताचा गिरी लामणे यावरच तत्त्वज्ञानासोपी फलनिष्पत्ती अवलंबते. कारण सर्व जीव मुक्तशील असूनही त्यांना 'सुख पाहूदा जनापाडे दुःख पर्वताएवढे' असा अनुभव मिळतो. म्हणजे फसवणूक होते. ही फसवणूक टाळणे हाच साध्या मटाटोपाचा उद्देश आहे. प्रेम व श्रेय दोन्ही इत्यादी वाटटात. पैकी प्रेम अनुभवणे सोपे जाते. कारण श्रेय खबरक चळत नाही. तरीपण श्रेयच त्या

सुखाचा मार्ग ठरतो. प्रेय मात्र श्रेय असते किंवा नसतेही. म्हणूनच जीव फसतो. शिवाय संसारात प्रेय पूर्णतः टाळणे व श्रेयच कवटाळणे जमत नाही. प्रेय स्वैर असल्याने त्याला भोकाट सोडूनही चालत नाही. म्हणजे श्रेयाच्या शेतातूनच प्रेयाचा मार्ग काढावा लागतो. श्रेयामध्ये भोगल्याची प्रतिष्ठा होत असल्याने ते प्रेयापेक्षा श्रेष्ठ ठरते. हा जैन दृष्टिकोण कोरडा किंवा बायफळ उपदेश नव्हे ! जिनमार्गी मुनींनी प्रत्यक्षात श्रेयोमार्ग आचरून दाखविला. मगच त्यांनी सर्व जीवांच्या कल्याणाथं त्याचा उपदेश केला.

जेनेन्द्र धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ।

हाच जैन मुनींच्या कल्याण विहारातील व तीर्थ-प्रवर्तनातील मंगल हेतू होय.

हा मंगल-विचार इतका व्यापक आहे की यातील कक्षा फक्त मानवी सुखापुरतीच मर्यादित नसून त्यात निखिल जीवमात्रांच्या सुखाचा विचार सामावलेला आहे. कारण सर्व जीव द्रव्यतः व तत्त्वतः समान आहेत. सर्वांचा जीवनधर्म एकच आहे. सुखदुःखीचा इतका विचार कोण इतरांना पेललेला दिसत नाही. जैनांची दृष्टी समग्र आहे. कारण ती तत्त्वमय आहे. तत्त्वदृष्टीतील ही अचूकताच यशोदायी ठरली आहे. ही तत्त्वदृष्टी गहन असली तरी त्यांनी ती गुप्त ठेवली नाही. उलट सामान्यांनाही तिचा लाभ मिळावा म्हणून प्राकृत भाषांमधूनच तिचा प्रचार केला. तान्त्रिकतेबरोबर एवढी विशाल सामाजिकता अवतरलेली इतरत्र आढळत नाही. आचार-विचार-उच्चारतातील मंगलतेमुळे ते स्वतः सर्व सद्गुणांचे धारक वनू शकले. जीवो मंगलम् या सूत्राला कवटाळून सर्व सद्भावनांची काख धरली. जीवनामध्ये त्यांची प्रतिष्ठा वाढविली. आज उपलब्ध असलेल्या सर्व सद्गुणांची परंपरा त्यांच्याच जीवन-श्रणालीतून जन्मलेली दिसते. गुण उजळतात यात नवल नाही पण परिचाच्या संपर्काने लोखंडाचे सोने व्हावे त्याप्रमाणे जैन मुनींच्या साधनागुणाने मरणही मंगल बनले ! समाधि-मंत्राने मरण जिंकण्याची किमया इतरत्र कोठेही साध्य झालेली नाही. परंतु-

सत्त्वा वि सूरकरा कलुसच्चिद्य कोसिपकुलस्त ।

मंगलता ही एक आंतरिक अनुभूती आहे. स्याद्वादाप्रमाणेच ती ज्यांना उमजली नाही त्यांनी समाधिमरणातील मंगलतेचा अन्वेष केला व तिला आत्महत्या म्हटली. सूर्याचा समग्र किरण-समूह एकत्र केला तरीही घुबडाला काळोख दिसते यात सूर्याचा काय दोष ?

जैनांनी साध्य केलेल्या मंगलमयतेचा मूळ उगम त्यांनी अनुभवलेल्या सम्यग्दर्शनाच्या उपलब्धीत सापडतो. ज्ञानाचे मूळ स्वसंवेदनेत आढळते. असा अनुभूतीमुळेच त्यांच्या तत्त्वदृष्टीला जीवातील मंगलता दिवू शकते ही गोष्ट विसरता येणे शक्य नाही. जैनांच्या या आत्मतत्त्व-संशोधनातील सार श्रीमत् कुंबकुंद आचार्यांच्या एकाच गायेत गोवलेले आढळते-

णार्णं णरस्त सारं सारो वि णरस्त होइ सम्मतं ।

सम्मतान्नो चरणं चरणाग्रो हृदयं णित्वाणं ॥ ३१ ॥

- दर्शनपाहुड, ३१.

जीवाचा सर्वश्रेष्ठ गुण ज्ञान होय. ते ज्ञान तर जीवाचे स्वतत्त्व आहे. त्या स्वतत्त्वामुळेच चरणाची (मार्गाची) उपलब्धी होते. आणि असा चरणामुळे सर्व दुःखांची समाप्ती होते.

म्हणून जिनांचा ज्ञानमार्ग, त्यांची उत्त्वदृष्टी सर्वांहून ध्येष्ठ मंगल आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारचे कल्याण साध्य होते. इतर सर्व धर्मपिशा हा समभावी ज्ञानयोग महत्त्वाचा आहे. यामुळेच जगतामध्ये खरी शांती नांदते, जीवन समाधानी बनते आणि सर्व सुखे प्राप्त होता राहतात. म्हणून जिनांचा हा ज्ञानदीप सतत तेवत ठेवणे व त्याच्या प्रकाशाचा लाभ सर्वांना लाभता म्हणून प्रयत्नशील राहणे हे एक आय मानवी कर्तव्य आहे-

सर्वमंगल-मांगल्यम्

सर्वकल्याणकारकम्

प्रधानं सर्वधर्माणाम्

जैनं जयतु शासनम् ॥

जैन सामाजिक जीवन

अर्घ्य ९ वा

या संडात जैन धर्मातील सामाजिक संस्था व परंपरांची माहिती दिली आहे. त्यात प्रामुख्याने जैन महिला जीवन, संस्कार, सन्तपरमस्थान शिक्षणपद्धती चातुर्वर्ण्यविषयक विचार, धार्मिक उत्सव इत्यादी विषयांचा समावेश केला आहे. आधुनिक काळातील प्रगत विचारांबरोबर या संस्थांची व जीवनमूल्यांची तुलना करून, त्यांचे आजच्या काळातील स्थान स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतर संडाप्रमाणे हाही खंड जैन धर्माच्या जीवन वैशिष्ट्यांवर प्रकाश टाकणारा आहे.

जैन महिला जीवन

मानव जातीतील समाजरचनेत स्त्री व पुरुषाला समान स्थान आहे. स्त्री व पुरुष या दोघांच्या अस्तित्वामुळेच 'समान' ही संकल्पना अस्तित्वात येत असल्यामुळे, त्यापैकी कोणत्याही एकासच महत्त्व देणारा समाज हा समाजाच्या यथार्थ कल्पनेशी सुसंगत होऊ शकत नाही. विस्वरूपाची ही दोन चाक्रे असल्याने विस्वरचनेत स्त्रीचे स्थान पुरुषाप्रमाणेच सहज, स्वाभाविक, अनिवार्य व अभिन्न राहिले आहे. स्त्री ही पुरुषाला पूरक कार्य करणारी, सहयोगी, सहकार्य करणारी असल्याने गैरतिहासिक काळात विश्वेतिहासाला गतिमान करण्यात पुरुषाप्रमाणेच महत्त्वाचे कार्य स्त्रीनेही केलेले आहे. ऐतिहासिक काळात विश्वाला, युगाला, मानवजातीला नवीन प्रेरणा देऊन गतिमान वनविण्याचे कार्य जैन स्त्रीने केल्याची साक्ष इतिहासाची असंख्य पाने देत आहेत. म्हणूनच आज २० व्या शतकात मानवी जीवनाच्या समाजरचनेत सामाजिक गतिमानतेच्या, सामाजिक प्रबोधन व संक्रमणाच्या प्रक्रियेत जैन महिलेला आदराचे, मानाचे व स्वचित् का होईना पुरुषाच्या बरोबरीचे स्थान मिळालेले आहे.

प्रस्तुत लेखामध्ये इतिहासकाळात व आधुनिक काळात जैन महिलांनी केलेल्या असामान्य कार्यांचा, वीरांगणांनी दाखविलेल्या शौर्यांचा, यादिकांनी निर्माण केलेल्या आदर्शांचा व समाजजीवनातील जैन स्त्रीचे स्थान, तिच्याकडे पहाण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन इत्यादि विषयांचा आढावा घ्यावयाचा आहे. अर्थात हा आढावा घेत असताना जिनसेनाचे आदिपुराण, आगम साहित्य, जैन कथा, जैन कला व निरनिराळे उपलब्ध आलेख इत्यादींचा आधार घेण्यात येईल.

ब्राम्हणी व सुंदरी-

भारतीय संस्कृतीच्या प्रारंभ काळापासूनच जैन स्त्रियांच्या उज्वल परंपरेला प्रारंभ झालेला दिसून येतो. भगवान आदिनाथानी आपल्या पुत्राच्या बरोबरीनेच आपल्या दोन्ही कन्यांना सर्व प्रकारचे, शिक्षण देऊन सुसंस्कृत केले होते. आदिनाथानी जैन स्त्रीला दिलेल्या सामाजिक व अध्यात्मिक क्षेत्रातील स्थान व अधिकारामुळे भारतीय संस्कृतीचा प्रारंभकाळ जैन स्त्रियांच्या दृष्टीने उज्वल होता आपल्या बौद्धिक विकासाला व त्यामुळे शक्य असलेल्या आत्मिक उन्नतीला त्यांना भरपूर वाव मिळालेला दिसतो. म्हणूनच उच्च विद्याविभूषित व शीलवान जैन स्त्रियांची परंपरा संस्कृतीच्या प्रारंभकाळापासूनच सुरू झालेली दिसते. भगवान ऋषभदेव आपल्या ब्राम्हणी व सुंदरी या मुलींना शिक्षणासाठी प्रेरित करताना म्हणतात-

" विद्यावान् पुरुषो लोके सर्वार्थं याति कोविदः " नारी च तद्वती धत्ते स्त्रीमुष्टेरप्रिमं पदम् ।

(१६ पर्व श्लोक १८)

तत् विद्याग्रहणे पालं पुत्रिके कुलं मुशाम् । तत्प्रग्रह कालोज्जं युवयोर्वतंतेऽयुना ॥

(१६ पर्व श्लोक १०२)

इत्युक्त्वा मुहुराशायं विस्तोर्णं हेमपट्टकं । अविवास्य स्वचित्तस्था श्रुत देवी सपर्याया ॥ १०३ ॥

विभुः करद्वयेनाभ्यां लल्लन्नसरमालिकाम् । जपादिशस्त्रिपसंत्यास्यानं चाङ्कूरनृकमात् ॥ १०४ ॥

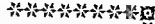
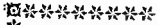
यावरून स्पष्ट आहे की, भगवान ऋषभदेवांच्या काळात मुलाप्रमाणेच मुलींच्याही शिक्षणाची सोय होती. ब्राम्हणी व सुंदरी या कन्यांनी अंकविद्या व अक्षरविद्या या विषयांमध्ये प्राविण्य संपादन केले होते. मंसारिक सुखोपभोगाची लालसा त्यांना नव्हती. धीरानंभोर व प्रेमळ पित्याच्या थोर व्यक्तिमत्त्वाचा ठसा त्यांच्या मनावर अधिक खोलवर उमटला होता. त्यामुळे आपल्या पित्याप्रमाणे ज्ञानोपासनेत सदैव मग्न रहावे असे त्यांना वाटे. इन्द्रियजय सुखापेक्षा बुद्धिजय आनंदाची त्यांना अधिक रुची होती. ब्राम्हणी व सुंदरी कन्या साहित्य, तत्त्वज्ञानावर

चर्चा करीत, तर कधी बीणा पेंऊन वागेत गात बसत. एकदा कलासमाधी लागली की त्या देहभानही विसरत. केवळज्ञान प्राप्त होऊन अर्हत्पदाला पोहोचलेल्या आपल्या पित्याची अमृतवाणी ज्यावेळी या कन्यकांनी श्रवण केली, त्यावेळी इंद्रियजन्य सुगंधाचा बुद्धिजन्य आनंद श्रेष्ठ व त्याहूनही आत्मिक आनंद श्रेष्ठ याची त्यांना प्रचीती आली. शुद्ध स्वावलंबी आनंदाच्या नवीन क्षितीजांचे त्यांना दर्शन झाले. आपला बंधू व पाळक भरत याच्या अनुमतीने त्या दोघी बहिणींनी भगवान ऋषभदेवाजवळ आर्यिकेची दीक्षा घेतली व आपल्या अरंड शानसाधनेचे व्रत जीवनभर चालविले. भगवंतांनी स्थापन केलेल्या चतुर्विध संपादध्या आर्यिका संपादकी गणिका (मुख्य) ब्राम्हणी हो होत्या. तत्कालीन जैनसमाजही स्त्रीकडे समानतेच्या भूमिकेतून पहात होता. जिनतेनाचायांच्या आदिपुराणातही व अनेक जैन कथामधूनही निरनिराळ्या जैन स्त्रियांनी विद्याविभूषित होऊन आयुष्यात संसारिक सुखापेक्षा बौद्धिक किंवा आत्मिक सुखाला जास्त महत्त्व दिल्याची माहिती मिळते.

उज्जयिनी नगरीतील राजा पद्मपालाच्या कन्या मुरसंदरी व मंनामंदरी यांनी गुमारे १० वर्षे अध्ययन करून पुराणे, धर्मशास्त्र, वाक्य, सत्यज्ञान इत्यादि विविध कथायांचा व नृत्यसंघीतादि ललितकलांचा अभ्यास केला होता.

आध्यात्मिक व बौद्धिक योगाचरोवर जैन स्त्रियांनी शुद्धसाधनविषयक ज्ञानही मिळविले होते. राज्यकारभारातही त्या परिपूर्ण होत्या असे दिसते. काही जैन स्त्रियांनी विवाहपूर्व किंवा विवाहांतर जीवनान्त रक्षणगनावर शौर्य गाजविल्याचीही आपणास माहिती मिळते. वजिरी देशाच्या क्षत्रिय राजाची राजकन्या अर्चांनी हिने खातेवेल राजाने वजिरी देशाच्या केलेल्या आश्रमणाच्या वेळी युद्धात भाग घेतला व स्त्रियांची स्वतंत्र सेना उभारल्याची माहिती मिळते. या युद्धात सारवेलाला विजय झाल्यानंतर त्यांच्यात तह झाला व अर्चांनी ही खातेवेलची खरोखरी अर्चांनी बनली. ही राणी धर्मनिष्ठ व दानमूर् असल्याचीही दिलालेखावरून माहिती मिळते. गंगाराज्यातील सरदार वामक याची कन्या व विरवर लोकविद्याघर याची पत्नी सविमव्या ही आपल्या पतिसमवेत लढाईवर जात असे. ही घोडयावर बसण्यात व तलवार चालविण्यात अतिशय कुशल होती. एका तुंबळ युद्धामध्ये हिने शत्रूसैन्यातील एका बड्या सरदाराच्या हत्तीवर आपला घोडा चालवून लष्करी कौशल्याची खर केली. तथापि शत्रूच्या घातुक भाल्याचा मारा सविमव्येच्या मथेसव्येळी लागला. या बाघाताने तिला मूर्छा आली. मरणान्त श्री जिनेंद्र भगवंताचे नामस्मरण करीत तिने देहलोकीची यात्रा संपविली. या तिच्या अजरामर कृत्याचे स्मारक श्रवणवेल्लगोल येथील जिनमंदिरातील एका दिलालेखात खोदलेले आहे. राणी भैरवदेवी ही विजयनगर राज्यातील सरदार चंपा यांची मुलगी, विजयनगरचे साम्राज्य नष्ट झाल्यावर ह्या स्त्रीने आपले स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. राज्यस्थापनेनंतर कित्येक वर्षे मातसत्ताक पद्धतीने येथे राज्यकारभार चालत होता. सतराव्या शतकाच्या मुखातीला जरसव्या येथे राणी भैरवदेवी राज्यकारभार चालवित असताना तिच्या राज्यावर बेदनूरचा राजा वैट्ट्या नामक राजाने स्वारी केली. स्वदेशाचे संरक्षण करण्यासाठी झालेल्या लढाईत राणीने स्वतः अशामान्य मर्दुमकी दाखवून बीरोचित मरण स्वीकारले. बाळगोकंड देशाच्या अधिकाऱ्या नागार्जुन याची बीरांगना जनकमव्या हिच्याकडे नागार्जुनाच्या कंदवराज आकालवर्षे याने बाळगोकंड देशाचा राज्यकारभार सोपविला. नागार्जुन ह्या या देशाचा शुभेदार असून शांतता व मुन्यवस्था ठेवण्याचे कार्य करीत असे. जनकमव्याची बीरता व युद्धनेपुण्य जाणून आकालवर्षे राजाने ही जबाबदारीची जागा तिला दिली. तिनेही ही कामगिरी उत्तम प्रकारे अनेक वर्षे पार पाडली. आपला अतकाल समीप आला आहे असे दिसताच तिने राज्यकारभार आपल्या मुलीकडे सोपविला व जैन तीर्थावर जाऊन इ. स. ८४० मध्ये समाधिमरण स्वीकारले. जनकमव्या बीरोत्तम, युद्धनिष्ठपुक्ता व जिनेंद्रशासनभक्ता असल्याची दिलालेखात माहिती दिलेली आहे.

इ. स. पूर्व ६ व्या शतकापासून इ. स. १६ व्या शतकापर्यंत गंगवंशात अद्भुत कार्य करणाऱ्या व अशामान्य कर्तृत्व असलेल्या बीरांगना स्त्रिया असल्याची माहिती मिळते. राज्यकारभाराचोवरच या स्त्रियांनी अनेक

जैनमंदिरे, तलाव बांधल्याची, त्याच्या देसभालीची व्यवस्था केल्याची, धर्मकार्याची मोठ्या प्रमाणात दान केल्याची माहिती मिळते. या सर्व राष्ट्रांमध्ये कम्पिलादेवीचे नाव अग्रगण्य आहे. हिने जिनभवनाची निर्मिती केवळ भक्तांच्या पूजा-अर्चासाठीच केली नव्हती, तर जैन धर्माची उन्नती व सर्वांगीण प्रसार हा त्यामागील हेतू होता.

श्रवणवेळगोळच्या शिलालेख क्रमांक ४८६ वरून माहिती मिळते की, जवळकम्पिला ही शुभचंद्र सिद्धान्त देवाची शिष्या असून योग्यता व कुशलतेने राज्यकारभार चालवीत असतानाच धर्माचा प्रसार करण्यासाठी तिने एका विशाल प्रतिमेची स्थापना केली. शिलालेखात ती राज्यकार्यात निपुण व जिनदेव शासनाच्या वाढतीत आज्ञाकारिणी व लावण्यवती असल्याची माहिती दिली आहे.

स्त्री संस्कार—

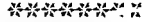
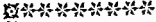
पत्नीमृत्युमात्रे स्नातां पुरस्कृतंहरिजयया । सन्तानार्थं विना रागात् दम्पतिभ्यां न्यवेयताम् ॥

(आदि ३८ पर्व श्लोक ७६)

आदिपुराण काळाच्या सुमारासही कन्येला समान स्थान असलेले दिसते. स्त्रीवरही निरनिराळे मस्कार केले जात होते असे दिसते. याच प्रकरणांमध्ये गर्भाधान, प्रीति, सुप्रीति, द्यूती, मोद, प्रमोद, नामकर्म, बहिर्पान, तिपधा, अन्नप्राशन, द्युष्टि. चोळ लिपीसंस्थान इत्यादि संस्कार स्त्रियावरही होत असल्याची माहिती मिळते. राज्य-परिवारातील मुलींची सियती आजच्या पेक्षा पुष्कळच चांगली होती. त्या पित्याच्या संपत्तीतून दानादिक कर्मही करीत असत. आदिपर्व (४३ श्लोक १७४, १७५) मध्ये सांगितले आहे की, मुलीचनाने आपल्या कौमार्थ्य अवस्थेतच रत्नमयी प्रतिमांची निर्मिती केली व त्या प्रतिमांची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पूजाभियेक केला. कन्येला पंतुक संपत्तीत भाग होताच, पण मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि विषयांचे ज्ञान मिळवून ती आयुष्यभर धन मिळवू शके. निरनिराळ्या विषयात कन्या प्राविण्य मिळवी पित्याबरोबर वैचारिक आदान-प्रदान करीत असे. आदिपुराण ७ व्या पर्वत बज्जदंत आपल्या कन्येबरोबर विविध कलाप्रवणारावर चर्चा करीत असल्याची माहिती आहे.

वैवाहिक जीवन—

विवाहाला स्त्रीजीवनामध्ये अतिशय महत्त्वाचे स्थान होते. त्याचबरोबर आजन्म अविवहित राहून समाजसेवा व आत्मकल्याण करणाऱ्या स्त्रियांचीही अनेक उदाहरणे आढळतात. ग्रामही व सुदरी यांनी कौमार्थ्य अवस्थेतच दीक्षा घेऊन आत्मकल्याण केल्याची माहिती मिळते. स्त्रीने विवाहित असलेच पाहिजे असा प्रकारचे बंधन तत्कालीन समाजात असलेले दिसत नाही. बंधवृद्धी हाही विवाहाचा हेतू असल्याने तसेच विवाहांतर जीवनात पती-पत्नीमध्ये संपूर्ण सामंजस्य राहणे आवश्यक असल्याने अनुरूप अशाच बंधू-वराचा विवाह घडवून आणला जात असे. माता-पित्यांनी आयोजित केलेला विवाह, स्वयंवर विवाह, गंधर्व विवाह, इत्यादि विवाहाचे प्रकार तत्कालीन समाजात अस्तित्वात असल्याची माहिती मिळते. तो आगमसाहित्यात दिली आहे. सामान्यतः समाजात एकपत्नीत्वाची पद्धती होती. स्वयंचित प्रसंगी राजे लोक बहुपत्नीविवाह करीत असल्याची माहिती मिळते. स्वयंवराच्या पद्धतीवरून स्त्रियांनी आपल्या पतीच्या निवडीबाबतीत मत देण्याचा अधिकार होता असे दिसते. विवाहाला करार समजले जात असून ते एक देवी किंवा धार्मिक बंधन, आध्यात्मिक एकतेसाठी असलेले बंधन मानले जाई. मथुरेचा राजा उग्रसेन याची रूपगुणशाली कन्या राजकुमारी हिचा विवाह मधुवंशीय श्रीकृष्णाचा बंधू नेमिनाथ यांच्याबरोबर ठरला होता. तथापि पाणिग्रहणासाठी येताच म्हेन्ड राजाच्या मेजवानीसाठी कोहून ठेवलेल्या प्राण्यांचा कर्ण रबर एकठाच नेमिनाथांनी त्या प्राण्यांना मुक्त केले, पण मूळचेच चित्तगशील असलेले त्याचे मन अंतर्मुख झाले व त्यांनी भगवती दीक्षा घेण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला.

राजलमतीने ' प्रत्यक्षात नसले तरी मनाने मी कधीच त्यांच्याशी विवाहबद्ध झाले आहे. दुसऱ्या पुरुषाशी विवाह म्हणजे व्यभिचार. ' असे दुसरा विवाह करू इच्छिणाऱ्या माता-पित्यांना सांगून आपल्या पतीने स्वीकारलेला मार्ग स्वीकारून आपले योग्य कर्तव्य बजावले. राजलमतीने आर्थिकेची दोषा घेतली व पुष्कळ दिवस तपस्चर्या करून तिने सोवटी स्वर्ग प्राप्त करून जेन हिवासांमोर आदर्श चरित्र निर्माण करून ठेवले.

तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी जाऊन किंवा सिद्धप्रतिभेच्या समोर विवाहोत्सव साजरा केला जात असे. विवाहोत्तर नवोदित वर-वधू सात दिवस देव व अग्नीच्या साक्षीने ब्रह्मचर्याचे पालन करीत व त्यानंतर तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी जाऊन प्रतिज्ञाबद्ध होऊन आपल्या गृहस्थाश्रमास सुरुवात करीत. विवाहपूर्व अवस्थेत स्त्री व पुरुष हे भिन्न समाजाचे व कुटुंबाचे प्रतिनिधीत्व करणारे असतात. त्यामुळे विवाहोत्तर काळातच त्यांच्या जीवनास सऱ्या अर्थाने सुरुवात होते. आदर्श गृहिणी वनून सुखद गृहस्थ जीवन निर्माण करणे हे स्त्रीचे जीवनध्येय असते. आदर्श गृहिणी कुटुंब, देश, समाज व काळ हत्यादीचे भूषण मानली जाते. गृहस्थाश्रम ही स्त्री-पुरुष संवधातील सुसंगत साखळी असते.

पुरुषामधील कमकुवतता स्त्री मरून काढते, तर स्त्रीच्या असमर्थतेला पुरुष सहानुभूति करतो. विवाहोत्तर जीवनात अनुरूप पती मिळणे हे स्त्रीचे परमभाग्य होय. त्यामुळे तिचे जीवन संतोषमय प्रगतिशील होऊ शकते. गृहस्थाश्रमाचे पालन करून आपले कुळ, घर्म, स्थिती इत्यादींचा योग्य विचारावरून मर्यादित जीवन व्यतीत करणे हेच आदर्श पत्नीचे कर्तव्य होय. अशात क्षुब्ध स्त्री स्वतःच्या असंतोषाबरोबरच स्वगृहाची शांतताही पूर्णपणे नष्ट करते.

विवाह ब्रिचीतील मत्तपदीमध्ये अग्नीसमोर पति-पत्नी परस्परोंचे जीवन सुसंघटीत करण्याची शपथ घेतात. म्हणूनच विवाहसमयी स्त्री सत्पदीच्या आचारे आपल्या उत्तरदायित्वाची जबाबदारी समजू शकणाऱ्या वयाची असणे आवश्यक मानले आहे. स्त्री ही शांती, शक्त, स्नेह, क्षमा, धैर्य, त्याग, सौंदर्य, माधुर्य इत्यादींची प्रतीक आहे. गृहस्थाश्रमात तिला गृहलक्ष्मी म्हटलेले आहे. घरातील सर्व प्रबंध स्त्रीवर अवलंबून असतो. अतिथीचे स्वागत व शुभ्रूपा ही तिची कर्तव्ये होत शिवापालन हे तर तिचे जीवनध्येय आहे. पुत्रप्राप्तीसाठी विवाह आवश्यक मानलेला असला तरी विषय वासनेची पूर्ति हेच विवाहाचे ध्येय कदापीही नव्हते.

प्रजा सन्तत्यविच्छेदे तनुते धर्मसंततिम् । मनुष्य यानयमर्न समो देवेयमच्युतम् ॥

देवेन गृहिणा धर्मं विद्धि वारापरिग्रहम् । सन्तानरक्षणे यत्नः कार्यो हि गृहमेधिनाम् ॥

(पर्व १५ श्लोक ६३, ६४)

आदिपुराणातील स्त्री विषमक वर्णनावरून हिवा अनेक प्रकारच्या वेपमुपा करीत. धातूचे अलंकार वापरीत. फुलांची आभूषणे व भालाही वापरण्याची पद्धती होती असे दिसते. विवाहित स्त्री घर्माकार्यात सहभागी होई. पतीनिवाय स्त्रीला शोभा येत नाही. त्याचप्रमाणे स्त्रीशिवाय पुरुषही शोभिवंत दिसत नाहीत. प्रगति करू शकत नाही अशी समाजधारणा होती. आदिपुराणातील चतुर्यं पर्वीत १३२ व्या श्लोकात सांगितले आहे की, यनोहुर राणी आपल्या पति अलीबलसाठी हास्यरूपी लतेप्रमाणे प्रिय, हित इच्छिणारी व यया वादविणारी होती. गृहलक्ष्मी व्रत व उपासही मोठ्या प्रमाणात करीत असे पंचवत्याण व्रत, सोलहकारण व्रत, जिनेंद्रगुण संपत्ति व्रत करण्याची ही प्रथा होती. आदिपुराणातील ६ व्या पर्वीत मनस्विनी स्वयंप्रमाने अनेक व्रतोपवास केल्याची माहिती दिलेली आहे.

मुद्रादिशत कन्या मंत्रासुंदरी हिच्या पित्ताने हट्टाने निर्जेन वनात काळ कंडणाऱ्या कुष्ठरोगी चंपापूरचा नरेन धोपाळ कोटीभट्ट याच्याशी विवाह करवून दिला. तथापि मंत्रासुंदरीने यास कमंगति कारणीभूत समजून त्याची सर्व सेवानुभूता गेली. अत्यंत बष्मय जीवन शांतपणे सहन केले. मुनींनी सांगितल्याप्रमाणे पंचाणुव्रत

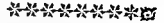
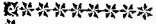

*****

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

स्तोत्र मातृत्वाच्या अतुल्य श्रेष्ठत्वाचे विश्लेषण करणारे आहे. विश्वाच्या रंगमंचावर स्त्री-पुरुष प्रेमाचे प्रतीक म्हणून पुत्राची निमिती करीत असले तरी, मातेचे स्थान पुत्राला जन्म देणारी म्हणूनच असामान्य आहे. पुत्राला जन्म देऊनच ती थांबत नाही तर, आयुष्यभर त्याची हितकारिणी संरक्षक म्हणून कार्य करते. हृदयात निर्माण झालेल्या वास्तव्याच्या असामान्य भावनेमुळे असा प्रसववेदना ती मुसह मानते. मनुष्यजीवनात, समाज जीवनात विस्मयकचनेत स्त्रीला मातृत्वामुळे असामान्य स्थान प्राप्त झाले आहे म्हणून 'जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धरी' या शब्दांत अनेकांनी मातृत्वाचा महिमा गाईलेला आहे. विश्वातील अनेक थोर पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे पैलू मातेच्या शिकवणीतच तयार झालेले आहेत. उदा:- नेपोलियन, हिटलर, छत्रपती शिवाजी, म. गांधी, असामान्य पुत्रांना जन्म देऊन त्यांचे व्यक्तिमत्व घटविणाऱ्या माताही असामान्य होत. म्हणूनच मातृत्वाच्या ह्या एकमेवाद्वितीय अलौकिक विशेषत्वामुळे समाज, स्त्रीला प्रथम वंदनीय व म्हानीय मानताना दिसते. चेटक राजाजी कन्या, सिद्धार्थ राजाची पत्नी विद्यादेवी तीर्थंकरासारखा जगद्वक्ष विमूर्तीना जन्म देऊन देवाविकांच्या स्तुतीला पात्र ठरली. थोर पुरुषांची माता म्हणून प्राप्त होणारा लौकिक हे स्त्रीच्या पूर्व पुण्यांचे फळ होय. कारण देवमाता बनण्याचे भाग्य युगायुगातून एखाद्या महापुण्यावान स्त्रीच्या वाटचाला येते व त्या स्त्रीला 'जिनमाता' या पदवीने विभूषित करण्यात येते. दिवसेंदिवस सूर्यकांतीप्रमाणे, वाढणाऱ्या महावीराकडे विद्यादेवी काळजीपूर्वक लक्ष देत होती. अंतर्मुख वृत्तीच्या महावीरांना बहिर्मुख वनविण्याचा प्रयत्न तिने केला. तथापि शेवटी मानवजातीच्या कल्याणासाठी सर्वसंगपरित्याग करून निघालेल्या आपल्या एकुलत्या एक तश्च मुलाला विद्यादेवीने तेजस्वी शब्दात निरोप देऊन जिनमातेचे श्रेष्ठत्व सिद्ध केले. स्त्रीचे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप म्हणजे माता होय. यापेक्षा मधुर, सुखरूप जगात दुसरे कोणतेही असू शकणार नाही. विश्वातील सर्वस्वी त्याग, समस्त प्रेम, सर्वश्रेष्ठ सेवा, सर्वोत्तम उदारता 'माता' या शब्दात अनुपमितीत झालेले दिसते. महात्मा गांधी म्हणतात, "जर ईश्वराने स्त्रिया सुद्ध, हलक्या सामाजिक दर्जाच्या निर्माण केलेल्या असतील तर त्यांच्याच गर्भातून निर्माण झालेला पुरुषही सुद्ध व हलक्या दर्जाचाच असावाच ह्या, जैनधर्मात समाजात व साहित्यातही स्त्रीला मातृत्वाच्या विशेषत्वामुळे सर्व काळात अविशेष आदराचे व मानाचे स्थान दिलेले दिसते."

प्राचीन काळाचा आढावा घेतला तर जैन स्त्रिया विदुषी, धर्मात्मा व कर्तव्यपरायण असल्याची माहिती मिळते. त्या निर्भय, वीरांगना व पतिव्रता असल्याची अनेक उदाहरणे आढळतात. पतीची सेवा करीत असतानाच कित्येक स्त्रियांनी राज्याच्या संरक्षणाचे कार्य युद्धकाळात प्रत्यक्ष भाग घेऊन शत्रूचा पराभव करण्याचे कार्यही त्यांनी केले. पतीच्या मृत्यूनंतरही त्यांनी राज्यकारभार व्यवस्थित प्रकारे केल्याची अनेक उदाहरणे मिळतात. या कर्तव्यनिष्ठेबरोबरच धर्मनिष्ठ म्हणून जैन स्त्री प्रसिद्ध आहे. जैन स्त्रियांनी जैनधर्मापालनानुसार नुसताच आत्मोद्धार केला नाही तर, आपल्या पतीलाही जैन धर्माचे उपासक बनविले व आपल्या मुलांना सुपुंस्कारिता व आदर्श वनविण्याचा प्रयत्न केला. लिच्छवीवंशीय राजा चेटक याची सुपुत्री चेळना हिने आपला पति मगधदेशाचा राजा श्रेणिक (विजिसार) याला बौद्धधर्मापासून परावृत्त करून जैनधर्मांना उपासक बनविले. तिच्या अमयकुमार व वारिराज या दोन मुलांनीही सांसारिक सुख व वैभवचा त्याग करून आत्मसाधनेसाठी कठोरतयाचा अवलंब केला. कर्नाटकातील जैन धर्माचा विरोधी व जैन विद्याची घृणा करणारा राजा चालुक्य याची पत्नी जाकलादेवी हिने एकदा जिनप्रतिमेचे महत्त्व स्पष्ट करताना 'राजा जरा विचार करा! हे राज्य, दरवार म्हणजे किती दिवसाचा आहे. त्यातच रममाण होणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे. हे सर्व शणिक आहे. परंतु या जिनप्रतिमेच्या नमनमूर्तीत जो संदेश आहे तो या संसार सागराला पार करून चिरंतन व अमर सुख देणारा आहे! असा उपदेश केला. जाकलादेवीच्या संभाषणाने राजाचे हृदयपरिवर्तन झाले व तो जैन धर्मानुयायी बनला. त्याने आपले सर्व आयुष्य जैनधर्माचे अनुकरण करून प्रसार करण्यात सायंकी लावले.'

शिलालेखात आलेल्या वर्णनावरून अनेक जैन स्त्रियांनी जिनमंदिरे बांधल्याची जिनप्रतिमांच्या पूजनाची व्यवस्था केल्याची माहिती आपणास मिळते. कर्लिगाधिपती राजा खारवेलालाच्या पट्टराणीने कुमारी पर्वतावर एक गुंफा वनविल्याची माहिती मिळते. सोदे येथील राजाच्या राणीने आपल्या पतीचा असाध्य रोग दूर व्हावा व आपले सौभाग्य कायम रहावे म्हणून नयेतील मोती विकून जैनमंदिर व व्यासमोर एक तलाव बांधला जो आजही 'मुत्तिनकेरे' या नावाने प्रसिद्ध आहे. आहवमल राजाचा सेनापती मछपती याची कन्या प्रतिभेने ही जैन धर्मावर चिंतोप श्रद्धा ठेवणारी व दानसूर होती. तिने चांदी, सोने इत्यादींच्या हजारां जिनप्रतिमांची स्थापना केली व लाखो रुपयांचे दान केले. जवळपूरमध्ये 'पिसनहारी की मडीया' या नावाचे मंदिर एका जैन स्त्रीने दळण दळून मिळालेल्या पैशातून बांधल्याची माहिती मिळते.

मथुरा कलमध्ये स्त्रीची महती—

इसवी सनाच्या कितीतरी शतकापासून तो इ. स. १२ व्या शतकापर्यंत मथुरा जैनयामांचे एक महान केंद्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. या दीर्घकाळात जैनकला येथे अनेक रूपांनी विकसित झाली. मथुरेच्या अद्ययावत उपलब्ध कलाकृतींना भारताच्या धार्मिक व कलात्मक जीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे. गणेशपट्टी, तोरण, वैदिक स्तंभ, छत, द्वारस्तंभ इत्यादि स्वरूपात येथे कलाकृती मिळालेल्या आहेत.

या अवशेषांपैकी पुष्कळते असे आहेत की, ज्यावर तत्कालीन ब्राह्मी लिपी मिश्रित संस्कृत प्राकृत भाषेचे शिलालेख आहेत. त्यामुळे त्या अवशेषांचा निर्माण काळ व निर्माण कर्ता इत्यादींची माहिती मिळते. या शिलालेखावरून माहिती मिळते की, ज्या शिलापट्टीवर वा मूर्तीवर हे लेख कोरलेले आहेत, त्यांची निर्मिती करणाऱ्या बहुतांशी स्त्रिया आहेत. पुरुषांचे प्रमाण अतिशय कमी आढळते. यातील बहुतेक स्त्रिया श्राविका आहेत. त्या आर्या व भिक्षुणीच्या उपदेशाने निरनिराळ्या धार्मिक कार्यासाठी प्रवृत्त झाल्या असे दिसते.

या अलिखित अवशेषांच्या सहाय्याने प्राचीन भारतीय समाजातील प्रेमपूर्ण कौटुंबिक जीवनावर प्रकाश टाकता येतो. गृहिणीने आपल्या धार्मिक कृत्यापासून मिळणारे कृत्य स्वतःसाठी न ठेवता तिने ते आपले सासू-सासरे, माता-पिता, पति-मुत्र, बंधू इत्यादींना अर्पण केलेले आहे. इतकेच नव्हे तर ही स्त्री आपल्या धार्मिक कर्तव्यात विद्वातातील प्राणिमात्रांच्या हिताची व सुखाची अभिलाषा करताना दिसते. अधिकांश शिलालेखात 'सर्वसत्त्वानां हितसुखाम् ।' या भावनेचे दर्शन होते. हें 'उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम् ।' याचे जिवंत ज्वलंत उदाहरण आहे.

स्त्री-आर्या व श्राविका—

उपर्वृत शिलालेखामध्ये दोन प्रकारच्या शिलालेखांचा उल्लेख मिळतो. एक भिक्षुणी ज्यांच्याकरिता 'बहुतांशी आर्या' या शब्दाचा वापर करण्यात आलेला आहे व दुसऱ्या कुटुंबीय स्त्रिया (श्राविका) की ज्या आर्यांच्या उपदेशाच्या प्रेरणेने मूर्ति इत्यादींची निर्मिती किंवा प्राणप्रतिष्ठा करीत. अधिकांश गृहिणीच्या उपदेशिका भिक्षुणीच आहेत. दान देणाऱ्याचे नांव तसेच जिच्या प्रेरणेने हे कार्य केले गेले, त्याचे नांव त्याच्या कुटुंबियांच्या नावावरोबरच त्यांची गृह-परंपरा शिलालेखात आढळते. मथुरेच्या शिलालेखात पाथरवट (दगड कोडणारा) गंधक (तेली) तेल इत्यादि विकणारा, सोनार, लोहार, मुजार, नर्तकी इत्यादि विविध सामाजिक गटातील स्त्रियांचा उल्लेख मिळतो. ज्या आर्यांच्या प्रेरणेमुळे श्राविका दान करताना त्यांची नावे सादित वसुरन, जिनदासी, इसामा, धर्मार्थी, दत्ता, धान्यमित्रा इत्यादि आढळतात. या आर्या गृहस्थाश्रमी स्त्रीला सन्मार्गाचा उपदेश करीत असत. गृहस्थाश्रमी स्त्रियांच्या मनामध्ये धार्मिक भावना जागृत करण्याचे या तपस्विनींचे कार्य अतिशय मौलिक आहे. त्यांच्या प्रभावपूर्ण उपदेशामुळे कित्येक स्त्रियांना आपल्या मयायोग्य कर्तव्याचे ज्ञान झालेले दिसून येते.

मयुरा येथे तीर्थकारांच्या प्रतिमांच्या चरणासमोबतालच्या पट्टीवर कित्येक स्त्रिया हात जोडून किंवा पूजा साहित्य घेऊन उभ्या असल्याची चित्रे मिळाली आहेत. काहीवेळा मध्यभागी धर्मचक्र व धर्मचक्राच्या एका बाजूला पुष्प व दुसऱ्या बाजूला स्त्रिया रांगेत उभ्या असल्याचीही चित्रे आढळतात. या मूर्तीवरून त्यांच्या वेशभूषेचेही ज्ञान होते. या स्त्रिया दान देणाऱ्या किंवा त्यांच्या कुटुंबांपैकी आहेत.

मिळालेल्या अवशेषांमध्ये दान करणाऱ्या उदार स्त्रियांपैकी काही स्त्रियांची माहिती पुढे दिली आहे. त्यांची नावे मुदवाने शिलालेखात मिळालेली आहेत. शिलालेख, गणेशपट्टी, विविध स्तंभ, तोरणे किंवा प्रतिमांच्या चरणकमलापाशी त्या स्त्रियांची नावे कोरलेली आहेत.

१) अचला- अचला ही नवग्रहांची सून व मदनंदीची पत्नी होती. तिने अहंतपूजेसाठी एक विंशाल आयागपट्टीची निर्मिती केली. त्याच्या मध्यभागी चारही बाजूला यश असलेली जिनप्रतिमा आहे व चारी बाजूला विविध व प्रसस्त चिन्हे कोरलेली आहेत.

२) आमोदिनी- हरितोपुत्रपालाची मुलगी, कोस गोत्र असलेल्या व श्रमणाची श्राविका असलेल्या आमोदिनीने राजा मुदामच्या कारकीर्दीत (इ. स. पूर्व १ रे शतक) आर्यवतीच्या चौकोनी शिलापट्टीची प्रतिष्ठापना केली. लेखामध्ये आमोदिनीच्या तीन पुत्रांची नावे पालघोष, प्रौढघोष तसेच घनघोष इत्यादि आहेत.

३) शिलापट्टीत आभावमुद्रेमध्ये उभी असलेली देवी आर्यवती दाखविलेली आहे. तिच्या आजूबाजूला चिरी व माला घेतलेल्या नोकर स्त्रिया उभ्या आहेत.

४) अभिजाया- कुशाण सम्राट कनिष्काच्या कारकीर्दीत सं. ७ (८५ ई.) मध्ये आयुर्वृद्धी घीचे शिष्य आर्यसाधोची बहीण अर्जय हिने तीर्थकारांच्या प्रतिमांची निर्मिती केली. (ए. ई. १३६१ सं. १९)

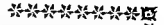
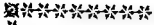
५) ओखरिका- सं. ८४ (१६२ ई.) मध्ये दमिन दत्ताची मुलगी कुमुदिनी ओखरिकानी कोहिनगणच्या सत्यतेन व धरवृद्धीच्या प्रेरणेने वर्धमान प्रतिमेचे दान केले. (ए. ई. १९६७ सं. ४)

६) कुमारमित्रा- सं. १५ (६३ ई.) मध्ये सेठ वेणोची पत्नी मट्टीसेताची माता कुमारमित्रा आर्यानी उपदेशामुळे सर्वतोभद्रिका प्रतिमेची स्थापना केली. ही वसुला आर्यसंगिका (आर्यजनभूतीची शिष्या)ची शिष्या होती. (ए. ई. १३८२ सं. २) (स्त्रिय फ. ९० सं. १)

७) कुमारमित्रा- ही तपस्विनी आचार्य वलदित (वलदित)ची शिष्या होती. हिचा मुलगा गंधिक कुमारमट्टाने आपली विचारशील तरुण व जाती भावा कुमारमित्राच्या प्रेरणेने सं. ३५ (११३ ई.) मध्ये वर्धमान प्रतिमेचे दान केले. लेखावरून जाणवते की ही कुमारमित्रा संन्यासिनी होती. उपर्युक्त वेणोची पत्नी असलेल्या ज्या कुमारमित्राचा उल्लेख आहे, तिला हिच्यापासून स्वतंत्र समजणे आवश्यक आहे. या दोघांच्या काळातही अंतर आहे.

येथे एका सत्यस्त स्त्रीला पुत्र असणे विसंगत वाटते, परंतु यावरून ही गोष्ट प्रतीत होते की कुमारमित्रा प्रथम गृहस्थाश्रमी स्त्री होती. पुत्र जन्मानंतर बहुधा तिला वैधव्य प्राप्त झाले असावे तेव्हा तिने संन्यास घेतला. संन्यासिनी अवस्थेत आपल्या गृहस्थाश्रमी पुत्राला उपदेश केला. वर सांगितले आहे की मयुरा शिलालेखात सामान्यतः पुरुषाच्या उद्देशाने स्त्रिया आढळत नाहीत. पण हा मात्र त्यास अपवाद आहे. (ए. ई. १३८५ सं. ७)

८) कौमिकी- ही सिहक नावाच्या बाप्याची पत्नी होती. हिचा मुलगा सिहनंदिकने अहंतपूजेसाठी बापूकडे मंदिर व आयागपट्टी एक अत्यंत सुंदर आयागपट्टीची बऱ्याचशा प्रमाणात मिळतीजुळती आहे. परंतु व्योषासाठी अधिक कलापूर्ण व भव्य आहे. (ए. ई. २२०७ सं. ३० स्थिय पृ. १४ फ. ७)

१) खुडा- (खुहा) कनिष्काच्या कारकीर्दीत सं. ५ (८३ ई.) मध्ये देवपाल श्रेष्ठीची मुलगी व सेन श्रेष्ठीची पत्नी खुडानी राहिले वधमान प्रतिमेचे दान केले. (ए. ई. १३८२ सं. १)

१०) गुल्हा- (गुंठा) ही वर्माची मुलगी व जयसंघाची पत्नी होती. हिने आर्य जेष्ठ हस्ति की शिष्या आर्याशामा (श्यामा) च्या प्रेरणेश्वर भगवान ऋषभदेवाच्या प्रतिमेचे दान केले. (ए. ई. १३८६ सं. १४)

११) गृहरक्षिता- कनिष्काच्या कारकीर्दीच्या १७ व्या वर्षी (६५ ई.) हिने जिनप्रतिमेचे दान केले. (मयुरा से. ग्र. सं. ३३८५)

१२) गृहवी- सं. ८१ (१५६ ई.) मध्ये या महिलेने जिनप्रतिमेचे दान केले. (ए. ई. २२०४ सं. २१).

१३) जयदेवी- सं. ८२ (१६० ई.) मध्ये वर्धमान प्रतिमेचे दान केले. (नवीन शिलालेख मयुरा से. ग्र. सं. ३२०८)

१४) जना- ही नवहस्तीची मुलगी गृहसेनाचीच शिष्या व देवसेन शिवदेव ह्यांची माता होती. हिने एक विशाल वर्धमान प्रतिमेची स्थापना करविली. (ए. ई. २२०८ सं. ३४)

१५) जितमिना- ही चतुर्नदीची मुलगी व गंधिक बुद्धीची धर्मपत्नी होती. हिने आर्य नदिकाच्या प्रेरणेने सं. ३२ (११० ई.) मध्ये सर्वतोमद्रिकाच्या प्रतिमेची प्रतिष्ठापना केली. (ए. ई. २२०३ सं. १६)

१६) जिवदासी- महाराज वासुदेवाच्या कारकीर्दीत सं. ८३ (१६१ ई.) सेनची मुलगी दत्तची सून व गंधिकची पत्नी जिवदासीने तीर्थकरांच्या प्रतिमेचे दान केले. (स्कोगल कॅ. पृ. ६६ सं. यो. २)

१७) जीवनदा- हिने जिनप्रतीमांचे दान केले. (ए. ई. २२०१ सं. १०)

१८) दिना (दत्ता) या श्राविकाच्या पंतीचे नाव मतिल, मुलांची नावे जयपाल, नागदत्त व मुलीचे नांव नागवत्ता लिहिले आहे. सं. २० (९९ ई.) दिनाने आर्य सर्वांसहच्या आदेशानुसार एक विशाल वर्धमान प्रतिमेची स्थापना केली. (ए. ई. १३६५ सं. २८)

१९) दिना- (दत्ता) पुष्य्याच्या कारकीर्दीत सं. ४० (११ ई.) मध्ये कुटुंबिनी दिनाने (दत्ताने) ऋषभदेवाच्या प्रतिमेचे दान केले (ए. ई. १३८६ सं. ८)

२०) (दत्ता) सं. ७९ (१५० ई.) मध्ये या श्राविकेने मुनिसुव्रतच्या प्रतिमेला देवनिर्मित चौदस्तूपात प्रतिष्ठापित केले.

२१) दिना- (दत्ता) ही व्रजनंदिनची मुलगी तथा बुद्धिनिवाची पत्नी होती. हिने एका जिन प्रतिमेचे दान केले. (ए. ई. २२०८ सं. ४)

२२) धर्म घोषा- भवंद जयदेवाची अनेकांसिनी शिष्या धर्मघोषा हिने एक जागा प्रासादासाठी दान दिली. (ए. ई. २१९९ सं. ४)

२३) धर्मसोमा- ही एक व्यापाऱ्याची पत्नी होती. लेखात हिला सार्यवाहिनी म्हटले आहे. या महिलेने आर्य मातृदत्ताच्या प्रेरणेने सं. २२ (१०० ई.) मध्ये जिन प्रतिमेचे दान केले. (ए. ई. १३६५ सं. २९)

२४) पूसा- (पुष्या) भोगळीचा पुत्र (पुष्यक) पुकरुची पत्नी पूसा (पुष्या) हिने एक आयनापट्टीची निर्मिती केली. (स्कोगल कॅ. पृ. १८६ सं. वपु. ३)

२५) बलहस्तिनी- अथवा श्राविका बलहस्तिनीने एक मोठे तोरण (६'-२"-१") प्रतिष्ठापित केले. (ए. ई. १३६० सं. १७)

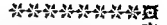
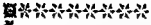

मथुरा शिलालेखात आढळणाऱ्या व याशिवाय आणखी अनेक स्त्रियांच्या वर्णनावरून जैन स्त्रीने दानधर्माच्या वास्तवीत व जैन मंदिरांच्या व कलात्मक शिल्प निर्माण करण्याच्या वास्तवीत किती असामान्य कार्य केले आहे याची जाणीव येते. कर्नाटकातील राणी अस्तिमव्ये ही तर तिच्या असामान्य कर्तृत्वामुळे दानचिंतामणी म्हणून ओळखली जाईल. अनेक ग्रंथातही तिचा दानचिंतामणी म्हणूनच उल्लेख आला आहे.

गृहस्थाश्रमात असताना जैन श्राविका धर्मानुचरण करण्यात पतीचे हृदयपरिवर्तन करून त्याला जैन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात, जैन मंदिराची, प्रतिमांची निर्मिती करण्यात अग्रेसर असलेल्या दिसतात तथापि कित्येक जैन स्त्रियांनी श्राविकेचे व्रत धारण करून कठोर तपश्चर्या केल्याची व आत्मानुष्ठान करीत असताना मन व इंद्रिय यांना व्रत करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळते. त्यांपैकी कित्येक स्त्रियांनी समाधोपूर्वक सद्गती मिळविल्याची माहिती मिळते. भ. महावीर शासनातील जीवंचर स्वामीना आठ पत्नी होत्या. त्या विविध देशाच्या राजकन्या होत्या. पतीने दीक्षा घेतल्यानंतर त्यांनी श्राविका व्रत धारण केल्याची माहिती मिळते. जंजू स्वामींनी दीक्षा घेतल्यानंतर त्यांच्या पत्नीनेही जैनदीक्षा घेतल्याची माहिती मिळते. वैष्णवींच्या चेटक राजाची कन्या चंद्रासनी हिने आजोवन व्रतचर्ये स्वीकारून भ. महावीरापासून दीक्षा घेतली व श्राविका व्रताचे अनुष्ठान केले. ती महावीराच्या ३६ हजार श्राविकांमध्ये शृंगीचीचे स्वरूप प्रगट करू शकली. मयूर ग्रामसंघाची श्राविका 'दयितामती' हिने कटवन्न पर्वतावर समाधिमरण स्वीकारले. दंडनामक गंगराजाची धर्मपत्नी लक्ष्मीमतीने संन्यासचिन्मोहारे देहोत्सर्ग केला. धाम्बवे नावाच्या कर्नाटकातील जैन महिलेने तीस वर्षे पर्यंत तपश्चरण केले व शेवटी पंचव्रताचे पालन करीत असतानाच इ. स. ९७१ मध्ये तिने शरीरत्याग केला. हर विष्णुवर्धन राजाची महाराणी शांतलादेवी हिने सन ११२३ मध्ये अथणवेळगोळ येथे जिनेंद्र भगवाताची विद्यालक्षाव प्रतिमा स्थापित केली व शेवटी विषय भोगापासून विरक्त होऊन काही महिने तिने व्रतधर व ज्योतिर व्रताचे पालन केले. सन. ११३१ मध्ये शिवगंगे नावाच्या ठिकाणी सल्लेलना व्रत करून तिने शरीरत्याग केला.

अनेक जैन महिलांनी लेखिका व कवयित्री म्हणूनही नाव मिळविलेले आहे. सन १५६६ च्या सुमारास कवयित्री 'रत्नमती' नावाच्या श्राविकेने 'यशोचर' नावाचे काव्य (टिप्पणी) लिहिल्याची माहिती मिळते. आपा 'रत्नमतीने' लिहिलेले 'समकितरास' हिंदी-गुजराथी मिथ काव्य रचनाही आज उपलब्ध आहे. कर्नाटकाच्या साहित्य क्षेत्रात उज्ज्वल नाव मिळविणारी कन्ती तर अद्वितीय म्हणून प्रसिद्ध आहे (१२१६ ते ११४१) हिला राजदरबारातही उच्चपद मिळालेले असून प्रसिद्ध कवी पंथ हिच्या प्रतिमेबद्दल, प्रसिद्धीबद्दल अमुया वाळगीत असल्याची माहिती मिळते. कर्नाटकातील दानचिंतामणी अस्तिमव्येने दानगूर व साहित्यिक म्हणून नाव मिळविलेले आहे. साहित्य क्षेत्राबरोबरच बीरांगना म्हणून स्त्रियांनी नाव मिळविले. स्त्रियांनी कित्येकदा युद्धात भाग घेतला, किंवा राज्यकारभाराची धुरा सांभाळली. कर्तव्य निष्ठेबरोबर धर्मनिष्ठेलाही त्यांनी प्राधान्य दिले. जैन मंदिर, जैन प्रतिमा, जैनिराळ्या कलाकृतींची निर्मिती केली. भगवान महावीरांसारख्या अद्वितीय तीर्थचारांना जन्म देण्याचे कार्य केले उत्कृष्ट गृहलक्ष्मी, माता, पत्नी, धर्मपरायण व कर्तव्यनिष्ठ स्त्री म्हणून तिने नाव कमाविले. अर्पाही ही वाटचाल करीत असताना कित्येकदा पुण्यांचे बचतव्य मानहानीची, अपमानित वागणूकही तिला सहन करावी लागली पण त्यातूनही आपली प्रगतिशील वाटचाल करण्याचे कार्य जैन स्त्रीने केले. आजच्या आधुनिक काळातही उत्तर व दक्षिण भारतातल्या चिरांजाबाई नारी जीवनातील एक सर्वांग परिपूर्ण रत्न होत्या. जैन स्त्रीला त्यांच्या कार्याने मिळालेली प्रेरणा अंतर्गतकाळ कायम रहाणांरी आहे. सागर येथे 'चिरांजाबाई जैन महिला विद्यालय' व 'चिरांजाबाई स्वाध्याय मंदिर' या दोन संस्था याच्या कौतिरूपाने उभ्या आहेत.

मां चंदाबाईजी-चंदाबाई वस्तर मारहातील पहिल्या जागृत महिला होत की ज्यांच्या हाती शांत व बीणा दोन्हीही शोभत असत. स्त्री मुक्तीसाठी त्यांनी शांलानून प्रलयकारी शंकार पुंजला आहे तर बीणेच्या

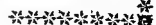
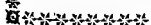
मुमधुर स्वरांनी त्यांनी स्त्री वेदना स्पष्ट केल्या आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे प्रत्येक रूप हृदयाला मिळते. स्त्री शिक्षणासाठी त्यांनी केलेले कार्य महान आहे. स्त्रीच्या प्रगतीला निरक्षरता हा प्रतिबंध असल्याचे पाहून त्यांनी आरा येथे स्त्री शिक्षण देणाऱ्या अमर सांस्कृतिक केंद्राची स्थापना केली. गेली ३२ वर्षे 'जैन बाला विद्यालय' या नावाने ही संस्था कार्यरत असून स्त्री शिक्षणाचे असामान्य कार्य करीत आहे. या शिक्षण केंद्राने जैन आणि अजैन विषया महिलांना शिक्षण देऊन त्यांना पुनर्जीवन मिळवून दिले. मांजीनी जैन समाजात सदैव जागृतीचा मंत्र दिला. स्त्रीला सौम्य, सुंदर, सुसंस्कृत, सुसम्य, सुशिक्षित वनविणे हे त्यांचे ध्येय होते. या ध्येयपूर्तीसाठी त्यांनी यथाशक्ती प्रयत्न केले. असामान्य कष्ट केले. एक कुशल लेखिका, पत्रकार, कवयित्री, समाज सुधारिका अशा विविध रूपानी त्यांचे व्यक्तित्व समाजासमोर आहे. १९२१ मध्ये त्यांनी जैन महिलादर्या संपादन करून जैन समाज जागृतीचे कार्य केले. १०-१२ पुस्तकांचे लेखन करून महिला जीवनांना प्रेरणा दिली. अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या संस्थापिका असून कित्येकदा या परिषदेचे सभापतिवही स्वीकारले. १२ व्या वर्षी वैद्यक्य प्राप्त झाल्यानंतर या महिलेने धर्माध्ययन नारित्वसाधना, ग्रन्थचर्चे, संयम, तप व ममतेच्या छापेने भारतीय महिलेला प्रभावित केले. वयाची ६३ वर्षे अनेक रूपाने जैन महिला जीवन उन्नत करण्याचे काम मां चंदा सारख्या प्रतिभासंपन्न स्त्रीलाच दाय्य आहे.

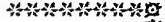
पूजिता पतासी बाई- संतपरंपरेतील जागृत महिला पूज्य पतासी बाई होत. राया, हजारीबाग, राची आणि पलामू इत्यादी दक्षिण बिहारमधील जिल्ह्यात झालेली 'महिलाजागृती' हे पूज्य पतासीबाई यांच्या अदम्य व उत्कट समाज सेवेचे प्रतीकच होय. गया येथे स्थापन केलेले 'जैन महिला महाविद्यालय' याचीच गौरव गाथा उच्च स्वरात गात आहे. जैन महिलेला धर्मविद्द रुचि निर्माण करणे, साहित्याची आवड निर्माण करणे ही पतासीबाईंची परमसाधना होती. यांच्या पासून घेतलेल्या प्रेरणेतून आज कित्येक जैन महिला समाजसुधारणेच्या कार्यत निमग्न झाल्या आहेत. महिलांना व्यावहारिक व आध्यात्मिक शिक्षण देऊन त्यांनी शिक्षणक्षेत्रात नवीन पद्धती सुरू केली.

१) आपल्या आचाराने व विचाराने त्यांनी सापी राहणी व उच्च विचारसरणीचे तत्त्व जैन महिलामध्ये रुजविले. ठिकठिकाणी फिरून व्याख्यान देऊन त्यांनी शिक्षण व धर्म यांचा प्रसार केला.

१) 'कर्मठ ब्रजवाला देवीजी- ब्रजवाला देवीजीप्रमाणे कर्मकुशलता, प्रवीणता, कार्य प्रणाली संपन्न करण्याची कला वचचितच इतरत्र पहावयास मिळते. महिलांच्या सामाजिक समस्या, राजनैतिक व धार्मिक इत्यादी विषयावर यांनी केलेले लेखन जैन महिलांना मार्गदर्शक ठरलेले आहे. कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रदनावर आपल्या असामान्य बुद्धिमत्तेने मार्ग सुचविणे हे आपले वैशिष्ट्य होय. अखिल भारतीय जैन महिला परिषदेचे कार्य त्या आत्मचित तन्मयतेने करीत आल्या आहेत. या परिषदेचे मसिपद स्वीकारून स्त्रीजीवन विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी असामान्य कार्य केले आहे. आधुनिक सिनेमामधून आडळणाऱ्या श्रृंगाराविरूद्ध आवाज उठविण्याचे कार्य यांनी केले. 'निरतिराळया गांवी फिरून शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याचे काम त्यांनी केले. देशात, दुष्काळ, मेहपूर इत्यादी नैसर्गिक संकटाच्या वेळी सहाय्य जमविण्याचे कार्य केले. महिला जीवनातील असहाय्य अवस्था, विधवांचे हाल नष्ट करण्यासाठी त्यांनी अतीव कष्ट घेतले म्हणून 'जैन महिला' समाजातर्फे त्यांनी 'महिला भूषण' पदवी देऊन सन्मानित केले. एक अध्ययनशील कार्यपटू, कार्यपरायण, धार्मिक, सौम्य महिला म्हणून श्री ब्रजवाला देवी जैन महिलांच्या ख्यालुन्या 'महिला भूषण' आहेत.

२) नंदिनी कृष्णा- महावीरजी येथील 'भुमसु महिलाश्रम' भारतातील एक अशी महान संस्था आहे की जेथे महिलेला धार्मिक, सामाजिक शिक्षणाने सर्वांगपरिपूर्ण वनविषयात येते. कृष्णाबाई जैन समाजातील हुंडा पद्धती,

पट्टा पट्टी इत्यादींच्या कट्टर विरोधक होत्या. त्यासाठी जैन समाजजीवनात महान कार्य करणाऱ्या महावीरजी येथील मुमुक्षु महिलाश्रमाला साक्षी स्पर्धांचे दान करून त्यांनी संपन्न बनविले व या महान कार्याला चालन दिली.

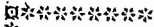
उज्ज्वल कुमारी—जैन महिलांमध्ये सर्वांगीण जागृती घडवून आणण्याचे कार्य महासती उज्ज्वल कुमारींनी केले. यांचे जीवन सतत कर्म, अगाध धर्म, प्रवीण राजनैतिक दृष्टिकोन इत्यादींचे चोतक आहे. जैन महिला वर्गातील या उच्च प्रतीच्या प्रवचनकार होत्या. वाक्पटुता, अदम्य साहस व अपूर्व तेज इत्यादींच्या सहाय्याने त्यांनी निरनिराळ्या विषयावर उपदेश, प्रवचने दिली आहेत. त्यांची काही प्रवचने 'उज्ज्वल प्रवचन' या नावाने प्रसिद्ध झाली आहेत. साहित्य राजनीति इत्यादींपैकी कोणताही विषय त्यांनी आपल्या व्याख्यानातून सोडला नाही. टिळक, टागोर, गांधी इत्यादि महापुरुषांच्या विचारांचे ज्ञान जैन महिलांना करून देणारी ही पहिली विदुषी-महिला होय. भारतातील जवळ जवळ सर्व प्रमुख संस्थाना यांनी भेटी दिल्या. तसेच भारतीय स्त्रीमध्ये श्रद्धा, करुणा, निराग व धर्म इत्यादि गुणांच्या निमित्तीसाठी यांनी असामान्य कष्ट घेतले. राजनैतिक आंदोलना-मध्येही यांनी सक्रिय भाग घेतला. तसेच अनेक महिला विद्यालयांच्या मंचालिका व संस्थापिका म्हणून कार्य केले.

उत्तर भारतात अनेक जागृत महिला होऊन गेल्या. तसेच आज कार्य करीत आहेत. उपयुक्त बांधिलेल्या जागृत महिलागिवाय श्रीमती शानलमदेवी, फांचनवाई, प्रभावतीदेवी, किरणबाला इत्यादि स्त्रियांचे कार्य अनन्यसाधारण आहे. याशिवाय साहित्याच्या क्षेत्रातही श्रीमती रमा जैन, श्री. कमलादेवी, श्री. प्रेमलता, सूरजमुली, सुंदरदेवी, मणिप्रभादेवी इत्यादि स्त्रियांनी असामान्य कर्तबगारी बजावलेली आहे.

दक्षिण भारताची पुण्य भूमी जैन साधूंची व मुनींची तपोभूमी म्हणून प्रसिद्ध आहे. वर्तमानकाळातही याच भूमीत 'वायिका' व क्षुल्लिकांनी आपल्या उदात्त चरित्र व समृद्ध ज्ञानाने महिला जीवनात जागृतीच व प्रगतीच असामान्य कार्य केले आहे. त्यांच्या उदात्त चरित्राच्या महत्त्वात, स्वभावानी मृदुलता, विचारांची श्रद्धा व धर्मभावनावरील प्रगाढ विश्वास त्यांच्या प्रत्येक कार्यातून प्रतिबिंबित होतो. दक्षिण भारतात याप्रकारे कार्य करणाऱ्या आदर्श स्त्रियांची मालिकाच आहे. तथापि त्यांपैकी काही स्त्रियांनी आपल्या चरित्राने व असामान्य कार्याने भारतीय महिलांना प्रभावित केले आहे. त्यात क्षुल्लिका श्री १०५ त्यागमूर्ती राजलमती अम्मा प्रसिद्ध होत.

क्षुल्लिका श्री १०५ त्यागमूर्ती राजलमती अम्मा—अचल पापाण खंडाची टक्कर खाऊन अवघाहिनी सरिता प्रवृत्त वेगाने प्रवाहित होते. त्याचप्रमाणे संसारात येणाऱ्या विघ्नवाघा कर्मठ जीवनामध्ये द्विगुणित उरताह निर्माण करण्याच्या प्रेरणाशक्ति वनतत. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक जीवनातील संघर्षाने माता राजलमतीला समस्त जैनजातीचा निद्रानाश करणारे श्रीद स्वधर्माख्याकडे प्रोत्साहित केले. राजलमती अम्मानांनी कोणत्याही प्रकारची इच्छा आकांक्षा न घेता समाज, धर्म व राष्ट्राची सेवा करून दक्षिण भारताच्या महान परंपरेत आपल्या उदात्त चरित्राने दैर्घ्यमान स्थान मिळविले आहे. प्रत्यक्षात राजलमतीप्रमाणे समाज व जातीच्या उन्नतीसाठी कार्य करणारे परोपकारी वक्चितच आढळतात. दुःखाच्या प्रवाहात बाहूणाऱ्या या जोवाला वक्चितच मुक्त मिळाले. राजलमतींना समस्त दुःखी जैननामध्ये चित् ध्यानदाच्या समृद्धीचा अनुभव घेणे भाग पडले. राजलमती अम्मांचा जन्म सोलापूर येथे झाला. देवचंद रामचंद्र निवर्णीकर हे त्यांच्या पिण्याचे नाव. या परोपकारी घराण्यातील सर्व सदस्य समाजसेवेसाठी आमुष्य म्यतीत करण्यात मानवी जीवनाची सायंबता समजत होते. अम्माच्या चार बंधू व दोन भगिनींनी समाजसेवेचेच जोर स्वीकारले होते. अम्मांचे शिक्षण अत्यल्प झाले असले तरी त्यांचे धार्मिक प्रवचन मात्र महापंडिताप्रमाणे होत असे त्यांचे अच्युत प्रौढ, निवेद्यशील असून व्यक्तित्व स्पृहणीय व महान होते. आपल्या विचारांना क्षम्यजित करण्याची खास बला असून त्यांचे विचार हृदयाला स्पर्श करीत व विचार बराबरास लावणारे असत. गूढ ज्ञानाच्या निदर्शनालाही त्या आपल्या स्वतः मॅलीने मुगम्य व सुयोग

वनवीत असत. माप्रमाणे सदैव अध्ययनपरपरा कायम ठेवून त्यांनी आपली ज्ञानपिपासा सदैव जागृत ठेवली होती. अनेक कार्ये सांभाळीत असतानाही अम्मा साहित्यिक व आध्यात्मिक अध्ययनाच्या राहाण्याने आपल्या आत्मविकासासाठी वेळ ठेवीतच असत.

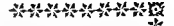
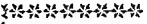
अम्मांचा विवाह अनुभवहीन अवस्थेतच श्रीमंत सेठ देवचंद (निजाम स्टेट) यांच्याबरोबर झाला. तथापि एक वर्षातच वैधव्याची कुन्हाड फोसळल्याने त्यांचे जीवन बंधःकारमय झाले. तथापि प्राप्त परिस्थितीवर मात करून अम्मांनी आपले उर्वरित जीवन विशिष्ट प्रकारे व्यतीत करण्याचा निश्चय केला. तत्कालीन विस्कळीत झालेल्या, दिशाहीन दालेल्या समाजजीवनाचे विस्लेषणात्मक विवेचन करून त्यांनी आपल्या चारही बंधूंना कल्याण, परोपकार व आत्मदर्शनाचा राजमार्ग दाखविला. या चारही बंधूंनी प्रचलित विचारधारणांचे परिज्ञान प्राप्त करून समाजाची उत्कट प्रकारे सेवा केली.

समाज सेवेच्या क्षेत्रात अम्मांनी समाजाच्या प्रगतीसाठी जी सेवा करणे आवश्यक होती ती सेवा करण्याचे श्रद्धेने घेतले. त्यांनी पाहिले समाजात विपत्तीची स्थिती हलारतीची आहे. त्यांचे अशू पुत्रपुण्यास समाज पुढे येत नाही. त्यांच्या दर्दभरी किकाळ्या ऐकण्यास समाज तयार नाही. त्यामुळे त्यांची सेवा करणे हीच खरी समाजसेवा आहे हे ठरवून विधवांना योग्य शिक्षण देऊन समाजात स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वयंपूर्ण करण्याचे त्यांनी ठरविले. त्यासाठी सोलापूर येथे श्राविकाथम उघडला. हा आश्रम आदर्श वनविण्याच्या दृष्टीने भारतातील निरनिराळ्या श्राविकाथमांना भेटी देऊन त्यांची पहाणी केली. अनेक दातुत्ववान व्यक्तींनी अम्मांच्या या कार्याला सश्रिय सहाय्य केले. आजही आयमाचा पंचवीस वर्षांचा इतिहास म्हणजे राजलुमती अम्मांच्या अमर कर्तृत्वाची झलक आहे. श्राविकाथमाला अनेक कठीण समस्यांना तोंड द्यावे लागले. तथापि आज मान्यवर संस्था म्हणून ही संस्था प्रसिद्ध आहे. विधवांबरोबरच सध्याच्या शिक्षणाची सोयही येथे करण्यात आलेली आहे. अत्यंत उदात्त व मिलनसार महिलेच्या अम्मा ह्या भूमिंत प्रतीक होत. अम्मांनी जिनदोखा घेऊन मुनिसंपाबरोबर अनेक तीर्थक्षेत्रांची यात्रा केली त्या श्राविकाथमाला. भारतातील अनेक संस्थांच्या उद्घाटनाचे कार्य यांनी केले. प्रा. कर्वे, काशीबाई, मगनबाई, ललिताबाई, कंकूबाई इत्यादि व अम्मांच्या संघात झालेल्यांनी पुढील काळात समाजसेवेचे कार्य केले. त्यानंतर त्यांनी भारतवर्षीय महिला परिषदेची स्थापना केली. असा रीतीने संस्थेचा प्रसार करून अम्मा स्वर्गस्थ झाल्या.

दक्षिण भारतात राजलुमती अम्मांच्या नंतर जिनमतीबाई (कंकूबाई)चे कार्य दिसून येते. त्यांनी धार्मिक प्रवृत्ति लहानपणापासून विकसित होत गेली. त्यांचे वडील एक सज्जन, सच्छील गृहस्थ गुरून कट्टर भुधारक व ज्ञानमार्गी होत. त्यांनी आपल्या पित्याबरोबरच भारतवर्षातील अनेक ठिकाणची यात्रा केली, ज्यामुळे समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जीवनाचे त्यांना दर्शन झाले. विवाहोत्तर काळातही त्यांनी आपले शिक्षण कायम चालू ठेवले त्यावेळी आदर्श गृहिणीची जबाबदारीही त्यांनी योग्य प्रकारे पार पाडली. पतीच्या मृत्यूनंतर यांनी समाजसेवेचे श्रत स्वीकारले. आपले बंधू मगनभाईबरोबर निरनिराळ्या ठिकाणी जाऊन विविध विषयावर व्याख्याने दिली. यांनी अनाथ, निःसंतान, विधवा स्त्रियांसाठी एक उपयुक्त संस्था उघडली. व्याख्याने, लेख, शिक्षण केंद्रे इत्यादींच्या मार्गाने समाजातील अज्ञान दूर करण्याचा प्रयत्न करून नवजागृतीची प्रेरणा समाजात निर्माण केली. शेवटी आत्मज्ञान मिळविण्यासाठी जिनदोखा घेतली.

दक्षिण भारतातील सोलापूर येथील 'श्राविका संस्थानगर' या संस्थेच्या संचालिका पद्मश्री पंडिता मुमतीबाई शहा म्हणजे दुसऱ्याच्या कल्याणासाठी स्वार्थाचा संपूर्णपणे त्याग करणाऱ्या सहज संताचे भूमिंत प्रतीक होत. भूगर्भात जन्म गुंजोटीला झाला. नेमचंद देवचंद शहा (निवर्गकर) हे त्यांच्या पित्याचे व हिंदुबाई त्यांच्या मातेचे नाव. परोपकार करणारे, धार्मिक धराणे म्हणून आधीच या धराण्याची प्रसिद्धी होती. कुटुंबातील

आजोबा, आई, वडील, आत्या यांच्या सुयोग्य संस्काराची देणगी मुमतीवाईंचा व्यक्तिमत्त्वाचा पिंड वनविण्यास कारणीभूत झाली. अंगावर घेतलेली जवाबदारी शेवटपर्यंत नेटाने पार पाडण्याची जिद्द व अंततः अडचणीना तोंड देत देत कार्यसिद्धि करण्याची प्रेरणा त्यांनी आपल्या आजोबापासून मिळविली. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण गुंजोटीलाच झाले. तथापि याचवेळी श्री. पेंडारकर नावाच्या गुरुजींनी त्यांच्यावर केलेल्या संस्कारामुळे त्यांची ज्ञानलालसा अधिकच वाढत गेली. त्याचवेळी वाचलेल्या स्वासी विवेकानंदाच्या चरित्राने तर प्रयत्नवादाचा महिमा त्यांना जाणवला. ब्रह्मचर्याचे महत्त्व जाणून ते जीवनभर पाठण्याचे विचार मनात गर्दी करू लागले. आजोबा, आई, वडील यांनी मुमतीवाईंच्या शिक्षणासाठी, योग्य संस्कारासाठी योग्य प्रयत्न केले. त्यांच्या भाग्याने त्यांना उल्लूक गुरुजन मिळत गेले. पुढील काळातील असामान्य कर्तृत्वाचा पिंड अशा प्रकारे तयार होत गेला. भूतची प्रवृत्ति जन्मतःच “जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आसुले” म्हणणाऱ्या संताच्या वृत्तीरी जुळणारी होती. गरिबांच्या जेवणात वाढलेले भाकरीचे तुकडे हिरव्या मिरच्यांचा देवा किंवा तांबड्या तिसडाची पूड त्यांनी पाहिली. तिसडाशिवाय त्यांना कालबण मिळत नाही. सर तिसडावर तिलाची चार मिळणे मुकिलच. हे सर्व पाहून त्यांच्या पोटात मगामगाने गोळे फिरत. बालपणीच त्यांना दीनदुखळ्याचा असा बळथळा वाटे की, त्यांनी आईवडिलांची नजर चुकवून आपल्या गरीब मैत्रिणीला परकर पोलके देऊन टाकीत. विषवांची दुःखे आत्याच्या सहवासात आल्यापासून त्यांच्या हृदयाला धरे गाडीत होती. सुखवस्तू घराण्यात जन्म झालेला असतानाही त्यांच्या मनात चैनीचे किंवा सुखोपभोगाचे विचार क्वचितच येत. त्यांनी बालपणातच परमेश्वराची प्रार्थना करून जीवनात दीनदुखळ्यांची गरीबांची, दुःखपीडितांची सेवा करण्यासाठी दळतीची, सामर्थ्याची मागणी केली व त्याप्रमाणे पुढील काळात त्यांना सामर्थ्य मिळालेही. शिक्षण चालू असतानाच गरीबांची दुःखे, गरीब व श्रीमंत मनील विपमता, विषवांची दुःखे इत्यादी अंततः विषयावर त्या विचार करीत, उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करीत. त्यांनी मध्यंतरीच्या काळात, काव्यतीर्थ, न्यायतीर्थ, साहित्याचार्य इत्यादी परिक्षामध्येही भरपोंस यश प्राप्त केले. याकाळातच म. गांधी पं. मालवीय, डॉ. राधाकृष्णन, म. कर्वे, पूज्य श्री. शांतिसागर महाराज व समंतभद्रजी महाराज यांच्या आशीर्वादाने व मार्गदर्शनाने, वैचारिक देवाणघेवाणीने त्यांच्या मनात घूसर स्वरूपात असलेल्या ध्येयाला स्पष्ट स्वरूप घेण्यास सुरुवात झाली. बयाच्या १९ व्या वर्षी मुनी श्री. शांतिसागर महाराज व मुनि समंतभद्रजी महाराज यांच्या साक्षीने त्यांनी ब्रह्मचर्य व्रताचा अंगीकार केला. स्वतःची कोणतीही प्रापंचिक वंशने न स्वीकारता, समाजसेवेला राष्ट्रसेवेला वाहून घेण्याचा त्यांनी निश्चय केला.

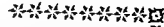
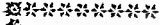
शिक्षण घेत असताना कलकत्ता, काशी, इंदोर, हिंगणे येथील धार्मिक कार्यांची त्यांनी माहिती मिळविलीच पण त्याचबरोबर तेथील शिक्षणसंस्थांचाही त्यांनी सर्वांगीण अभ्यास केला. यावेळेपर्यंत सोलापूरच्या आधिकार्यमाची जवाबदारी त्यांच्यावर पडली होती. त्याचबरोबर मुलींना इंग्रजी शिक्षण देण्यासाठी इंग्रजी शाळा, प्राथमिक शाळा स्थापन केल्या. अंततः अडचणीना तोंड देऊनही या संस्था नावारूपास त्यांनी आणल्या. मुलींना शिक्षण देत असतानाच त्यांच्या आंगातील वस्तुत्वकला, अभिनय गुणदर्शन, लेखनकला, सिव्जनकला, भरतकाम इत्यादी सुप्त गुणांची चांगल्या प्रकारे वाढ व्हावी याकडे त्या काटेकोरपणे लक्ष देत, मुलींना शिक्षण देऊन सर्वांगपरिपूर्ण वनविणे त्याचबरोबर उल्लूक गृहिणी वनविणे हे ध्येय त्यांच्या ओळखासमोर होते व आजही आहे. वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलीमध्ये मूळच्या सदगुणांची वाढ व्हावी, सहजीवनाचे महत्त्व त्यांना पटावे म्हणून त्या दक्ष असत. आजही आश्रमात राहणाऱ्या मुली जीवनात सर्वांगीण यशस्वी झालेल्या दिसतात ते गूनच्या अतुलनीय कर्तृत्वाचेच फळ होय.

तथापि प्रथमपासूनच मुमतिमूनचा मनाचा कल स्त्रीशिक्षणाकडे व त्यातल्या त्यात विधवा शिक्षणाकडे जास्त होता. विशेषतः बालविधवांचा दुःखाची तीव्रता कमी करावी, त्यांचे जिवित्व उजळ करावे ही मनाची धारणा त्यांची प्रथमपासूनच होती. विधवांसाठी वसतिगृहाची, त्यांच्या शिक्षणाची त्यांनी सोय केलीच पण

त्याचबरोबर त्यांना शिबणकाम, भरतकाम वगैरे विषयातही आवड निर्माण करून आधिक वृष्टीनेही स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात त्यांनी शिबविले. इंदोर येथे भरलेल्या अखिल भारतीय परिषदेत त्यांच्या कार्यवहूल त्यांचा 'विदुपीरल' म्हणून गौरव करण्यात आला. परिषदेच्या विकासाची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली. सुमतिवाईंनी निरनिराळ्या प्रांतांचे दारे कडून तेथे परिषदेच्या शाखा उघडल्या. परिषदांनी कथा प्रकारे कार्य करावे याच्या योजना करून दिल्या. निरनिराळ्या ठिकाणी व्याख्याने देऊन समाजाने सामाजिक उणीवा—प्रश्न सोडविण्यासाठी काय कार्य करावे याचे मार्गदर्शन केले. निराधार अनाथ अवलाना संरक्षण मिळण्यासाठी ठिकठिकाणी थाविकाश्रम काढण्याची प्रेरणा दिली. काही ठिकाणी थाविकाश्रमाची स्थापना केली.

शिक्षण घेत असतानाच धार्मिक ग्रंथांचाही त्यांनी मन लावून अभ्यास केला होता. आध्यात्मिक व सात्विक वाचनाची तर पहिल्यापासूनच आवड होती. त्यांचा पिढव आध्यात्मिक होता. या अंतर्गत आध्यात्मिक धावतीच्या जोरावरच त्यांनी ग्रहचर्याधारच्या कठोर व्रतांचे पालन केले. तथापि स्वीकारलेल्या कार्यातील अतंत अडचणींना तोंड देत असताना त्यांना आपले हे आध्यात्मिक प्रेम काही वेळा बाजूलाही ठेवावे लागत असे. तथापि सगळी मिळताच त्या मननात, आध्यात्मिक चिंतनात अजूनही रममाण होतात. गिरनार पर्वतावर गेल्यानंतर मात्र या सुट्टीचे रहस्य जाणून घ्यावे; अदृश्य, अद्भुत शस्तीचा शोध घ्यावा असा शोध घेताना स्वतःस हरवून घ्यावे असे वाटू लागले. त्या महिना महिना मीन पाळू लागल्या. निरनिराळ्या ग्रंथांच्या पठणाळा, मनन, चिंतन करण्याला त्यांनी पुनःच सुरुवात केली. ही आध्यात्मिक ओढच पुढील काळात त्यांच्या साहित्य निर्मितीस कारणीभूत ठाळी. गध्यंतरीच्या काळात त्यांनी थाविकाश्रमामध्ये स्वाध्याय मंदिर थांबले. संस्कृत विद्यापीठ, प्राथमिक शाळा, औद्योगिक कला मंदिरांची स्थापना केली. अशाप्रकारे महाराष्ट्रातील त्यांचे स्त्रीशिक्षण-विषयक कार्य असामान्य आहे. त्यांची सामाजिक व देशसेवाही उल्लेखनीय आहे. त्याचबरोबर साहित्य-क्षेत्रातील त्यांचे ग्रंथ-लेखनही अनमोल असलेले दिसते. त्यांनी आजपर्यंत धवळ (प्राकृत भाषेतील ग्रंथांचे १००० श्लोकप्रमाण हिंदी भाषांतर) ज्ञानगीता (उपनिषदासारखा चिंतनपर स्वतंत्र अमोल ग्रंथ) हृद्गंध (गीताजवळ सद्गुरु गद्यकाव्य) भ्रातृपल्लवी (भगवंताचे स्तवन) भावगीता (श्री. कुंदकुंदाचार्यांच्या नियमसार प्रथांचे भाषांतर) महापुराण (आदिपुराणातील मनोरंजक बोधप्रद कथा) रामायण (जैनधर्मीय दृष्टिकोनातून लिहिलेले श्रीराम चरित्र) समयसार (श्री कुंदाकुंदाचार्यांच्या समयसाराचे चिंतन) सुवर्णरेखा (गद्यकाव्य) आदिगीता (महाकाव्य) हे गीत जीवनाचे (आत्मचरित्र) इत्यादी ग्रंथांचे लेखन केले आहे. या ग्रंथामध्ये काव्यशैली, रचनाशैली ही साहित्याची वैशिष्ट्ये जाणवतातच पण त्यांच्या प्रतिभेबरोबरच आध्यात्मिक चिंतनांची, सखोलतेची व विद्वत्तेचीही जाणीव होते.

१९५६ साली ज्ञानमधील सिमिझू शहरी भरलेल्या आठव्या विद्वधर्म संमलेनात जैन धर्मावर सुमतीवाईंनी व्याख्यान दिले. अनेक देशीविदेशी विद्वानांनी या विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानाची मुक्त कंठाने स्तुति केली. १९७० मध्ये भारताचे राष्ट्रपति श्री गिरी यांनी सुमतिवाई यांना पद्मश्री ही पदवी देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. उज्वल, स्निग्ध, उदात्त, भव्य, दैदिप्यमान व्यक्तित्व असलेल्या पद्मश्री पंडिता सुमतिवाईं शाहानी आपल्या स्वार्थाचा सर्वस्वी त्याग करून स्त्रीशिक्षण, विधवा शिक्षण या ज्येष्ठ पूर्तीसाठी अपरंपार कष्ट घेतले व घेत आहेत. याकामी त्यांना अनेक दात्यांचे, सहकाऱ्यांचे सहकार्य लाभले असले तरी, कार्याचे महत्त्व जाणणारे सहकारी निर्माण करणे, कार्यपूर्तीसाठी आवश्यक तो त्याग करणे व त्रास सहनकरणे हे सुमतिवाईंचे कर्तृत्व अलौकिक, असामान्य एकमेवाद्वितीय आहे साहित्य निर्मितीच्या सहाय्याने, व्याख्यानाने स्वतः ठिकठिकाणी फिरून आपल्या समाजात नव विचारांचा प्रसार करण्याचे, धार्मिक उत्साहचे महत्त्व पटवून देण्याचे, राष्ट्रीय वृत्ती वाढविण्याचे कार्य त्यांनी केले. आज सोलापूर येथे दिसणारी 'थाविकासस्थानगर' ही भव्य दिव्य संस्था, त्याठिकाणी चालणारे शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य पद्मश्री पंडिता सुमतिवाईं शहा यांच्या अनमोल कष्टांचेच प्रतीक आहे.

त्रैलोक्यनाथ, त्रिकालज्ञानी, रत्नत्रयाचा स्वामी होवो हा उद्देश असतो. माझा भावी पुत्र गर्भजन्मादिक आदि पंचकल्याणाचा अधिपती व्हावा असा मंत्राचा संस्कार करावा. मंत्र- त्रैलोक्यनाथो भव । त्रिलोकस्वामी भव । त्रैलोक्यज्ञानी भव ।

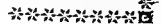
३) सुप्तोति- पाच महिन्यात पूर्वप्रमाणे विधी करावा. याचा मंत्र- अवतारकल्याणभागी भव । मन्दरेन्द्रा-मिपेककल्याणभागी भव । तिप्पन्नतिकल्याणभागी भव । आर्हत्यकल्याणभागी भव । परमनिर्वाणकल्याणभागी भव ।

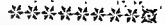
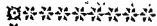
४) धृति- गर्भवृद्धीसाठी वरीलप्रमाणे सातव्या महिन्यात विधी करावा. भावी पुत्र उत्तम जाति, उत्तम गृहस्थपद, उत्तम मुनीन्द्रपद देशारा व्हावा या हेतूने पुढील मंत्राचा संस्कार करावा. सज्जातिदातृभागी भव । सद्गृहिदातृभागी भव । मुनीन्द्रदातृभागी भव । नृरेन्द्रदातृभागी भव । परमराज्यदातृभागी भव । आर्हत्यपददातृभागी भव । परमनिर्वाणदातृभागी भव ।

५) मोद- नवव्या महिन्यात गर्भपुट्टीसाठी हा विधी करावा. वरीलप्रमाणे सर्व विधी करून गर्भिणीच्या शरीरावर बोजाबरे लिहून हातात रक्षामूत्र बांधावीत. आपला पुत्र सज्जाति व सद्गृहस्थाचे कल्याण करणारा व्हावा अशा अभिप्रायाचा मंत्र म्हणून तेथे संस्कार करावेत. मंत्र- सज्जातिकल्याणभागी भव । वैबाहकल्याण-भागी भव । मुनीन्द्रकल्याणभागी भव । नृरेन्द्रकल्याणभागी भव । मन्दरामिपेककल्याणभागी भव । यौवराज्यकल्याण-भागी भव । महाराज्यकल्याणभागी भव । परमराज्यकल्याणभागी भव । आर्हत्यभागी भव ।

६) त्रिषोड्व- पत्नी प्रसूत झाल्यावर हा विधी करावा. मंत्र- दिव्यनेमिबिजनाथ स्वाहा । दिव्य नेमीच्याद्वारे कर्मरूपी शत्रूवर विजय प्राप्त करून घेणाऱ्याला मी हवि अर्पण करतो. परमनेमिबिजनाथ स्वाहा । परमनेमीच्या द्वारे कर्मरूपी शत्रूवर विजय प्राप्त करून घेणाऱ्या अर्हताला मी हवि अर्पण करतो. आर्हत्यनेमि बिजनाथ स्वाहा । अर्हित अवस्त्वारूप नेमीच्या द्वारे कर्मरूप शत्रूला जिंकणाऱ्या जिनेन्द्रदेवाला मी हवि नैवेद्य अर्पण करतो. असे तीन मंत्र म्हणावेत. प्रथमतः सिद्ध भगवंताच्या अभिपेकाच्या गंधोदकाने सिंचन करून बालकाच्या मस्तकाला स्पर्श करून म्हणावे- ही तुझी माता, कुल, जाति, अवस्था, रूप आदि गुणानी सहित व क्षीलवती आहे. सन्तानवती, भाग्यवती व अवैद्ययुक्त आहे. ती योग्य व चात मृतिपुत्र व सम्यक्दृष्टी आहे. हे पुत्रा, या मातेच्या संवर्षाने तू देशील अनुक्रमाने दिव्यचक्र, विजयचक्र व परमचक्राची प्राप्ती करून धे व सर्वाना प्रिय हो । याप्रमाणे आशिर्वाद देऊन बालकाच्या पित्याने त्याच्या सर्वांगाला स्पर्श करावा व म्हणावे- “हे पुत्रा, तू माझ्या सर्वांगापामुन उत्पन्न झाला आहेस. म्हणून पुत्र नाव धारण करणारा तू माझा आत्माच आहे. हे पुत्रा, तुला दीर्घायुष्य लाभो !” यानंतर दूध व तूपरूपी पवित्र अमृत त्याच्या बंबीवर टाकून ‘धातिजयोमव’ (धाति कर्माना जिंकणारा हो) हा मंत्र म्हणून घालाची नाळ वापावी. नंतर “हे जात श्रीदेव्यः ते जात क्रिया कुर्वन्तु” (अर्थात् हे पुत्रा, ही आदिदेवी तुझा जन्मोत्सव करोत.) म्हणून हळू हळू त्याच्या अंगाला सुगंधित चूर्ण लावावे व ‘त्वं मन्दरामिपेकाहो भव’ (मेरुपर्वतावर अभिपेक करण्यास योग्य आहेस) म्हणून त्याला सुगंधित पाण्याने स्नान घालावे व चित्रोत्थाः तू दीर्घायुषी हो असा आशीर्वाद देऊन त्याच्यावर अष्टाश धोषण कराव्यात. यानंतर ‘नरयात्मकर्मलकृत्स्नम्’ (तुवे सर्व कर्मल नष्ट होवोत) हा मंत्र म्हणून त्याच्या तोंडात व नाकात ओपधी मिसळलेले तूप घालावे. नंतर ‘विदेव्यरो स्तन्यभागी भूयाः’ (तू तीर्थंकर मातेचे स्तनपान करणारा हो) म्हणून मातेच्या स्तनाला मंत्रित करून बालकाच्या मुसाला स्तन लावावा. यानंतर पुत्राच्या पित्याने दान देऊन जन्मकाळाची त्रिया समाप्त करावी.

नंतर जरायुपटलबैचीच्या नाळीवरवीर एखाद्या पवित्र जाणेत पुढील मंत्र म्हणून पुरावे- “सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, सर्वमातः सर्वमातः वसुधैव कुटुम्बकम् स्वाहा ।” (सम्यग्दृष्टी सर्वांची माता असा पृथ्वीमध्ये मी हे समर्पण करतो.) या मंत्राने मंत्रित करून जमिनीत पाणी व अष्टाश टाकून व पाच प्रकारच्या रत्नांच्या खाली गर्भमल

ठेवावा व त्वत्पुत्रा इव मत्पुत्राः चिरंजीविनोभूयासुः (हे पृथ्वी, तुझ्या पुत्रांप्रमाणे-कुलपर्वताप्रमाणे देखील माता पुत्र चिरंजीवी होवो) असे म्हणून धान्य उत्पन्न होण्यायोग्य वेळात तो मल टाकावा. नंतर क्षीरवृक्षाच्या डहाळ्यानी जमीन सुशोभित करून व तिच्यावर मातेला वसवून मंत्रित केलेल्या कोमट गरम पाण्याने स्नान घालावे. त्यावेळी "सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, आसन्नभृत्ये आसन्नभृत्ये, विश्वेश्वरी विश्वेश्वरी, उजितपुण्ये उजितपुण्ये, जिनमातः जिनमातः स्वाहा ।" हा मंत्र म्हणावा (हे सम्यग्दृष्टी, निकटभृत्ये, सर्वांची स्वामिनी हे उल्लूकट पुण्यसंचय करणारी अशी तू जिनमाता हो).

तिसऱ्या दिवशी रात्रीच्या वेळी- "त्वं अनंतज्ञानदर्शी भव ।" (तू अनंतज्ञानाला पहणारा हो) हा मंत्र म्हणून घुआला ओटीत घेऊन बाकास दाखवावे. त्या दिवशी पुण्याहवाचन करून यथाशक्ती दान करावे. यथाशक्ती अमय घोषणा करावी असा हा जन्मोत्सव विधी पूर्वाचार्यानी सांगितला आहे.

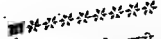
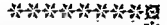
७) नामकरण- जन्मदिवसापासून चारा दिवस झाल्यावर मूल, आई-वडील यांना शुभदिनी आपल्या दाखतीप्रमाणे देव, ऋषि व उपाध्याय यांचे पूजन करावे व आपल्या बालकाचे वंशाला वाढविणारे शुभनाम ठेवावे. भगवंताची १००८ नावे १००८ कागदांच्या तुकड्यावर अष्टगंधाने, सोन्याच्या लेखणीने किंवा इतर लेखणीने लिहावी व त्या कागदांच्या त्या गोळ्या पितळ्या वस्त्राने, नारळाने झाकलेल्या घटात भराव्या व कागदांच्या एका तुकड्यावर 'नाव' असा दाट लिहून त्याची गोळी करावी. याप्रमाणे १००७ तुकड्यांच्या गोळ्या घट्यात वनवून या सर्व दुसऱ्या घटात, भराव्यात. नंतर एका अज्ञान कन्या किंवा बालकाकडून दोन्ही घटातून एकेक गोळी काढावी. ज्या नावाच्या गोळीखरोबर नाम हा दाट निघेल तेच बालकाचे ठेवावे. मंत्र- दिव्यसहस्रनामभागी भव । विजयापटसहस्रनामभागी भव । परमापटसहस्रनामभागी भव । हा मंत्र म्हणावा.

८) बहिर्यानक्रिया- २३ क्रिया शिशू महिन्यांनंतर आपल्या दाखतीप्रमाणे ही क्रिया करावी. ही क्रिया केल्यानंतर बालकाला प्रसूतिगृहाच्या वाहेर नेणे शास्त्रवर्मत आहे. ही क्रिया करते वेळी बालकाचे भाऊ यादिकांपासून भेट, पारितोषिके जी येतील ती एकत्र करून ती जेव्हा पित्याच्या घनाचा अधिकारी होईल तेव्हा त्याला द्यावे. ही आठवी बहिर्यान क्रिया आहे. मंत्र- "उपनयननिष्क्रांतिभागी भव । वैवाहिकनिष्क्रांतिभागी भव । मृतीन्द्रनिष्क्रांतिभागी भव । सुरेंद्रनिष्क्रांतिभागी भव । मन्दरानिष्क्रांतिभागी भव । योवराज्यनिष्क्रांतिभागी भव । महाराज्यनिष्क्रांतिभागी भव । परमराज्यनिष्क्रांतिभागी भव । अहिरन्यनिष्क्रांतिभागी भव ।"

९) निपधाक्रिया- ज्याच्याजवळ भंगलद्रव्ये-ठेपलेली झाडे अशा बालकाला योग्य आसनावर वसविण्याच्या क्रियेला निपधाक्रिया म्हणतात. या क्रियेत सिद्ध भगवंताची, पूजा आदि कार्यक्रम पूर्वाप्रमाणे करावा. या क्रियेमुळे बालकाची उत्तरोत्तर दिव्य आसनावर वसण्याची योग्यता प्राप्त होत जाते. ही निपधाक्रिया होय. मंत्र- "दिव्यासिंहासन, भागी भव । विजयसिंहासनभागी भव । परमसिंहासनभागी भव । अर्थात् इंद्राच्या, चक्रवर्तीच्या विजयोत्थासित व तीर्थकरांच्या उल्लूकट सिंहासनावर वसणारा हो ।"

१०) अन्नप्राशन क्रिया- जन्मापासून ७८ महिने झाल्यानंतर बालकाला भात खाऊ घालण्याचा विधी करावा. त्यावेळी पूर्वाप्रमाणे जिनपूजनादि विधी करावा. त्यावेळी मंत्र म्हणावा- "दिव्यामृतभागी भव । विजयामृतभागी भव । निःसमंत्र अक्षीयामृतभागी भव । अर्थात् दिव्य अमृत, विजयरूपी अमृत व अक्षय अमृतांचा भोक्ता हो ।"

११) व्युष्टिक्रिया- व्युष्टि म्हणजे बाढदिवस Birthday त्या दिवशी जिनपूजनादि कार्ये करणे त्याला व्युष्टिक्रिया म्हणतात. बालकाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्याचा बाढदिवस करावा. त्यावेळी सत्यानंदान, जिनपूजन व होमकुण्डार्चन हा विधी पूर्वाप्रमाणे करावा. आपल्या इष्ट मित्राना, बांधवांना बोलावून हा विधी करावा. या प्रकारे दरवर्षी जन्मदिनी हा विधी करावा. पुढील मंत्र म्हणून आशीर्वाद द्यावा. "उपनयनजन्म-

कोणत्याही देशाच्या, समाजाच्या प्रगतीसाठी, उक्तांतीसाठी किंवा मानवजातीच्या इतिहासातील सामाजिक परिवर्तनासाठी समाजात काही व्यक्ती विशिष्ट ध्येयाने वेडी होऊन तमयवेने कार्य करणारी आवश्यक असतात. त्यांच्या अद्वितीय कर्तृत्वामुळेच समाजाची व देशाची प्रगति होत असते. भारताच्या इतिहासात असाच एक जण समाजाच्या इतिहासात स्वीकृतीसाठी, विधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संपूर्ण स्वायत्त्याग तसेच जैन समाजाच्या अग्रगण्य पंडिता सुमतिबाई शहा यांना मानाचे, आदराचे स्थान करून राखणारे आहेत. अविष्कृतताही त्या आपल्या ध्येयपूर्तीसाठी प्रयत्नशील राहतील, आपल्या प्रभावाने समाजसेवा करणारे नवीन पटक समाजात निर्माण करतील याबद्दल विश्वास वाटतो. त्यांच्या या अतुलनीय कार्याबद्दल राष्ट्र त्यांना 'भारतातील पहिल्या महिला भारतरत्न' ही पदवी देऊन त्यांच्या कार्याची मुक्तकंठाने भूत रूपांने गौरव करील याबद्दलही संशय वाटत नाही.

मध्यम पंडिता सुमतिबाई शहा यांच्या प्रभावामुळे तयार झालेल्या विद्युलताबाई शहा यांनीही आपल्या क्षेत्रात सुध्दा कामिले आहे. चारचौथीप्रमाणे आयुष्य न घालविता काहीतरी दिव्य करावे. स्वतःच्याच सुखात संपण्याऐवजी इतरांची विनोदः दोन-दुवळ्यांच्या सुखासाठी शरीराचा कण न कण लिजवावा, निराधार मुलींच्या अडचणी दूर कराव्यात, त्यांच्या मदतीला घाबून जावे ही महत्वाकांक्षा विद्युलताबाईंची सुखातीपासूनच होती. शिक्षणकार्याविषयी व शिक्षणाविषयी त्यांची ओढ जाणून सुमतिमननी त्यांना योग्य संधि दिली. विद्युलताबाईंनी बी. ए. बी. टी. या परीक्षामध्ये सुध्दा संपादन केलेच, पण त्याचबरोबर धर्मशास्त्र, संस्कृत व हिंदी भाषा इत्यादि विविध विषयांमध्येही त्यांनी पारंगतता प्राप्त केली. आज उमाबाई हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका म्हणून त्या कार्य करीत असून त्या हायस्कूलला सर्वार्थाने नावारूपास आणून समाजाच्या अत्यंत विस्वासास हे हायस्कूल पात्र बनविण्याचे ध्येय विद्युलताबाईंचेच आहे. याशिवाय संस्थेच्या देणग्या जमा करण्याचे अवघड-काम, शालेय मासिकाच्या संपादनाची जबाबदारी इत्यादि कामेही त्या उत्साहाने पार पाडीत आहेत. संस्थेलाच आपला संसार मानून संस्थेची सर्वांगीण प्रगति करण्यात कु. विद्युलताबाईंचे अविश्रांत श्रम, प्रामाणिक तळमळ व दुर्दैव उत्साहच कारणीभूत आहे.

उपर्युक्त महिलाशिवायही दक्षिण भारतात अनेक जैन महिलांचे कार्य असामान्य आहे. या जैन महिलांनी धर्म व ज्ञानगंगेचे प्रवाह वाढविण्याचे प्रयत्न करून समाज व राष्ट्राचे कल्याण केले आहे. भारताच्या सांस्कृतिक अभ्युदयाच्या काळात त्यांनी आपल्या स्वार्थाचा संपूर्णपणे त्याग करून समाजसेवा व राष्ट्रासेवेचे व्रत स्वीकारले आहे.

सामान्यतः प्राचीन काळापासून ते आधुनिक काळापर्यंतच्या जैन महिला जीवनाचा आढावा घेतल्यास जैन महिलांनी राजकारण, समाजकारण, धर्मकारण, कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात कार्य केलेले दिसते. हे कार्य करताना राष्ट्रासेवा, समाजसेवा याबरोबर रची जीवनाच्या सर्वांगीण प्रगतीचे प्रयत्न त्यांनी केलेले दिसतात. आधुनिक काळातील सर्वांगपरिपूर्ण स्त्री हे त्यांच्या प्रयत्नांचेच फळ होय असे म्हणता येईल.

सप्तपरमस्थाने—

व्यवहारात ज्याप्रमाणे मानवाच्या देहाच्या चालपण, साहज्य आणि बार्धक्य या व्यवस्था आहेत, त्याप्रमाणे आत्म्याच्या विकासाची-कल्याणाची सात परमस्थाने आहेत. सज्जाति, सद्गृहस्थत्व, पारिव्राज्य, सुरेधता, साम्राज्य परमस्थान, आर्हन्त्यपरमस्थान, परमनिर्वाणपद येणेप्रमाणे. या सात कर्मव्यक्रिया पुण्य करणाऱ्या जीवालाच प्राप्त होतात. जे जिनेद्रभगवंतानी सांगितलेल्या अमूल्य अशा रत्नत्रय धर्मांचे आराधन, आचरण करतात त्यांनाच या सप्त क्रिया फलरूप प्राप्त होतात. प्रत्येक जीवाने जिनेश्वरानी सांगितलेल्या आत्मधर्माचे मनन, चिंतन, आचरण केल्यानेच आत्मविकास होतो.

१) सज्जाति- ही पहिली क्रिया आहे. निर्मल कुल आणि निर्मल जातीरूपी संपत्ती ज्या आसन्नभय जीवांग प्राप्त होते त्याला सज्जाति म्हणतात. आसन्नभय जीव म्हणजे थोड्या भावात रत्नययाची प्राप्ती करून मोक्ष प्राप्त करून घेणारा. त्यालाच सज्जातीची प्राप्ती होते. बापाच्या वंशाच्या विमुद्दोला कुल आईच्या वंशाच्या विमुद्दोला जाति म्हणतात. कुलाच्या, जातीच्या विमुद्दोला-निर्मलतेलाच सज्जाति म्हणतात. या सज्जाती-मुळेच भय जीवाला उत्तरोत्तर उत्तम वंशाची प्राप्ती होते. उत्तम कुलात व निर्मल वंशात विमुद्ध जन्म घेणाऱ्या भव्यालाच मोक्षाप्राप्ती होते. ही सज्जाति प्राप्ता झाल्यास प्रयत्नावाचून सहज रत्नययाची प्राप्ती होते. आर्यवंशामध्ये सज्जातीची प्राप्ती, शरीर आदि योग्य सामग्री मिळाल्यास जीवाचा अनेक प्रकारे विकास होतो, कल्याण होते. ही सज्जाति उत्तम शरीराच्या जन्माचे कारण आहे. कारण पुरुषाच्या सर्व इष्ट पदार्थांच्या सिद्धीला मूलकारण ही सज्जाति आहे व संस्काररूप जन्माने जी सज्जाति प्राप्त होते ती दुसरी सज्जाति आहे. या सज्जातीच्या प्राप्तीने भयजीव द्विजन्मपन्नाला प्राप्त होतो. जसे उत्तम खाणीमध्ये उत्तम झालेल्या रत्नाला संस्कार केल्याने ते पार उत्कृष्ट, आकर्षक बनते, त्याप्रमाणे श्रिया व कल्याणकारी मंत्रांनी सुसंस्कृत झालेल्या आत्म्याला अतिशय उत्कृष्टता, श्रेष्ठत्व प्राप्त होते. ज्याप्रमाणे सोने खाणीमध्ये मातीच्या मिश्रणात सापडल्यावर त्यावर संस्कार केल्यानंतर जसे सरे, Pure शुद्ध सोने तयार होते, त्याप्रमाणेच हा भयजीव उत्तम क्रियांनी शुद्ध निर्मल होतो. ज्यावेळी हा जीव जिनेश्वराच्या उपदेशाने सम्यग्ज्ञानी होतो तेव्हाच तो उत्कृष्ट ज्ञानरूपी गर्भाच्या संस्काराने युक्त होतो व वत आणि मुनीलाने भूषित होतो. तेव्हाच त्याला द्विज म्हणतात. असा जो जिनाचा परमभवत जिनेश्वरांनी सांगितलेलाच उपदेश प्रमाण मानतो तोच जीव मंत्रपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करतो. यज्ञोपवीत धारण करणे म्हणजे जिनेश्वरांनी सांगितलेली तत्त्वे, उपदेश यांचा आचरण करणे होय. यज्ञोपवीत द्रव्य व भाव यज्ञोपवीत असे दोन प्रकारचे आहे.

द्रव्य यज्ञोपवीत- तीन पदराचे, तीन लडीचे जे यज्ञोपवीत (जानवे) त्याला द्रव्य यज्ञोपवीत म्हणतात.

भाव यज्ञोपवीत- अंतःकरणात उत्पन्न झालेल्या सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्कारित्ररूपी अमोलिक गुणांनी बनलेले जे श्रावकाचे सूत्र त्याला भाव यज्ञोपवीत म्हणतात.

ज्यावेळी हा भयजीव वरील संस्कारानी युक्त द्रव्य व भाव यज्ञोपवीत धारण करतो त्यावेळी तो परब्रह्मत्याला प्राप्त करून घेतो. जिनेश्वराचा खरा अनुयायी ठरतो. त्यावेळी आचार्य त्या श्रावकाची प्रशंसा करून त्याच्या मस्तकावर पुष्पाक्षता टाकून आशीर्वाद देतात. जर कोणी गर्भापासून, तत्त्वापासून चलयमान, पराद्वेषु होत असेल तर त्याला धर्माचरणात पर्याधाने आत्मतत्त्वात स्थिर करण्याचे, उत्साह वाढविण्याचे, स्वमुखवृद्धी प्राप्त करून देण्याचे, स्वत्वाची जाणीव करून देण्याचे हे कार्य आहे. याप्रकारे जेव्हा हा भयजीव योगीशियाय दिव्यज्ञानरूप गर्भापासून उत्पन्न होणाऱ्या उत्कृष्ट जन्माला, पदाला धारणा करतो तेव्हाच तो सज्जातिधारक म्हणला जातो.

२) सद्गृहस्थत्व- जसे उंच कळस गाठण्यासाठी पायऱ्या क्रमानेच बघाव्या लागतात, एकदम सर्वच पायऱ्या चढणे अशक्य, त्याप्रमाणे पहिली सज्जाति क्रिया प्राप्त झाल्याशिवाय सद्गृहस्थत्व क्रिया प्राप्त होऊ शकत नाही. सद्गृहस्थत्व प्राप्त झालेला जीव आर्य पुरुषांनी करण्याला योग्य अशा पद्धतिका- देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, समय, तप आणि दान आळस त्यागून दररोज नियमितपणे करतो. तो स्वतः या पद्धतिकांचे आचरण करून इतर श्रावकांनाही करावयास लावतो, शिकवितो व सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, शौच इत्यादि धर्माचरणांनी स्वतः व इतरांना उत्तम श्रावक बनवितो. कोणी डॉगी, मिथ्यावृद्धी, नामधारी ब्राह्मण अशा थोडे ब्राह्मणाला हिणवीत असेल, कुहेतूने टीमणे देत असेल तर त्याला-स्वतःला द्विज-ब्राह्मण मानणाऱ्याला दिव्य ब्राह्मणा-जन्माचे वर्णन ऐकण्यास सांगावे. जातिवंत, शुद्ध, खरा सम्यक्ब्राह्मण तोच की ज्याचे माता-पिता जिनदेव आहेत.

ज्ञान हा अत्यंत निर्मल गर्भ आहे. त्या गर्भात उपलब्धी, उपयोग आणि संस्कार या तीन गुणांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या सम्पद्गर्भाने, सम्पत्पान व सम्पक्चारित्र या तीन अवर्ण, अनंत शक्ती आहेत. त्यांना आम्ही आमच्या आधीन करून संस्काररूपी जन्माने जन्मलो आहोत.

आयुष्याच्या अंतसमयी शरीर, आहार आणि सर्व प्रकारच्या क्रिया त्यागून ध्यानसुद्धीने आत्म्याला शुद्ध करणे तेच साधन आहे. ग्रहाचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि भिक्षुक हे चार आश्रम आहेत व यात उत्तरोत्तर अधिक विमुद्धी होत असते. याप्रमाणे सद्गुणांच्या द्वारे आत्म्याला उत्तरोत्तर अधिक विमुद्ध करणे हे सद्गृहस्थत्व आहे.

३) पारिव्राज्य— गृहस्थधर्माचे पालन करून नंतर विरक्त होऊन जी मुनिदीक्षा घेणे त्याला पारिव्राज्य म्हणतात. या अवस्थेत ममत्वभाव त्यागून दिगंबर अवस्था धारण करावी लागते. मोक्षाची इच्छा करणाऱ्या श्रावकाने शुभ्रतियो, धुमनक्षय, दुभयोग, शुभलग्न व शुभग्रहाच्या वेळी निर्ग्रय आचार्याजवळ दीक्षा घ्यावी. ज्याचे कुल गोत्र विमुद्ध आहे, चारित्र्य उत्तम आहे, प्रतिभा, बुद्धी निर्मल व तीव्र आहे असा पुरुषच दीक्षा घेण्यास पात्र समजावा.

ज्या दिवशी ग्रहण लागले, सूर्य व चंद्राच्या सभोवती राळे झाले आहे, इंद्रधनुष्य प्रकट झाले आहे. दुष्ट ग्रहांचा उदय असेल, आकाश मेघाच्छादित झाले असेल, नष्टमास, अधिक मास, संक्रांति, क्षय तिथीचा दिवस असेल अशा समयी जिनदीक्षा घेऊ नये. दीक्षित मुनीने कोणत्याही प्रकारचा गर्व व हिंसा करू नये. अर्हंत-परमेष्ठीचे चिंतन, ध्यान, तपश्चरण करावे. जितेंद्रभगवंताच्या आज्ञेला प्रमाण मानून जो साधु तपश्चरण करतो त्याचेच पारिव्राज्य वास्तविक होय.

४) सुरेदता— पारिव्राज्याचे फल सुरेदता आहे. म्हणजेच जिनदीक्षा घेऊन तपश्चरण करणारा जैनमुनि समाधिमरणाने देहत्याग करून स्वर्गात इंद्र होऊन जन्मतो.

५) साम्राज्य परमस्थान— यानंतर दीर्घकाल स्वर्गातील इंद्रपदाचे ऐश्वर्य भोगून तो आयुष्य संपल्यानंतर आर्य खंडात उच्च क्षत्रिय राजकुलात जन्म घेतो. नंतर राज्य प्राप्ती व चक्रवर्तीची प्राप्ती होते. तेथे नऊ निधी, भोगोपभोग संपदा प्राप्ती होते. तो पट्टंडाधिपती होऊन चक्रवर्ती सुखाचा अनुभव दीर्घकाल घेतो. साम्राज्य व सुख प्राप्ती होते.

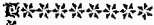
६) आर्हन्त्यपरमस्थान— चक्रवर्तीनंतर दीक्षा घेऊन तपश्चरण करून दर्शनविमुद्धादि सोळा भावनांचे आचरण करून तीर्थंकर प्रकृतीचा वंश यांमून स्वर्गात जन्म घेतो. तेथील सुखोपभोग घेऊन आयुष्य समाप्तीनंतर भावी तीर्थंकर होणाऱ्याची गर्भादिक कल्याणे होतात. पंचकल्याणिक होतात. दिगंबर दीक्षा घेऊन मानवाला मोक्षाचा मार्ग दाखवितात. या क्रियेला आर्हन्त्य क्रिया म्हणतात. ज्याला मोक्षाचा मार्ग दाखवितात व स्वतःचे आत्मकल्याण करून घेतात. हे सहावे आर्हन्त्य परमस्थान होय.

७) निर्वाणपद— ससारघातून मुक्त झालेल्या व आत्म्याची सर्वोच्च अवस्था, परमात्म्याची जी अवस्था त्याला निर्वाण अवस्था म्हणतात. बाळही कर्माचा नाश झाल्यामुळे जी अंतिम अवस्था प्राप्त होते तिला सिद्धि म्हणतात. ही सिद्धी अनंतगुणरूपी, ज्ञानमय, भावरूप आहे. या अवस्थेत जीव सर्व बंधनातून मुक्त होऊन अनंत आनंदात विलीन झालेला असतो. हे सातवे परमस्थान आहे.

याप्रमाणे आगमानुसार या सात कर्मन्वय क्रिया पालन केल्याने परमस्थानाची प्राप्ती होते.

फळ— जो भव्य जीव बाळस सोडून सात त्रियांचे आचरण करतो त्याला परमघामाची, मोक्षाची प्राप्ती होते व तो उल्लूख अक्षयसुखात विलीन होतो. या क्रियासहित जिनधर्माचे पालन व स्मरण केल्याने व त्याप्रमाणे

आचरण केल्याने संसारबंधनातून लवकर मुक्त होतो. ज्यांची अत्यंत उत्कृष्ट अशी बुद्धी जिनेंद्राच्या चरणकमलावर अनुरक्त झाली आहे असाच पुरुष या क्रियांचे पालन करू शकतो, तोच कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो व तोच जीव जन्म-मरण-बुद्ध्यावस्था यांचा अन्त करू शकतो. तो मध्यजीव योग्य जातीची प्राप्ती करून घेऊन सद्गृहस्थ होतो. नंतर गुरूंच्या आज्ञेनुसार उत्कृष्ट पारिव्राज्य जिवदीक्षा घेतो. त्यामुळे त्याला इंद्रपदाची प्राप्ती होते. त्यानंतर तो अरिहंतपदास प्राप्त होतो व परमस्थान प्राप्त करून घेतो. शेवटी त्याला अविनाशी, अनंत असे निर्वाणपद मिळते.

ज्याप्रमाणे आपण व्यक्तीचा बाह्य विकास टप्प्याटप्प्याने करतो; एकदम कोणाचाही विकास शक्य नाही, त्याप्रमाणे आत्मविकास हा या सप्त क्रियातून आचरणाने व धर्माचे पालन करण्याने, आत्मसाधना करण्याने होतो. या सात क्रिया आचरणाने सर्व भौतिक सुखे मिळतातच, परंतु क्रमाक्रमाने आचरणाने जीवाला मोक्षप्राप्ती होते. यासाठी आत्मकल्याण सिद्धी इच्छुकांनी या सात क्रियांचे आगमानुसार यथार्थ आचरण करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे स्वहित व परहितही सहज होते.

संस्कारविधी व महत्त्व—

ज्याप्रमाणे आपण बालकावर संस्कार करू त्याप्रमाणे त्याचे जीवन घडत असते. संस्कार हेच जीवनाचे मूळ आहे. संस्कारानेच भावी जीवन घडत असते. उत्तम संस्कार हेच खरे शिक्षण. सुसंस्कृत, सुसंस्कारक्षम समाज किंवा नागरिकच राष्ट्राचा-स्वतःचा उत्कर्ष करू शकतो. राष्ट्राचे भावी नागरिक सुसंस्कारमय, सुसंस्कृत करण्याची जबाबदारी आजच्या समाजाची, प्रत्येक नागरिकाची मोठी जबाबदारी आहे. बालकावर, जीवावर गर्भात आल्यापासून संस्कार केल्यास त्या जीवाचे कल्याण होते, जीवन सुखमय होते. त्यासाठी संस्कार विधी समजून घेऊन त्याप्रमाणे संस्कार केल्यास अमूल्य गुणभांडार प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. आपला भारत देश हा संस्कृतिप्रधान व संस्कारयुक्त आहे. खऱ्या संस्काराचा विधी व महत्त्व जाणून घेऊनच प्रत्येक माता-पित्यांनी संस्कार करावेत.

जैनत्रिवर्णज वयात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बालकावर उपनयादि संस्कार केले जातात. परंतु जेव्हा बालक मातेच्या गर्भात येतो तेव्हापासून त्याचा जन्म होईपर्यंत गर्भधान, प्रीति, सुप्रीति, धृति, मोद, प्रियोदमव, नामकर्म, वह्नियान, निपन्ना, प्राशन, धर्मवृद्धि, केश्याप व लिपीसंस्थान इ. संस्कार केले जातात. यानंतर उपनयन, व्रतचर्या, व्रतावरण, विवाहादि संस्कार केले जातात.

संस्कार करण्याचा विधी— हे संस्कार जिनमंदिरात किंवा स्वगृही विद्वान पंडिताकडून करावेत. प्रथमतः पीठावर जिनविद्याची स्थापना करावी. त्याच्या उजव्या बाजूस चक्रव्यव व डाव्या बाजूस छत्रप्रदाची स्थापना करावी. जिनविद्यापुढे बालकावर संस्कार करण्यासाठी तीन होमकुंडांची रचना करून जिनेश्वराचे पूजन करावे. नंतर होमकुंडात भयोच्चारपूर्वक आज्याहुति, समिधाहुति, लवंगाद्याहुति, अद्राहुति व पूर्णाहुति घाव्यात. या क्रिया केल्यानंतर बालकावर उपनयनादिक संस्कार करावेत.

१) गर्भधान संस्कार— ऋतुमती पत्नी स्नात झाल्यावर चतुर्थे दिवशी जिवपूजन करून होम कुंडाचंन मंत्रपूर्वक करून रात्री पुत्रप्राप्ती होण्याच्या इच्छेने दम्पतींनी समागम करावा. यास गर्भधान संस्कार म्हणतात. याचा उद्देश होणारा पुत्र उत्तम जातीचा, उत्तम गृहस्थ, मुनीन्द्र वर्गरे पदाचा चारक ब्रह्मा हा आहे. मंत्र—: सज्जातिभागी भव । सद्गृहिभागी भव । मुनीन्द्रभागी भव । सुरेन्द्रभागी भव । परमराज्यभागी भव । आर्हन्त्यभागी भव । परमनिर्वाणभागी भव ॥

२) प्रीतिसंस्कार— गर्भधानानंतर तिसऱ्या महिन्यात बरीलप्रमाणे जिवपूजादि विधी करावा. घराच्या दरवाजाला तोरण बांधून दत्तवाजपुढे दोन कुंड ठेवावेत. दररोज नगारा व घंटा वाजवावी. यामुळे पुत्र

त्रैलोक्यपनाथ, त्रिकालज्ञानी, रत्नचयाचा स्वामी होवो हा उद्देश असतो. माझा भावी पुत्र गर्भजन्मादिक आदि पंचकल्याणाचा अधिपती व्हावा असा मंत्राचा संस्कार करावा. मंत्र- त्रैलोक्यपनाथो भव । त्रिरत्नस्वामी भव । त्रैलोक्यज्ञानी भव ।

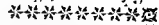
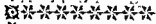
३) सुप्रीति- पाच महिन्यात पूर्वप्रमाणे विधी करावा. याचा मंत्र- अवतारवत्पाणभागी भव । मन्दरेन्द्राभिपेकवत्पाणभागी भव । निष्प्रान्तिकल्याणभागी भव । आर्हत्यकल्याणभागी भव । परमनिर्वाणरत्पाणभागी भव ।

४) पृति- गर्भवृद्धीसाठी बरोलप्रमाणे सातव्या महिन्यात विधी करावा. भावी पुत्र उत्तम ज्ञानि, उत्तम गृहस्थपद, उत्तम मुनीन्द्रपद देणारा व्हावा या हेतूने पुढील मंत्राचा संस्कार करावा. सज्जाविदातृभागीभवा । सद्गृहिदातृभागी भव । मुनीन्द्रदातृभागी भव । सुरेन्द्रदातृभागी भव । परमराज्यदातृभागी भव । आर्हत्यपददातृभागीभवा । परमनिर्वाणदातृभागी भव ।

५) मोद- नवव्या महिन्यात गर्भपुढीसाठी हा विधी करावा. बरोलप्रमाणे सर्व विधी करून गर्भिणीच्या शरीरावर बीजाक्षरे लिहून हातात रक्षासूत्र बांधावीत. आपला पुत्र सज्जाति व सद्गृहस्थाचे कल्याण करणारा व्हावा असा अभिप्रायाचा मंत्र म्हणून तेथे संस्कार करावेत. मंत्र- सज्जातिकल्याणभागी भव । वैवाहिकल्याणभागी भव । मुनीन्द्रकल्याणभागी भव । सुरेन्द्रकल्याणभागी भव । मन्दराभिपेकवत्पाणभागी भव । योवराज्यकल्याणभागी भव । महाराज्यकल्याणभागी भव । परमराज्यकल्याणभागी भव । आर्हत्यभागी भव ।

६) प्रियोद्भूत- पत्नी प्रभूत क्षात्यावर हा विधी करावा. मंत्र- दिव्यनेमि विजयाय स्वाहा । दिव्य नेमीच्याद्वारे कर्मरूपी शत्रूवर विजय प्राप्त करून घेणाऱ्याला मी हवि अर्पण करतो. परमनेमि विजयाय स्वाहा । परमनेमीच्या द्वारे कर्मरूपी शत्रूवर विजय प्राप्त करून घेणाऱ्या अर्हताला मी हवि अर्पण करतो. आर्हत्यनेमि विजयाय स्वाहा । अर्हित अवस्थारूप नेमीच्या द्वारे कर्मरूप शत्रूना जिंकणाऱ्या जिनेन्द्रावाला मी हवि नैवेद्य अर्पण करतो. असे तीन मंत्र म्हणावेत. प्रथमतः सिद्ध भगवंताच्या अभिप्रेताच्या गंधोदकाने सिंचन करून बालकाच्या मस्तकाला स्पर्श करून म्हणावे- हो तुझी माता, कुल, जाति, अवस्था, रूप आदि गुणानी सहित व शीलवती आहे. सन्तानवती, भाग्यवती व अवैययुक्त आहे. ती सौम्य व दाति मृत्तियुक्त व सम्यक्पुट्टी आहे. हे पुत्रा, या मातेच्या संवर्षाने तू देखील अनुक्रमाने दिव्यचक्र, विजयचक्र व परमवक्त्राची प्राप्ती करून घे. सर्वानी प्रिय हो ! याप्रमाणे आतिथीद देऊन बालकाच्या पित्याने त्याच्या सर्वांगाला स्पर्श करावा व म्हणावे- "हे पुत्रा, तू माझ्या सर्वांगापासून उत्पन्न झाला आहेस. म्हणून पुत्र नाव धारण करणारा तू माझा आत्मान आहे. हे पुत्रा, तुला दीर्घायुष्य लाभो ! " यानंतर दूध व तूपरूपी पवित्र अमृत त्याच्या बेंबीवर टाकून 'धातिजयोभव' (धाति कर्माना जिंकणारा हो) हा मंत्र म्हणून बालाची नाळ कापावी. नंतर "हे जात श्रीदेव्यः ते जात क्रिया कुर्वन्तु" (अर्थात् हे पुत्रा, ही आविर्बो तुझा जन्मोत्सव करोत.) म्हणून हळू हळू त्याच्या अंगाला सुगंधित पुष्प लावावे व 'स्वं मन्दराभिपेकाहो भव' (मेरूपेतावर अभिपेक करण्यास योग्य आहेस) म्हणून त्याला सुगंधित पाण्याने स्नान घालावे व चिरजीव्याः तू दीर्घायु हो असा आशीर्वाद देऊन त्याच्यावर अक्षता पोषण कराव्यात. यानंतर 'नद्याकर्ममलकृत्स्नम्' (तुझे सर्व कर्ममल नष्ट होवोत) हा मंत्र म्हणून त्याच्या तोंडात व नाकात ओषधी मिसळलेले तूप घालावे. नंतर 'विश्वेदवरी स्तन्यभागी भूयाः' (तू सर्वोष्कर मागेचे स्तनपान करणारा हो) म्हणून मातेच्या स्तनाला मंत्रित करून बालकाच्या मुखाला स्तन लावावा. यानंतर पुत्राच्या पित्याने दान देऊन जन्मकालाची क्रिया समाप्त करावी.

नंतर जरायुपटलबेंबीच्या माळीबरोबर एखाद्या पवित्र जागेत पुढील मंत्र म्हणून पुरावे- "सम्यक्पुट्टे सम्यग्पुट्टे, सर्वमातः सर्वमातः वसुधरे वसुधरे स्वाहा ।" (सम्यक्पुट्टी सर्वांची माता अशा पुत्रीमध्यें मी हे समर्पण करतो.) या मंत्राने मंत्रित करून अभिनीत पाणी न अक्षता टाकून व पाच प्रकारच्या रत्नांच्या बाली गर्भमल

ठेवावा व त्वत्पुत्रा इव मत्पुत्राः चिरंजीविनोभूयामुः (हे पृथ्वी, तुझ्या पुत्राप्रमाणे—कुलपर्वताप्रमाणे देखील माझा पुत्र चिरंजीवी होवो) असे म्हणून धान्य उत्पन्न होण्यायोग्य होतात तो मल टाकावा. नंतर क्षीरवशाच्या डहाळ्यांनी जमीन सुसोभित करून व तिच्यावर मातेला बसवून भंडित केलेल्या कोमट गरम पाण्याने स्नान घालावे. त्यावेळी "सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, आसन्नभय्ये आसन्नभय्ये, विर्वैश्वरी विश्वेश्वरी, उजितपुण्ये उजितपुण्ये, जिनमातः जिनमातः स्वाहा ।" "हा मंत्र म्हणावा (हे सम्यग्दृष्टी, निकटभय्ये, सर्वांची स्वामिनी हे उत्कृष्ट पुण्यसंचय करणारी अशी तू जिनमाता हो)..

तिसऱ्या दिवशी रात्रीच्या वेळी— "त्वं अनतज्ञानदर्शी भव ।" (तू अनतज्ञानाला पहणारा हो) हा मंत्र म्हणून पुत्राला ओटीत घेऊन आकाश दाखवावे. त्या दिवशी पुण्याहवाचन करून यथाशक्ती दान करावे. यथाशक्ती अभय घोषणा करावी असा हा जन्मोत्सव विधी पूर्वाचार्यांनी सांगितला आहे.

७) नामकरण— जन्मदिवसापासून बारा दिवस घाल्यावर मूल, आई-वडोळ यांना शुभदिनी आपल्या शक्तीप्रमाणे देव, ऋषि व उपाध्याय यांचे पूजन करावे व आपल्या बालकाचे वंशाला वाढविणारे शुभनाम ठेवावे. भगवंताची १००८ नावे १००८ कागदाच्या तुकड्यावर अष्टगंधाने, सोन्याच्या लेखणीने किंवा इतर लेखणीने लिहावी व त्या कागदाच्या त्या गोळ्या पिवळ्या वस्त्राने, नारळाने झाकलेल्या घटात भराव्या व कागदाच्या एका तुकड्यावर 'नाम' असा शब्द लिहून त्याची गोळी करावी. याप्रमाणे १००७ तुकड्यांच्या गोळ्या बनवून या सर्व दुसऱ्या घटात भराव्यात. नंतर एका असान कन्या किंवा बालकाकडून दोन्ही घटातून एकेक गोळी काढवावी. ज्या नावाच्या गोळीवरीवर नाम हा शब्द निघेल तेच बालकाचे ठेवावे. मंत्र— दिव्यसहस्रनामभागी भव । विजयाष्टसहस्रनामभागी भव । परमाष्टसहस्रनामभागी भव । हा मंत्र म्हणावा.

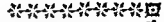
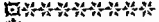
८) बहिर्यान्तिक्रिया— २।३ किंवा ३।४ महिन्यांनंतर आपल्या शक्तीप्रमाणे ही क्रिया करावी. ही क्रिया केल्यानंतर बालकाला प्रसूतिगृहाच्या बाहेर नेणे शास्त्रसंगत आहे. ही क्रिया करते वेळी बालकाचे भाऊ आदिकांपासून भेट, पारितोषिके जी येतील ती एकत्र करून तो जेव्हा पित्याच्या घनाचा अधिकारी होईल तेव्हा त्याला द्यावे. ही आठवी बहिर्यान् क्रिया आहे. मंत्र— "उपनयननिष्क्रांतिभागी भव । वैवाहिकनिष्क्रांतिभागी भव । मुनीन्द्रनिष्क्रांतिभागी भव । सुन्दरनिष्क्रांतिभागी भव । मन्दरनिष्क्रांतिभागी भव । यौवराज्यनिष्क्रांतिभागी भव । महाराज्यनिष्क्रांतिभागी भव । परमराज्यनिष्क्रांतिभागी भव । आर्हन्त्यनिष्क्रांतिभागी भव ।"

९) निषधाक्रिया— ज्याच्याजवळ मंगलद्रव्ये ठेवलेले आहेत. अद्या बालकाला योग्य आसनावर बसविण्याच्या क्रियेला निषधाक्रिया म्हणतात. या क्रियेत सिद्ध भगवंतांची पूजा आदि कार्यक्रम पूर्वाप्रमाणे करावा. या क्रियेमुळे बालकाची उत्तरोत्तर दिव्य आसनावर बसण्याची योग्यता प्राप्त होत जाते. ही निषधाक्रिया होय. मंत्र— "दिव्यसिंहासन भागी भव । विजयसिंहासनभागी भव । परमसिंहासनभागी भव । अर्थात् इंद्राच्या, चक्रवर्तीच्या विजयोत्थासित व तीर्थंकरांच्या उत्कृष्ट सिंहासनावर बसणारा हो ।"

१०) अन्नप्राशन क्रिया— जन्मापासून ७।८ महिने झाल्यानंतर बालकाला मात साक घालण्याचा विधी करावा. त्यावेळी पूर्वाप्रमाणे जिनपूजनादि विधी करावा. त्यावेळी मंत्र म्हणावा— "दिव्यामृतभागी भव । विजयामृतभागी भव । निःशसमंत्र अक्षीणामृतभागी भव । अर्थात् दिव्य अमृत, विजयरूपी अमृत व अशय अमृताचा भोक्ता हो ।"

११) व्युष्टिक्रिया— व्युष्टि म्हणजे वाढदिवस Birthday त्या दिवशी जिनपूजनादि कार्ये करणे त्याला व्युष्टिक्रिया म्हणतात. बालकाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्याचा वाढदिवस करावा. त्यावेळी सत्पात्रदान, जिनपूजन व होमकुण्डाचन हा विधी पूर्वाप्रमाणे करावा. आपल्या इष्ट मित्रांना, बांधवांना बोलावून हा विधी करावा. या प्रकारे दरवर्षी जन्मदिनी हा विधी करावा. पुढील मंत्र म्हणून आशीर्वाद द्यावा. "उपनयनजन्म-

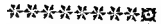
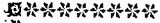
वपंतघनभागी भव । वंवाहनिष्ठवपंतघनभागी भव । मूनीन्द्रजन्मवपंतघनभागी भव । सुरेंद्रजन्मवपंतघनभागी भव । मन्दराभिषेकवपंतघनभागी भव । योवराज्यवपंतघनभागी भव । महाराज्यवपंतघनभागी भव । परमराज्यवपंतघनभागी भव । आहंत्यवपंतघनभागी भव । अर्थात् तू यज्ञोपवीत त्रिनेत्र्या वर्षाला, विवाह त्रिनेत्र्या, मूनीपद धारण करणाऱ्या, इंद्रजन्माच्या वर्षाला वाढविणारा, मुमेश पर्वतावर होणाऱ्या अभिषेकाच्या, युवराजपदाच्या, महाराजपदाच्या, चक्रवर्तीच्या उत्कृष्ट पदाच्या, अरिहंतपदवीहोणी राज्याच्या वर्षाला वाढविणारा हो । ”

१२) चोलक्रिया- एखाद्या दुमदिनी देव, गुरूची पूजा करून बालकाचे जांभळ काढणे यास चोलकर्म म्हणतात. प्रथमतः बालकाचे केस गंधोदकाने ओले करावेत. नंतर कुलपद्धतीला अनुसरून मुंडन करावे, षोडो ठेवावी. नंतर बालकास आंघोळ घालून नवा पोषास घालावा मुनिचरणास नमस्कार करायला लावावा. सर्व आलेप्टांनी बालकाला आशीर्वाद द्यावेत. या क्रियेत पुण्याहवाचन करावे. मंत्र- “उपनयनमुण्डभागी भव । निर्ग्रन्थमुण्डभागी भव । निष्क्रान्तिमुण्डभागी भव । परमविस्तारककेसभागी भव । परमद्रकेसभागी भव । परमराज्यकेसभागी भव । आहंत्यभागी भव । अर्थात् उपनयन त्रिनेत्र्याची मुंडन धारण करणारा, निर्ग्रन्थोद्देशा धारण करतबेळी मुंडन केलेला, मूनी अवस्थेत केसलोचन करणारा, संसारतून पार करणाऱ्या आचार्याच्या केसाना धारण करणारा, इंद्राच्या केसाना धारण करणारा, चक्रवर्तीच्या केसाना धारण करणारा, अरिहंत अवस्थेच्या केसाना धारण करणारा हो । ” या मंत्रांनी विधीपूर्वक बालकाची षोडो ठेवावी.

१३) लिपिसंस्थान क्रिया- पाचव्या वर्षी बालकाला अक्षरे व संस्थेची माहिती करून देणारा विधी करतात. वरीलप्रमाणे सर्व विधी करावा. बालकाला शिकविणारा उपाध्याय गृह्यहोत्रा, कुलपद्धतीगृह्यस्य बुद्धीमान, वादस श्रावक असावा. मंत्र- शब्दपारगामी भव । अर्थपारगामी भव । शब्दार्थसंयोजनपारगामी भव । अर्थात् शब्दाचे स्वरूप, संपूर्ण अर्थ, शब्द व अर्थाचा संबंध जाणणारा हो ।

१४) उपनोति क्रिया- गर्भापासून आठव्या वर्षी बालकाची उपनोति क्रिया करतात. प्रथम त्याचे मुंडन करून जिनमंदिरात जिनपूजनानंतर गुरुसाक्षीने व्रते देऊन त्याचे मोजीवंधन करावे. षोडो ठेवून अंगावर शुभ वस्त्र धारण करावे. आत, लंगोटी नसून बाहेरून धोतर नेसावे. वेप निविकार असावा. त्याच्या गळघात व्रताचे सूचक यज्ञोपवीत जाणवे घालावे. त्याच्या चरित्राला अनुसरून नाव ठेवावे. त्याने भिक्षेने उदरनिर्वाह करावा. त्यातील अन्नभाग जिनप्रभूला अर्पण करावा. या विद्याध्यास अर्थात् प्रथमाध्यास ब्रह्मचर्यास कर्तुलिंग- तीन पदराचे रत्नत्रयाचे शुद्धीचे चिन्ह असलेला कडोरा बांधावा. ऊर्ध्वलिंग- धूतलेले वस्त्र, धोतर धारण करावे. हे श्रावकाचे कुल पवित्र असल्याचे सूचिते. उर्ध्वलिंग- सात पदराचे यज्ञोपवीत हे वस्त्राच्या चिन्ह आहे व ते सप्तपरमस्थानाचे सूचक आहे. शिरोलिंग- मुंडन करणे हे मनवचन शरीराचे पावित्र्य सूचिते. अद्या चार चिन्हासह व्रत धारण करावे. म्हणजेच स्थूल हिंसा, असत्य, चोरी इ. पासून विरक्त व उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य धारण करावे. या ब्रह्मचर्याने बाभळ, आंबा वगैरेच्या काडीने दात घासू नयेत, विडा खाऊ नये, कोळघात अंजन घालू नये, हळद वगैरेची उटी लावून स्नान करू नये. परंतु दररोज शुद्ध स्नान करावे. एकटे जमिनीवर- क्षोपावे. पलंग, वाज यावर क्षोपू. नये. शिक्षण असेपर्यंत हे व्रत पाळावे. विनयाचे गुरूकडून श्रावकाचार, विद्या शिकावी. मद्य, मांस, दारू याचा सर्वकाळ त्याग व पच अणुवटाचे पालन करावे. मंत्र- “परमविस्तारकालिंगभागी भव । परमापलिंगभागी भव । परमिन्द्रलिंगभागी भव । परमराज्यलिंगभागी भव । परमाहंत्यलिंगभागी भव । परमनिर्वाणलिंगभागी भव । अर्थात् उत्कृष्ट आचार्याच्या जिन्हाना, परमाप ब्रह्मचर्या, उत्तम इंद्राच्या जिन्हाना, चक्रवर्तीच्या राज्याच्या, उत्कृष्ट अरिहंताच्या व उत्कृष्ट मोक्षाच्या जिन्हाना धारण करणारा हो ।

उत्तम ब्रह्मचर्य पालन करून गृहमुखाने अध्ययन करणारा ब्रह्मचारी कमाने ऋषि, इन्द्र, चक्रवर्ती व तोयंकर होऊन मोक्षप्राप्ती करून घेतो.

श्रावणीक्रिया-यज्ञोपवीत-जानवे धारण करणे-

दरवर्षी श्रावण महिन्यात श्रवणनक्षत्रयुक्त पौर्णिमेच्या दिवशी थावकाने जानवे धारण करण्याचा विधी करावा. यज्ञोपवीत संस्कारयुक्त धारण केल्यानेच खरा थावक, ब्राह्मण म्हटला जातो. या संस्कारामुळे आत्मोन्नती होते. आत्मोन्नतीस रत्नत्रय कारण आहेत व जे गर्भान्वयाचे त्रेपन्न संस्कार आहेत ते रत्नत्रयस्वरूपी आहेत. यामुळे आदिमगवंतानी भरतचक्रवर्तीवर हे उपनयनादि संस्कार केले होते. याविषयी आदिपुराणात उल्लेख आहे. श्रावणीकियेत दरवर्षी नवीन यज्ञोपवीत विधीपूर्वक सर्व थावकांनी मिळून धारण करावे. इतर संस्कार आयुष्यात फक्त एकदाच येतात. प्रथम जिनैश्वराची विधीपूर्वक अभिषेक करून नंतर पुण्याहवाचन व ग्रहहोम करावा. नंतर यज्ञोपवीताचा मंत्र म्हणत ते धारण करावे. पूजा व दान ही दोन कार्ये यज्ञोपवीतासिवाय करू नयेत. लघवी, शौचास जाताना क्रमाने उजव्या व डाव्या कानावर गुंडाळावे. वांतीच्या वेळी त्यावर सिताडे उडू नये म्हणून गळ्यात गुंडाळावे. मैन्युनसमयी ते मस्तकाला गुंडाळावे.

यज्ञोपवीत केव्हा बदलावे- १) नवीन यज्ञोपवीत धारण केल्यावर पूर्वीचे जलाशयात सोडावे. २) सूतक व वृद्धी प्राप्त झाली असता ती संपल्यानंतर होमादि विधी करून पूर्व यज्ञोपवीत त्यामागे व नवीन घ्यावे. ३) यज्ञोपवीत तुटले असताना पुनः यज्ञोपवीत धारण करावयाचा मंत्र म्हणून नवीन धारण करावे. ४) अपवित्र, मल, मूत्र, रक्त विष्टादिकांचा संपर्क यज्ञोपवीतास झाला असता ते बदलून नवीन घ्यावे. ५) चांडाळादि अस्वुष्यांचा (मद्य, मांस, मधू सेवन करणाऱ्यांचा) स्पर्श झाला असता प्रायश्चित्त घेऊन बदलावे. ६) मद्य, मांस सेवी लोकांबरोबर अज्ञानाने खानपान झाल्यास प्रायश्चित्त घेऊन पुनः यज्ञोपवीत घ्यावे. गाय, कुत्रा, मांजर, सर्प आदि पंचैत्रिय जीवांची हिंसा अज्ञानादिक कारणांनी घडली असता प्रायश्चित्त घेऊन यज्ञोपवीत बदलावे. गृहस्थाचार्याने थावकाच्या कपाळाला तिलक लावून खालील मंत्र म्हणून यज्ञोपवीत घ्यावे.

मंत्र- ॐ नमः परमशान्ताय शान्तिकराय पवित्रीकृतायार्हं रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दशमि मम गात्रं पवित्रं भवतु अर्हं नमः स्वाहा । इति यज्ञोपवीतसंधारणम् ।

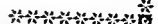
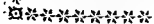
मवग्रहादि होम केव्हा करावा- यज्ञोपवीत धारण करताना, व्रतावरण (विद्याध्ययन समाप्त झाल्यावर) विवाह, सूतकपातक, जिनमंदिर प्रतिष्ठा, नूतनगृहनिर्माण, महारोगादिक वांति व गर्भाधानादिक विधी यावेळी मवग्रहादि होम करावा.

विवाह संस्कार- विद्याध्ययन झाल्यावर ज्याला गृहस्थाश्रमात राहून धर्मसाधना करावयाची असा थावकाने सजातीय, कुलीन, अनुरूप कन्येची विधिपूर्वक विवाह करावा.

उद्देश- थावकयमर्चा परंपरा टिकावी, सदाचार व कुलाची उन्नती व्हावी, देवपूजा, सत्पात्रदान अतिथिदान व्हावे, कामसुखाचा निराकूल अनुभव यावा म्हणून कुलीन कन्येची विवाह करावा. आपल्या गोत्रातील, आपल्या मावशीची मुलगी, सासूची बहीण इ. कन्या वरण्यास योग्य नाहीत. भिन्न गोत्रातील, शुभ लक्षणयुक्त, दीर्घायुषी, निरोगी, अनुरूप, गुणी, श्रेष्ठ, कुलवान, सदाचारी सुरूप वधूवरादिक विवाह करावा.

विवाहाची अंगे- वाग्दान, प्रदान, वरण, पाणिपीडन व सप्तपदी ही विवाहाची पाच अंगे आहेत.

१) वाग्दानविधी- विवाहाच्या पूर्वी वधूपित्याने आपला योग्य, जात इ. चा उच्चार करून माझी कन्या धर्मवृद्धीसाठी म्हणून प्रेमाने आपल्या पुत्राला देतो तिचा आपण स्वीकार करावा असे म्हणावे व वरपित्याच्या हातावर तांबूल अक्षता व फल ठेवावे. वरपित्यानेही कन्यापित्याच्या हातावर तांबूल, अक्षता, फल ठेवून आपली कन्या माझा वंश वाढावा म्हणून माझ्या पुत्राकरिता स्वीकारतो असे म्हणावे. हा विधी पंचाच्या मांडीने करावा. वाग्दानाच्या पूर्वी मंगल कलशाची स्थापना करून गणपतीचे पूजन करावे. पंचजनाचे, आप्तेष्टाचे, मित्रांचे स्वागत व आदर करावा.

२) प्रदानविधी- कन्या वरप्याच्या पूर्वी प्रदानविधी करतात. त्यावेळी कलदा स्थापना करून गणघराचे पूजन करावे. चौका करून चौरंग स्थापन करून कन्येला त्यावर बसवावे व तिला वस्त्रालंकार द्यावेत. त्यावेळी पंडिताने कन्येला आशीर्वाद द्यावा.

वराचे वधूगृही गमन- विवाहाच्या दिवशी वराने स्नान करून शुद्ध वस्त्रे नेतून आपल्या जातिवांघवातह वाजत गाजत वधूच्या घरी जावे. तोरणाजवळ वधूच्या आईने वराचा सन्मान करावा. वधूच्या इतर आत्तेष्टांनी सामोरे येऊन वराच्या विवाह-संघात घेऊन जावे. तेथे बराळा वधूच्या पित्याने अहिर करावा. यानंतर पंडिताने वराचा व वधूच्या मामाना कन्यावरण करायला सांगवे. अमूक गोत्रात जन्मलेली, अममयाचा पणतू, नातू, पुत्र, अमूक नावाची, त्याच्याकरिता अमूक गोयात अममयाची पणती, नात, मुलगी, अममया नावाची तिला वरावे. मामा, आपण कवूल करा असे वधूच्या मामाने म्हणावे व वराच्या मामाने आम्ही हे कवूल करतो असे म्हणावे. हा विधी संपल्यावर वधू व पश्चिमेकडे तोंड करून व बराळा पूर्वेकडे तोंड करून उभे करून दोघांच्यामध्ये अंतरपट धरून वधूवराने एकमेकांचे मुखावलोकन करावे. वराने वधूच्या मुखात गूळ व जीरे घालावे व श्रद्धात लावून गळघात पुष्पमाळा घालावी व वधूनेही याप्रमाणे करून वराच्या गळघात माळ घालावी.

पाणिग्रहण विधी- या विधीच्या प्रारंभी कन्यादानाचा संकल्प वधूपित्याकडून म्हटला जातो. त्यावेळी वधूचा उजवा हात मुवर्णशितासह वराच्या उजव्या हातात देऊन वधूपिता कन्यादान करतो व या वधूचे आपण धर्म, अर्थ, काम या तीन पुरुषार्थांनी पालन करा अशी त्याने प्रार्थना करावी. नंतर वराने मी धर्म, अर्थ, काम या तीन पुरुषार्थांनी हिचे पालन करीन असे म्हणावे. यानंतर वधूने वराच्या हातात कंकण बांधावे. नंतर वराच्या-वधूच्या हातात बांधावे. कंकण हळद लावलेले व त्यात एक सोन्याचा मणी ओवलेला, असावा. वर-वधूनी एकमेकांच्या मस्तकावर अक्षतक्षेपण केल्यानंतर होगकुंडातमोर वराच्या डाव्या बाजूस वधूने मसाले. नंतर सप्तपदी विधी करावा. पाटावर तांदळाचे सात ढीग करावेत व अग्नीस प्रत्येक प्रदक्षिणा घालतेवेळी वधूने एकेका राशीला उजव्या पायाच्या आंगठ्याने स्पर्श करावा. पंडिताने सप्तपरमस्थानाचे नामोच्चारण करावे. अक्षरीतीने सात प्रदक्षिणा झाल्यावर अग्नीला पूजित द्यावे. नंतर शांतिधारा, प्रदक्षिणा, पुष्पजली आदि करून विसर्जन करावे. सप्तपदी विधी झाल्यानंतरच विवाह झाला असे समजतात. सप्तपरमस्थानमंत्र- ॐ सज्जातये स्वाहा । ॐ सद्गृहस्थाय स्वाहा । ॐ परमपारिव्रज्याय स्वाहा । ॐ परमपूरेन्द्राय स्वाहा । ॐ परमसाध्व्याय स्वाहा । ॐ परमार्हन्त्याय स्वाहा । ॐ परमनिर्वाणाय स्वाहा । सप्तपदीचे वेळी पंडिताने हा मंत्र म्हणावा.

पाणिग्रहणाच्या वेळी कंकणबंधन झालेले असते. ते कंकण सात दिवसांनी विसर्जन करायलाचे असते. म्हणून तोपर्यंत वधू-वरानी देवांनीसाठी ग्रंथाचर्य घेत धारण करावे. या सात दिवसात जागे शय्य बसलेल्या तोर्यास जाऊन दर्शन घ्यावे. यानंतर घरी येऊन कंकणमोचन करावे व सन्तानासाठी यथाशक्ती श्रुतकालीच कामसेवन करावे. असे जिनसेनाचार्यांनी विवाह संस्कारात सांगितले आहे.

याप्रमाणे गर्भदानापासून उत्तम त्याच होईपर्यंत जीवावर कल्याणासाठी उत्तम अनेकविध संस्कार करावेत. त्यामुळे संस्कारित जीवाचे कल्याण होते व काही भवातच तो मोक्षप्राप्ती करून घेतो. परंतु आम्ही चुकीचे, अयोग्य, कुमार्गी संस्कार केल्यामुळे बालकाच्या जीवनात स्थिरता, समृद्धी होत नाही. त्यासाठी प्रत्येक श्रावकाने संस्कार विधी समजावून घेऊन वरीलप्रमाणे शास्त्राधारानेच सांगितलेल्या विधी करावा व गृहस्वधर्माचे पालन करून धर्मप्रभावना करावी. तेव्हाच उद्याचा नागरिक सुसंस्कारमय, सुधर्मयुक्त, सुगुणसंपन्न होऊन स्वतःचा व इतरांचा विकास करण्यास निविचतच पात्र होईल.

प्राचीन भारतातील जैनशिक्षण पद्धति

भारतात प्राचीन काळापासून ज्ञानाची प्रतिष्ठा सर्वमान्य आहे. व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी ज्ञानाला सर्वात अधिक महत्त्व आहे. मानवी जीवनाची सफलता मनुष्याच्या ज्ञानावरच अवलंबून असते. म्हणूनच ज्ञान हा माणसाचा तिसरा डोळा समजला जातो. स्वाध्यायाने माणसाचे मन एकाग्र होते. तो स्वतंत्र विचारांचा वनंतो, त्याला नित्य ज्ञानयन प्राप्त होते. तो इंद्रियावर ताबा ठेवून सुखी होतो आणि त्याची वृद्धी वाढून त्याला यशप्राप्ति होते. हे ज्ञानाचे अलौकिक महत्त्व आहे. जैन ध्यामामध्ये ज्ञानाची महती सांगितली आहे. उत्तराध्ययन-मधील पुढील संवादातून ती स्पष्ट होते. शिष्याने गुरूला विचारले की 'ज्ञानाच्या प्राप्तीपासून जीवाला काय फायदा होतो?' गुरूने उत्तर दिले की- "हे शिष्या! ज्ञानवान जीव सर्व पदार्थांना यथार्थ भावनेने जाणतो आणि यथार्थ भावनेने जाणणाऱ्या जीवाला संसाररूपी समुद्रात दुःख भोगीत फिरावे लागत नाही. ज्याप्रमाणे दोरा असलेली सुई हरवत नाही त्याप्रमाणे ज्ञानी जीव संसारात आपल्या रागमार्गापासून अष्ट होत नाही आणि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप व धियय यांची प्राप्ति करतो. तो स्वपर भेद विज्ञान पूर्णपणे जाणतो व असत्य मार्गात फसत नाही."

१) जैन शिक्षण पद्धतीच्या उल्लेखावरून असे सिद्ध होते की, निःसंदिग्ध भारत देशात प्राचीन काळापासून एक अत्यंत सुव्यवस्थित, आदर्श शिक्षणपद्धति होती. प्रथम तीर्थंकर न. आदिनाथ यांनी आपल्या ब्राह्मी व सुंदरी या दोन कन्यांना बापा व गणिताचे शिक्षण दिले तेव्हापासूनच स्त्रीशिक्षणाला सुरुवात झाली. तसेच आपल्या भर्त व बाहुबली इत्यादि मुलांना चौसष्ट कलांचे संपूर्ण शिक्षण दिले होते. तेव्हापासूनच शिक्षण पद्धतीचा उगम झाला व तो आजतागायत चालू आहे. म्हणून असे म्हणण्यास हरकत नाही की जैन शिक्षण पद्धति ही सर्वात प्राचीन आहे.

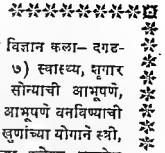
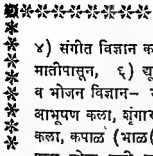
२) शिक्षणाचा उद्देश- सदाचाराची वृद्धी, व्यक्तित्वाचा विकास, प्राचीन संस्कृतीचे रक्षण व सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यांचे शिक्षण देणे हाच उद्देश प्राचीनकाळी भारतातील जैन शिक्षणपद्धतीचा होता.

शिक्षणकाळातील टप्पे-

१) विद्यार्थी जीवन- उपनयन संस्कारानंतर विद्यार्थी जीवन सुरू होते. उपनयन याचा अर्थ 'कलाग्रहण' असा केला आहे. कला म्हणजे विद्या. विद्या प्राप्त करण्यापूर्वी जो उत्सव केला जातो त्याला उपनयन म्हणतात. उपनयन संस्कारानंतर आई-वडील मुलाला गुरूगृही पाठवित असत. सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थी आपल्या आचार्याच्या घरी राहूनच विद्या शिकत असत. तथापि काहीवेळा धनिकवर्ग विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचा व निवासाची सोय करून शिक्षण कार्यास मदत करीत असल्याची माहिती मिळते. अवकाशाच्या वेळी आद्यमातील अध्ययन बंद करीत असत. अवकाश पुढील वेळी होत असे. दुष्काळ, गर्जन, विजांचा कडकडाट, अति पर्जन्यवृष्टी, वादळ, चंद्र-सूर्य ग्रहण इ. दोन नगरातील सन्यास युद्ध होऊन शांतता भंग झाल्यास, मल्लयुद्धाच्या वेळी, अमामान्य नेत्यांचा मृत्यू झाल्यावर, इ. वेळीही अध्ययन बंद केले जात होते. केव्हा केव्हा तर मांजराचे उंदरास मारल्यावर, रस्त्यात अंटे दुष्टोत्पत्तीस पडल्यास, आग्रमाच्या आसपास चालकाचा जन्म झाल्यास इत्यादी कारणांमुळेही विद्याध्ययन बंद केले जात होते.

अष्टमी गुरूहंरी त्यात शिष्यहंरी चतुर्दशी । अमावास्यामयं हंरी प्रतिपत् पाठनाशिनी ॥

जैनशास्त्राच्या आधारांनुसार मुलाचा शिक्षणकाळ आठ वर्षांपासून सुरू होत होत असे दिसते आणि गुरूजवळ संपूर्ण ७२ कलांचा किंवा काही आवश्यक कलांचा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत त्याचा गुरूगृही राहून विद्याध्ययन करावे लागत असे.

४) संगीत विज्ञान कला- नृत्य, संगीत, वाद्य, सरयम, ढोल वादन व ताल. ५) मूर्तिका विज्ञान कला- दगड-मातीपासून, ६) चूतनीडा व गृहनीडा- (बेंटी करमणूक) चूत, फाचे, बुद्धिबळ, भोवरा, ७) स्वास्थ्य, शृंगार व भोजन विज्ञान- भोजन विज्ञान, पान, बस्त्र, शृंगार, शय्या विज्ञान, चांदीची आभूषणे, सोन्याची आभूषणे, आभूषण कला, शृंगारचूर्ण कला, स्त्रीच्या शरीराला सुंदर बनविण्याची कला, पानांची सुंदर आभूषणे बनविण्याची कला, कपाळ (भाळ(?)) सुशोभित करण्याची कला. ८) चिन्हविज्ञान-लक्षणज्ञान- यात खुणांच्या योगाने स्त्री, पुरुष, घोडा, हत्ती, गाय, कोंबडा, दासो, तलवार, रत्न व छत्र यातील फरकास जाणण्याच्या कलेचा समावेश होतो. शारीरिक लक्षणांचे ज्ञान मिळविणे. ९) शकुन विज्ञान-पक्ष्यांची भाषा जाणण्याची कला. १०) खगोलविद्या- ग्रहांचे चलन, प्रतिचलनाचे ज्ञान, ११) रसायनशास्त्र- सोने, चांदी शुद्ध धातु बनविणे, खोटाचा धातूचे खऱ्या धातूमध्ये रूपांतर करणे व खऱ्या धातूचे खोटाचा धातूमध्ये परावर्तन करणे, १२) गृहविज्ञान- घरे बांधणे, नगर स्थापने, जमीन नांगरणे, १३) युद्ध विज्ञान- युद्ध, कुस्ती, दृष्टियुद्ध, मुष्टियुद्ध, बाहुयुद्ध व मल्लयुद्ध. धनुर्विज्ञान, व्यूहज्ञान, प्रतिव्यूह विज्ञान, चक्रव्यूह विज्ञान, गडद्व्यूह विज्ञान, शकटव्यूह विज्ञान यांचा समावेश होता.

शिक्षण विधो- (पद्धती-प्रकार) वैदिक काळाच्या सुवातास सून कंठस्थ करण्याची पद्धत होती. तालक-वंतव्य उच्चार स्पष्टपणे करण्यात येत. वैदिक मंत्र कंठस्थ करताना त्यात कोणत्याही प्रकारची चुक होऊ नये म्हणून संहिता पाठ, पदपाठ, ऋमपाठ, घनपाठ, जटापाठ इत्यादी सूक्त कंठस्थ करण्याच्या निरनिराळ्या पद्धती प्रचलित होत्या.

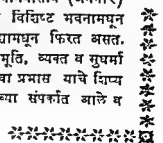
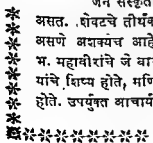
जैन शिक्षणपद्धतीचे स्वरूप ठरविण्याचे श्रेय भ. महावीरांना आहे. महावीरांनी म्हटले आहे की, “पक्षी आपल्या पिलांना (श्रावक) ज्याप्रमाणे चारा देते, त्याप्रमाणे आचार्यांनी आपल्या शिष्यांना सदैव शिक्षण दिले पाहिजे, शिष्यांना संशोधने व समजल्यास आचार्यांनी विस्लेषण करून सांगणे. आचार्य अर्थाचा अनर्थ करीत नसत, आपल्या आचार्यांकडून मिळविलेली सर्व विद्या शिष्यांना देण्यातच ते धन्यता मानित असत. शिष्यांसमोर व्याख्यान देताना विषयाव्यतिरिक्त व्यर्थ चर्चा टाळली जात असे.

परवर्ती युगात शास्त्रांच्या अध्ययनाचीही रीत बदलली. विद्यार्थी पाठांतर करण्याच्या वेळी आचार्यांकडून सूत्रांचा व्यवस्थित अर्थ समजावून घेत असे व आपल्या शकांचे निरसन करून घेई. शिष्य घोकून ते सूत्र, सूक्त कंठस्थ करी, त्यानंतर त्यावर मनन चिंतन करीत असे.

जैन शिक्षणपद्धतीची वाचणे, विचारणे, वाचलेल्या विषयावर मनन करणे, आवृत्त्या देऊन पाठांतर करणे व मिळविलेल्या धर्मज्ञानाचा उपदेश करणे, प्रसार करणे ही महत्त्वाची पाच अंगे होती.

जैन सूत्रांमध्येही समावर्तन संस्काराची माहिती मिळते. शिष्य अध्ययन संपवून जेव्हा स्वगृही परत येत असे तेव्हा त्याचे समारंभपूर्वक स्वागत करण्यात येई. ‘रक्षित’ ज्यावेळी पाटलीपुत्राहून अध्ययन संपवून स्वगृही परत आला, त्यावेळी त्याचे घाटांमागतात स्वागत करण्यात आले. सारे शहर पताकांनी सुशोभित करण्यात येऊन, रक्षिताला हत्तीवर बसवून शहरात आणले गेले. त्याच्या विद्वत्तेवर प्रसन्न होऊन लोकांनी त्याला दास, पशु सुवर्ण इत्यादी नजराने देऊन त्याचे यथोचित स्वागत केले अशी माहिती मिळते.

जैन संस्कृतीत आचार्य परंपरा तीर्थकरापासून सुरू होते. तीर्थकर मूलतः अस्थानवासीय (अनगार) असत. शिवदेचे तीर्थकर भ. महावीरही दिगंबरच होते. त्यामुळे या तीर्थकरांची शिक्षणकेंद्रे विविष्ट भवनामधून असणे अशक्यच आहे. या काळातील जैन शिष्यही आचार्यांविरुद्धच निरनिराळ्या देयामधून फिरत असत. भ. महावीरांचे जे बारा गणधर (शिष्य) होते ते सर्व आचार्यच होते. त्यात द्वंद्वमूर्ति, यापुमूर्ति, व्यक्त व सुषर्मा यांचे शिष्य होते, मण्डिक किंवा मोर्यपुत्राचे शिष्य तर अकम्बित, अचलभ्राता, भेताय किंवा प्रभास यांचे शिष्य होते. उपर्युक्त आचार्य व त्यांचे शिष्य भ्रमण करीत असतानाच योगायोगाने महावीरांच्या संपर्कात आले व

जैन आचार्यांनी, गुरुगृही राहणे, उत्साही, विद्याप्रेमी, मधुरभाषी असणे हे गुण आवश्यक मानले आहेत. आज्ञा न पाळणारा, गुरुच्या मतासमून दूर राहणारा, मनुष्यप्रमाणे विरोधी, विवेकहीन शिष्याला 'अविनीत' म्हटले जात असे. पाउलट जो गुरुची आज्ञा पालन करतो, गुरुजवळ राहतो, आपल्या गुरुच्या मनोरामना जाणतो त्याला 'विनीत' म्हटले आहे.

शिष्य कसा असावा— निष्फळ बहवद करणारा, दुराचारी, त्रोटो, कठोर भाषा बोलणारा, विचार न करता उत्तर देणारा, विचारत्यावर खोटे उत्तर देणारा, गुरुजनावर वर करणारा शिष्य नसावा. उत्तराध्ययनामध्ये शिष्याबद्दल असा उत्प्रेष आहे की— 'शिष्याने गुरुच्या आसनाजवळ बंधवा मागे बसू नये; गुरुच्या जास्त जवळ बसू नये, अंतरुणावर होतून किंवा बसून उत्तर देऊ नये, गुरुसमोर पायाला तिडी घालून किंवा पाय पसरून बसू नये. जर गुरुने बोलाविले तर मीन धरू नये. गुरुकृपेच्छु शिष्याने बोलावताच ताबडतोब गुरुजवळ जाऊन बसावे. गुरुच्या आसनापेक्षा उंच आसनावर बसू नये.' ही शिष्याची मूलभूत कर्तव्ये आहेत आणि गुरुजनांचेही हे कर्तव्य आहे की असा विनयसंपन्न शिष्याला संपूर्ण विद्या त्याच्या योग्यतेनुसार, बुद्धीनुसार समजावून सांगायची.

गुरु-शिष्य संबंध— उत्तराध्ययनामध्ये गुरु-शिष्य संबंधाचीही माहिती दिलेली आहे. 'ज्याप्रमाणे चांगला घोडा पळविण्यात घोडेस्वाराला आनंद होतो त्याचप्रमाणे हुंसार, चतुर विद्यायांना विद्यादान देताना गुरूला आनंद होतो. ज्याप्रमाणे न धावणाऱ्या घोड्याला चालविता चालविता घोडेस्वार दमतो त्याप्रमाणेच मुर्ख शिष्याला शिकविता शिकविता गुरू कटाळून जातो. जर एखाद्या घेड्या शिष्याला गुरु रागाने बोलले तर पापदृष्टीचा शिष्य त्याला शिष्या समजतो व दुःखी होतो आणि मुर्खील शिष्य समजतो की गुरुवर मला आपला मूला, लहान भाऊ, स्वजन-समजूनच बोलत आहेत. तो गुरुच्या शिष्याला कल्याणकारीच मानतो. आचार्य क्रुद्ध झाले तर शिष्याने त्यांना प्रेमाने प्रसन्न करणे, क्षमा मागणे व भविष्यकाळात पुन्हा असा अपराध आपल्या हातून होणार नाही, असा विस्वास देणे आवश्यक आहे.

जैन आचार्यांवर न. महावीर व पूर्ववर्ती तीर्थंकरांची छाप पडलेली असे. ते आपले आयुष्य आणि शक्ति मानवाला समार्ग दाखविण्यासाठी उपयोग करीत असत. जैन संच्छेदोत्तोल आचार्यांच्या आदर्श व्यक्तिमत्त्वाची रूपरेखा पुढीलप्रमाणे होती—

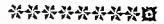
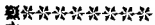
- १) कलापरिय— कलेचे आचार्य,
- २) शिष्यापरिय— शिष्यकलेचे आचार्य,
- ३) धर्मापरिय— धर्माचे आचार्य.

अध्ययनाचे विषय— जैन साधूना निरनिराळ्या विषयांचे सखोल अध्ययन करावे लागे. त्यात प्रामुख्याने धार्मिक व तात्त्विक विषयांचा समावेश असे. याबद्दलही या विषयाचे ज्ञान प्राप्त करून घेणे आवश्यक मानले जात असे. या विविध विषयांमध्ये स्वस्वाण (गणित), सिध्दाकल्प (स्वरशास्त्र), वाजराण (व्याकरण), छंद, निरुक्त (शब्दशास्त्र), जोडस (ज्योतिष), धम्मसत्य (धर्मशास्त्र) इत्यादी प्रमुख विषयांचा समावेश असे. याशिवाय उपाय (अपराध-विज्ञान), निमित्त (संज्ञ-विज्ञान), मन्त्र (मंत्रविद्या), आराधिकाय (देवताविद्या), वेगिच्छिय (चिकित्सा-विज्ञान), आवरण (गृह-निर्माण विज्ञान), अण्णाण (साहित्य कला-विज्ञान) इत्यादी विषयांचा समावेश होत असे.

अंगशास्त्रामध्ये ७२ कलांचे वर्णन आहे. जरी सर्व विद्यार्थी सर्व कलेत नेपुण्य प्राप्त करू शकत नसले तरी मुळा आपल्या धर्मतीनुसार त्या सर्व कलांचे प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करणे प्रत्येक शिष्याचे ध्येय असे

७२ कलांचे १३ भागात वर्गीकरण केलेले आहे.

- १) पठनकला— लेख आणि गणित,
- २) काव्यकला— कविता निर्मिति. आर्या छंदात काव्याची निर्मिति. मागची भाषेत काव्य निर्मिति. गाथा छंदात काव्य निर्मिति आणि दलोक निर्मिति.
- ३) मूर्तिनिर्माण कला— रूप.

४) संगीत विज्ञान कला- मृत्य, संगीत, पाद्य, सरयम, ढोल वादन व ताल. ५) मूर्तिका विज्ञान कला- दगड-मातीपासून, ६) द्यूतक्रीडा व गृहक्रीडा- (वेढी करमणूक) द्यूत, फासे, वृद्धिबळ, भोरा, ७) स्वास्थ्य, क्षार व भोजन विज्ञान- भोजन विज्ञान, पान, वस्त्र, शृंगार, शय्या विज्ञान, चांदीची आभूषणे, सोन्याची आभूषणे, आभूषण कला, शृंगारचूर्ण कला, स्त्रीच्या शरीराला सुंदर बनविण्याची कला, पानांची सुंदर आभूषणे बनविण्याची कला, कपाळ (भाळ(?)) सुशोभित करण्याची कला. ८) चिन्हविज्ञान-लक्षणज्ञान- यात लुणांच्या योगाने स्त्री, पुरुष, घोडा, हत्ती, गाय, कोवडा, दासी, तलवार, रत्न व छत्र यातील फरकास जाणण्याच्या कलेचा समावेश होतो. शारीरिक लक्षणांचे ज्ञान मिळविणे. ९) शकुन विज्ञान-पक्ष्यांची भाषा जाणण्याची कला. १०) खगोलविद्या- ग्रहांचे चलन, प्रतिचलनाचे ज्ञान, ११) रसायनशास्त्र- सोने, चांदी शुद्ध पातु बनविणे, लोटाचा धातूचे खऱ्या धातूमध्ये रूपांतर करणे व खऱ्या धातूचे लोटाचा धातूमध्ये परावर्तन करणे, १२) गृहविज्ञान- घरे बांधणे, नगर स्थापणे, जमीन नांगरणे, १३) युद्ध विज्ञान- युद्ध, कुस्ती, दृष्टियुद्ध, मुष्टियुद्ध, बाहुयुद्ध व मल्लयुद्ध. धनुर्विज्ञान, व्यूहज्ञान, प्रतिव्यूह विज्ञान, चक्रव्यूह विज्ञान, गरुडव्यूह विज्ञान, शकटव्यूह विज्ञान यांचा समावेश होता.

शिक्षण विधी- (पद्धती-प्रकार) वैदिक काळाच्या सुस्वातीस सूत्र कंठस्थ करण्याची पद्धत होती. तालक-दंतव्य उच्चार स्पष्टपणे करण्यात येत. वैदिक मंत्र कंठस्थ करताना त्यात कोणत्याही प्रकारची चूक होऊ नये म्हणून संहिता पाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, घनपाठ, जटापाठ इत्यादी सूत्र कंठस्थ करण्याच्या निरनिराळ्या पद्धती प्रचलित होत्या.

जैन शिक्षणपद्धतीचे स्वरूप ठरविण्याचे श्रेय भ. महावीरांना आहे. महावीरांनी म्हटले आहे की, "पक्षी आपल्या पिळांना (शावक) ज्याप्रमाणे चारा देते, त्याप्रमाणे आचार्यांनी आपल्या शिष्यांना सदैव शिक्षण दिले पाहिजे, शिष्यांना संशोधने व समजल्यास आचार्यांनी विश्लेषण करून सांगायचे. आचार्य अर्थाचा अनर्थ करीत नसत, आपल्या आचार्यांकडून मिळविलेली सर्व विद्या शिष्यांना देण्यातच ते धन्यता मानीत असत. शिष्यासमोर व्याख्याना देताना विषयाव्यतिरिक्त व्यर्थ चर्चा टाळली जात असे.

परवर्ती युगात शास्त्रांच्या अध्ययनाचीही रीत बदलली. विद्यार्थी पाठांतर करण्याच्या वेळी आचार्यांकडून सूत्राचा व्यवस्थित अर्थ समजावून घेत असे व आपल्या शंकांचे निरसन करून घेई. शिष्य घोकून ते सूत्र, सूक्त कंठस्थ करी, त्यानंतर त्यावर मनन चिंतन करीत असे.

जैन शिक्षणपद्धतीची वाचणे, विचारणे, वाचलेल्या विषयावर मनन करणे, आवृत्त्या देऊन पाठांतर करणे व मिळविलेल्या धर्मज्ञानाचा उपदेश करणे, प्रसार करणे ही महत्त्वाची पाच अंगे होती.

जैन सूत्रामध्येही समावर्तन संस्काराची माहिती मिळते. शिष्य अध्ययन संपवून जेव्हा स्वगृही परत येत असे तेव्हा त्याचे समारंभपूर्वक स्वागत करण्यात येई. 'रक्षित' जपावेळी पाटलीपुत्राहून अध्ययन संपवून स्वगृही परत आला, त्यावेळी त्याचे घाटामाटात स्वागत करण्यात आले. सारे शहर पताकांनी सुशोभित करण्यात येऊन, रक्षिताला हत्तीवर बसवून दारुघात आणले गेले. त्याच्या विद्वत्तेवर प्रसन्न होऊन लोकांनी त्याला दास, पशु सुगुण इत्यादी नजरणां देऊन त्याचे यथोचित स्वागत केले अशी माहिती मिळते.

जैन संस्कृतीत आचार्य परंपरा तीर्थंकरापासून सुरू होते. तीर्थंकर मूलतः अस्थानवासीय (अनगार) असत. शोधटचे तीर्थंकर भ. महावीरही दिगंबरच. होते. त्यामुळे या तीर्थंकरांची शिक्षणकेंद्रे विशिष्ट भवनामधून असणे अशक्यच आहे. या काळातील जैन शिष्यही आचार्यांवरोबरच निरनिराळ्या देशांमधून फिरत असत. भ. महावीराचे जे वारा गणघर (शिष्य) होते ते सर्व आचार्यच होते. त्यात इंद्रमूर्ति, वायुमूर्ति, व्यक्त व सुधर्मा यांचे शिष्य होते, मण्डिक किंवा मौर्ययुगाचे शिष्य तर अकम्बित, अचलप्राता, मेढार्य किंवा प्रभास यांचे शिष्य होते. उपर्युक्त आचार्य व त्यांचे शिष्य भ्रमण करीत असतानाच योगायोगाने महावीरांच्या संपर्कात आले व

त्यांच्या व्यक्तित्वाने प्रभावित होऊन आपल्या शिष्यांसह जैन सघात सम्मिलित झाले. हे सर्व गणधर व त्यांचे शिष्य भ. महावीर मुबत होईपर्यंत त्यांच्यातरीवरच होते.

यानंतरच्या काळात ठिकठिकाणी जैन मुनी व आचार्यांसाठी गुफा, मंदिरे व तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मंदिरे बांधण्यात आली. त्यामुळेच 'राजधान्या, तीर्थक्षेत्र, आचार्यांचे आश्रम व जैन मंदिरे' पुढील काळात जैनधर्माची शिक्षण केंद्रे बनली. कित्येक राजे व घनवान लोक विद्येचे पोषक किंवा संरक्षक असल्याने समूह राज्यांतील अनेक राजधान्यांमध्ये पुढील काळात, विशाल शिक्षण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली.

वनारस जैनविद्येचे एक विशाल केंद्र होते. संसपुरचा राजकुमार अगदत्त याने येथेच जैनविद्येचे अध्ययन केले. श्रावस्ती व पाटलीपुत्र ही शिक्षण केंद्रेही प्रसिद्ध असून अनेक छात्रगण जैनविद्येच्या उच्च शिक्षणासाठी पाटलीपुत्र येथे येत. 'प्रतिष्ठान' हे दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध जैन शिक्षण केंद्र होते तर बल्लभी जैन शिक्षण केंद्र म्हणून जागतिक प्रसिद्धीच्या उच्च गिनपरावर होते. येथेच नागार्जूनसूरीने जैन आगमांचा सग्रह करण्यासाठी जैन मुनी व आचार्यांची सभा बोलाविलेली होती. साधूंचे वसतिस्थान तसेच उपाश्रमांमध्येही विद्याध्ययन चालत असे. आचार्यांच्या जवळ राहून (आश्रमात राहून) प्राचीन शास्त्राध्ययन केलेले साधू या ठिकाणी अध्यापनाचे अधिकारी असत. यज्ञा प्रचारची माहिती श्वेतावर ग्रंथातून मिळते.

सत्य व ज्ञान यांच्या परीक्षाणासाठी वादविवादही चालत या वादविवादांमध्ये जैन तसेच बौद्ध वर्गरे अन्य धर्मीय संघही भाग घेऊन सूक्ष्मातिमुद्दम विषयावर किंवा तात्त्विक विषयावर तात्त्विक वादविवाद करीत. जर कोणी तर्क किंवा न्याय इत्यादींच्या वादतीत कमकुवत ठरला तर, तो दुसऱ्या कोणत्या तरी शिक्षण केंद्रात जाऊन अधिक अध्ययन करी. अध्ययन पूर्ण केल्यानंतर विरोधाकांचा यशस्वीरीतीने पराभव करून तो धर्मप्रचाराचे कार्य पुढे चालू ठेवी.

उपसृक्त सर्व मुद्यांचे यथायोग्य विवरण केल्यावर स्पष्टपणे दिसून येते की, प्राचीन भारतीय इतिहास काळात वैदिक व बौद्ध शिक्षण पद्धतींप्रमाणे जैन शिक्षण-व्यवस्था व पद्धती अस्तित्वात होती. इतकेच नव्हे तर ती इत्यादींच्या स्वाध्यायाची प्रगतिशील केंद्रे आहेत. त्यावरही पूर्णपणे प्राचीन जैन शिक्षण पद्धतीचा प्रभाव जाणवतो.

१) ज्ञानाचे हे अलौकिक महत्त्व असल्याने, प्राचीन काळापासून भारतात शिक्षणपद्धतीवर विशेष लक्ष देण्यात आले. वैदिक, बौद्ध व जैन संस्कृतीच्या स्वतंत्र व वैशिष्ट्यपूर्ण शिक्षण परंपरा आहेत. वैदिक व बौद्ध मिळतात, त्यावरून प्राचीन भारतीय इतिहास काळात मुख्यस्थित प्रगतिशील व आदर्श अशी स्वतंत्र जैन शिक्षण पद्धती अस्तित्वात होती असे दिसते.

२) जैन व बौद्ध शिक्षणपद्धतीत प्रायः साम्यता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या दोन्हीही धर्मांचा प्रसार करण्याचे श्रंय, गृहस्थाश्रमापासून दूर राहणाऱ्या व ज्ञानदान व ज्ञानग्रहण यासाठी सर्वत्रच अर्पण करणाऱ्या मुनि व निक्षु यांचा खावे लागले. तसेच या दोन्ही धर्मांच्या धार्मिक विचारात नाही प्रमाणात असलेली निकटता ही बौद्ध व जैन शिक्षणपद्धतीत साम्यता निर्माण करण्यास कारणीभूत झालेली असावी.

३) आचार्यांच्या आज्ञांचे पालन व करणारे शिष्य शिष्यही असत. त्याची कठोर शब्दाने, प्रसंगी वेतानेही संभाषणा केली जात असे. कित्येकदा कंडाळून आणाय अशा शिष्यांना आश्रमातून घालवूनही देत.

४) मुद्रांचा विद्याधिकार— जातक काळात शूद्रांचा चाडाळांनाही विविध विषयांचे सर्वांगपरिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करण्याचा अधिकार होता असे दिसते. मुक्तनिपात (श्वेतावर) मध्ये मार्तण नावाचा चांडाल विद्वान आचार्य असून, त्यांच्याकडे उच्च वर्णातील लोकही शिक्षण घेण्यासाठी येत असत अशी माहिती आढळते.

५) आचार्य य त्याचे ध्यनिमत्त्व- अग्नि य इद्र ही दिव्य प्रतीचे असलेले प्राचीन वैदिक आचार्य तरातीन शान य अप्पासम भागील त्याच्या अगामान्य ज्ञानामुळे समाजात सर्वोच्च मानले जात.

६) आचार्य सत्य न स्वाविपारे, सर्व न वरपारे, यशाची विवा फडाची दृष्टा न करणारे य अन्य धर्मीय आचार्यांची वाघीही निरा न वरपारे असत. एगादे सत्य जर वडोर, रिगा होणारे अनेल तर त्या सत्याचाही आचार्य त्याग वरीत, सदैव सद्यिचाराचे प्रतिपादन वरीत असत. शिष्याला अपशब्द बोलून विवा घाक दाखवून काम करून घेत नसत धर्मविषयक ज्ञानात ते परिपूर्ण असत. आचार्यांचे जीवन तपोमय असून, ते कुशल, विद्वान प सधेधर्माचे ज्ञाने होते शुद्ध, ओपवत्या य विद्वत्ताप्रचुर भाषासौतीने समाजापुढे ते नैतिक आदर्श ठेवीत आजच्या वाटातही आचार्यांचा आदर्श व्यक्तिमत्त्वाचा जैन समाजावर प्रभाव आहे

७) समाजातही या सौनदी प्रचारच्या आचार्यांना मान दिला जात असे. भवितयुक्त अंत करणाने त्यांना भोजन, जलपान, वस्त्र, पारिवर्त्मिक द्रव्य दिले जात असे

८) अध्ययन य अध्यपनाच्या दृष्टीने वसो प्रतीचेही याही विषय असत सर्वसमपरित्याग करणाऱ्या मायमुनीमाठी ते विषय पाचधृत मानले जात

जैन धार्मिक उत्सव

जैन धर्मियांमध्ये निरनिराळे धार्मिक उत्सव व पर्व मानले जातात. फोणत्याही धार्मिक उत्सवाला त्या धर्माच्या सामाजिक जीवनात महत्त्वाचे स्थान असते, त्याचप्रमाणे जैन धर्मातही या उत्सवांना वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे. त्यातील काही उत्सवांचा परिचय पुढीलप्रमाणे—

महावीर जयंती—

चंद्र मुद्द त्रयोदशी ही भगवान् महावीरची जयंती आहे. या दिवशी संपूर्ण भारतातील निरनिराळ्या ठिकाणचे जैन आपापले दैनिक व्यवहार बंद ठेवून अत्यंत प्रभावक पद्धतीने ही जयंती साजरी करतात. प्रातःकाळी प्रभातफेरी निघते, रात्री सार्वजनिक सभेचे आयोजन केले जाते. बहुतेक राज्यांनी आपल्या राज्यात महावीर जयंतीची मुद्री जाहीर केलेली आहे.

वीर-शासन जयंती—

जैनचे अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर यांना पूर्ण ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचा पहिला धर्मोपदेश मगधाला राजगृह शहरात विपुलाचल पर्वतावर सकाळी झाला. त्याची स्मृति म्हणून दरवर्षी आपाढ बद्य प्रतिपदेला ‘वीरशासन जयंती’ मानली जाते. वि. सं. २००१ मध्ये प्रथमतः हा उत्सव राजगृहामध्ये व नंतर कलकत्त्यामध्ये खंडोब हजाराबा वीरशासन जयंती महोत्सव म्हणून अत्यंत मोठ्या प्रमाणात व उत्साहाने साजरा करण्यात आला.

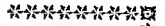
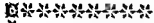
श्रुतपंचमी—

दिगंबर संप्रदायाच्या मान्यतेप्रमाणे जेव्हा अंग ज्ञानाचा लोप होऊ लागला तेव्हा अंग व पूर्वचे एकदेश शाते आचार्य घरचेन शाले. ते सौराष्ट्र देशातील गिरनार पर्वताच्या चंद्रगुफेत ध्यान करीत होते. त्यावेळी आपल्यानंतर श्रुतज्ञानाचा लोप होणार या चिंतेने ते ग्रस्त होते. तेव्हा पहिला नगरीत होणाऱ्या मुनि सम्मेलनास पत्र लिहिल्यावर तेथून दोन मुनी त्यांच्याजवळ आले. आचार्यांनी त्यांच्या बुद्धीची परीक्षा घेऊन त्यांना सिद्धांत विषय शिकविला व निरोप घेतला. त्या दोन मुनींची नावे पुष्पदेव व भूतबली अशी होती. त्यांनी तेथून आल्यावर ‘पद्वर्धनाम’ नामक सिद्धांत ग्रंथाची रचना केली. ग्रंथरचना पूर्ण झाल्यावर भूतबली आचार्यांनी त्या ग्रंथाला शास्त्रनिबद्ध करून ज्येष्ठ शुद्ध पंचमीच्या दिवशी चतुर्विध संघासहित त्या शास्त्रांची पूजा केली. त्यामुळे श्रुतपंचमी ही दिगंबर जैनमध्ये महत्त्वाची मानलेली आहे. या दिवशी जैन लोक शास्त्राची पूजा प्रामुख्याने करतात.

द्वैतांबरांमध्ये कार्तिक शुद्ध पंचमीला ज्ञानपंचमी मानतात व त्या दिवशी धर्मग्रंथांची वर्गरे पूजा करतात.

दशलक्षण किंवा पर्वपण पर्व—

जैन धर्मियांचे सर्वात पवित्र पर्व म्हणजे दशलक्षण पर्व होय. दिगंबर संप्रदायात हा पर्व दरवर्षी भाद्रपद शुद्ध पंचमीपासून चतुर्दशीपर्यंत तर, द्वेतांबर संप्रदायात थावण वद्य द्वादशीपासून भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपर्यंत मानतात. या दिवसात जैनमंदिरात सर्वत्र आह्लादपूर्ण, मंगलमय वातावरण असते. दररोज सकाळपासूनच नवें स्त्री-पुरुष स्नान करून मंदिरात जातात व आनंदाने भगवंताचे पूजन करतात. पूजन संपल्यानंतर दररोज श्री तत्त्वायंतूबाच्या दहा अध्यायांपैकी एका एका अध्यायावर प्रवचन केले जाते व क्षमा, मार्दव, आज्ञा, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्कचर्य व ब्रह्मचर्य या दहा धर्मांच्या अपेक्षेने या पर्वाला ‘दशलक्षण पर्व’ असे म्हणतात. बरील दहा धर्मांची या पर्वकाळात मुख्यतः आराधना केली जाते. प्रवचन, व्याख्यान इत्यादीसाठी

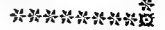
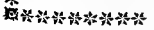

विविध ठिकाणाहून विद्वान् पंडितांना बोलाविले जाते व त्यांच्या ज्ञानाचा व उपदेशाचा बहुतांशी स्त्री-पुरुष फायदा घेतात. त्याग धर्माच्या तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या परोपकारी संस्थांना यावेळी दान देण्यात येते. भाद्रपद वद्य प्रतिपदेच्या दिवशी पर्वाची समाप्ति झाल्यानंतर सर्व लोक एकत्र जमून एकमेकांना परस्पर आलिग्न करतात व गतवर्षातील आपल्या हातून झालेल्या अपराधाबद्दल क्षमा मागतात. जे लोक दुसऱ्या गावो असतात त्यांना क्षमापत्रे पाठवून क्षमा याचना केली जाते. या दिवसात बहुधा सर्व स्त्री-पुरुष आपल्या शक्तीनुसार व्रत-उपवास वगैरे ग्रहण करतात. 'या पर्वाच्या वेळी कोणी दहाही दिवस उपवास करतात. बहुतेक जण दहाही दिवस फगत एकवेळच जेवण करतात. त्याच दिवसात भाद्रपद शुद्ध दशमीला गुगुंघ वरुणी' पर्व असतो. या दिवशी सर्व जण मंदिरात दसांग धूप वगैरे टाकून, मंदिरात गुगुंघ दरबळत ठेवण्यात येतो. भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशीला 'अनंतचतुर्दशी' म्हणतात. जैन समाजात या दिवसांना अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे. जैनशास्त्राप्रमाणे या दिवसात व्रत केल्यामुळे बराच लाभ होतो असे मानतात. अनंतचतुर्दशी हा दशलाक्षणिक पर्वाचा शेवटचा दिवस असतो. त्यामुळे त्या दिवशी साधारणतः सर्व स्त्री-पुरुष व्रत करून सर्व दिवस मंदिरातच व्यतीत करतात. अनेक ठिकाणी या दिवशी रच-यात्रा व त्या निमित्ताने मिरवणूक काढतात व गोळा उत्सव साजरा करतात. काही लोक इंद्ररूप धारण करून पाणी आणतात व त्या पाण्याने भगवंताचा अभिषेक करतात. नंतर पूजा होऊन अनंतचतुर्दशी व्रतकथा वाचली जाते. जे व्रती निर्जळ उपवास करतात ते कथाश्रवण करून नंतरच जलग्रहण करतात.

श्वेतांबर संप्रदायात या पर्वाला 'पर्युषण' म्हणतात. साधूकरिता दहा प्रकारचे कल्प म्हणजे आचार मांगितले आहेत. त्यामध्ये 'पर्युषण' हा एक आचार आहे. परि म्हणजे पूर्ण रूपाने, उपणा म्हणजे राहणे. सारांश एकाच गावी स्थिर रातीने राहणे यास पर्युषण म्हणतात. त्याचे कालमान तीन प्रकारचे आहे: जघन्यकाळ ७० दिवस, उत्कृष्टकाळ ६ महिने, मध्यमकाळ ४ महिने, कमीत कमी ७० दिवसांच्या स्थिरवासाची सुरुवात भाद्रपद शुद्ध पंचमीला होते. प्रथम ही परंपरा रुढ होती. तथापि असे म्हणतात की, कालिकाचार्या यांनी चतुर्थीपासूनची परंपरा सुरू केली. या दिवसांना संवत्सरी किंवा 'सांवत्सरिक पर्व' म्हणतात. सांवत्सरिक पर्व म्हणजे त्यांनी साधूंचा वर्षावास निश्चित करण्याचा दिवस. सांवत्सरिक पर्वास मध्य कल्पून त्यादरोबर त्या पर्वची सात दिवस घळून आणण वद्य द्वादशीपासून भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपर्यंत आठ दिवसास श्वेतांबर संप्रदायात 'पर्युषण' पर्व मानतात. दिगंबर संप्रदायात आठ दिवसांपेवजी दहा दिवस मानले जातात. श्वेतांबरांचा पर्युषण पूर्ण झाल्यावर दुसऱ्या दिवसापासून दिगंबरांचा दशलाक्षणिक पर्व सुरू होतो. सांवत्सरिक पर्वात गत वर्षात जे काही आपापसात वैर-विरोध असतील त्यांबद्दल 'मिच्छामे दुकटं', 'माझे दुष्कृत्य मिथ्या होय' असे म्हणून क्षमा-याचना केली जाते. या पर्वाचा सन्मान मोगल बादशहाही करीत असत. सम्राट अकबराने हरिविजयसूरीच्या उपदेशाने प्रभावित होऊन पर्युषण पर्वामध्ये हिंसा बंद करावी असे आपल्या राज्यात फर्मान काढले होते.

अष्टाह्निक पर्व-

दिगंबर संप्रदायातील दुसरे महत्त्वपूर्ण पर्व म्हणजे 'अष्टाह्निक पर्व' होय. हे पर्व कार्तिक, फाल्गुन व आपाढ महिन्यातील शुक्ल अष्टमी ते पौर्णिमेपर्यंत मानला जातो. जैन मान्यतेप्रमाणे आठवे नदीश्वर नावाचे द्वाप आहे. या द्वापात अकृत्रिम वाक्पन्न जिनमंदिरे आहेत. या काळात स्वर्गातील देवता स्वर्गातून येऊन मंदिरातील जिनविद्याची पूजा करतात. मनुष्य तेथे जाऊ शकत नसल्यामुळे ते या दिवसात येथेच राहून मनोभावे त्यांची पूजा करून पर्व साजरा करतात. 'सिद्धचक्रपूजाविधान' नामक एक सांगोपांग पूजाविधान या दिवसात ठिकठिकाणी होत असते. त्याचे दृश्य मोठे मनोहारी असते. श्वेतांबर संप्रदायातही पर्युषण पर्वानिवाय या पूजाविधानासही महत्त्वाचे स्थान आहे. तथापि त्यांच्यात ही पूजा वर्षातून दोन वेळा म्हणजे चैत्र व आश्विन महिन्यात करण्याचा परिपाठ आहे आणि ही पूजा सप्तमीपासून पौर्णिमेपर्यंत नऊ दिवस चालू असते.

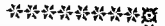
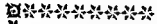

दीपावली-

उपर्युक्त उत्सव व पर्वाणिवाय असेही काही सण आहेत की जे जैनधर्मीयांशिवाय इतर धर्मीयही मोठ्या उत्साहाने साजरे करतात. अशा पर्वांपैकी सर्वात उत्फुल्लेखनीय म्हणजे दीपावलीचा सण किंवा उत्सव होय. हा सण आश्विन वद्य ३० (धर्मावाराचा) या दिवशी केला जातो. सायंमूक केलेली व शृंगारलेली घरे सायंकाळी दिव्यांच्या ललललाटांनी व दीपमाळांनी विशेष वाकर्षक दिसतात. त्यादिवशी घरोघर, लक्ष्मीपूजन होते. कित्येक रातकांपासून हा सण साजरा केला जातो. वि. सं. ८४० मध्ये लिहिलेले जैनधर्मविषयक 'हरिवंश पुराण' नावाचा ग्रंथ आहे. त्यात नगवान महावीरांच्या निर्वाणाचे वर्णन करताना लिहिले आहे की, भगवान महावीर नव्यजीवांना उपदेश देत देत पवापुरीला आले. तेथील एका सुंदर वागेत चतुर्घ पाळ संपण्यास ३ वर्षे साडेसाठ महिने यांनी राहिले असाता आश्विन अमावास्याला प्रभाती योगांचा विरोध करून व कर्मांचा नाश करून त्यांनी मुक्ति प्राप्त केली. निरनिराळ्या देवतांनी त्यांची पूजा केली. अमावास्या असल्यामुळे मरपूर दीपक लावले. त्यावेळी त्या दिव्यांच्या प्रकाशाने पावापुरीचे सगळे नमोमंडळ प्रकाशमय झालेले होते. त्यावेळेपासूनच सप्त लोक जिनैश्वरांची पूजा करण्यासाठी सर्व भारतवर्षात दरवर्षी त्यांच्या निर्वाण महात्सवाच्या निमित्ताने दीपावलीचा सण साजरा करतात. दीपावलीच्या पूजनाची जो पद्धत रुढ आहे, त्यावरूनही या प्रसनावर चांगला प्रकार ठाकता येतो. ज्यावेळी भगवान महावीरांचा निर्वाण झाला, त्याचवेळी त्यांचे मुख्य शिष्य गौतम गणधर यांनाही पूर्ण ज्ञानाची (केवलज्ञानाची) प्राप्ति झाली. हे गौतम पूर्वाधर्मीचे ब्राह्मण होते. मुन्नी व ज्ञान यांना जैनधर्मात श्रद्धे लक्ष्मी मानले आहे व मुक्तिलक्ष्मी किंवा ज्ञानलक्ष्मी असा वेधक सत्त्वाद्वारे सात्त्वात याचा उल्लेख आढळतो. म्हणून आध्यात्मिक लक्ष्मीच्या पूजनाची प्रथा हळूहळू सर्व लोकात वाहू लक्ष्मीच्या पूजनाचे स्वरूप घारण करू लागली असे दिसते. सामान्यतः या प्रकारे लक्ष्मी पूजनाची पद्धत सुरू झाली असलेली दिसते. लक्ष्मीपूजनाच्या वेळी मातीच्या पणत्या व अनेक प्रकारची खेळणीही ठेवण्यात येतात. ह्या पणत्या म. महावीर व त्यांचे शिष्य गौतम गणधर यांच्या उपदेशा समेच्या (समवसरण) स्मृतिप्रोत्थर्ष ठेवण्यात येतात. हा उपदेश ऐकण्यासाठी मनुष्य, पशु, पक्षी सर्व जमठ असत. त्यांच्या आठवणीसाठी चिचे किंवा खेळणी ठेवण्याची पद्धत आहे. सर्व जैनधर्मीय दीपावलीच्या प्रकाशात दरवर्षी भगवंताच्या निर्वाणलक्ष्मीचे पूजन करतात व त्यांच्या समवसरणाचा यात उभा करतात.

रक्षाबंधन-

जैन लोक मानरा करीत असलेले दुसरे सार्वजनिक उत्सव म्हणजे रक्षाबंधन पर्व किंवा सत्तुनी पर्व होय. कोण्या एकेवेळी उज्जयिनी नगरात श्रीधर्म नावाचा राजा राज्य करीत होता. त्यांचे वडील, मृहस्वती, नमुची व प्रल्हाद हे चार मंत्री होते. एकेवेळी जैन मुनि अकंपनाचार्य साठवे मुनींच्या संपादरोबर उज्जयिनीस आले. मंत्री नकार देत असतानाही राजा मुनींच्या दर्शनाला गेला. त्यावेळी सर्व मुनी ध्यानस्थ बसलेले होते. परत येत असताना मार्गात एका मुनीबरोबर मंत्र्याचा शास्त्राचं झाला. मंत्री त्यात हरले व रामाने तलवार घेऊन मुनींना मारण्यास ते निघाले. त्यांच्यावर वार करण्यासाठी मंत्र्यांनी तलवार उपसताच त्यांचे हात बरच्यावर राहिले. सकाळी राजाचा जेव्हा ही गोष्ट समजली तेव्हा त्याने मंत्र्यांना आपल्या राज्यानून

हाकलून लावले. ते चारही मंत्री तेथून गुडे हस्तिनापूरचा राजा पच याकडे गेले. तेथे बलीने मोठ्या कौशल्याने पच राजाच्या धातूला पकडून त्याच्या स्वाधीन केले. तेव्हा पच राजाने प्रसन्न होऊन तो मार्गल ते वरदान देण्याचे कबूल केले, तेव्हा योग्यवेळी हे वरदान मागू असे बलीने सांगितले.

कालांतराने अकंपनाचार्याचा संघ-विहार करीत करीत हस्तिनापूर येथे आला. तेथेच त्यांनी चातुर्मास करण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा बली आदी मंत्र्यांना ही गोष्ट समजली तेव्हा ते प्रथम फारच धावरले. परंतु नंतर त्यांना आपल्या अपमानाचा बदला घेण्याची युक्ती मुचली. राजा पचाला पूर्वीच्या वरदानाचे स्मरण देऊन त्यांच्याकडून सात दिवसासाठी राज्य मागून घेतले. ते मिळाल्यावर बलीने मुनिसंघाच्या चारही बाजूला मोठ्या भिंती उभारून त्यात पुरुषमेघ यज्ञ करण्याची सर्व पूर्वयोजना केली.

इकडे मुनीवर हा उपसर्ग सुरू झाला. हे मिथिला नगरीतील एका निमित्तज्ञानी मुनीला समजून आले. त्यावेळी त्यांच्या मुखामून 'अरेरे अरेरे' असे खेदप्रदर्शक उद्गार निघाले. तेव्हा जवळचे असलेल्या धुल्लकानी त्याचे कारण विचारले, तेव्हा त्यांनी सर्व हकीकत सांगून विष्णुकुमार मुनींना विविधा ऋद्धि प्राप्त झाली आहे व मुनीवरील संकट ते दूर करू शकतात असे त्यांनी धुल्लकानी सांगितले. धुल्लकानी जवळतीच विष्णुकुमार मुनीजवळ गेले व त्यांना सर्व हकीकत सांगितली. विष्णुकुमार मुनी हस्तिनापूरच्या पचराजाचे बंधूच होते. त्यांनी पच राजाला जाऊन विचारले. पचराज तू हे काय आरंभिले आहेस. कुडंबशात असा अनर्थ कधीही झालेला नाही. जर तू राजाच तपस्वी लोकांवर असा अनर्थ करू लागलास तर तो दूर कोण करणार ? पाणीच जर आग वाढवू लागले तर आग विस्फवणार कोण ? जेव्हा पच राजाने बलीला राज्यदान केल्याचा सर्व प्रकार निवेदन केला व त्यावाढतीत काहीही करण्यास आपण असमर्थ असल्याचेही सांगितले, तेव्हा विष्णुकुमार मुनीने वामनरूप धारण करून बलीच्या यज्ञात प्रवेश केला व त्याला तीन पादले जमीन मागितली. बलीने जेव्हा दानाचा सकल्प केला तेव्हा विष्णुकुमार मुनींनी विविधा ऋद्धीच्या प्रभावाने आपले धारी मोठे केले. त्यांनी आपला एक पाय मेरु पर्वतावर दुसरा मानुषोत्तर पर्वतावर व तिसरा पाय ठेवण्यासच जागा नसल्याने तो आकाशातच लोंबकळू लागला. तेव्हा जिकडे तिकडे हाहाकार माजला. देवदेवता धावू लागल्या व ते मुनीजवळ प्रार्थना करू लागले की, महाराज आपण विविधा कमी करा. आपल्या सपाच्या प्रभावाने तीनही लोक डगमगू लागले आहेत. तेव्हा बली राजाला हाकलून देऊन त्यांनी आपल्या विविधा ऋद्धीचा संकोच केला व मुनींवरचा उपसर्ग दूर केला.

बलीच्या अत्याचाराने सर्वत्र हाहाकार माजला होता व लोकांनी अशी प्रतिज्ञा केली होती की, जेव्हा मुनीवरील संकट दूर होईल तेव्हा त्यांना आहार देऊनच भोजन करू. संकट दूर झाल्यावर सर्व लोकांनी दूध शेंवयाचे हलके भोजन तयार केले, कारण मुनीना कित्येक दिवसांचा उपवास होता. मुनी केवळ ७०० च होते व तेवढ्याच घरी त्यांनी आहार घेतला. तेव्हा बाकीच्यांनी घरात त्यांची प्रतिकृती बनवून त्यांना आहार देऊन आपली प्रतिज्ञा पुरी केली व सर्वांनी परस्पर एकमेकांचे रक्षण करण्याचे बंधन घांघले. त्यांची स्मृति म्हणूनच रक्षाबंधनाचा हा सण आजपर्यंत चालत आलेला आहे. शिवीवर जी चित्रांची रचना करण्यात येते त्यास 'सौन' म्हणतात. हा सौन शब्द श्रमण शब्दाचा व्यपश्रंस आहे. प्राचीन काळी जैन साधूना श्रमण म्हणत असत. याप्रमाणे सल्ला किंवा रक्षा बंधनाचा सण जैन सणांच्यारूपाने जैन समाजात अजूनही उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवशी विष्णुकुमार व सातशे मुनींची पूजा केली जाते. त्यानंतर आपापसात राखी बांधून व शिवीवर श्रमणांची चित्रे काढून आहारदान दिले जाते व नंतर सर्वजण भोजन करतात. तसेच यावेळी गरिबांना दानही दिले जाते.

साधारणतः ब्राह्मण लोक इतरांच्या हातात यावेळी राखी बांधतात व राखी बांधताना ज्या राखीने दानवाचा इंद्र राजा महाबली, बली राजा बांधला सैद्य त्या राखीनेच मी तुम्हाला बांधतो, तुम्ही माझे रक्षण करावे, कसल्याही संकटाला भिडून परावृत्त होऊ नये असा श्लोकही यावेळी म्हणतात येतो. उत्तर भारतात

तीर्थवंदना

जैन मतानुसार संसारसमुद्र पार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या महापुरुषांची जन्मापासून निर्वाणापर्यंतची स्थाने, यांनाच 'तीर्थ' म्हणतात. यादृष्टीने ज्या ठिकाणी तीर्थंकरांची जन्मादिक पाच कल्याणके झाली असतील किंवा पूज्य व्यक्ती मुनी आदींनी ज्या ठिकाणी निर्वाणप्राप्ति करून घेतलेली असेल त्या ठिकाणांना तीर्थक्षेत्र मानण्यात येते. 'तीर्थ' शब्दाचा अर्थ घाट. म्हणजे स्नान करण्याची जागा. तथापि अशप्रकारचे तीर्थस्थान किंवा तीर्थस्थान जैनमतानुसार अमान्य आहे. जैन धर्माचे दिगंबर व श्वेतांबर या दोन्ही संप्रदायात तीर्थस्थाने आहेत. पुष्कळशी तीर्थस्थाने दोन्हीही संप्रदायांना मान्य असलेली, तर काही, केवळ दिगंबरांना मान्य, काही श्वेतांबरमान्य आहेत. त्यांपैकी काही तीर्थस्थानांचा परिचय पुढीलप्रमाणे—

सम्भेद शिखर— हजारी बाग जिल्ह्यात जेनाचे हे एक अतिप्रसिद्ध अत्यंत पूज्य असे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रास दिगंबर-श्वेतांबर सारखाच मान देतात व पूजतात. श्री वृषभदेव, यासुपुंज्य, नेमिनाथ व महावीर यांच्याशिवाय बाकीच्या २० तीर्थंकरांनी या पर्वतावरूनच निर्वाणप्राप्ति करून घेतली. २३ वे तीर्थंकर श्रीपादश्वनाथ यांच्या नावावरून हा पर्वत 'पारश्वनाथ हिल' या नावाने प्रसिद्ध आहे. पर्वतावर अनेक मंदिरे असून, हजारी दिगंबर-श्वेतांबर स्त्री-पुरुष दर्शनास येतात.

पुलुआ पहाड— या पहाडाला गयेवरून जाता येते. येथे जैन मंदिरांचे भग्नावशेष, जिनमदिरे व प्रतिमा अखंडितही आढळतात. या पहाडावर १० वे तीर्थंकर शांतिशीलनाथ यांनी तप करून केवलज्ञानाची प्राप्ति करून घेतली.

गुणावा— भ. महावीरांचे प्रथम गणधर गौतमस्वामी यांचे हे निर्वाण-क्षेत्र आहे. गया-पाटणा लाईनवर नवादा स्टेशनवरून हे १॥ मैलावर आहे.

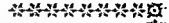
पावापुर— गुणावावरून १३ मैलावर अंतिम तीर्थंकर भ. महावीरांचे हे निर्वाण-क्षेत्र आहे. त्याचे स्मारक म्हणून तलावाच्या मध्यभागी एक विशाल मंदिर आहे. त्याला जलमंदिर म्हणतात. या जलमंदिरात महावीर स्वामी, गौतमस्वामी व मुचमस्वामींच्या पादुका आहेत. आश्विन वद्य अमावास्येस भ. महावीरांच्या निर्वाण दिवशी या ठिकाणी फार मोठी यात्रा भरते.

राजगृही— या तीर्थक्षेत्राचे दुसरे नाव पंचपहाडी असेही आहे. पावापुरीपासून ११ मैलांच्या अंतरावर राजगृही आहे. एकेवेळी ही मगध देशाची राजधानी होती. येथे २० वे तीर्थंकर श्री मुनिसुव्रतनाथ यांचा जन्म झाला. या तीर्थाच्या चारही बाजूला पाच पर्वत आहेत. पाच पहाडांनी युक्त म्हणून या ठिकाणाला पंचपहाडी असेही म्हटले आहे. येथील विपुलाचल पर्वतावर भ. महावीरांनी प्रथम उपदेश दिला.

कुंडलपूर— राजगृहीपासून हे तीर्थक्षेत्र १० मैलावर आहे. भ. महावीरांचा येथे जन्म झाला. त्यांच्या जन्मस्थानामुळेच हे ठिकाण एक पूजनीय क्षेत्र समजले जाते.

मंदारगिरी क्षेत्र— हे क्षेत्र भागलपूरहून ३० मैलावर आहे. मंदारगिरी हा पहाड आहे. १२ वे तीर्थंकर वासुपूज्यस्वामी यांचे हेच मोक्षस्थान मानले जाते. परंतु अलिकडे चंपापुरी हे पाचही कल्याणकांचे स्थान मानले जाते.

पाटणा— ही बिहारची राजधानी असून या शहरातील मुलजार बाग स्टेशनजवळ एका लहानशा टेकडीवर चरणपादुका आहेत. तेथून श्री सुदर्शन श्रेष्ठीने मुक्तिलाम करून घेतला. त्याची जीवनकथा सुंदर व बोधप्रद आहे.

वनारस- हे उत्तर प्रदेशातील एक प्रमुख तीर्थक्षेत्र असून मैदानीघाट मोहल्यात गंगेच्या किनाऱ्यावर दोन विशाल जैनमंदिरे व एक श्वेतांबर मंदिर आहे. तेथील तीर्थंकर तीर्थंकर पार्वनाथ यांचे हे जन्मस्थान आहे. तेथे जैन स्थापना महाविद्यालय आहे. संस्कृतचेही तेथे उत्तम शिक्षण दिले जाते. भेलुपुर मोहल्यात ही दोन्ही संप्रदायांची मंदिरे असून ती तीर्थंकर पार्वनाथस्वामी यांची जन्मभूमि मानली जाते. मासिबाय या शहराच्या विविध ठिकाणी जैनांची लहान-मोठी अनेक मंदिरे आहेत:-

सिंहपुरी- वनारसपासून ६ मैलावर ही सिंहपुरी नगरी आहे. ११ वे तीर्थंकर येयांसनाथ यांची ही जन्मभूमि आहे. दिगंबर-श्वेतांबर दोघांचीही मंदिरे तेथे आहेत.

चंद्रपुरी- सारनाथपासून ९ मैले अंतरावर चंद्रपुरी नगर आहे. ती भगवाकरेण आहे. या ठिकाणी ८ वे तीर्थंकर चंद्रप्रभ यांचा जन्म झाला. गंगाकाठी श्वेतांबर-दिगंबर संप्रदायांची मंदिरे आहेत.

प्रयाग- त्रिवेणी संगमाच्या जवळ एक किल्ला आहे. येथे जमिनीत एक खडाचे झाड असून, तेथे तीर्थंकर वृषभदेवांनी तप केले होते. या किल्ल्याच्या आत अनेक प्राचीन जैनमूर्ती आहेत.

कौशांबी- फक्तोसा या जैन तीर्थक्षेत्रापासून चार मैलावर गडवाल नावाचे एक गाव आहे. त्याच्याजवळ कुंभवा गाव असून त्याच प्राचीनकाळी कौशांबी म्हणत. या ठिकाणी म. पद्मप्रभूंचा जन्म झाला होता.

जयोध्या- जैनांचे हे एक अतिप्राचीन असे तीर्थक्षेत्र असून मुख्य ठिकाण आहे. जैनांच्या पाच तीर्थंकरांचा जन्म याच शहरीय शाल्याचे मानले जाते. येथे जैनांची अनेक मंदिरे व धर्मशाळा आहेत.

रत्नपुरी- हे ठिकाण फैजाबाद जिल्ह्यातील सोहवाला स्टेशनवरून ११ मैले आहे. धर्मनाथ स्वामींची ही जन्मभूमि आहे. येथे श्वेतांबर व दिगंबर या दोन्ही संप्रदायांची मंदिरे आहेत.

कान्ति- हे तीर्थक्षेत्र फक्तोसादे जिल्ह्यात नॉर्थ ईस्टर्न रेल्वेवर कायनाग स्टेशनहून ८ मैले आहे. येथे १३ वे तीर्थंकर श्री विमलनाथ यांची चार कल्याणिके झाली. दरवर्षी चैत्र महिन्यात येथे यात्रा भरून रथोत्सवही होतो.

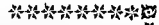
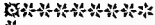
हस्तिनापुर- मेरठहून २२ मैलावर हे तीर्थक्षेत्र आहे. येथे शांतिनाथ, कुमुनाथ व अरहनाथ तीर्थंकरांचे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान अशी चारही कल्याणिके झाली. तसेच १९ वे तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ यांचेही समवशरण येथे झाले होते. लाला हरमुखदासजी, दिस्ली यांनी बांधलेले एक जैनमंदिर व धर्मशाळा आहे. जवळच तीर्थंकरांच्या अतिप्राचीन धर्मशाळा आहेत. दरवर्षी शुद्ध अष्टमीपासून पौर्णिमेपर्यंत येथे दिगंबर जैनांची मोठी यात्रा भरते.

चौरासी- हे दिगंबरांचे भयुरेपासून ११ मैलावर असलेले एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. अंतिम केवली जन्मस्वामी यांची ही निर्वाणभूमि मानली जाते. तेथील विनाल मंदिरात त्यांच्या चरणपादुकांची स्थापना केली आहे. तेथे आश्विन वषापासून अष्टमीपर्यंत रथोत्सव होतो. जवळच कंकाली टीला (गडी), असून, तेथे प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री मिळते. तेथे दिगंबरांचे सधमवन आहे.

खात्हेर- हे जैनांचे तीर्थक्षेत्र त्रसले तरी येथे अनेक जैनमूर्ती आहेत. श्री नेमिनाथ तीर्थंकरांची ३० फूट उंचीची मूर्ति असून, त्यापेक्षाही म. बादिनाथांची मूर्ति मोठी आहे. लष्कर विभाग व खात्हेरजवळ २५ दिगंबर जैन मंदिरे आहेत.

सोनगिरी- खात्हेर ते शागी रेल्वे लाईनवरील हे एक स्टेशन आहे. त्याच्याजवळच दोन मैलावर तीर्थक्षेत्र आहे. जवळील एका टेकडीवर ७७ दिगंबर जैन मंदिरे आहेत. येथून पुष्कळ मुनी मोक्षास गेले आहेत. त्याच्या पायथ्याशी चार धर्मशाळा व १७ मंदिरे आहेत.

जयपगड- जयपगड संस्थानची ही राजधानी होती. याच्याजवळच एक टेकडी असून त्यावर एक किल्ला आहे. त्याच्या भितीच्या दोन शिलासहामध्ये जवळ जवळ २० दिगंबर जैन मूर्ती कोरल्या आहेत. त्याच्याजवळच एका तलाव आहे. काटावर पुष्कळशा जैन प्रतिमा आहेत. तेथे एका मानस्तंभावर अनेक जैन मूर्ती कोरल्या आहेत.

०१ खजुराहो- पन्नापासून छतरपूरला जाताना २१ व्या मैलावर तीन वाटा एकत्र येतात. तेथून ७ मैलावर खजुराहो हे तीर्थक्षेत्र आहे. येथे दोन धर्मशाळा असून ३१ दिगंबर जैन मंदिरे आहेत. या मंदिराची स्थापत्यकला प्रेक्षणीय आहे.

कुंडलपूर- सेटल रेल्वेच्या कटनी, बोना लाईनवर दमोह स्टेशन आहे. तेथून २५ मैलावर हे क्षेत्र आहे. येथील कुंडलावर पर्वतावरूनच या ठिकाणाला कुंडलपूर हे नाव पडले आहे. याच्या पायथ्याशी ५९ मंदिरे आहेत. पर्वताच्या मध्यभागी एक मोठे मंदिर असून, तेथे पद्मासनावर बसविलेली एक मूर्ति आहे. तिची उंची ९-१० फूट आहे. भ. महावीरांचीही तेथे मूर्ति आहे. येथे दूरदूरचे लोक येतात. तेथे महाराज छत्रसालांच्या काळातील मंदिर जेणोंदाराविषयीचा एक शिलालेखही आहे.

देवगढ- मध्य रेल्वेच्या ललितपूर स्टेशनाना १९ मैलावर एका डोंगरावर हे क्षेत्र आहे. हे नावाप्रमाणेच देवगढ असून तेथे अनेक जिनमूर्ती आहेत. विविध जिनालये असून काही मूर्ती खंडित आहेत. मूर्ती कौशल्याच्या दृष्टीने अप्रतिम आहेत. येथे अनेक शिलालेख असून सुंदर मानसंग्रही आहे. येथील नैसर्गिक सौंदर्य अनुपमेय आहे.

चंदेरी- ललितपूरहून हे ठिकाण २० मैलावर आहे. येथील एका जैन मंदिरात २४ वेदी बसविलेल्या आहेत. तीर्थंकरांच्या रंगाप्रमाणेच २४ मूर्ती आहेत. येथून ९ मैलावर वूढी चंदेरी आहे. येथे अनेक जीर्ण शीर्ण जैन मंदिरे आहेत. तेथील प्रतिमा सुंदर व आकर्षक आहेत.

अमरिध पादर्वनाय- मध्य रेल्वेच्या अकोला (विदर्भ) स्टेशनपासून सुमारे ४० मैलावर शिरपूर नावाचे गाव आहे. गावाच्या मध्यभागी एक मोठे अत्यंत प्राचीन दुमजली दिगंबर जैन मंदिर आहे. त्याच्या आजूबाजूस दोन्ही संप्रदायांच्या धर्मशाळा आहेत. तळमजल्यावर २॥ फूट उंचीची पादर्वनाय स्वामीची प्राचीन प्रतिमा आहे. ही मूर्ति अघर असून हे अतिशयजेन म्हणून प्रसिद्ध आहे.

कारंजा- आकोला जिल्ह्यात मृतिजापूर स्टेशनपासून यवतमाळला जाणाऱ्या रेल्वे लाईनवर हे एक गाव आहे. येथे तीन प्राचीन विशाल जैन मंदिरे आहेत. एका मंदिरात चांदी, सोने, हिरा, पोवळे, पद्मा वगैरे रत्नांच्या मूल्यावान मूर्ती आहेत. येथे बालात्कार गण, सेनगण, काष्ठासंप अशा भट्टाराकांच्या गाथा आहेत. बालात्कार गण व सेनगण मंदिरात संस्कृत, प्राकृत जैन ग्रंथांचे मोठे बांडार आहे. मराठी जैन साहित्य निर्मितीच्या दृष्टीनेही त्याचे महत्त्व अधिक आहे. तेथे श्री महावीर ब्रह्मचर्यायम नावाची एक आदर्श शिक्षण संस्था आहे.

मुक्तागिरी- वन्हाडात एलिचपूरपासून १२ मैलावर एका निर्जन अरण्यात हे तीर्थक्षेत्र आहे. याच्या पायथ्याशी एक धर्मशाळा असून जवळच एक टेकडी आहे. डोंगरावर अनेक गुंफा असून त्यात पुष्कळशा जैनप्रतिमा आहेत. आसपास ५२ मंदिरे आहेत. येथून अनेक मुनींनी मोक्षप्राप्ति करून घेतली आहे

रामटेक- हे तीर्थक्षेत्र नागपूरपासून २४ मैलावर आहे. येथे दिगंबर जैनांची आठ मंदिरे आहेत. त्यापैकी एका प्राचीन मंदिरात १६ वे तीर्थंकर श्री शांतिनाथ स्वामी यांची १५ फूट उंचीची मनोज्ञ अशी प्रतिमा आहे.

श्री महावीरजी- पश्चिम रेल्वेच्या नागदा-भयुरा लाईनवर 'श्री महावीरजी' नावाचे स्टेशन आहे. येथून ४ मैलावर हे क्षेत्र आहे. येथे दिगंबर जैनमंदिर असून त्यात महावीराची मूर्ति आहे. येथे यात्रेकरूंची सतत वाहतूक चालू असते.

चंदखेडी- कोटा जिल्ह्यातील खानापूर या प्राचीन शहरापासून दोन फार्मांवर चंदखेडी नावाचे एक जुने खेडे आहे. तेथील भूगर्भात अत्यंत मोठे जैनमंदिर असून त्यात सर्व ५७७ मूर्ती आहेत बाजूलाच १० फूट उंचीचा एक कीर्तिस्तंभ आहे.

श्री ऋषभदेवः (केशरिपाजी)- उदयपूरहून ४० मैलावर हे गाव-क्षेत्र आहे. तेथे ऋषभदेवांचे एक विशाल मंदिर आहे. त्याच्या चारही बाजूंनी कोट आहे. मध्यभागी एक मोठे संगमरवरी मंदिर असून त्यास

उंच उंच ४८ शिखरे आहेत. श्रृंगमदेव मंदिरात ६-७ फूट उंचीची एक पशामनस्य श्यामवर्णा दिगंबर जैन मूर्ति आहे. ही मूर्ति केशराने शाकली जाते म्हणूनच या मूर्तीस केशरिमाजी म्हटले आहे. श्वेतांबरी लोक या मूर्तीवर मंदूरादि चडवितात. दोन्ही संप्रदायांचे लोक तेथील मूर्तीची भक्तिभावाने पूजा करतात.

अवू पर्वत- पश्चिम रेल्वेवरील अवू रोड स्टेशनपासून अवू पहाडाकडे मोठारी जातात. पहाडावर सहकेच्या सजव्या बाजूस एक दिगंबर जैनमंदिर आहे. जवळपास काही प्रसिद्ध अशी श्वेतांबर मंदिरे देखील आहेत. यातील दोन मंदिरे अनुक्रमे विमल गहा (वि. सं. १०८८) व वस्तुपाल-तेजपाल यांनी बांधली आहेत. मंगमरवरी दगडावरील नक्षीकाम प्रेक्षणीय आहे.

अचलगड- दिलवाडापासून ५ मैलावर अचलगड आहे. येथे तीन श्वेतांबर मंदिरे आहेत. त्यापैकी एका मंदिरात सप्त घातूंच्या १४ प्रतिमा आहेत.

सिद्धवरकूट- इंदोरहून खंडवा लाईनवर भोरटक्का नावाचे एक स्टेशन आहे. जवळच नर्मदेच्या काठी धोंसारखेंबर आहे. तेथून नावेत वसून सिद्धवरकूट येथे जाता येते. हे क्षेत्र रेवा नदीकाठी असून तेथून दोन चक्रवर्ती, दहा कामदेव व ३॥ कोटीं मुनीना मुक्तिलाभ झाल्याचे सांगितले जाते.

वडवानी- वडवानीपासून ५ मैल अंतर गेल्यावर तेथे पहाडावर वडवानी हे क्षेत्र आहे. वडवानी गावालागत असल्याने माघे नाव वडवानी हे पडले असून या क्षेत्राचे दुसरे नाव 'चूलपिरी' बसे आहे. या क्षेत्रावरून इंद्रजित व कुंभकर्ण यांनी मुक्ति मिळविली आहे. तेथे खडगासनस्य वृषभदेवांची ८४ फूट उंचीची मूर्ति आहे. पहाडावर इतर अनेक मंदिरे असून दरवर्षी पीप शुद्ध अष्टमौषापासून पीपमेपर्वत येथे वापिक यात्रा भरते.

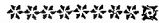
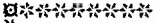
सारंगा- गुजरायमधील हे एक प्राचीन जैन तीर्थक्षेत्र असून ते महिकाळा जिह्वात आहे. येथून बरदत्त इत्यादि ३॥ कोटी मुनी मोक्षास गेले आहेत. येथे दोन्ही संप्रदायांची अनेक मंदिरे व छत्रा आहेत.

गिरनार- सौराष्ट्र प्रांतातील हे जैनांचे एक अतिशय प्रसिद्ध बसे तीर्थक्षेत्र आहे. जुनागड जवळील या तीर्थक्षेत्रापासून जवळच गिरनार पर्वत असून पायथ्याशी दिगंबर-श्वेतांबर संप्रदायांच्या धर्मशाळा आहेत. २२ वे तीर्थक्षेत्र श्री भूमिनाथ भगवतांना याच पहाडावर केवळज्ञानाची प्राप्ति झाली. तेथून ते मोक्षास गेले. वादस्त बघू राजीमती हिने देखील येथेच दीक्षा घेतली होती. दोन्ही संप्रदायांची येथे अनेक मंदिरे आहेत. येथूनच अनिरुद्ध कुमाराने मोक्षप्राप्ति करून घेतली. तसेच गंधुकुमार येथूनच मोक्षास गेले. याशिवाय प्रद्युम्नकुमार, देखील येथूनच निर्वाणास गेले. पहाडात अनेक जैन मूर्ती कोरल्या असून शिल्लरजीप्रमाणेच हे तीर्थक्षेत्र पवित्र आहे.

शार्ङ्गजप- श्वेतांबर संप्रदायांनुसार या तीर्थक्षेत्राला अत्पाधिक महत्त्व दिले जाते. हे पहाड पश्चिम रेल्वेच्या पालीताना स्टेशनहून ११-२ मैल अंतरावर आहे. पहाडावर श्वेतांबरांच्या ३॥ हजार वेदी असून त्यासाठी अनेक करोड रुपये खर्च केले आहेत दिगंबरांचे तेथे एकच मंदिर आहे. श्वेतांबरांच्या २०-२५ धर्मशाळा आहेत. बाही पापापावर श्वेतांबर बागम कोरले आहेत. येथून पांडुपुत्र व अनेक मुनी मोक्षास गेलेले आहेत.

पावागड- वडोचापासून २८ मैलावर चंपानेरच्या जवळ पावागड हे सिद्धक्षेत्र आहे. पावागड हा एक विनाल किल्ला आहे. पहाडावर आठ-दहा मंदिरांचे खंडावशेष आहेत. यांचा जीर्णोद्धार झाला असून येथूनच रामचंद्रपुत्र लव, कुंदा कुमार मोक्षार्थ गेलेले आहेत.

मांगीसुंगी- महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक जिह्वात हे क्षेत्र असून गजपंथ क्षेत्रापासून ते ८० मैलावर आहे. येथे दोन्ही पर्वतांची टोके एरब्य झाली आहेत एकाच नाव मांगी व एकाच नाव तुंगी असे आहे. मांगी शिल्लराच्या गुप्त ३५० प्रतिमा व परणपासुका असून तुंगीवर ३० प्रतिमा आहेत. येथे साव्याहारी अनेक प्रतिमा आहेत. या ठिकाणी बलभद्राने श्रीरुद्राच्या अत्यंतस्कार केला अशी दंतकथा आहे. रामचंद्र, हनुमान, मुषोष वगैरे येथूनच निर्वाणार्थ गेले आहेत.

एलोरा (वेष्ट)— सर्वे विश्वात या क्षेत्राची प्रसिद्धी असून, हे मनमाड जंक्शन स्टेशनपासून ६० मैलाच्या अंतरावर आहे. येथील पहाडात जैन अर्जुनांच्या अनेक मूर्ती कोरल्या असून त्या अप्रतिम आहेत. तेथील ३१, ३२, ३३, ३४ या जैन लेण्या दशंनीय आहेत. जवळच श्री पार्वनाथाचे स्वतंत्र मंदिर असून त्यात १२॥ फूट उंचीची प्रतिमा आहे.

कुंभलगिरी— हे दिगंबरीय तीर्थक्षेत्र अत्यंत एकांत ठिकाणी असून ते वार्शी रेल्वेस्टेशनपासून २१ मैलावर आहे. येथून श्री देशभूषण व कुलभूषण मुनी मोक्षास गेले. पर्वतावर मुनींच्या चरण पादुकांचे मंदिर आहे. भ. पार्वनाथांची येथे नुक्तीच एक विशालकाय प्रतिमा उभारली असून ती अखंड आहे. माघ पौर्णिमेस दरवर्षी येथे यात्रा भरते. तेथे एक जैन गुरुकुलही आहे. महाराष्ट्रातील हे एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र मानले जाते. आधुनिक आचार्य श्रीसांतितागर भांबी याच ठिकाणी समाधिमरण साधले. तेथे त्यांच्या पादुकाही आहेत.

धाराशिव लेणी (करकंडु गुंफा)— सोलापूरहून कुंभलगिरीला जात असताना मार्गात उरगानाबाव गाहर लागते. त्याचे पूर्वांचे नाव धाराशिव असून जवळच एक तेर नावाचे गाव आहे. तेथे प्राचीन जिनमंदिर असून जवळील एका टेकडीत गुंफा आहेत. या गुंफेत भ. पार्वनाथांची महान मूर्ति आहे. मुख्य गुंफेसहित एकूण चार गुंफा असून गुंफातील बहुतेक प्रतिमा पार्वनाथांच्याच आहेत. या गुंफा करकंडु राजाने बनविल्या आहेत.

विजापूर— विजापूर हे एक जुने शहर असून स्टेशनजवळील संग्रहालयात अनेक जैनमूर्ति आहेत. एक मूर्ति भ. पार्वनाथांची आहे. त्यावर संवत् १२१२ इ.स.चे लिहिले आहे. येथून १७ मैलावर असणाऱ्या चांदानगर येथेही जैन प्रतिमा आहेत.

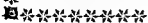
वेळगाव— सदने रेल्वेवरील हे एक प्रसिद्ध शहर असून शहराच्या पूर्वेस एक किल्ला आहे. येथे १०८ जैन मंदिरे असल्याचे सांगितले जाते. परंतु ही सर्व मंदिरे विजापूरच्या बादशहाने पाडून तेथे किल्ला बांधला होता. जाता तेथे तीन जैन मंदिरे असून त्यावरील नक्षीकाम प्रेक्षणीय आहे. याच वेळगाव जिल्ह्यात स्वतंत्रपणे नावाचे एक क्षेत्र असून तेथे ५-६ जैन मंदिरे आहेत.

श्रीवाहुवली-कुंभोज— महाराष्ट्रातील जैनांचे हे एक अतिशय क्षेत्र असून ते मिरज-कोल्हापूर रेल्वे लाईनवरील हातकणगले स्टेशनपासून चार मैलावर आहे. हे क्षेत्र पहाडावर असून तेथे तीन जैन मंदिरे आहेत. श्रीवाहुवली भगवंताची २८ फूट उंचीची अतिसुंदर प्रतिमा आहे. येथेच श्री वाहुवली ब्रह्मचर्याथम ही विशाल संस्था आहे.

हुमनाव पमावती— हे कर्नाटक राज्यातील तीर्थक्षेत्र असून शिमोगा शहरापासून या तीर्थक्षेत्राला जाता येते. येथे अनेक मंदिरे असून त्यापैकी एक मंदिर अति विशाल आहे. येथे भोटचा गुंफा व प्रतिमाही आहेत.

कारकल— दिगंबर जैनांचे हे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र कर्नाटकात असून ते बरगांपासून १५ मैलावर आहे. येथे १८ जिनमंदिरे आहेत. या पर्वतावर श्रीवाहुवलीची ३२ फूट उंचीची एक प्रतिमा आहे. कारागिरीच्या दृष्टीने येथील मंदिर प्रेक्षणीय आहेत.

मुष्टिद्री— कर्नाटक राज्यातील कारकलपासून १० मैलावर हे गाव असून तेथे १८ मंदिरे आहेत. त्यातील एक मंदिर विशाल असून त्याचे नाव 'त्रिमूव-तिलक-चूडामणि' आहे. याच्याभोवती कोट आहे व अनेक वेदी आहेत. एक मंदिर 'सिद्धांत बस्ती' नावाने प्रसिद्ध असून ते दुर्गजली आहे. या मंदिरात दिगंबर जैनांचे प्रस्थात ग्रंथ श्री धवल, जयधवल व महावंध कानडी लिपीत ताडपत्रावर लिहिले असून सुरक्षित आहेत. याच मंदिरात पन्ना, पुष्कराज, गोमेध, पोवळा, नीलम इत्यादि रत्नांच्या ३७ मूर्ति आहेत. भट्टारक श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्यांची येथे गादी असून अनेक प्राचीन जैनग्रंथांचा संग्रह आहे.

✻✻✻✻✻✻

2

पुण्यवान जीव खड्तर तपाचरण करून व आपली आत्मोन्नति करून शेवटी ज्या ठिकाणाहून निर्वाणाला जातात त्या ठिकाणांना निर्वाणभूमि किंवा सिद्धभूमि म्हणतात. तोच स्थान तोयक्षेत्र म्हणून ओळखली जातात. अशा अनेकविध तोयक्षेत्रांचा थोडक्यात परिचय या ठिकाणी दिला आहे. जैन-अजैनांच्या दृष्टीने तो निश्चित मार्गदर्शक ठरतील असा विदवास आहे.

जैन कला

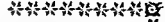
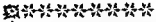
अर्घ्य १० वा

या अर्घ्यामध्ये आन्तरराष्ट्रीय हयाति प्राप्त जैन-कले संबंधी संपूर्ण विवेचन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या खंडात संगीत-कला, नृत्य-कला, मूर्ति-कला, शिल्प-कला, वास्तु-कला, चित्र-कला इत्यादी कलांची सर्वांगपूर्ण माहिती दिली आहे.

जैन कला

भारतीय समाजात मान्यवर असलेल्या व संपूर्ण भारतभर पसरलेल्या जैन धर्माने विशिष्ट व असामान्य अशा तत्त्वज्ञानामुळे व आचारपरम्परीमुळे स्वतःचे वैशिष्ट्यपूर्ण वेगळे स्थान मिळविले आहे. जैन धर्माचे लोकांची आध्यात्मिक किंवा नैतिक पातळी उंचावण्याचा प्रयत्न केल्या पण त्याचबरोबर संगीतकला, वास्तुकला, गुहा-शिल्प, स्तूप, मूर्तिकला, चित्रकला, रंगकला इत्यादी जीवनाच्या निरनिराळ्या क्षेत्रातही प्रगति घडवून आणून त्या क्षेत्रांनाही सजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. जैन तत्त्वज्ञानाच्या संदर्भात जीवाचे लक्षण उपयोग सांगितले आहे. 'मो आहे' अशी आपल्या अस्तित्वाची जाणीव होत असणे ही स्वसंवेदना पहिल्या प्रकारचा उपयोग, तर जीवाला आपल्या सभोवताली असणाऱ्या अन्य पदार्थांचीही प्रचीति येत असणे ही परसंवेदना हा दुसरा प्रकारचा उपयोग होय. हे सर्व प्राकृतिक अन्य पदार्थ जीवाला 'निरनिराळ्या प्रकाराने उपयोगी पडत असतात. मानव आपल्या ज्ञानसामर्थ्यामुळे या निरनिराळ्या वस्तूंचा प्राण्यापेक्षा वेगळा व विशेषरूपाने उपयोग करून घेत असतो. मानव त्याच्या जवळ असणाऱ्या जिज्ञासेच्या गुणामुळे विद्याचे स्वरूप विशेषरीतीने जाणू इच्छितो. याच गुणामुळे तो निसर्गावरही मात करतो. विज्ञान व निरनिराळ्या दर्जनाहत्यांचा विकासही या गुणामुळेच झालेला दिसून येतो. मानवानेच दुसरा महत्त्वाचा गुण आहे तो म्हणजे योग्य व अयोग्य यासंबंधीचा विवेक. याच विवेकाच्या प्रेरणेतून मानवाने धर्म, नीति, आचारपरम्परी व आदर्शवाद इत्यादीची प्राणप्रतिष्ठा केली आहे व या आदर्शाना अनुरूप असे आपले जीवन निर्मळ व सुसंस्कृत बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळेच मानवी समाज दिवसेंदिवस प्रगति करीत आहे, उत्तरीतर सुसंस्कृत बनत चालला आहे. जगात विविध संस्कृतींचा आविष्कार झाला आहे. मानवाचा तिसरा महत्त्वाचा गुण म्हणजे सौंदर्यापासना होय. आपल्या पोषणासाठी व रक्षणासाठी मानव ज्या पदार्थांचा संग्रह करतो, त्यांचे संरक्षण करतो त्या वस्तू दिवसेंदिवस सुंदर बनविण्याचाही तो प्रयत्न करीत असतो. प्रारंभी घंडी, चारा, ऊन इत्यादीपासून रक्षण व्हावे म्हणून, नैसर्गिक गरज म्हणून, मानवाने वस्त्रे, मृगाजिन इत्यादी ज्या शरीरप्रावरणांचा अंगिकार केला त्यामध्ये कालक्रमानुसार सुधारणा करीत राहून त्याने नाना प्रकारच्या सुती, रेशमी, लोकरी इत्यादी वस्त्रप्रकारांचा आविष्कार साधला. पुढील काळात हे वस्त्रे अंगोपांगानुसार बेतून शिवण्याची कला त्याने शोधून काढली. याच कलेतून एक सुंदर घेप-भूषणपद्धती उदयास आली. परंतु मानवाची ही सौंदर्यापासना ज्या वायतीत पराकोटीला पोहोचली आहे व ज्या कलाची मानवी संस्कृतीच्या संवर्धनामध्ये विशेष मदत झाली आहे त्यापैकी स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, गांधर्वकला व कायकला यांना विशेष महत्त्वाचे स्थान आहे. मानवी जीवनाच्या उपयोगी दृष्टिकोनातूनच या कलांचा उदय झाला आहे. नैसर्गिक गुहामध्ये निवास करता करता मानवाने आपल्या आद्यपांडाची हळूहळू लाकडाची, मातीची व दगडाची घरे बनविली. आपल्या पूर्वाच्या पुष्पपुष्पांचे सुमते अखंड राहण्यासाठी, सुरवातीला लांछनाकार व नंतर तदाकार पाषाणाची स्थापना केली. आपल्या अनुभवाच्या स्मृति जागृत ठेवण्यासाठी छिक्छिकांगी रेखाचिने कोरली. मुलांना शोषविण्यासाठी, थकलेल्या मनाच्या रंजनाचे निरनिराळे गाणी म्हटली, कथा, गोष्टी सांगितल्या. परंतु या प्रवृत्तीमुळे त्यांनी हळू हळू इतकी सुधारणा केली की, काही काळानंतर या कलांच्या जागतिक उपयोगापेक्षा त्यातील सौंदर्यपक्ष किंवा रसात्मक रंजकता अधिक प्रबल व प्रधान व्हा लागली. अशाप्रकारे या सुरुवातीच्या उपयोगी कलांना नंतरच्या काळात छलितकलांचे स्वरूप प्राप्त झाले. शेवटी या कलां कोणत्याही देशाच्या व समाजाच्या सम्यत्ता व संस्कृती इत्यादींच्या अढळ प्रतीकांच्या स्वरूपात मानण्यात येऊ लागल्या. त्यामुळे कोणत्याही देशाचा, समाजाचा व घनाचा इतिहास पूर्णपाने समजून घ्यावयाचा असेल तर, या पाच कलांचा विकास-वृत्ती जाणून घेणे अतिशय आवश्यक आहे. यावरून मानवाच्या जिज्ञासेप्रमाणेच सौंदर्याभिलाषा देखील एक भौलिक प्रेरणाच असल्याने कलेची आराधना देखील त्याच्या स्वाभाविक वृत्तीशी सुसंगतच आहे हे यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे कलेचे छेद कलाच हे स्पष्ट होते. तथापि

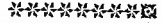
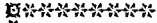

अशा प्रकारच्या नैसर्गिक सौंदर्यवृत्तीने स्वतःच्या जीवनाच्या आविष्कारासाठी ज्या साधनांचा उपयोग केलेला आहे त्यांचा परिपूर्ण रीतीने अभ्यास केल्यास जीवनाचा विकास हेच कलेचे उद्दिष्ट होय. असेच विधान करणे जास्त समवेनीय ठरते. सामान्यतः भारतीय व विशेषकरून जैन कलेच्या अभ्यासावरून याच मताला जास्त पुष्टी मिळते. कारण येथील कलाकार प्राकृतिक वस्तूंच्या केवळ नैसर्गिक रूपाच्या प्रतिबिंबाने कधीही संतुष्ट झालेला नाही, तर आपल्या कलावृत्तीने, मानवी भावनांचा आविष्कार करून त्यातील परमावस्था, परिपूर्णता साधण्याचा प्रयत्न सदैव कलाकाराच्या पुढे असतो व यासाठीच कलावृत्तीत कोडे तरी, काहीसा तरी धर्माचा किंवा नीतीचा उपदेश प्रगट किंवा अप्रगट स्वरूपात येवलेला असतोच. म्हणूनच सर्वच कलाकृतींचा जन्म धर्माच्या परिसरातच झालेला असून तेथेच त्यांचा परिपोष झालेला दिसतो. ग्रीक कलाकार मात्र वर्षे विपयाचे प्रतिबिंबन निर्मणाच्या अनुरोपानेच साधण्यामध्ये आपल्या कलाकृतींचे साफल्य गाठतात. म्हणूनच ग्रीक कलेला भारतीय लोक आधुनिकता व धर्मनिरपेक्ष मानतात. भारतीय कलाकार केवळ वस्तूंच्या यांत्रिक चित्रणाला कलेची परिपूर्णता मानित नाहीत. कारण भारतीयोंच्या मते या कलेपासून समाजात नैतिक वा भावात्मक काहीही संदेश मिळू शकत नाही आणि हे कार्य जर कला करीत नसेल तर त्या कलेचे अमोघ्य काय ? तो कला जीवनाच्या विकासासाठी होऊच शकत नाही. भारतीय कलाकारांच्या मनामध्ये कलानिर्मिती करीत असताना जनकल्याणा विषयीचा उपर्युक्त भावनांकुर असल्याने त्यांच्या कलाकृतीमध्ये केवळ भौतिक किंवा वास्तव वादापेक्षा काही निराळीच अंतर्भूत शक्ति बहारलेली असते. यालाच काही वेळा कलात्मक अतिवापेक्षी असेही म्हणण्यात येते. स्वातंत्र्य कलामध्ये भारतीय कलाकार दिव्य विमानाविषयीची आपली कल्पना साकार करण्याची उमेद वाळगती. देवदेवतांच्या मूर्ती तर या दिव्यवाच्या कल्पनेने भारावून टाकण्यात येतात. त्याचबरोबर मानवी मूर्ती व चित्रे यामध्ये देखील आपला अध्यात्मिक उदक पल्लवित करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. पशु, पक्षी, वनस्पती इत्यादी वस्तूंच्या कोरीव कलेत वास्तववाद स्वीकारूनही त्यांच्या कलात्मक निर्मितीमध्ये अशी भूमिका फुलविण्याचा प्रयत्न केला आहे की, त्यातून एक प्रकारची थंडा, भावशुद्धि, जीवनमूल्यांचा आविष्कार साध्य व्हावा. अशा प्रकारे जीवनाचे उदासीकरण-ह्रास जैन कलेचा उद्देश आहे व त्यामागील प्रेरणा धर्म आहे. कलेच्या माध्यमाने जैन तत्त्वज्ञान व तत्त्वपालनातील आदर्श यांना दृश्यरूप देण्याचा प्रयत्न करीत असताना जैन कलाकारांनी भूतिकलेचा कळस गाठलेला दिसून येतो.

जैन धर्मात जीवनातील प्रवृत्तिमार्गाचे पोषण न करता निवृत्तिमार्गावरच भर दिलेला आहे असे अनेकदा सांगण्यात येते. तथापि हा दोषाचो म्हणजे जनममविषयक अपूर्ण ज्ञानाचा निदर्श आहे. अनेकांत तत्त्वाला अनुसरून त्यांनी मानवी जीवनातील विविध अंगाकडे लक्ष पुरविले आहे. संयमाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी आणि विवेकानुय मानवी जीवनातील दुःख व अज्ञान गोष्टींचे परिशोधन करण्यासाठी काही आदर्श निर्माण करणे व त्या आदर्शांना मार्ग ठरणाऱ्या कुसित प्रवृत्तीचा निषेध करणे आवश्यक असते. जैन धर्मात जीवाला परमात्मा वतविण्याचा अंतिम आदर्श स्वीकारला आहे. त्यादृष्टीने वाटचाल करण्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला पूर्णपणे जबाबदार ठरवून त्याला प्रेरणा देण्याचे कार्य त्यांच्या कर्मसिद्धांताने साधले आहे. धर्माचारातील व्रतनिमग्न रूप वैयक्तिक, सामाजिक व आध्यात्मिक हितसंबंधामध्ये वाचक ठरणाऱ्या मानवी प्रवृत्तीला रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा अर्थ जैनांचा प्रवृत्तिमार्ग उपेक्षित किंवा अपरिपुष्ट आहे असा गूढीच होत नाही. जैन परंपरेत कलेच्या उपासनेला जे उच्च स्थान लाभले आहे त्यावरून त्यांचा प्रवृत्तिमार्ग अधिक स्पष्ट होतो.

प्राचीन जैनगर्मांच्या अभ्यासावरून विद्यार्थ्यांच्या सौंदर्य कालखंडातील शिल्पसिद्धान्तावर व कला-माध्यमेवर भर दिलेला दिसून येतो. या विभागातील अभ्यासासाठी कलाकार्य व शिल्पकार्य यांचा उल्लेख स्वतःच केलेला आढळतो. गृहस्थाधी जी पट्टमं सांगितली आहेत त्यात यज्ञि, मसि, इषि, सेवा, वाणिज्य याबरोबरच, शिल्पाचा स्वतःच रीतीने उल्लेख केलेला आहे. जैन साहित्यात टिकटिकाणी बहोत्तर कलाचा सदर्भ आढळतो.

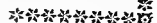

समवायांग सूत्रामध्ये ७२ कलांची नामावली आहे. लेख, गणित, रूप, नृत्य, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत, समताल, द्यूत, जनवाद, अष्टापद, दगमट्टिय, (उदकमृत्तिका), अन्नविधी, पानविधी, नक्षत्रविधी, शयनविधी, अर्ज (आर्या), प्रहेलिका, मागधिका, गाथा, श्लोक, प्रथमवती, मधुसिक्व, आमरणविधी, वरुणप्रतिकर्म, स्त्रीलक्षण, पुरुषलक्षण, हयलक्षण, गजलक्षण, घोणा (घुषभलक्षण) कुवकुटलक्षण, मैठलक्षण, चक्रलक्षण, छत्रलक्षण, दडलक्षण, असिलक्षण, मणिलक्षण, काकनिलक्षण, चर्मलक्षण, चंद्रलक्षण, सूर्यचरित, राहुचरित, ग्रहचरित, सोमाय्यकर, दुर्भाय्यकर, विद्यागत, मंत्रगत, रहस्यगत, सभास, चार, प्रतिचार, ब्यूड, प्रतिब्यूड, रंकाधारमान, नगरमान, वास्तुमान, स्कांवावरनिवेश, वास्तुनिवेश, नगरनिवेश, ईसर्य (इव्हर्स्), छध्मवायं, अश्वशिक्षा, हस्तिशिक्षा, धनुर्वेद, हिरण्यपाक, सुवर्णपाक, मणिपाक, धातुपाक, वाहुयुद्ध, दंडयुद्ध, मुष्टियुद्ध, यष्टीयुद्ध, युद्ध, नियुद्ध, जुद्धाश्रयुद्ध, सूत्रक्रीडा, नालिकाक्रीडा, वृत्तक्रीडा, धर्मक्रीडा, चर्मक्रीडा, पत्रछेद, कटकछेद, सजीव-निर्जीव, शकुनरूप.

लेख म्हणजे अक्षर-विन्यास. या कलेमध्ये लिपि व लिहिण्याचा विषय या दोन गोष्टींचा विचार केला आहे. देशभेदानुसार निरनिराळ्या प्रकारच्या १८ लिपी सांगण्यात येतात, त्यांपैकी ब्राह्मी व खरोष्टी या दोन लिपीमधील लेख प्राचुर्याने सापडतात. खरोष्टीचा उपयोग इ. स. पू. तिसऱ्या शतकातील मौर्य सम्राट अशोकाच्या लेखापासून ख्रिस्ताब्द २-३ शतकापर्यंतच्या पंजाब, वायव्य प्रांतापासून चिनी, तुर्कस्थानपर्यंतच्या प्रदेशातील लेखामध्ये होत होता. ब्राह्मी लिपीची परंपरा आजही आपल्या देशात कायम आहे. भारतातील सर्व प्रचलित लिपी ब्राह्मी लिपीतूनच विकसित झाल्या आहेत. वारली (अजमेर) येथे जी लहानसा लेख सापडला आहे तोच या लिपीतील सर्वात जुना लेख असावा. तेव्हापासून (वीरनिर्वाण ८४) आजपर्यंत निरनिराळ्या कालखंडातील भिन्न भिन्न प्रदेशात सापडलेल्या लेखामध्ये या लिपीचा उपयोग केलेला दिसतो. ब्राह्मी लिपीसंबंधी जैन आगम ग्रंथांमध्ये व पुराणामध्ये सांगितले आहे की, या लिपीचा आविष्कार प्रथम ऋषभनाथानी केला व ती लिपी त्यांनी आपली मुलगी ब्राह्मी हिला शिकविली. यावरूनच या लिपीचे नाव ब्राह्मी पडले असावे. या लिपीमध्ये ४६ मातृका अक्षरे असल्याचा उल्लेख समवायांग सूत्रामध्ये सापडतो: याशिवाय जवबालिपी (यवन लिपी) अक्षरमुष्टिका (संकेत लिपी), भूतलिपी (तिवट-भूतानमधील) माहेश्वरी (माहेश्वर-मध्यप्रदेश येथील) दामिलीलिपी (द्रविड) इत्यादी विशिष्ट लिपि प्रकारांचे उल्लेख मिळतात. याशिवाय अन्य १८ प्रकारच्या लिपींची माहिती मिळते. हंगलिपी, भूतलिपी, यक्षलिपी, राक्षसलिपी, ओड, यवनी, तुर्ककी, कोरी, द्राविडी, संघवी, माळविनी, नडी, नागरी, लाटी, पारसी, अनिमित्ती, वाणयो व मूळदेवी. याशिवाय काही लिपी, विषय गुप्त ठेवण्यासाठी वंच, ज्योतिषी, यांत्रिक वापरीत असावेत.

भगवान महावीरानी आपला उपदेश अर्धमागधीत केला. बाल, बूढ, अशिक्षित लोकांसंबंधी अनुकूपा निर्माण झाल्याने त्यांच्या हितार्थ त्यांच्याच भाषेत प्रवचन करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. वागमंडानी लिहिले आहे की, अर्धमागधी भाषेला भासा नमस्कार असो. ही भाषा सर्व आपावर परिणाम करते. ती सर्व प्रकारांनी पूर्ण असून, हिचामुळे सर्व गोष्टींचे ज्ञान होते. सर्व गोष्टी समजतात. यावरून दिसते की, बौद्धांनी ज्याप्रमाणे मागधी भाषेला सर्व भाषांचे मूळ मानले त्याचप्रमाणे जैनांनी अर्धमागधीला सर्व भाषांचे मूळ भाषा म्हणून स्वीकार केले. अर्धमागधी ही जैन आगमग्रंथांची भाषा आहे. नाटकामधून हिचा प्रयोग झाला नाही. ध्वनितत्वानुसार अर्धमागधी पालीच्या नंतरची भाषा होय. तथापि बावयरचना, शैली इत्यादी दृष्टीने पाहिल्यास जैनसूत्रांची ही भाषा पालीच्या निकट आहे. जर्मन विद्वान रिचार्ड दिशत यांनी अर्धमागधीच्या अनेक प्राचीन रूपांचा उल्लेख केला आहे. भरताच्या नाट्यशास्त्रात मागधी, अवती, प्राच्य, शीरसेनी, बाल्हिक व दाक्षिणात्य याद्वारेच अर्धमागधी या भाषेचा हा सात प्राचीन भाषांमध्ये समावेश केला आहे.

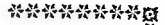
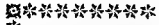
मगधाच्या अर्धमागधीत बोलली जाणारी व अठरा देशी भाषापासून बनलेल्या भाषेला अर्धमागधी म्हणत असावेत. नवांगी टीकाकार अभयदेवाच्या मतानुसार, या भाषेत काही लक्षणे प्राकृतची व काही लक्षणे मागधीची असल्याने तिला अर्धमागधी म्हणत असावेत. आचार्य हेमचंद्रानी प्राचीन जैनआगम सूत्रामध्ये अर्धमागधी भाषा

वापरली असल्याचे सांगितले आहे. तथापि त्यांनी अर्धभागघीच्या नियमांच्या स्वतंत्र प्रकारे विवेचन केले नाही. हेमनद्रूपीनी जैन आगमांच्या मापांना अर्धभागघी न म्हणता प्राकृत म्हटले आहे. मार्कंडेय यांच्या मतांनुसार शौरसेनीची संनिघटा असल्याने मागघीलाच अर्धभागघी म्हटले आहे. तथापि अर्धभागघी ही शुद्ध मागघी नापा नव्हे. पश्चिमेक शौरसेनी व पूर्वेला मागघी, मध्यंतरीच्या क्षेत्रात ही भाषा बोलली जात असल्याने या भाषेला अर्धभागघी म्हटले जात असावे.

जैन समाजाने लेखनकलेचा उपयोग फार प्राचीन काळापासून केलेला आढळतो. तथापि दीड-दोन हजार वर्षांपेक्षा प्राचीन जैन लिखित ग्रंथांचा नमुना उपलब्ध नाही. यास प्रमुख कारण म्हणजे प्राचीनकाळी विद्याप्रचाराचे विनोद कार्य मुनिजनाकडूनच होत असे व जैन मुनी तर पूर्णपणे निर्ग्रय (अपरिग्रही) असतात. त्यामुळे आपल्याबरोबर ग्रंथ न वाळवता ते आपली ज्ञानाराधना श्रुति-स्मृतीवरच अवलंबून ठेवत असत. मात्र अंतिम तोयंकर महावीरांचा उपदेश त्यांच्या गणधरांनी त्याचवेळी ग्रंथस्वरूप रचून ठेवला होता. परंतु मौर्यकाळात त्यातील काही भाग नष्ट होऊन गेला. पाटलीपुत्र परिषदेत दृष्टिवाद या धाराच्या अंगाचे संकलन होऊ शकले नाहीच. कारण दृष्टिवादाचे एकमेव जाणकार मुनी या परिषदेत सहमिलित होऊ शकले नाहीत. पाटलीपुत्र व मथुरा येथील वाचनामध्ये निश्चित स्वरूपात संकलित झालेले ग्रंथ आज उपलब्ध नाहीत. परंतु बल्लभी येथील वाचनामध्ये संकलित झालेल्या व त्यावेळी सातपत्यावर व नंतर कागदावर चिरंतन परंपरेने उत्तरोत्तर अधिक कलामकतेने लिहिलेल्या आगम ग्रंथांच्या प्रती आज उपलब्ध आहेत. यावरून ग्रंथ असंख्य करणाऱ्या परंपरेची प्राचीनता सिद्ध होते. दसवंशकालिक मुद्यावरील हरिमद्रोय टीकेमध्ये गंधी, (लांबी-हंडीसारखी, चौरसाकार) कच्छपी (मध्यमांगी हंड व दाजुना संकुचिताकार) मृष्टी (गोलाकार अंगुलीप्रमाण) संपुष्ट-फलक (लाकडो फळ्यावर लिहिलेले) व छेडपाटी (ताडपत्र हंड, लांबट मिथ) अशा सहा पुस्तकांच्या प्रकारांचे वर्णन आढळते.

जेथे जेथे बहोत्तर जैन कलांचा संशोधने उल्लेख आला आहे, तेथे या कलांना बहुतेक ऐत्सादिक वा गणितप्रधान असे संबोधले आहे. स्वगत याचा अभिप्राय मूर्तिकला व चित्रकला होते. नृत्य, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत, समठात या सर्व कलांचा विषय संगीत आहे. ह्या कलांना जैन मुला-मुलींच्या शिक्षणामध्ये महत्त्वाचे व आवश्यक अंग मानले आहे. जैन शास्त्रे व पुराणे, कथासाहित्य इत्यादीमध्ये या कलेच्या संबंधाने अनेक उल्लेख आढळतात. "चतु, जनवाद, पोषवच्च व अष्टापद ह्या कला चतुकोडेचे प्रकार होत. दगमट्टिया, उदकमुक्तिका, सजावट व निमित्तीच्या हेतूने, पाण्यामध्ये, मळलेल्या मातीच्या लघ्नापासून घर, भूत इत्यादी सुंदराकार वस्तू निर्माण करण्याची ही कला आहे. अश्वविधी व पानविधी ह्या निरनिराळ्या प्रकारांचे खाद्य, स्वाद्य, लेह्य व पेय पदार्थ तयार करण्याच्या कला आहेत. वस्त्रविधी ही विविध प्रकारची वस्त्रे विणण्याची व शिवण्याची कला आहे. तर शयनविधी ही शय्येची सजावट करण्याची कला आहे. आर्या, प्रहेलिका, मागविका, गाथा व श्लोक या पाच नावाच्या छंदाविषयी व काव्य रीतीसंबंधी रचनाविषयक कला आहेत." शंघुमुक्ती ही विविध प्रकारच्या गुंफांचे द्रव्याच्या रासायनिक संयोगापासून नवनवीन गुंफांचे द्रव्य निर्माण करण्याची कला आहे. मरुसिक्क म्हणजे तळहात, पाय रंजविण्यासाठी लागणारी भेंडी तर आमरणविधी व तरुणीप्रतिकर्म ह्या, आयुष्य, अलंकार व तरुणीच्या अंतरंगासंबंधीच्या कला आहेत. त्रिलोकप्रजप्तीमध्ये पुरुषांच्या सोळा व स्त्रियांच्या चौदा आमरणांची यादी दिलेली आहे. दुसऱ्या वैकल्पिक मुद्रात १३ आमरणांची नावे समान असून केपूर, मालमृद व कर्णपूर ऐबजी किरीट, अंधंहर व चूडामणी ही नावे घातली आहेत. स्त्रीलक्षण ते चर्मलक्षणपर्यंतच्या चौदा कला स्त्री, पुरुष, व इतर वस्तू यांची गुणांनुसार लक्षण जाणण्यासाठी व त्यांच्यातील गुणदोष ओळखण्यासाठी उपयोगी पडतात चंद्रलक्षण ते ग्रहचरित या चार कला ज्योतिषशास्त्रासंबंधीच्या आहेत तर सोमाग्रकार ते मंत्रगत या चार कला मंत्र-संज्ञ-विषयक आहेत. चार प्रतिकार व्यूह व प्रतिव्यूह या चार समाग्रविद्या आहेत. व्याघातवर फोजेना मोहरा बदलणे, धनुसंगाचा हत्ता विकल करण्यासाठी उज्युवत अशी आपल्या सैन्याची रचना बदलणे, चक्रव्यूह पद्धतीने सैन्यरचना करणे व गर्भसैन्याची व्यूहरचना फोडण्यासाठी व्यवस्था करणे इत्यादी कलांचा यात समावेश होतो.

स्वभावानुसार-मान ते नगरनिवेश ह्या सहा कलात सैन्याचा तळ उभारणे, त्यासाठी योग्य भूमी, किल्ला इत्यादीसाठी भूमी निश्चित करणे इत्यादीचा समावेश होतो. ईश्वर, धरुणवायू, सुरी, कट्यार, खड्ग, इत्यादी निमित्तीच्याही कला असत. अश्वशिक्षा ते मृष्टीयुद्ध कला होत्या. तर युद्ध, नियुद्ध व जुद्धाडयुद्ध हे युद्धकलेचे प्रकार होत. सूत्रक्रीडा, वृत्तक्रीडा, धर्मक्रीडा व चर्मक्रीडा हे क्रीडाप्रकार होत. पचछेद व कटछेद पाने व गवत यांचा छेद करून त्यापासून सुंदर वस्तू बनविण्यासंबंधीच्या या कला होत्या. औपपातिक सूत्रांमध्ये वहातर कलांची एक यादी दिलेली आहे. ती या यादीप्रमाणेच असून केवळ काही नावांमध्ये फरक आहे. विविध जैन पुराण व काव्य इत्यादींमध्ये जेथे जेथे शिक्षणाचा संदर्भ आलेला आहे तेथे या कलांचा प्रामुख्याने उल्लेख आलेलाच आहे. तथापि काही वेळा व काही ठिकाणी त्यांच्या नावांमध्ये व संख्येमध्ये फरक आढळतो. अशा प्रकारे जैन समाजजीवनात निरनिराळ्या वहातर कलांना विशेष महत्त्वाचे स्थान असलेले दिसते. यापैकी काही कलांनी असामान्य स्थान मिळविले तर काही कला काळाच्या ओघात नष्ट झालेल्या दिसतात.

जैनांची संगीत साधना

तीर्थकरांचे जन्म कल्याणिक : संगीताचे मंगलाचरण—

तीर्थकरांचा जन्म होण्याजोगी १५ महिन्यांपासून रत्नवर्षा, मातेची देवीकडून सेवा इत्यादि विमूढीद्वारे गर्भ कल्याणिक साजरे होते. तीर्थकरांच्या जन्माभियेकाचे अनेक अंगातून रसभरित वर्णन आलेले आहे. तीर्थमंडप ऐशान स्वर्गातले देव व देवी सुमेरु पर्वतावर तीर्थकरांना अभियेकासाठी घेऊन जातात. विशाल अशा देवसेना भिरवणुकीत असतात.

गजरूपधारी देवगण, विद्याधर, कामदेव आदीचे पट्ट (ता) स्वरामध्ये गुणगान करतात.

तुरंगसेना ऋषभ (रे) स्वरामध्ये मांडलिक, महामांडलिक राजांचे गुणगान करतात.

बैरव सेना गंधार (ग) स्वरामध्ये बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण यांच्या बलवीर्याचे गुणगान करतात व नृत्य करतात.

पायदल सेना मध्यम (म) स्वरामध्ये चक्रवर्तीचे वैभव, बल, धैर्य आदीचे गुणगान करतात.

वृषभ सेना पंचम (प) स्वरामध्ये चरमशरीरी मुनींचे गुणगान करतात.

गंधर्व सेना धैर्य (ध) स्वरामध्ये गणधरदेव आणि ऋद्धिधारी मुनींचे गौरव गुणगान करतात.

नृत्यकारिणी सेना निपाद (नि) स्वरामध्ये तीर्थकर भगवंतांच्या ४६ गुणांचे आणि पुण्यमय जीवनाचे गायन करतात.

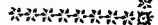
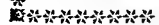
बरील वर्णनात पुण्यपुरुषांचे गुणानुवाद आहेत पण त्याहीपेक्षा संगीत शास्त्राच्या दृष्टीने ते अधिक महत्त्वाचे आहे. सा, रे, ग, म, प, य, नि या सात मूळ स्वरांचा येथे उल्लेख आढळतो.

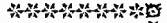
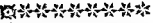
पुण्यपुरुष आणि स्वर यांचा उच्च क्रम मनोवेद्यक आहे. बरील वर्णनातील गज, तुरंग, आदिवरोवर जो स्वरांचा संवर्ण आहे. त्यांचा काही तरी संगीत शास्त्रासंबंधाने संबंध असावा. पण हा संशोधनाचा विषय आहे.

सप्तस्वरः कोणाचा, कसा व कोणता ?

स्वामी कातिकेयानुप्रेसा या ग्रंथावर श्री तुमचंद्राचार्यांनी संस्कृत टीका लिहिली आहे. निपाद, ऋषभ, गंधार, पट्ट, मध्यम, पंचम आणि पंचम हे सात स्वर तंत्रीरूप कंठातून उत्पन्न होतात असे त्या टीकेमध्ये म्हटले आहे. त्यांनी स्वरांच्या स्थानांचा देखील उल्लेख केला आहे.

१. जंबूद्वीप-गणित-संगीत-४१२४ ते ४१३२.

कष्टदेशे स्थितः पद्मजः शिरस्थं शृणुमस्तथा । नासिकापांच गांधारी हृदये मध्यमी भवेत् ॥

पंचमश्च मुखे जेपस्तालुदेशे तु धेवतः । निपादः सर्वगात्रे च ज्ञेयाः सप्तस्वरा इति ॥

म्हणजे जो स्वर कंठप्रदेशात स्थित असतो त्यास पद्मज, जो स्वर शिरोदेशात स्थित असतो त्यास शृणुम, जो स्वर नासिक प्रदेशात स्थित असतो त्यास गांधार, जो स्वर हृदय प्रदेशात स्थित असतो त्यास मध्यम, मुख प्रदेशात स्थित स्वराला पंचम, तालु प्रदेशात स्थित स्वराला धेवत, आणि सर्व शरीरामध्ये स्थित स्वराला निपाद असे म्हणतात. त्यापुढे असेही वर्णन आहे :-

निपादं कुंजरी धवित झूते गी शृणुमं तथा । अजा वदन्ति गांधारं पद्मजं भूते भुजङ्गमुक् ॥

धवती मध्यमं श्रोत्र्यो धेवतं च तुरंगमः । पुष्पसंयारणे काले, पिकः कृजति पंचमम् ॥

(हत्तीचा स्वर निपाद आहे, गाईचा स्वर शृणुम आहे, घोडीचा स्वर गांधार आहे व गवडाचा स्वर पद्मज आहे, कोंब पक्षाचा स्वर पंचम आहे, घोड्याचा स्वर धेवत आहे आणि वसंत ऋतूमध्ये कोकिला पंचम स्वरामध्ये कृजन करते.)

संगीत शास्त्रासंबंधी ग्रंथ-

मोहोद्वारो येथे सापडलेल्या भगवान् शृणुमनाथांच्या मूर्तीमोवती वीणा, करताल, वांसुरी व मृदंग यांच्याही आडल्या कोरलेल्या आहेत. यावरून जैनांची संगीताच्या आख्येची साक्ष जरी पडते, तसेच त्यांनी संगीत शास्त्रावरील ग्रंथरचना केली असावी हेही लक्षात येते. पुराणग्रंथ, चरित्रग्रंथ व काव्यग्रंथ यामधून येणारे विविध बाधादिकांचे वर्णन वाचून तर जैन संगीतशास्त्र प्रगल्भ होते हे पडते. पण आश्चर्य असे की, जैन संगीताकडे जपेक्षेने पाहिले गेले आहे असे वाटते, कारण त्या संबंधाने कुणीही कुठे लिहिल्याचे वाटत नाही. अपवाद म्हणून २।४ लेख देता येतील, पण संगीतप्रेमी जीवांचे तेवढ्यावर समाधान होणार नाही. उपलब्ध ग्रंथासंबंधी जी नोटक माहिती संकलित करता आली ती खाली देत आहे. ग्रंथकार, ग्रंथकाल इ. संबंधी अधिक माहिती नाही.

संगीत रत्नाकर : सुसंबद्ध संगीत शास्त्र-

इ. सन १२०० नंतरच्या हा ग्रंथ आहे. मार्ग आणि देशी दोन्ही पद्धतीचे यथायोग्य वर्णन यात आहे. त्यामुळे इतर ग्रंथांची याच्याशी तुलना केली जाते. याचा कर्ता शाहदेव आहे पण त्याचा उल्लेख मात्र त्यात नाही.

संगीत समप्रसार-

याचे कर्ते श्री पाहंवेद आहेत. इ. स. १२०० नंतरचा हा ग्रंथ आहे. यात देशी रागांचे वर्णन आहे. अध्यायामध्ये हा ग्रंथ आहे. कुठे कुठे वर्णन कम मुटलेला आहे. यामध्ये नाद, गीत, वर्ण, आलाप, राग, रागाग, प्रबंध, अनवरा, नृत्य, ताल, प्रस्तार यांशिवाय लहानसहान् वावीवर वराच प्रकार टाकलेला आहे.

इतर ग्रंथ-

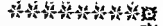
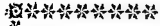
स्यानांग सूत्रामध्ये आलेल्या वर्णनावरून 'पूर्वगतस्वरप्राप्त' हा संगीत शास्त्रावरील ग्रंथ असावा, २१ मूर्च्छनांचा यात उल्लेख आहे. अमरदेवाची टीका विद्वत्पूर्ण आहे. (स्यानांग सूत्रावरील)

भद्रवाहकृत कल्पसूत्र-

विनयविजयोपाध्याय याने भद्रवाहकृत कल्पसूत्रावर संस्कृत टीका लिहिली आहे. यात वाद्यांचे वर्णन आहे. हा ग्रंथ १७ व्या शतकातील आहे.

१. वरील स्तोत्र ग्रंथाचे उच्च व अग्रे आहेत. २. नाति टीका-गाथा-१८३.

तिथे रंगते मन सुविचारी । तिथे न मयून भोग विकारी ॥

संगीतोपनिपत्तारोद्धार हा सुधाकलश यांचा ग्रंथ आहे. यामध्ये तालांचे विशेष वर्णन आहे. एवमात्रिक तालांपासून पण्टिमामिक तालापर्यंतचे यात वर्णन आहे.

हिंदी ग्रंथांमध्ये नयनसुखविलास हा ग्रंथ अत्यंत महत्वाचा आहे. भूषरदास, भागचंद, धानतराम, दीलतराम आदि हिंदीच्या कवींनी आपली पदे कोणत्या रागात गावीत याचा निर्देश केला आहे.

वरील शास्त्रांच्या आधारे काही महत्वाची संगीत शास्त्रासंबंधीची माहिती खाली दिली आहे

कोणता राग केव्हा योजावा ?

वर्ण्य विषय प्रभावीपणे समजावा व ऐकणाराची तदनुरूप प्रवृत्ती व्हावी यासाठी रागामध्ये स्वरांची विशिष्ट योजना असते. त्यामुळे रसनिष्पत्ति घरी होते. दुसऱ्या दृष्टीने असे म्हणावे लागते की विशिष्ट रसानुभूतीसाठी विशिष्ट रागांची योजना करावी. संगीत समयसार या ग्रंथामध्ये कोणते राग कोणत्या प्रसंगी योजावेत याचे वर्णन आलेले आहे. खाली काही राग व ते कोणत्या प्रसंगी योजावेत हे दिले आहे. पहा-

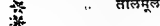
अ. नं.	रागाचे नाव	प्रसंग अथवा रस
१	वीरराग	वीररस
२	तोडी	हर्ष
३	वसंत	श्रृंगाररस
४	नैरव	प्रार्थना
५	शुद्धबंगाल	प्रहर्ष (अति हर्ष)
६	मालवश्री	श्रृंगाररस
७	वराटी	"
८	गोड	वीररस
९	घमासी	वीररस
१०	गुंडकुति	हास्य-श्रृंगार
११	गुजरी	श्रृंगाररस
१२	सायरी	कैफियारस
१३	देशी	"
१४	मेरवी	देवतादि प्रार्थना
१५	मल्हारी	श्रृंगाररस

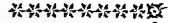
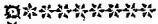
श्रृंगार रसाकरिता वरेच राग व रागांग उपयोगात आणले जाऊ शकतात असे दिसते. वीमत्स रसनिष्पत्तीसाठी कोणता राग योजावा हे नमूद केलेले दिसत नाही. वरील वर्णन संगीत रत्नाकरातील वर्णनाशी मिळते-जुळते आहे. भातखंडे संगीत शास्त्राशी देखील वरील वर्णन काही रागांचे बाबतीत मिळतेच आहे.

ताल व वाद्य-

गायनात तालाचे फार महत्त्व आहे हे बाणूनच की काय संगीत समयसार, संगीत रत्नाकर व संगीतोपनिपत्तारोद्धार या तिन्ही ग्रंथात तालाचे वरेच वर्णन आहे. संगीत सारोद्धार तर राम तालाचाच ग्रंथ आहे. संगीत समयसारामध्ये खालील महत्वाचा श्लोक आलेला आहे.

तालमूलानि गेयानि ताले सर्व प्रतिष्ठितम् । तालहोनानि गेयानि मंत्रहोना यथादृतिः ॥

या प्लोकावरून गायनात तालाचे किती महत्त्व आहे हे लक्षात येते. तालासंबंधी द्रुत, लघु, प्लुत, कला, प्रस्तार, विराम, काल, मात्रा आदि विचारात घेऊन संगीत सारोद्धार या ग्रंथामध्ये एकमात्रिक, द्विमात्रिक... त्रिमात्रिक, पष्टिमात्रिक असे वर्गीकरण आहे. या वर्गीकरणामधील काही तालांची नावे सध्या प्रचलित संगीतशास्त्रात बहुधा आढळत नाही. उदा:- तिसारक, उद्दीक्षण, रायवंकोल, चानपुर, चच्चत्पुर, पृथ्वीकुंडल इ. याच ग्रंथात काही दीर्घ तालांची माहिती मिळते.

याच-

अनापात्मक शब्दांच्या वर्णनामध्ये तत, वितत, घन, सोपिर अशा प्रकारचे वर्गीकरण येते. पदल ग्रंथ, सर्वांशसिद्धि इत्यादि ग्रंथामध्ये त्या निमित्ताने काही वाद्यांची नावे येतात. पहा-

चर्मतनूनिमित्तः पुष्करभेरी शब्दरादि प्रभवस्ततः । तन्मोहकृतवीणासुधोपादि समुद्भवो विततः ।

ताल घण्टा लालनाचमिघातजो घनः । बंशशांखादि निमित्तः सोपिरः ।

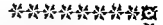
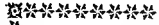
धवल ग्रंथामध्ये 'वीणा', 'त्रिसारिक', 'आलापिनी', 'बन्वीसक', 'खुक्लुष', 'पटह', 'कालह' अशी देखील वाद्यांची नावे आढळतात. पंचास्तिकाय ग्रंथामध्ये 'कंस' या वाद्याचे नाव आहे. भद्रबाहूकृत कल्पसूत्र (संस्कृतटीका) या ग्रंथात पणव, मुरज आणि मृदंग असे तीन प्रकार सांगितले आहेत. आवश्यक्कृतिमध्ये 'भम्मा पृथुलमुखडक्काविरोप' अशा मन्दाणे 'भम्मा' या वाद्याचा उल्लेख आहे. 'मुकुंद' असेही एका मृदंगविरोपाचे नाव आहे. याशिवाय 'कटिका', 'तलिमा', 'तिळलिकफ', 'गोमुखी', 'दरदरिका', 'पटह', 'आडंबर' अशाही वाद्यांचा उल्लेख आहे.

अशा प्रकारे अनेक प्रकारच्या प्रदेशातून संगीत संरिती वाहत आलेली आहे. विस्तारभयास्तव अधिक चर्चा करीत नाही. तरी पण मध्ययुगीन हिंदी काव्यातून दुंगीचर झालेल्या संगीतशास्त्राचा थोडक्यात आढावा घेऊन लेख संपवितो.

धोवीस तीर्थंकरांची स्तुति केव्हा करावी ?

मुजफरनगर येथे कविवर नयनानंद यति होऊन गेला. त्याने नयनगुलविलास हा हिंदी काव्यग्रंथ लिहिला. स्व. द्र. शीतलप्रसादजी स्मारक ग्रंथमालेकडून हा ग्रंथ दोन भागात प्रसिद्ध झाला आहे. दुसरा भाग मला पहावयास मिळाला नाही. पहिल्या भागात जवळ जवळ ४० रागिणीसह पद्यरचना आहे. ग्रंथाचे वैशिष्ट्य असे की, या मध्ये गायनाचा काळ दिलेला आहे. कवीने अनेक विषयावर पद्यरचना केली आहे. विस्तारभयास्तव केवळ धोवीस तीर्थंकरासंबंधी पद्यरचना विशेष पाहू. २४ तीर्थंकरांची स्तुति २४ वासात विभागली आहे. राग-रागिणींचा विशेष उल्लेख आहे. त्यावरून खालील प्रमाणे माहिती संकलित करता येईल.

अ. नं.	तीर्थंकर	पद्यराग	पद्यकाल
१	श्री. ऋषभनाथ	कलिंगल	सकाळी ६ ते ७ वाजे पर्यंत
२	अजितनाथ	भैरवी	" ७ ते ८ "
३	संभवनाराय	विलावल	" ८ ते ९ "
४	अमिनदनाराय	प्रोढी	" ९ ते १० "
५	सुमतिनाथ	जोगियाबासावरी	" १० ते ११ "
६	पद्मप्रभ	भैरवर	" ११ ते १२ "
७	सुपाद्वनाथ	सारंग	दुपारी १२ ते १ "
८	चंद्रनाथ	पीलू, पंजाबी ठुमरी	" १ ते २ "

अ. नं.	सौथकर	पद्यराम	पद्यकाल
९	श्री. पुष्पदंत	सास वरवा	" २ ते ३ "
१०	" शीतलनाथ	झंझोटी	" ३ ते ४ "
११	" श्रेयांसनाथ	जंकोटिकी	सायं. ४ ते ५ "
१२	" वासुपूज्य	जंगला (ठुमरी)	" ५ ते ६ "
१३	" विमलनाथ	धनाथी	" ६ ते ७ "
१४	" अनंतनाथ	पानी (गजलघारखी)	" ७ ते ८ "
१५	" धर्मनाथ	रयाम कल्याण	रात्री ८ ते ९ "
१६	" शांतिनाथ	ठुमरी (खमाज)	" ९ ते १० "
१७	" कुंथुनाथ	ठुमरी (खमाज)	" १० ते ११ "
१८	" अरहनाथ	देशसाय	" ११ ते १२ "
१९	" मल्लिनाथ	सोरठ (खास)	" १२ ते १ "
२०	" मुनिसुव्रतनाथ	विहाम	ज. रात्री १ ते २ "
२१	" नमिनाथ	जयजयवंती	" २ ते ३ "
२२	" नेमिनाथ	जंगला (मांडरागातील ठुमरी)	" ३ ते ४ "
२३	" पार्वनाथ	परज	" ४ ते ५ "
२४	" महावीर	परज	" ५ ते ६ "

या ग्रंथामध्ये संस्तर पदे आहेत. तालाचे महत्त्व संगीतात योद्ध्याची उपमा दिली आहे. ज्याप्रमाणे युद्धामध्ये योद्धा घोड्यावरून पडला असता अपमान होतो, त्याचप्रमाणे ताल झुकल्यास गायकाचा अपमान होतो. ग्रंथाच्या सुरवातीस गुण, दोष, अस्ति इ. ची चर्चा केली आहे.

कवि भूधरदास, भागचंद, वृषचंद, दानतरांय, दौलतरांय, प्रभृतींनी संगीत सेवा बरीच केली असे त्यांनी केलेल्या 'रागदोरीत केलेल्या' पदसंग्रहावरून दिसते. आजकाल प्रसिद्ध व प्रचलित असलेल्या रागरागिणी शिवाय कांही नवीन रागांची नांवे आढळून येतात— उदा. इमन, पंथ्याप, कसूची इ.

संक्षेप—

बरील प्रमाण नोटक माहिती संकलित केली आहे. आज जरी जैन संगीताकडे विशेष लक्ष नसले तरी पूर्वी उपेक्षा होत नसे. ही झालेली उपेक्षा लक्षात घेऊन संगीतप्रेमी विद्वान जैन संगीत प्रचारात आणतील अशी अपेक्षा आहे.

संदर्भ सूची —

- १) जैन सिद्धांत भास्कर, भा. २९ कि. १, भा. ७ कि. १, भा. १० कि. १
- २) दिव्यध्वनि अंक ११, १२ व १ सन १९७६
- ३) सर्वार्थसिद्धि
- ४) स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा
- ५) धवल ग्रंथ
- ६) नयन सुख विलास (भाग-महिला).
- ७) जैन संदेश शोषांक-३८

(वेळे अनाची काही लेखकांची व लेखिकांची प्रसिद्धीसाठी पूर्वं परवानगी मागता आली नाही त्याचद्वारे त्यांची क्षमा मागतो.)

संगीत व नृत्य

“ जैनधर्म हा कठोर विधिनिषेधांचा धर्म आहे. तो बहुधा जीवनाच्या माधुर्याला नाकारतो. जीवनाच्या स्वाभाविक व अनुकूल स्थितीचा अस्वीकार करतो व ललितकलेशी त्याचा संबंध नाही ” ही जैनधर्माविषयीची कल्पना अपरिपक्व असल्याचे जैन धर्मांनी संगीताच्या क्षेत्रातही प्रगती करून दाखवून दिले आहे. जैन संस्कृतीनुसार युगादिपुरुष ऋषभदेवाने संगीतविद्येचा आविष्कार केला होता. ते केवळ आविष्कारकच नव्हते तर, ते स्वतः शिक्षक व पुरस्कर्तेही होते.

आचार्य जिनसेन म्हणतात—

विमुद्वंभसेनाय गीतवाद्यायसंग्रहम् । गन्धर्वशास्त्रमाचल्यो यन्नाभ्यासाः परः शतम् ॥

— आदिपुराण

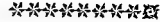
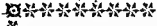
मनुकुलतिलक वृषभदेवांनी आपल्या प्रथम पुत्राला (वृषभसेनाला) गीतवाद्य व गांधर्व विद्येचा उपदेश दिला होता. त्याचे शत अब्ध्यामही होतील.

वाचनाचार्य सुधाकलश संगीतोपनिषत्साराद्वारांमध्ये लिहितात—

इति जैनमते तूर्यत्रिकथोत्पत्तिरिष्यते । हरात् संगीत निष्पत्तिः प्रसिद्धास्त्वखिले जने ॥

या प्रमाणे जैनमतात वर वणिलेल्या तूर्यत्रिकाची (तूर्य, वाद्य व नाटक) उत्पत्ति जैनमतात इष्ट मानली आहे. शिवाने संगीताची उत्पत्ति केली अशी लोक प्रसिद्धि आहे. शिव हे वृषभदेवाचे पर्यायवाची नाव आहे.

सम व गीत या दोन शब्दांच्या एकत्रीकरणाने संगीत हा शब्द बनला आहे. तोंडी गायनाला गीत म्हणतात. अभिनवगुप्तानी संगीताला नाटकातील प्राण म्हटले आहे. सम म्हणजे चांगले. वाद्य आणि नृत्य या दोहोंचा मिलाप झाला म्हणजे गीत (गायन) चांगले होते. वाद्य किंवा नृत्य यांना फक्त गायनाचा उपरंजक आणि उत्कर्ष विधायक म्हटले जाते. वाद्य, नाट्य, गेय व अभिनय यांच्या फरकावरून संगीताचे चार प्रकार संघितले आहेत. त्यात वीणा, तल, ताललय, वादित्रला मुख्य स्थान दिले आहे. स्थानांगसूत्रात सात स्वरांचा उल्लेख आहे. जैन परंपरेनुसार, सात स्वर व अकरा अलंकारांचे वर्णन सतुर्दशपूर्वातर्गत स्वरप्रामुख नावाच्या ग्रंथात केले होते. दुर्भाग्याने हा ग्रंथ आज उपलब्ध नाही. आज या विषयाचा अभ्यास पूर्वीच्याच ग्रंथाच्या आधारावर तयार केलेल्या भरत व विशाखिल या ग्रंथावरूनही करता येतो. जैन स्थानांगसूत्रामध्ये षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद नावाच्या सात स्वरांचा उल्लेख आहे. या सात स्वरांमध्ये अग्रजिह्वा, उर, कठोद्गमन, मध्यजिह्वा, नासा, दंतोष्ठ व मूर्धा हे क्रमशः सात स्वर—स्थान असतात. मोर, कोवटा, हंस, गाय, कोकिल, शौच व हत्ती यांच्याकडून या सात स्वरांचे उच्चारण होते. मृदंग, काहला, रांस, कल्लरी (झाडा) गोधिका, वाहम्बर (पट्ट) व महाभेदी या वाद्यामधून हे स्वर निर्माण होतात. याप्रकारे स्वरांचे लाम, त्यांचे दोन ग्राम, ग्रामांची मूर्च्छना व त्यांचे गुण व दोष इत्यादींचे या सूत्रात वर्णन केलेले आढळते. इसवी सनाच्या सातव्या शतकात होऊन गेलेल्या रविरेणाच्या पद्यचरित्राचा संगीतकलेविषयी देखील महत्त्वपूर्ण माहिती या ग्रंथात आढळते. पद्यचरित्रात अनेक ठिकाणी संगीत कलेचा उल्लेख केलेला असून, त्यात संगीत शास्त्रातील स्वर, वृत्ति, मूर्च्छना, लय, ताल, जाति, ग्राम इत्यादी शब्दांचा प्रयोग व त्यांपैकी अनेकांचे विस्तृत वर्णन केले आहे.

पड्ज ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद हे सात स्वर आहेत. भरतमुनीने सुद्धा यांचीच स्वरसंस्थेत गणति केली आहे. स्वरसंज्ञाचा मूळ अर्थ या ग्रंथात दिला आहे तो असा.

ध्रुपन्तरमाभी यः शब्दो अनुरणात्मकः । स्वतोऽरञ्जयते श्रोतुश्चित्तं स स्वर ईष्यते ॥

या श्लोकात स्वरांचे लक्षण सांगितले आहे की, १) लागोपाठ श्रुतीला निर्माण केल्यामुळे स्वराची निर्मिती होते. २) शब्दांच्या गुंजनालाच स्वर म्हणतात. म्हणजे प्रत्येक शब्दातील आधातानंतर होणारा शब्द लहरीच्या क्रमाने उत्पन्न होऊन नंतर क्रमाने विलीन होतो. यालाच गुंजन (अनुरणन) म्हणतात. गुंजन हेच स्वरांचे मुख्य रूप आहे, कारण गुंजनात स्वर श्रुतीचे प्रकटीकरण घडते. ३) प्रत्येक स्वर हा दुसऱ्या स्वराच्या मदतीशिवाय स्वतःच उपरंजक आहे.

वृत्ति- पद्मचरितात द्रुता, मध्यमा आणि विलम्बिता या तीन वृत्तींच्या प्रयोगांचा उल्लेख केला आहे.

मूर्च्छना- क्रमयुक्त झाले तर सात स्वरांना मूर्च्छना म्हटले जाते. मूर्च्छना हा शब्द मूर्च्छ धातूपासून बनला आहे. त्याचा अर्थ मोह व समुच्छाय (उत्सेध, उभार, चमकणे, व्यक्त होणे.) असा आहे. मूर्च्छन धातूचा अर्थ चमकणे अथवा उभारणे. श्रुतीच्या मृदुत्वाला (मंद- खालच्या अवस्थेला) काही लोक मूर्च्छना म्हणतात. काही लोक म्हणतात की, रागरूपी अमृतसरोवरात गायक व श्रोत्यांची मने पूर्णपणे अवगाहित होणे हीच मूर्च्छना होय. पण भरत संगीतात क्रमयुक्त सात स्वरांच्या प्रयोगालाच मूर्च्छना म्हटले आहे. पद्यचरितात गंधर्वाकडून आलेल्या एकवीस मूर्च्छना आणि एकोणपन्नास ध्वनीच्या प्रयोगांचा उल्लेख आहे. या ठिकाणी एकवीस मूर्च्छनांचा मतलब पड्जप्रामाच्या एकवीस ओड्डव तानांशी सरोच एकोणपन्नास ध्वनींचा मतलब सर्व मूर्च्छनांत केल्या जाणाऱ्या एकोणपन्नास तानांशी आहे.

पड्ज प्रामाच्या एकवीस ओड्डव ताना

उत्तरमध्यमा	१	× रे ग म × घ नि
	२	- स × ग म × घ नि
	३	स रे × म प घ ×
रजनी	४	नी × रे ग म × घ
	५	नी स × ग म × घ
	६	× स रे × म प घ
उत्तरायता	७	घ नी × रे ग म ×
	८	घ नी स × ग म ×
	९	घ × स रे × म प
शुद्धपड्जा	१०	× घ नी × रे ग म
	११	× घ नी स × ग म
	१२	प घ × स रे × म
मत्सरीकृता	१३	म × घ नी × रे ग
	१४	म × घ नी स × ग
	१५	म प घ × स रे ×
अश्वक्रांता	१६	ग म × घ नी × रे
	१७	ग म × घ नी स ×
	१८	× म प घ × स रे

अमितद्वय	१९	रे ग म × घ नी ×
	२०	× ग म × घ नी म
	२१	रे × म प घ × म
॥ मूढनात घेतल्या जाणाऱ्या एकोणपन्नास (यादव) ताना		
उत्तरमन्दा	॥	× रे ग म प घ नी
	२	म × ग म प घ नी
	३	ग रे ग म × घ नी
	४	स रे ग म प घ ×
रजनी	५	नी × रे ग म प घ
	६	नी सा × ग म प घ
	७	नी सा रे ग म × घ
	८	× सा रे ग म प घ
उत्तरायता	९	घ नी × रे ग म प
	१०	घ नी स × ग म प
	११	घ नी स रे ग म ×
	१२	घ × स रे ग म प
गुह्यपञ्चा	१३	प घ नी × रे ग म
	१४	प घ नी सा × ग म
	१५	× घ नी सा रे ग म
मलगरीकृता	१६	प घ × सा रे ग म
	१७	म प घ नी × रे ग
	१८	म प घ नी सा × ग
	१९	म × घ नी सा रे ग
	२०	म प घ × सा रे ग
अस्वप्रान्ता	२१	ग म प घ नी × रे
	२२	ग म प घ नी स ×
	२३	ग म × घ नी स रे
	२४	ग म प घ × स रे
अभिरुद्रता	२५	रे ग म प घ नी ×
	२६	× ग म प घ नी स
	२७	रे ग म × घ नी स
	२८	रे ग म प घ × स
सौवीरी	२९	म प घ नी × रे ग
	३०	म प घ नी स × ग
	३१	म प घ नी स रे ×
हरिणादता	३२	म म प घ नी × रे
	३३	ग म प घ नी म ×
	३४	× ग प घ नी स रे

कलोपनता	३५	रे ग म घ घ नी ×
	३६	× ग म प घ नी स
	३७	रे × म प घ नी स
शुद्धमध्या	३८	× रे ग म प घ नी
	३९	स × ग म प घ नी
	४०	स रे × म प घ नी
मार्गी	४१	नी × रे ग म प घ
	४२	नी सा × ग म प घ
	४३	नी सा रे × म प घ
पीरवी	४४	घ नी × रे ग म प
	४५	घ नी सा × ग म प
	४६	घ नी सा रे × म प
हृष्यका	४७	प घ नी × रे ग म
	४८	प घ नी स × ग म
	४९	प घ नी स रे × म

लय- तालक्रियेनंतर, पुढील तालक्रियेच्या अगोदर केल्या जाणाऱ्या विधामाला लय असे म्हणतात. पद्मचरितात द्रुत, मध्य आणि विलम्बित असे लयाचे तीन भेद केले आहेत. श्रीप्रथम लयाला द्रुत, त्याच्या दुप्पट मध्य आणि त्याहून दुप्पट विलंबित समजावा. त्रिप्रवातिक आणि दक्षिणमार्गात विधांति कालाच्या प्रमाणात फरक असल्यामुळे क्रमशः लयामध्ये क्षिप्रभाव, मध्यभाव आणि चिरभाव यामुळे लयाचे अनेक भेद होतात. फलतः क्षिप्रभावात द्रुत, मध्य व विलंबित भेदांचे मध्यभावातील द्रुत, मध्य, विलंबित भेदांचे, त्याचप्रमाणे चिरभावातील द्रुत, मध्य विलंबित भेदांचे स्वरूप वेगवेगळे बनते.

तीनही मार्गामध्ये पाच लघुअक्षरांच्या उच्चारणका इतका काल एक मात्रेचा असतो. तरी देखील चित्र मार्गात दहा लघु अक्षरांच्या उच्चारणकालाइतक्या कालानंतर होणारा लय द्रुत म्हणविला जातो. वातिक मार्गात वीस लघु अक्षरांच्या उच्चारण कालानंतर होणारा लय मध्य म्हटला जातो. दक्षिण मार्गात चाळीस लघु अक्षरांच्या उच्चारणकालानंतर होणाऱ्या लयाला विलंबित म्हटले जाते. मार्गभेदांमुळे किंवा कालभेदांमुळे लयभेदाचेही द्रुत, मध्य व विलंबित असे तीन विभाग पडतात. या लयाचा उपयोग अक्षर, शब्द किंवा वाक्यात होत नसतो. कारण चोलण्याच्या वेळी असणाऱ्या लयाचा संगीताशी कसलाच संबंध असत नाही.

ताल-प्रतिप्लायक 'तल' घातुला अधिकरणार्थक 'घ' प्रत्यक्ष लागून ताल असा शब्द बनला आहे. तालातच गीत, वाद्य व नृत्य यांचा समावेश होतो. लघुपासून गुरू आणि प्लुत अशा सशब्द व निशब्द क्रियाद्वारे गीत, वाद्य नृत्य यांना मर्यादित करणाऱ्यांना ताल म्हणतात. पाच निषेप अथवा पाच अक्षरांच्या उच्चारणकालाला भरतमणित तालात लघु अथवा मात्रा म्हटले आहे. दोन लघु आणि एक गुरूचा काल निर्माण केला जातो व तीन लघूनी एक प्लुत बनतो. हे लघु, गुरू व प्लुत छद्मशास्त्र अथवा व्याकरणशास्त्रातील चूस्व, दीर्घ व प्लुताहून वेगळे आहेत. कला देखील गुरूचा पर्याय आहे. निशब्द आणि सशब्द क्रियांना देखील कला म्हटले जाते. स्पंदन हे तालाचे स्वरूप आहे. स्पंदन रूपात जगातील सर्व शक्ति अचरली आहे. तालाला शिवशक्ति म्हटले आहे. (ता = शिव, ल = शक्ति) पद्मचरितात अस्त्र आणि चतुरस्त्र या तालाच्या दोन योगी सांगितल्या आहेत. भरतमणितालात चतुरस्त्र म्हणजे चञ्चलपुट आणि त्रयस्त म्हणजे चापपुट मुख्य आहेत. या दोहोंचे यथाक्षर,

अभिरुद्रता	१९	रे ग म × घ नी ×
	२०	× ग म × घ नी ग
	२१	रे × म प घ × ग
सर्व मूर्च्छनात घेतल्या जाणाऱ्या एकोणपन्नास (पाहूव) ताना		
उत्तरामन्द्रा	१	× रे ग म प घ नी
	२	ग × ग म प घ नी
	३	ग रे ग म × घ नी
	४	ग रे ग म प घ ×
रजनी	५	नी × रे ग म प घ
	६	नी सा × ग म प घ
	७	नी सा रे ग म × घ
	८	× गा रे ग म प घ
उत्तरायता	९	घ नी × रे ग म प
	१०	घ नी स × ग म प
	११	घ नी स रे ग म ×
	१२	घ × ग रे ग म प
गुह्यपद्धता	१३	प घ नी × रे ग म
	१४	प घ नी सा × ग म
	१५	× घ नी सा रे ग म
मत्परीक्षा	१६	प घ × सा रे ग म
	१७	म प घ नी × रे ग
	१८	म प घ नी सा × ग
	१९	म × घ नी सा रे ग
	२०	म प घ × सा रे ग
अद्वयान्ता	२१	ग म प घ नी × रे
	२२	ग म प घ नी स ×
	२३	ग म × घ नी स रे
	२४	ग म प घ × स रे
अभिरुद्रता	२५	रे ग म प घ नी ×
	२६	× ग म प घ नी स
	२७	रे ग म × घ नी स
	२८	रे ग म प घ × स
सौवीरी	२९	म प घ नी × रे ग
	३०	म प घ नी स × ग
	३१	म प घ नी स रे ×
हरिणाश्रवा	३२	ग म प घ नी × रे
	३३	ग म प घ नी स ×
	३४	× ग प घ नी स रे

कलोपनता	३५	रे ग म घ घ नी ×
	३६	× ग म प घ नी स
	३७	रे × म प घ नी स
शुद्धमध्या	३८	× रे ग म प घ नी
	३९	स × ग म प घ नी
	४०	स रे × म प घ नी
मार्गी	४१	नी × रे ग म प घ
	४२	नी सा × ग म प घ
	४३	नी सा रे × म प घ
पोरवी	४४	घ नी × रे ग म प
	४५	घ नी सा × ग म प
	४६	घ नी सा रे × म प
हृष्यका	४७	प घ नी × रे ग म
	४८	प घ नी स × ग म
	४९	प घ नी स रे × म

लय- तालक्रियेनंतर, मुढील तालक्रियेच्या अगोदर केल्या जाणाऱ्या विश्रामाला लय असे म्हणतात. पद्मचरितात द्रुत, मध्य आणि विलम्बित असे लयाचे तीन भेद केले आहेत. शीघ्रतम लयाला द्रुत, त्याच्या दुप्पट मध्य आणि त्याहून दुप्पट विलंबित समजावा. चित्रवातिक आणि दक्षिणमार्गात विश्रांति कालाच्या प्रमाणात फेरक असल्यामुळे क्रमशः लयामध्ये क्षिप्रभाव, मध्यभाव आणि चिरभाव यामुळे लयाचे अनेक भेद होतात. फलतः क्षिप्रभावात द्रुत, मध्य व विलंबित भेदांचे मध्यभावातील द्रुत, मध्य, विलंबित भेदांचे, त्याचप्रमाणे चिरभावातील द्रुत, मध्य विलंबित भेदांचे स्वरूप वेगवेगळे बनते.

तीनही मार्गामध्ये पाच लघुअक्षरांच्या उच्चारणका इतका काल एक मानेचा असतो. तरी देखील चित्र मार्गात दहा लघु अक्षरांच्या उच्चारणकालाइतक्या कालानंतर होणारा लय द्रुत म्हणविला जातो. वातिक मार्गात वीस लघु अक्षरांच्या उच्चारण कालानंतर होणारा लय मध्य म्हटला जातो. दक्षिण मार्गात चाळीस लघु अक्षरांच्या उच्चारणकालानंतर होणाऱ्या लयाला विलंबित म्हटले जाते. मार्गभेदांमुळे किंवा कालभेदांमुळे लयभेदांचेही द्रुत, मध्य व विलंबित असे तीन विभाग पडतात. या लयाचा उपयोग अक्षर, शब्द किंवा वाक्यात होत नसतो. कारण वीलण्याच्या वेळी असणाऱ्या लयाचा संगीताची कसलाच संबंध असत नाही.

ताल-प्रतिष्ठापक 'तल्' घातुला अधिकरणार्थक 'घ' प्रत्यक्ष लागून ताल असा शब्द बनला आहे. तालातच गीत, वाद्य व नृत्य यांचा समावेश होतो. लघुपासून गुरू आणि प्लुत अशा सशब्द व निशब्द क्रियाद्वारे गीत, वाद्य नृत्य यांना मर्यादित करणाऱ्यांना ताल म्हणतात. पाच निमेष अथवा पाच अक्षरांच्या उच्चारणकालाला भरतवर्णित तालात लघु अथवा मात्रा म्हटले आहे. दोन लघु आणि एक गुरूचा काल निर्माण केला जातो व तीन लघूनी एक प्लुत बनतो. हे लघु, गुरू व प्लुत छंदशास्त्र अथवा व्याकरणशास्त्रातील नृस्व, दीर्घ व प्लुताहून वेगळे आहेत. कला देखील गुरूचा पर्याय आहे. निशब्द आणि सशब्द क्रियांना देखील कला म्हटले जाते. स्पंदन हे तालाचे स्वरूप आहे. स्पंदन रूपात जगातील सर्व शक्ति अवतरली आहे. तालाला शिवशक्ति म्हटले आहे. (ता = शिव, ल = शक्ति) पद्मचरितात अस्त्र आणि चतुरस्त्र या तालाच्या दोन योनी सांगितल्या आहेत. भरतोन्नततालात चतुरस्त्र म्हणजे चञ्चलपुट आणि त्रयस्त म्हणजे चापपुट मुख्य आहेत. या दोहोंचे मयाशर,

द्विकल व चतुष्कल असे तीन भेद आहेत. ययाक्षराहून दुष्पट माया असल्यामुळे द्विकल आणि चौपट माया असल्यामुळे चतुष्कल रूपांची निर्मिती होते.

तालाच्या नावातील अक्षरावरून जेव्हा तालाचे रूप ठरविले जाते तेव्हा त्यांना ययाक्षर म्हटले जाते. ययाक्षर चञ्चलपुटात अंतिम अक्षर ट प्लुत असते. चापपुटात असत नाही. जोडाक्षरापूर्वीचा वर्ण नृस्व असला तरी दीर्घ अथवा गुरु मानला जातो. फलतः चञ्चलपुट शब्दातील अक्षरे क्रमशः गुरु, गुरु लघु आणि प्लुत आहेत. ययाक्षर चञ्चलपुटात आठ आणि चापपुटात सहा मात्रा आसतात.

जाति- रञ्जन व अदृष्ट अमुदयाला जन्म देत विशिष्ट स्वरच विशेष प्रकारच्या रचनेने युक्त ज्ञात्यानंतर जाति म्हटले जातात. दहा लक्षणांनी युक्त विशिष्ट स्वररचनेला जाति म्हणतात. श्रुति, ग्रह, स्वर इत्यादिकांच्या एकत्रीकरणाने जातींची निर्मिती होते. म्हणून त्यांना जाति म्हटले जाते. जातीमुळे रसाच्या अनुभवाला अथवा उत्पत्तीला सुरुवात होते. जाति, राग इत्यादींच्या उत्पत्तीला कारण असल्यामुळे विशिष्ट स्वररचना जाति हे नाव धारण करते. पञ्चरितात धैवती, आर्षभी, पड्ज, पड्जोदीच्या, निपादिनी, गांधारी, पड्जवेवशी, पड्जमध्यमा, गांधारीदीच्या, मध्यमपंचमी, गांधारपंचमी, रवतगांधारी, मध्यमा, आंधी, मध्यमोदीच्या, कर्माखी, नंदिनी आणि कौशिकी या अठरा जाती सांगितल्या आहेत. भरतमुनीने देखील जातीचे हेच अठरा भेद सांगितले आहेत.

धैवती- आरोहात पड्ज आणि पंचम लंघ्य म्हणजे वर्ज्य आहेत. रि ध बहुलस्वर आहेत. ताल पंचयाणी आहे. मार्ग, गौति, प्रयोग वर्गरे पड्जजाती प्रमाणे असतात. वारा कला आहेत. या जातीत चोक्ष, कौशिकी, देशी, सिंहली इत्यादी रागांचे प्रतिबिंब आहे.

आर्षभी- या जातीत अन्य पाच स्वराबरोबरच गांधार व निपाद यांचा मिळून प्रयोग होतो. गांधार व निपाद बहुलस्वर या जातीत आहेत. पंचम अल्पस्वर आहे. पंचमाचे लंपन पडते. चंचपुट आहे. आठ कला आहेत. नैष्कामिक ध्रुवात प्रयोग केला जातो. या जातीत देशी मधुकरीचे प्रतिबिंब आहे.

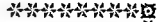
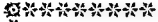
पड्ज- याला पाड्जी असेही म्हणतात. या जातीत पड्व आणि ओडव रहित पूर्णतया काकली स्वरांचा प्रयोग आहे. सं गा सा मा जोडून प्रयोग केला जातो. जेव्हा गांधार अंश असतो तेव्हा निपादाचा छेप केला जात नाही. या जातीच्या रचनेत ताल आहे. पञ्चपाणेच, पटपिता पूजक नायाचा जो ताल आहे तो येथेही आहे. ही एककला, द्विकला व चतुष्कला रूपात प्रयुक्त केली जाते. या तालाच्या मार्गात चित्रवार्तिक आणि दक्षिण यांचा प्रयोग केला जातो.

गौति- गौतीमध्ये भागधी, संमाविता आणि पुथूला या तिहींचा प्रयोग आहे. नोटकात या जातीचा प्रयोग नैष्कामिक ध्रुवात पहिल्या दृष्यात केला जात होता. संघोतरलाकार कालाच्या बराचरी रागाचे प्रतिबिंब यात होते.

पड्जोदीच्या- स म नि आणि ग या चोहोत दोन दोन स्वरांचा प्रयोग एकदम होतो. मंद्र आणि गांधार बहुल स्वर आहेत. पड्ज व श्रपम अतिवहुल स्वर आहेत. निपाद आणि गांधार अंश असल्यास निपादाचे अल्पव असत नाही. गौति, ताल, कला, विनियोग इत्यादी पाड्जीप्रमाणेच आहेत. याचा प्रयोग दुसऱ्या दृष्यात ध्रुवगानात होत असे.

निपादिनी- स म प घ अल्पस्वर आहेत आणि नि रि ध बहुल स्वर आहेत. विनियोग पाड्जीप्रमाणेच होतो. ताल चंचपुट आहे. कला शोळा आहेत. चोक्ष साधारित देशी बोलावलीचे प्रतिबिंब या जातीत आढळते.

गांधारी- या जातीत न्यास स्वर आणि अश स्वर अन्य स्वरांबरोबरच प्रयोग केले जातात. रि आणि घ चा बरोबर प्रयोग केला जातो. पंचमाचा अश असताना जाति पड्व आणि ओडव रहित अर्थात पूर्ण असते. नि स म

यात कोणताही एक स्वर अंश असेल तर तो ओडव रूप नसतो पूर्ण व पाडवरूपच असतात. याचा ताल चन्चपुट आहे प्रत्येक अक्षराच्या कला सोळा आहेत. याचा प्रयोग तिसऱ्या दृश्यात ध्रुव गानात होत असे. गांधारपंचमी, देशी, वेलावली या दोन्ही रागांचे प्रतिबिंब या जातीत आहे.

पड्ज फौशिकी— ऋषभ व मध्यम अल्पत्व स्वर आहेत. ताल चन्चपुट आहे. कला सोळा आहेत. दुसऱ्या दृश्यात प्रावेक्षिकी ध्रुवात यांचा प्रयोग होत असे. या जातीत गांधारपंचम, हिंदोल व देशी वेलावलीची प्रतिबिंबे आहेत.

पड्ज मध्यमा— या जातीत सर्व अंश स्वरातील दोन दोन स्वरांचा प्रयोग एकदम होतो. या जातीत अंतरकाकिली स्वरांचा प्रयोग आहे. निपादांचे अल्पत्व आहे. गांधारांश नसताना पडव-ओडवात गांधार आणि निपाद पिवादी स्वर आहेत. पड्जीप्रमाणेच गीती ताल व काल आहेत. याचा प्रयोग दुसऱ्या दृश्यात ध्रुवगानात होतो.

गांधारोदीच्या— पूर्ण स्वरूपात अंशाशिवाय अन्य स्वर अल्पत्वाचे आहेत. पाड्जात देखील नि ध. प आणि ग चे अल्पत्व आहे. रि आणि प बरोबरच येतात. ताल चन्चपुट आहे. कला सोळा आहेत. चौथ्या दृश्यात ध्रुवगानात याचा प्रयोग होतो.

मध्यम पंचमी— या जातीत स ग म अल्पस्वर आहेत. रि म आणि ग नि चे प्रयोग बरोबर होतात. या जातीत देखील अंतरकाकिली स्वरांचा प्रयोग आहे. ऋषभ अंश असतो तेव्हा ओडवरूप नसतो. पूर्ण आणि पाडवरूप असतात. ताल चन्चपुट आहे. तिसऱ्या दृश्यात ध्रुवगानात याचा प्रयोग होत असे. चौस, पंचम आणि देशी आंधालीच्या रागछाया या जातीत समटल्या आहेत.

गांधार पंचमी— या जातीत गांधारी आणि पंचमी दोन्ही जातीच्या समान स्वरांचा प्रयोग एक दुसऱ्याबरोबर होतो. ताल चन्चपुट आहे. कला सोळा आहेत. षवच्या दृश्यात ध्रुवगानात याचा प्रयोग होत असे.

रवतगांधारी— पड्ज आणि गांधारीचा प्रयोग मिळून होतो. ध्रुवत व निपाद कुलस्वर आहेत. ताल, गीति व कला पाड्जी प्रमाणेच आहेत. तिसऱ्या दृश्यात ध्रुवगानात याचा प्रयोग होत असे.

मध्यमा— या जातीत पड्ज व मध्यम बहुलस्वर आहेत. या जातीत साधारण स्वर म्हणजे अंतरकाकनी स्वरांचा प्रयोग आहे. गांधार आणि निपाद अल्पस्वर आहेत. ताल चन्चपुट आहे. कला आठ आहेत. याचा प्रयोग दुसऱ्या दृश्यात ध्रुवगानात होत असे. चौस, पाडव आणि देशी आंधाली या दोहोंचे प्रतिबिंब या जातीत समटले आहे.

आंध्री— या जातीत रि ग घ आणि नि हे स्वर मिसळून प्रयोग करावा लागतो. अंश स्वरापासून न्यासे स्वराचा क्रम संचार आहे. वांकीचे स्वरूप गांधारपंचमी प्रमाणेच आहे.

मध्यमोदीच्या— या जातीत अल्पत्व, बहुत्व व स्वरसंगति गांधारोदीच्या प्रमाणे आहे. ताल चन्चपुट आहे. कला सोळा आहेत. चौथ्या दृश्यात ध्रुवगानात याचा प्रयोग होत असे.

कर्मादीवी— या जातीत जे स्वर अंशांचे नाहीत ते अंतर मार्ग प्रयोगातील बहुलस्वर आहेत. गांधार अतिबहुलस्वर आहे. अंशस्वरातील दोन दोन स्वरांचा एका वेळी प्रयोग होतो. ताल चन्चपुट आहे. कला सोळा आहेत. पांचव्या दृश्यात ध्रुवगानात याचा प्रयोग होत असे.

नवनी— या जातीत गांधार ग्रह स्वर आहे. काहींच्या मते पंचमदेखील ग्रहस्वर आहे. मन्द्र, ऋषभ, बहुलस्वर आहेत. ताल चन्चपुट आहे. कला वत्तीस आहेत. नाटकात पहिल्या दृश्यात ध्रुवगानात याचा प्रयोग होत असे.

कौशिकी- या जातीत निपाद व धैवत असतील तर पंचम न्यास असला पाहिजे. याचिपयी मतभेदमुद्धा आहेत. नि आणि ग अंश असताना नि ग आणि प हे तीन न्यास स्वर असले पाहिजेत. ऋषभ अल्पस्वर आहे. निपाद व पंचम बहुल स्वर आहेत. सगळ्या अंश स्वरात म्हणजे स ग म प ध नि मध्ये दोन दोन स्वरांचा प्रयोग मिळून होतो. ताल, कला आणि गीत पड्जीप्रमाणेच आहेत. याचा प्रयोग पाचव्या दुन्यात भुवगनात होत असे.

संगीताची अभिव्यक्ति- संगीताची अभिव्यक्ति कंठ, मस्तक व हृदयातून होते.

संगीताचे चार पद- स्यायी, संचारी, आरोही, आणि अवरोही या चार प्रकारच्या वर्णांनी युक्त असल्यामुळे पदे देखिल चार प्रकारची असतात. या चार पदात संगीत सामावले आहे.

स्यायी पदातील अलंकार- प्रसन्नादि, प्रसन्नान्त, मध्यप्रसाद व प्रसन्नाद्यवसान हे चार स्यायीपदाचे अलंकार होत.

संचारी पदाचे अलंकार- निबंत, अस्थित, बिन्दु, प्रेक्षितोत्तित तार, मंद आणि प्रसन्न हे सहा संचारी पदाचे अलंकार आहेत.

आरोही पदाचे अलंकार- प्रसन्नादी नावाचा आरोही पदाचा एकच अलंकार आहे.

अवरोही पदाचे अलंकार- प्रसन्नात व कुहर हे दोन अलंकार अवरोही पदाचे आहेत.

ग्राम- संवादी स्वरांच्या समूहाला ग्राम म्हणतात. त्यात व्यवस्थित रूपाने श्रुती असतात आणि तो मूर्च्छना, तान, वर्ण, क्रम, अलंकार, इत्यादीकांचा आधार असतो.

नृत्य, वाद्य व नाट्य इत्यादी कला- प्राचीन भारतीय जैन समाजाने संगीताबरोबरच नृत्यकला, वाद्यकला व नाट्यकला इत्यादी, मध्येही, प्रगति केल्याची माहिती मिळते. उत्सव किंवा घासिक सर्गांच्या प्रसंगी स्त्री व पुरुष होता अशी माहिती मिळते. योधा नाजवीत, गापत गात जाणाऱ्या या टोळ्याकडे पाहून समाज मंत्रमुग्ध होत असे. या उत्सवांच्या प्रसंगी नृतिकांचेही नाच, गायन होत असे. कवी आपल्या काव्यांनी समाजाला मंत्रमुग्ध करून टाकीत. राजा उदय हा तर संगीततज्ञ मानला जात होता. आपल्या मधुर संगीताने तो माजलेल्या हत्तीलाही तान्यात आणीत असे.

मूर्ति-कला

प्राचीनता-

भारतीय प्राचीन संस्कृतीच्या अध्ययनासाठी जैनसाहित्य अवलोकन करणे, पण तेवढ्याने अभ्यास पूर्ण होत नाही असे जैन कलेकडे पहाता वाटते. कारण जैनकला म्हणजे आजकालची नव्हे तर वैदिक संस्कृतीच्याही पूर्वी प्रगल्भ होती. हृदयस्थ भावना प्रगट करण्याचे माध्यम म्हणून विशेषतः मूर्तिकला अवतारली- शकारली म्हणूनच जैन मूर्तिकला भारतीय कलेमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. उत्कृष्ट मूर्तिकलेचे उदाहरण म्हणून उदाहरण देता येईल. परमार्थ म्हणजे सर्वस्व, असे समजणारांनी ही कला जोपासली आहे आणि म्हणूनच ती उभ्या आहेत, त्यावरूनच जैनकलेची विशालता, बहुलता, प्राचीनता स्पष्ट होते. प्रस्तुत लेखामध्ये मूर्तिकला, भारतुकला आणि चित्रकला यांचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. परामर्श घेताना प्रकाशित ग्रंथ, मासिके इत्यादिकांचा आधार घेतला आहे.

मूर्तिकला-

मोहोंजोदारो आणि हडप्पा येथील उत्खनन झाले आणि मूर्तिकलेचा इतिहासच बदलला. मूर्तिकलेला शेंकडो वर्षांपूर्वीचो प्रामाणिकता मिळाली. त्या अगोदर विद्वानांची अशी समजूत होती की, मूर्तिकला इ. स. पूर्व पाचव्या शतकाच्या अगोदरची नसावी. कारण हाथोगुंफा येथील इ. स. पूर्व दुसऱ्या शतकातील शिलालेखामध्ये इ. स. पूर्व चौथ्या, पाचव्या शतकात जैन मूर्तीच्या प्रतिष्ठेचा उल्लेख आहे. सम्राट खारवेलाने नंदराजाशी युद्ध केले ते जैनमूर्तीसाठी, कुपाणकालीन मूर्ती मथुरेला सापडल्या आणि मौर्यकालीन मूर्तिकलेची छटा लोहानीपूरच्या उत्खननात सापडलेल्या मूर्तीवरून स्पष्ट दिसते पण तरीही या आधारे इतिहास परंपरा इ. स. पूर्व चवथ्या किंवा पाचव्या शतकाहून मागे जात नाही. हाच मूर्तिकलेचा इतिहास मोहोंजोदारो आणि हडप्पा येथील उत्खननाने हब्यारो यें मागे नेला.

चोवीस तीर्थंकर, सामान्य केवली, त्रैलोक्य शलाका पुरुष यांच्या अगणित कार्यात्मर्ग, पंचासन, अर्धपश्चासन इ. आसनामध्ये दिगंबर मूर्ती आहेत. मूर्तिकलेसाठी तांबे, पितळ या धातूंचा जसा उपयोग केला तसाच चांदी, सोने अशा मील्यवान धातूंचाही उपयोग केला आहे. दगडाच्या मूर्ती जसा आहेत तसा हिऱ्यांचाही उपयोग केला आहे. उत्तम प्रतीच्या दगडापासून केलेल्या प्रचंड मूर्ती आजही आपणास पहावयास मिळतात. वडवानीची मूर्ति तर, ८४ फूट उंच आहे. थवणब्रेळगोळची मूर्ति ५८ फूट उंच आहे. लहान मूर्ति एक इंचा पेक्षाही कमी उंचीच्या आहेत.

मूर्तिकारांनी मूर्ति पडवतांना एकच पद्धती अवलंबिली नाही. त्यात विविधता आहे. मूर्ती चतुर्मुखी आहेत. सर्वतोभद्र आहेत, स्तंभावर (चारी दिशेला) शिलाखंडावर आहेत, मानस्तंभावर आहेत. चोवीस तीर्थंकरांच्या मूर्तीमध्ये मूलनायक मध्यभागी अथून बाकी २३ तीर्थंकर आजूबाजूला मूळ नायकाच्या आकारापेक्षा छोट्या असतात. काही ठिकाणी एका ओळीत आहेत.

मूर्ति तयार करतांना छत्र, चामर, सिंहासन, भागंडल आदि अष्ट प्रातिहार्ये, अष्टमंगल द्रव्ये, यज्ञ यज्ञिणी, लांछन अशा बऱ्याच गोष्टींचा उपयोग केलेला आढळतो. यांचा उपयोग करतांना वैशिष्ट्यपूर्ण कलात्मकता प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळे मूर्तीच्या शोभेमध्ये अधिकच भर पडते. सिंहासनावर सुदर व बारीक नक्षीकाम केलेले आढळते.

ऐतिहासिक दृष्टिकोण-

जैन मूर्ती भारतामध्ये सर्व प्रांतात आढळतात. त्याचा प्रतिष्ठाकाल आणि पुरुष यावरून त्यावेळच्या इतिहासावर प्रकाश पडतो. मथुरा येथील संग्रहालय या दृष्टीने फार महत्वाचे आहे. श्री स्मियसाहेबांनी मथुरेतील जैन मूर्तिकलेचे फारच विस्तृत अध्ययन करून ग्रंथ प्रकाशित केला. त्यावरून मूर्तिकलेचे वैशिष्ट्य, सोदय पडते. मूर्तीवरील काही लेखानुन कनिष्क, हुर्विक आणि वासुदेव या कुपाण कालीन राजांची नावे आढळतात. काल निर्णयासाठी सर्वत्र संवत्सराचा उपयोग केलेला आढळतो.

काही मूर्तींवर चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त यांचे नांव उल्लेख केलेले आहे. दक्षिणेकडील मूर्तींवर दक्षिणेतील राजघराणे, आचार्य, परंपरा आदींचा उल्लेख आढळतो. तसाच उत्तर, पूर्व व पश्चिमेकडेही प्रकार आढळतो. या मूर्तीवरील लेखांचे ऐतिहासिक महत्त्व फार आहे. जैन संप्रदायांची मान्यता, जैन संस्कृतीची वैशिष्ट्ये, राजवडा, आचार्य परंपरा, गृहपरंपरा इ. ठरवतांना तर याच माध्यमाचा उपयोग करावा लागतो. याचे मूळ कारण असे की, जैन साहित्यापेक्षा जैन कलेचे अवशेष अधिक प्राचीन आहे. मूर्तीवरील लेख नागरी लिपीमध्ये असल्यामुळे तर त्या लिपीच्या क्रमिक अभ्यासासाठी या लेखांचा फारच उपयोग होतो. मूर्तिकलेचा इतिहास मूर्तींच्या वेगवेगळ्या रचनावरून कळतो. या दृष्टीने तर विकासाची वाटचाल कळण्यास मदत होते. याला अग्रक्रम तर द्यावा लागतो, पण लोकांचे राहणीमान, घरे, इमारती, व्यवसाय, वेपभूषा इत्यादी कळण्याच्या दृष्टीने मूर्तिकलेचे कमी महत्त्व

नाही, एवढेच नव्हे तर मध्यकालीन भारतामध्ये महापुरुषांची मूर्तिरचना पद्धति, जैन मूर्तिकलेचीच देणगी आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जैन संस्कृति फार प्राचीन आहे हे सिद्ध होते, पटते ते मूर्तिकलेबद्दलच.

कांही महत्त्वाच्या मूर्तींचा अल्प परिचय--

१) मोहोर्जोदारी व हरप्पा येथील उत्खननात सापडलेली त्रिमूर्गयुक्त पद्मासनस्थ मूर्ति जैन परंपरेचे अधिक अनुकरण करणारी आहे. या मूर्तीच्या आठपास हत्ती, बैल, सिंह, हरिण इ. पशू उत्कीर्ण आहेत. अलीकडील मूर्तीसारखी ही मूर्ति नसली तरी जैन मूर्तिकलेची प्राचीन परंपरा यासच स्पष्ट करणारी आहे. रानीगुप्ता येथील तोरणावरील त्रिमूर्ग आणि या मूर्तीवरील त्रिमूर्गाची आकृति सारखीच आहे, त्रिमूर्गावर धर्मचक्र देखील अंकित आहे.

२) धवणबेलगोळ येथील ५७ फूट उंचीची भ. वाहुवलीची कायोत्सर्ग मूर्ति अत्यंत प्रेक्षणीय आहे. मूर्ति इतकी कलापूर्ण आहे की, जगातील सर्व कलाकारांनी तिची मुक्तकंठाने स्तुती केली आहे. चिन्मयिरी टेकडोवर ही विशालकाय सुंदर मूर्ति एकाच दगडाची आहे. मूर्तीला आजूबाजूने वसलाच आधार नाही. मूर्तीवरील शिलालेख मराठी भाषेच्या विकासाच्या इतिहासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ही मूर्ति म्हैसूर राज्यात हासन जिल्ह्यात आहे.

३) बडवानी येथील पर्वतावर कोरलेली ८४ फूट उंचीची विशालकाय मूर्ति देखील प्रेक्षणीय आहे. भ. ऋषभनामाची ही मूर्ति एका प्रचंड शिलातंडावर कोरलेली आहे. मूर्ति कायोत्सर्ग आसनात आहे

४) वारपूर (जि. अकोला), नेमगिरी (जि. परभणी) व नवागड (जि. परभणी) येथील अनुक्रमे भ. पार्श्वनाथ, भ. पार्श्वनाथ व भ. नेमिनाथ या तीन पाषाणमूर्ती अघोर आहेत. या तिन्ही मूर्ती पद्मासनस्थ आहेत. मूर्तीजालून आपल्या हाताचा तळवा सहज जाऊ शकतो. नेमगिरी येथील मूर्तीच्या डाव्या पायाजाली गुपारीएवढा पिचळा खडा दिसतो. असे म्हणतात की, याच खडपावर मूर्तीचा भार केन्द्रित केला आहे. पाषाणाच्या विशालकायमूर्ती एका बारीक सड्याच्या आधारावर संतुलित राहू शकतात हे एक आश्चर्य आहे.

५) मथुरा येथील संग्रहालयात संवत्सर ८४ ची एक पद्मासनस्थ भ. ऋषभदेवाची मूर्ति आहे. प्रतिमा खंडित आहे. वक्षस्थळी शीवत्स जिन्ह, करतलावर व चरणावर चक्रचिन्ह आहे. आसनावर धर्मचक्र कोरलेले आहे.

६) भ. नेमिनाथाची एक मूर्ति अशी आहे, जिच्या उजवीकडे चतुर्भुज व सप्तफणायुक्त नागराजाची प्रतिमा आहे, हातातील नांगराच्या चिन्हावरून ही मूर्ति वलरामाची मानली जाते.

७) प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालयात व वसंतगड (राजस्थान) येथील भ. ऋषभनाथाच्या मूर्ती सवस्त्र आहेत. पायावर धोतराच्या घड्या स्पष्ट दिसतात. या मूर्ती सातव्या शतकातील आहेत.

८) घातुप्रतिमेमध्ये जिवन्त स्वाभीनी मूर्ति उल्लेखनीय आहे. ब्रॉन्झ घातुची ही प्रतिमा अकोटा (बडोदा) येथे आहे. मूर्ति सातव्या शतकातील आहे. कायोत्सर्ग ध्यानात असलेल्या या मूर्तीवर राजकुमारोचित सर्व अलंकार (मुकुट, हार, कुंडल, भुजबंध, कंकण, कटिवध) आहेत.

९) यक्ष, यक्षिणी, देवी, पद्मावती यांच्या मूर्ती अत्यंत आकर्षक व कलापूर्ण आहेत. मथुरा संग्रहालयामध्ये जवळ जवळ दोन फूट उंचीची अतिका देवीची मूर्ति आहे. याचे एका वृक्षाजाली सिंहावर कमलासनावर वसलेली आहे. मांडीवर लहान मूल आहे, पाठीमागे प्रभावळ आहे, सर्व अलंकार शरीरावर आहेत.

१०) कंकाली टीला, मथुरा येथे एक सरस्वतीची मूर्ति सापडली आहे. डाव्या हातात पुस्तक, दुसऱ्या दोन हातात शस्त्रे व एका हाताची अभयमुद्रा आहे.

११) खंडगिरीतील पचावती मूर्ति सर्वात प्राचीन समजली जाते. ही मूर्ति अलंकार, शस्त्रयुक्त अत्यंत कलापूर्ण आहे.

१२) अलीकडेच प्रतिष्ठित झालेल्या वाहुवली (कुंभोज), कुंथलगिरी, मुंबई येथील मूर्तीही कलापूर्ण, विशालकाम आहेत.

अशा एक ना दोन, लाखो मूर्ति आहेत. त्या अत्यंत कलापूर्ण आहेत. तीर्थंकर, केवली आदींच्या मूर्तीमध्ये वीतराग भाव प्रकर्षाने दाखवण्याचा कलाकारांनी यशस्वी प्रयत्न केला आहे. नासाग्रदुष्टि, शांत मुद्रा, विलोभनीय स्मित याकडे पाहिले म्हणजे 'अहो आश्चर्यम्' असे म्हणून सिर नत व्हावे, हात आपोआप जुळले जावेत अशा या मूर्ती भारतीय मूर्तिकलेचे वैभव आहे.

यक्ष, यक्षिणी, पचावती इ. देवीच्या मूर्ती अलंकारांनी भरलेल्या, स्मितहास्ययुक्त आणि अत्यंत मृदम कलाकृतींनी सजलेल्या आहेत. मूर्तीभोवती नक्षीकाम उत्कृष्ट आढळते. नक्षीकाम सजवताना अनेक चिन्हांचा, पशुपस्यांच्या मनोरम आकृत्या वाढलेल्या आहेत.

घोडव्यात असे म्हणावे लागते की, मूर्तिकलेचे प्रदर्शन करताना जैनांनी भरपूर सौंदर्याची उपासना केली आहे. त्यामुळेच भारतात तर लाखो मूर्ती आहेतच पण भारताबाहेर देखील अनेक जैन मूर्तिकला वैभव दाखवीत उम्या आहेत. पुष्पीच्या पोटात त्या किती आहेत हे सांगणे तर अत्यंत कठीण आहे. त्या जैन बाहेर निघात्या तर वैभवात अतिशय भर पडणार आहे.

वास्तुकला

जैनागमामध्ये ७२ कलांचा उल्लेख मिळतो. त्यामध्ये स्कंधावारमान, नगरमान, वास्तुमान, स्कंधावार निवेश, वास्तुनिवेश व नगरनिवेश या कलांचा संबंध वास्तुकलेशी आहे. तसा अनेक कलांचा संबंध येऊ शकतो पण प्रामुख्याने वरील कला संबंधित आहेत. जैन वास्तुकला एवढ्या विपुल प्रमाणात भारताच्या सर्व प्रदेशात आहे की, या लघुकाय लेखामध्ये सर्वांचा परामर्श घेणे अवघड आहे. पण तरी देखील महत्त्वाच्या कलाकृतींची माहिती संकलित करण्याचा छोटासा प्रयत्न मी करित आहे.

स्यूलमानाने पाहिल्यांस जैन धर्माची त्रिलोकाच्या रचनेची जी कल्पना आहे तिचा प्रभाव जैन वास्तुकलेवर पडलेला दिसतो. पण याहीपेक्षा निकटचा आणि महत्त्वाचा संबंध समवशरणा रचनेशी आहे. स्वर्गातील देवांचे भवन, प्रासाद, वेदिका, जिनमंदिरे इत्यादींचे विस्ताराने वर्णन करणानुयोग ग्रंथातून आढळते. त्या वर्णनातील कल्पनांचा वास्तुकलेमध्ये मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केलेला आढळतो. वास्तुकलेचे प्रेरणास्थान, श्रद्धास्थान तीर्थंकर, केवली, मोक्षगामी जीव, मुनी व वदचित् ठिकाणी देवी, यक्ष, यक्षादि आहेत.

तीर्थंकराना केवळज्ञान प्राप्त झाल्यावर इन्द्राच्या आशेवरून देव समवशरणाची रचना करतात. वास्तुकलेच्या दृष्टीने अनेक शास्त्रातून आलेले समवशरणाचे वर्णन अविशय महत्त्वाचे आहे. वास्तुकलेच्या संबंधाने पुढीलप्रमाणे वर्णन होऊ शकते. समवशरणाची रचना गोलाकार व विस्ताराने १२ योजन प्रमाण असते. चारी दिशेकडून एक एक हात उंच अशा २००० पायच्या असतात. वीथीच्या दोन्हीकडून वेदिका असतात. वाहेरच्या कोटास घुलशाल म्हणतात. चारी दिशांना गोपुरद्वार असतात. त्यामध्ये अष्टमंगल द्रव्ये, नवनिधी असतात. वाहेरून रत्नतोरण व आतून मकर तोरणांनी गोपुरे सजवलेली असतात. नाट्यशाळा, चैत्यप्रासाद असतात, जे वापिका आणि उपवनांनी बोभायमान असतात. एका नाट्यशाळेत ३२ रंगभूमी असतात. समवशरणात मानस्तंभाचे फार महत्त्व आहे. गोलाकार, उंच, चारी दिशेकडे चार, चतुर्मुख जिनप्रतिमांनी युक्त असे हे मानस्तंभ असतात. निर्मितीसाठी स्फटिक व वैडूर्य मण्यांचा उपयोग केलेला असतो. मानस्तंभाच्या चारी दिशेकडे वापिका असतात. मानस्तंभ पाहिल्याबरोबर दर्शकाचा मान, अहंकार नष्ट होऊन श्रद्धा निर्माण होते.

समवशरणातील वनमूमीमध्ये चैत्यवृक्ष असतात. याच्या चारी दिशेस अष्टप्रातिहार्यपुस्त जिनमूर्ती असतात. पादवंभागी उच्च स्तूप सजवलेले असतात. अगदी मध्यभागी (समवशरणाच्या) गंधकुटी असते. या गंधकुटीच्या बाजूने गोलाकार १२ कौटे असतात. ज्यामध्ये भव्य जीव उपदेश, ऐकण्यास, बसतात याला श्रीमंटप म्हणतात. श्रीमंटपाच्या मध्यभागी (जंघ) सिंहासन असते ज्यावर बसून तीर्थंकर उपदेश देतात. समवशरण रचनेची नोट कल्पना येण्यासाठी स. शिवरजी, जयपूर, कुंयलगिरी, इंदोर, वाडवली (कुंभोज) इ. ठिकाणी समवशरण मंदिरे आहेत. त्यावरून समवशरणाचे नोंदव्य, कल्पकला व कलाचातुर्य दिगून येते.

चैत्य आणि स्तूप—

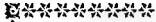
जैन काव्य पुराणातून स्तूपांचे वर्णन कमी पण चैत्यांचे वर्णन फार आढळते. वास्तुकलेच्या मंत्रघात त्यांचे महत्त्व फार आहे. चैत्यवृक्षांचे वर्णन गूढच बहारदार पद्धतीने सवेन आढळते. चैत्य छत्र, घंटा, ध्वज व पताका यांनी सजवलेले असतात. गुप्पपाला, चंदन, रंगीबेरंगी फुलांचे गुच्छ, कालागरू आदि धूप यांनी शोभित असतात. त्यामुळे प्रसन्नतेत अधिकच भर पडते. तीर्थंकरांच्या मूर्ती अत्यंत शोभायमान विराजमान असतात. तीर्थंकरांना ज्या वृक्षासाठी केवळज्ञान प्राप्त होते त्यास अयोधवृक्ष (श्याच तीर्थंकराचे) म्हणतात. यामुळेच वृक्षासाठी जिनप्रतिमा स्थापन करण्याची परंपरा गुरू झाली असावी. त्यासाठी वृक्षामोवती पोंटिका आणि वैदिका निर्माण करणे भाग पडले.

चैत्यस्तूपाचे वर्णन जवूदीक्षपण्णत्तीमध्ये विस्ताराने आहे. तीर्थंकरांचे जेथे निर्वाण होते त्या ठिकाणी स्तूप उभारले जातात. हे स्तूप गोलाकार असतात. प्राचीन काळी महापुराणांना जिथे अग्निसंस्कार दिला जाईल त्याठिकाणी स्तूप उभारण्याची प्रथा होती. काळाप्रमाणे आकारामध्ये वेगळेपणा आढळतो. स्तूपांमोवती प्रदक्षिणा घालण्यासाठी व्यवस्था केलेली आढळते. घवल टीकेचे फर्ते वीरसेनाचार्य यांनी स्वतःला पंचस्तूपावली म्हणून घेतले आहे. यावरून निदान त्याकाळी तरी स्तूप फार मोठ्या प्रमाणात असावेत. बाजही सारनाथ, भरहटसांची इ. ठिकाणी स्तूप आहेत. दुर्भाग्य असे की जैन स्तूपांची संख्या जास्त नाही. मयूरेचा स्तूप भग्नावस्थेत का होईना गोलाकार स्तूप आहे. निर्मितीसाठी विटाचा उपयोग केलेला आहे. वाह्य भागावर जिनप्रतिमा आहेत तोरणद्वारेही असावीत असे भग्नावशेषावरून वाटते. यक्ष, यक्षिणी, मुनी, स्त्री, पुरुष अशा अनेक आकृत्या आजही सुरक्षित आहेत. स्तूपाचा वरचा भाग घुमटाकार आहे. इथेच दोन आयाग पट्ट सापडले आहेत. त्यावर स्तूपाची पूर्णकृती आहे. आयाग पट्टावर शिलालेख देखील आहे. तशाशिलेच्या जवळ सरकांप या ठिकाणी जो स्तूप आढळतो तो जैन स्तूप असावा असे मत पुरातन विभागाचे डायरेक्टर सर जॉन मार्शल यांनी व्यक्त केले आहे. आज उपलब्ध असलेल्या आयाग पट्टांचे महत्त्व त्यावरील स्तूपाचा आकार, आकृत्या, शिलालेख आणि जिनप्रतिमा यामुळे अधिक आहे.

जैन गुंफा—

संमारापासून विरक्त झालेले मुनी आत्मसाधनेसाठी एकांत निजंन स्थापनाची निवड करतात. अशी स्थाने म्हणजे पर्वताच्या तळाशी असलेल्या गुंफा—वनात देखील मुनिध्यान धारण करीत पण त्याचे स्मारक काय रहाणार ? म्हणून पर्वताच्या पायथ्याशी जिथे मुनींनी ध्यान धारणा सतत केली, तिथे गुंफा निर्माण झाल्या आणि पहाडातील सोममंदार जैनगुंफा अति प्राचीन ठरतात येथे एक जैनमूर्ति व चतुर्मुख जिनप्रतिमा यांनी युक्त एक स्वतः आहे. ब्राह्मी लिपीतील दुर्ग्या शतकातील लेख त्या गुंफेमध्ये आहे.

सर्वात प्राचीन गुंफा म्हणून बराबर व नागार्जुन पहाडावरील गुंफाचा निर्देश करता येईल. या गुंफा अशोक आणि दशरथ यांनी आजोवक मुनीसाठी निर्माण केल्या आहेत. बराबर पहाडीपेक्षा नागार्जुन पहाडावरील

गुंफा मोठ्या आहेत. आकाराने लांब रुंद ३३' × २०' (वरावर पहाडी) व ४५' × १९' (नागार्जुन पहाड) आहेत. गुंफेमध्ये शिलालेख आहे. :-

ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून उदयगिरीच्या हत्तीगुंफा फार महत्वाच्या आहेत. कारण या गुंफेमध्ये सम्राट खारवेलचे चरित्र प्राप्त झाले आहे. खारवेलाने केलेली मगधावरची स्वाधी, बृहस्पति मित्राचा पराभव आणि कलिंग जिनमूर्तीची पुनः प्राप्ती या सर्वांचा स्पष्ट उल्लेख शिलालेखात आहे. खारवेलच्या पूर्वी (इ. स. पू. पाचवे शतक) मगधामध्ये जैन धर्माचा प्रचार होता हे ऐतिहासिक सत्य यामुळे सिद्ध होते. त्यामुळे भारतीय इतिहासाच्या दृष्टीनेही या गुंफेतील शिलालेख फार उपयुक्त आणि महत्वाचा आहे. आतल्या भागात रानी गुंफा ५२ फूट लांब, २८ फूट रुंद व ११ फुटाहून उंच आहे. गुंफा दोन मजली आहे. द्वारावर द्वारपालांच्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत. एका तोंडाने द्वारावर त्रिशूलाने चिन्ह आणि अशोक वृक्षाच्या पुजेचे चित्रण आहे. पौराणिक कथेवर आधारित काही चित्रेदेखील कोरलेली आहेत.

उदयगिरी आणि खंडगिरी येथे १९ गुंफा आहेत. दहाव्या शतकातील एक लेख खंडगिरीतील गुंफेमध्ये आहे.

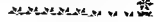
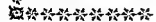
जुनागड येथील गुंफा इ. स. पूर्व दुसऱ्या शतकातील असल्यात. गुंफेमध्ये दानव राजवंशासंबंधी शिलालेख आहे. गुंफेमध्ये स्वस्तिक, भद्रासन, भीमयुगल असे जैन चिन्हे उत्कीर्ण केली आहेत. येथून जवळच कांही गुंफा आहेत. त्यामध्ये ऋषभदेव, पार्वनाथ, महावीर, तीर्थंकरांच्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत.

विदिशा नगरी जवळच्या २० गुंफा जैन गुंफाच असल्यात. कारण तेथील एका शिलालेखामध्ये सम्राट चंद्रगुप्ताचा उल्लेख आहे आणि श्री पार्वनाथ तीर्थंकरांची भव्य मूर्ति आहे.

दक्षिण भारतात सर्वात प्राचीन गुंफा भद्रवाहू गुंफा आहे. ही गुंफा श्रवणबेलगोळच्या चंद्रगिरीवर आहे. भद्रवाहू मुनींच्या चरण पांडुकादेखील येथे आहेत. उस्मानाबादहून १२ मैलावर कांही गुंफा आहेत. त्यामध्ये एका गुंफेत पार्वनाथाची मूर्ति आहे. अजूनही कांही जिनप्रतिमा कोरलेल्या आहेत. सम्राट करकंडू याने येथे कांही गुंफा तयार केल्या असे अपभ्रंश काव्य ' करकंडूचरित ' मध्ये वर्णन आहे. त्यामुळे या गुंफा इ. स. पूर्व नवव्या शतकातील असल्यात. तामिळ प्रदेशातील 'सिद्धत्रयासल ' या ठिकाणच्या गुंफेमध्ये अशा अर्थाचा शिलालेख आहे की, गुंफाची निर्मिती जैनमुनीसाठी झालेली आहे. बादामी येथील गुंफेमध्ये जिनमूर्ती कोरलेल्या आहेत. ऐहोळे गावे गुंफा आहेत. येथील छतावर मकर, पुष्प यांच्या आकृती आहेत. विशेष म्हणजे सहलगुणायुक्त पार्वनाथाची मूर्ति अत्यंत कलापूर्ण आहे.

सर्वात उल्लेखनीय गुंफा वेरूळच्या आहेत. गुंफा कलेच्या दृष्टीने सर्वात उच्च प्रतीच्या आहेत. येथे पाच जैन गुंफा आहेत. पैकी तीन फार महत्वाच्या आहेत. एक गुंफा म्हणजे कैलास लेण्याचे अनुकरण आहे. ही गुंफा ८० फूट रुंद व १३० फूट उंच आहे. दुसरी गुंफा इंद्रसभा आहे. येथील कला द्वाबिंदी शैलीची आहे. येथे भरपूर चित्रे कोरलेली आहेत. भ. महावीरांच्या विद्याल मूर्ती आणि कमल-उपसर्गांचे चित्र कोरलेले आहे. इंद्रसभेतील कलेविषयी परी ब्राह्मणासहच यांनी म्हटले आहे की, " याची रचना अशी सर्वांगपूर्ण आणि शिल्पकलेचे चातुर्य इतके उत्कृष्ट आहे की, जितके वेरूळच्या इतर कोणत्याच मंदिरात नाही. भितीबरील आकृत्यांचे उत्कीर्ण इतके सुंदर आणि स्तंभाविषया इतके कीशल्याचे आहे की, त्याला अन्यत्र कोठेच तोड नाही. " जगन्नाथसंगेतील कला-सौष्ठव इंद्रसभेसारखेच आहे.

वरील जैनगुंफांशिवाय अंकाई तंकाई गुंफा, ग्वाल्हेरच्या जैन गुंफा, त्रावणकोरमधील जैन गुंफा इत्यादी अनेक गुंफा आहेत. त्या सर्वांचा परामर्श येथे घेणे शक्य नाही. शेवटी एवढेच म्हणावे लागते की, वास्तुकलेच्या दृष्टीने गुंफांची रचना, सौष्ठव व सौंदर्य बाळागण्यासारखे आहे. या गुंफा आत्मकीन मुनींवरच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या आहेत. हे जसे खरे आहे तसेच हेही खरे आहे की, प्रेक्षक हे सर्व वीरपराय वैभव पाहून अंतर्मुख होतो.

जैन मन्दिर-

यापूर्वी आपण वास्तु, गुंफा याविषयी विचार केला. आता मंदिराचा विचार करावयाचा आहे. मन्दिरकला वास्तुकलेचाच भाग आहे. पण या कलेत जैन कलाकारानी चरमसौमा गाठली आहे. म्हणून स्वतंत्रपणे विचार करावयाचा आहे.

जैन मंदिरे जी आज विद्यमान नाहीत मात्र ज्यांचे अवशेष सापडतात आणि जी विद्यमान आहेत, असे दोन भाग आपणास पाडावे लागतील. पहिल्या प्रकाराचे सर्वांत जुने मंदिर ऐहीळेंचे मेघुटी मंदिर समजावे लागेल. हे मंदिर महाकवि रविवर्मा (सातवे शतक) याने बनविले आहे. म्हणजेच रविवर्मा महाकवि आणि मंदिर मोजनेत देखील निष्णात होता. या मंदिराचे तंत्र आणि स्थापत्य इतके वैशिष्ट्यपूर्ण आहे की, अग्री कला इतरत्र सापडत नाही. लंबचतुष्कोणाकाराचे हे मंदिर दोन विभागात वाटले गेले आहे. १) गर्भगृह १) द्वारमंडप. स्तंभाची योजना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. दौली इतकी अलंकृत आहे की तिचे अनुकरण पुढे जनेकानी केलेले आहे.

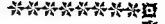
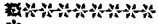
या मंदिराशिवाय लोहानीपुराजवळ (पटना) जैन मंदिराचे काही अवशेष दिसतात. मंदिराच्या कामात उपयोगात आलेल्या विटा मोर्याकालीन आहेत असे सिद्ध झाले आहे. याशिवाय येथे एक मोर्याकालीन चांदीचे नाणे व दोन भंगलेल्या मूर्तीही सापडल्या आहेत. मेघुटी मंदिरासारखेच मंदिर पट्टदकल येथे आहे. ही मंदिरे द्राविडी दौलीची आहेत. हुंभक हे प्राचीन जैन वेन्द्र असावे असे तेथील अनेक मंदिरावरून दिसते. मंदिरावरील चित्राकृति अमंग राहिल्या नाहीत पण दक्षिण भारतातील दौलीचे उत्तम दर्शन होते. ही मंदिरे ११ व्या शतकातील आहेत. हळवीड येथील मंदिरांमधील स्तंभावरील कोरीव काम प्रेक्षणीय आहे. स्तंभ इतके गुळगुळीत केलेले आहेत की, आपण त्यांचा आरशासारखा उपयोग करू शकतो. लवकुंडी - (पारवाड), मूडवित्री येथील मंदिरेही प्रेक्षणीय आहेत.

बंगालमध्ये पहाडपूर येथील मंदिर विशाल आकाराचे आहे. चार विद्याल प्रवेशद्वार, विशाल प्रांगण, ३५० फूट लांबीचे सर्वोत्तम मंदिर हे सर्व पाहिले म्हणजे अद्भुत कलाकृती आहे असे वाटते.

मध्यप्रदेशामध्ये बेगळ येथील मंदिराची शिल्पकला विलोभनीय आहे. मंडपाची रचना, स्तंभांची सुसंबद्ध कलापूर्ण निर्मिती, मानस्त्व आणि शिखरे प्रेक्षणीय आहेत. तजुराहो येथील गर्भगृहाच्या बाहेरील भित्तीवर अप्सरांच्या मूर्ती इतक्या सुंदर आहेत की, तसा इतरत्र आढळत नाहीत. लोकिा जीवनातील भाव विदर्शन अत्युत्कृष्ट साधले आहे. येथील शिखरांच्या रचनेमध्ये वेगळेपणा आहे. मुस्तागिरी सिद्धलंगवरील मंदिरे तर अतिसुंदर आहेतच. पण निसर्गसौंदर्याची कलेला जी जोड दिसते तशी जोड इतर ठिकाणी नाही. जेम्स फर्ग्युसन म्हणूनच म्हणतात. " संपूर्ण भारतात यासारखे स्वळ मिळणार नाही, जिथे प्रकृति (निसर्ग) सौंदर्याची वास्तुकलेची इतकी सुंदर साथ आहे. " कुंडलपूरचे दोन विद्यालता आणि प्राचीनता यासाठी प्रसिद्ध आहे.

मंदिरांशी तीन प्रकारच्या आहेत. १) नागर २) द्राविड व ३) वेसर. नागरातील उत्तर भारतात, द्राविडशैली दक्षिण भारतात आहे व वेसरशैली मध्यभारतात अधिक प्रमाणात आहेत. प्रादेशिक विभाग दोवळमार्गाने असले तरी त्या त्या प्रांतात निश्चित दौली कटाक्षाने पाळलेल्या नाहीत असे दिसते. दौली प्रामुख्याने पडलेला दिसतो.

अबू पहाडावरील जैन मंदिरे जैनकलेचेच नव्हे तर भारतीय वास्तुकलेचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. येथील मंदिराची रचना, मूर्तिकला, कोरीव काम यांची पूर्ण कल्पना येण्यासाठी वेगळाच ग्रंथ लिहावा लागेल. इवेत सांगमरवरी पापाणामध्ये कला पुरेपूर ओतलेली आढळते. छतावरील कोरीव काम तर कलेच्या इतिहासामध्ये अद्वितीय समजावे लागेल. येथील कला पाहूनाना असा भास होतो की, आपण एका दिव्य लोकामध्ये आलो आहोत. म्हणूनच एक विद्वान म्हणतो की, " येथे सांगमरवरी पापाणावर ज्या परिपूर्णतेने, छालिवाने व सन्तुलित अलंकरण

येलीने कला चितारली आहे, त्याला अत्यंत उपमा नाही. दुसरे एक पिढ्यान पिढ्यात, “भवना (मंदिरे) नी अलंकाराचे रूप धारण केले आहे, जे शब्दांनी समजाविणे अशक्य आहे.”

राजस्थानमध्ये राणकपूर येथील मंदिराची शिखरे फारच आकर्षक आहेत. येथील खांबावरील कलाकृतीस, सौंदर्य आणि वैचित्र्य (विविधता) यांचा सुंदर संगम आहे.

सौराष्ट्रामध्ये शत्रुंजय क्षेत्रावर जितकी मंदिरे आहेत तितकी कुठेच नाहीत. गिरनार क्षेत्र श्री नेमिनाथ तीर्थंकरांची निर्वाण भूमि. येथे शिखरे अधिक प्रमाणात आहेत. मंदिरावर एका शिखराऐवजी अनेक शिखरांचा पुंज निर्माण केलेले आहेत त्यामुळे शोभेत विशेष भर पडली आहे.

राजस्थानमधील पद्मपुरी येथे संगमरवरी पाषाणाचे फारच सुंदर आणि विशाल मंदिर काही वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाले आहे. हे मंदिर चौकोनी आकाराचे नसून गोलाकार आहे हे याचे खास वैशिष्ट्य आहे. तिसऱ्या मजल्यावर श्री पद्मप्रभ तीर्थंकरांची मूर्ति आहे. प्रवेशद्वारावर विशालकाय हत्ती (पाषाणाचे) अंबारी सोडित आहेत.

मंदिर निर्माण करताना मानस्तंभाला बरेच प्राधान्य दिलेले सवंग आढळून येते. अनेक ठिकाणी गगनचुंबी मानस्तंभ आहेत. त्यावरील कोरीव कामही कलापूर्ण आहे. दक्षिणेत परमणी जिल्ह्यामध्ये चारठाणा येथे असाच एक काळ्या पाषाणाचा ४० फूट उंचीचा कलापूर्ण मानस्तंभ आहे. याचे वैशिष्ट्य असे की, बुडारी १० फूट रुंद असलेला हा मानस्तंभ थोडीशी शक्ति लावून हलवल्यास बुडापर्यंत हलताना स्पष्ट दिसतो. येथे उत्खनन देखील झाले आहे. दुर्दैवाने उत्खनन अपुरे राहिले आहे.

थोडक्यात जैन मंदिरांची निमिती अत्यंत कलापूर्ण आहे. त्यामध्ये विविधता आहे, विशालता आहे आणि सौंदर्य तर खूपच आहे. मानवाने केलेल्या सौंदर्यापासूनचे मूर्त व दृश्य स्वरूप म्हणजे जैन मंदिरे आहेत. मागे श्री म्हुटल्याप्रमाणे जमिनीत अशा कलाकृति किती गाढल्या गेल्या असतील हे सांगणे जरी अशक्य असले तरी एवढे मात्र निश्चित सांगता येईल की, ज्या कालौघात बुद्धाने गाढल्या गेल्या आहेत त्या सुंदर असतीलच.

जैन चित्रकला

जैन साहित्यात ठिकाणिकी चित्रकलेचा उल्लेख येतो पण तितक्या विपुल प्रमाणात निदान आज तरी पहावयास मिळत नाही. अधिक सूक्ष्मतेने पाहिल्यास श्वेतांबर पंथीयांनी जितकी चित्रकला सुरक्षित ठेवली तितकी दिगंबर पंथीयांनी ठेवली नाही. एवढे मात्र खरे की, उपलब्ध कलाकृती पाहून असे वाटते की, ही कला एकाएकी विकसित झालेली नाही. तिला सुदूरवर्ती परंपरा आहे. गुप्त कालीन अजिंठा चित्रकलेवर भारतातील उत्कृष्ट चित्रकला पुरातन कालापासून जोपासलेली आहे हे पटते. मग त्यास जैनच कसे अपवाद असणार? पाषाण कला, धातुकला यापेक्षा चित्रकला अल्पजीवी ठरते कारण चित्रकला प्रदर्शनाचे रंग हे प्रमुख माध्यम अल्पजीवी असते. ही एक नैसर्गिक आपत्ति आहे. ओढून ताणून महत्त्व पटवावे, प्राचीन परंपरा सिद्ध करावी हा हेतु नाही.

महेंद्रवर्मा प्रथम (इ. ६२५) याला चित्रकलेचे इतके वेड होते की, त्याने जैनचित्र या नांवाचे शास्त्र संकलित केले. याने सित अवासल येथील गुंफेत चित्रे रंगविली. राजाघणी, कमल सरोवर, मेघात नृत्य करणाऱ्या अप्सरा, युगल (स्त्री व पुरुष) इ. चित्रे आजही तेथे सुरक्षित आहेत आणि सुंदर आहेत. वेरूळच्या कैलासमंदिरात या चित्रांचे अनुकरण दिसते. वेरूळच्याच इन्द्र सभेमध्ये काही चित्रांचे अवशेष आहेत पण ते छिन्नभिन्न आहेत.

श्रवणबेलगोळ येथील जैनमठात भितीवर अनेक चित्रे आहेत. भगवान पार्वनाथांचे समवसन, भ. नेमिनाथाची दिव्यध्वनि, सहा लेश्यांचे चित्र आणि म्हेंसूर नरेशांचे दसरा दरवार चित्र प्रेक्षणीय आहेत.

अकराव्या शतकापर्यंत मितीवर चित्रे काढण्याची कला विकसित झालेली दिसते. त्यानंतर चित्रकलेने ताडपत्राचा आधार घेतला. ताडपत्रावर सहलावधि ग्रंथ लिहिले गेले. चित्रांचा संबंध वर्ण्य विषयांशी नसेल पण कलेच्या दृष्टीने ही चित्रे महत्त्वाची आहेत. धवलग्रंथ मूळ ताडपत्रावरच लिहिलेले आहेत. त्यावरोल चित्रकला विविध स्वरूपाची आहे. जिनमूर्ती, नृत्य करणाऱ्या स्त्रिया, वेली, चक्रे, वेलवुटी सुंदर आहेत. कुठे पत्राच्या वरच्या वाजूस, कुठे चारी वाजूस, कुठे मध्यभागी चित्रे आहेत. लाल, सेदरी, पांडरा व हिरवा अशा रंगांचा उपयोग केलेला आहे. आकृत्या अति सूक्ष्म कौशल्याने काढलेल्या आहेत.

दिल्ली येथील शास्त्र भांडारात अपभ्रंश महापुराण सचित्र आहे. त्यात शेकडो चित्रे आहेत. नागोरच्या शास्त्रभांडारात यशोधरचरित्र सचित्र आहे. नागपूरच्या शास्त्रभांडारातील सचित्र सुगंधदशमीकथा सुंदर आहे. सचित्र भवतामरस्तोत्र मुंबईला ऐ. पन्नालाल दि. जे. सरस्वती भवन येथे आहे. रविवार प्रत कथेच्या दोन सचित्र प्रती चालूर त्त. पाटरी जि. परभणी येथे मी पाहिल्या आहेत. मोठ्या प्रतीपेक्षा लहान प्रतीतील चित्रे अधिक उठावदार आहेत. मोठी प्रत अंदाजे १४" × ८" व लहान प्रत ९" × ६" असले. प्रत्येक प्रतीमध्ये २५ पेक्षा अधिक चित्रे आहेत. रेखांकन काळ्या शाईने आहे. लाल, हिरवा, निळा, पिवळा व गुलाबी हे रंग उपयोगात आणले आहेत. नवचित पांडरा रंग वापरला आहे.

चित्रकलेला कागदाचा आधार मिळाल्यावर तिच्यात विविधता आली. सौने व चांदीचे रंग उपयोगात येऊ लागले. लेखनसुद्धा सुवर्ण व चांदीच्या शाईने होऊ लागले. शास्त्राच्या सुरक्षिततेसाठी लाकडाच्या पट्ट्या वापरण्यात येत असल्यामुळे त्यावरही चित्रे रेखांकित केली गेली. त्यावर रंगाचाही उपयोग केलेला आढळतो. रंग पक्के आहेत. वस्त्र अल्पजीवी असले तरी त्यावर देखील चित्रकला आढळते. शिरपूर येथे प्रदर्शनामध्ये वस्त्रावरील पंचकल्याण पट मी पाहिला आहे. अंदाजे तीन फूट रुंद व चार फूट लांब असा जाड वस्त्रावर रंगीबेरंगी चित्रे काढलेली आहेत. चित्रामणी पट (१७" × २०") श्री. नाहटा याचेजवळ आहे. अजूनही अशाच (ताडपत्र, कागद, कापट व वस्त्रावरील) कलाकृती संशोधकांची वाट पहात आहेत. श्वेतावरानी चित्रकला जास्त जोपासली हे मागे आलेच आहे. कांही प्रमुख कलाकृती खालीलप्रमाणे आहेत. नगीनदास भांडारातील शाताधर्मसूत्र, छाणीची ओषधनियुधित, सुवाहू कथादि कथा संग्रह, निशोष कूर्णि (पाटन), कल्पसूत्र (३७४ चित्रे), कालक कथा संग्रह या ताडपत्रीय प्रती विशेष उल्लेखनीय आहेत. अजूनही बऱ्याच कलाकृती आहेत ज्यांचा येथे परामर्श घेणे असक्य आहे.

उपसंहार—

वरीलप्रमाणे थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते करताना प्रामुख्याने डॉ. हिरालाल जैन लिखित ' भारतीय संस्कृतिमें जैन धर्मका योगदान ' या ग्रंथाचा उपयोग केला आहे. दिल्लीतील भारतीय शानपीठातर्फे निघालेले ३ ग्रंथ इंग्रजीत फार महत्त्वाचे आहेत. कांही मराठी, हिंदी, इंग्रजी मासिके व छोटे छोटे ग्रंथ यांचाही आधार घेतला आहे. सर्व लेखकांचे आभार मानणे कर्तव्य ठरते.

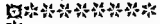
जैन संस्कृतीवर परधर्मीयांचे वरेच आघात झाले. त्या आघातामुळे कांही सुंदर कलाकृती जोंगरात दडल्या गेल्या, कांही जमीनीत गाढल्या गेल्या, कांही जलप्रवाहात वाहून गेल्या आणि कांही अग्नीच्या मध्यस्थानी पडल्या, तरी देखील ज्या आज सुरक्षित आहेत, दृश्य स्वरूपात आहेत त्यामुळे भारतीय कलेला सौंदर्याचे लेणे आहे हे निःसंशय. विद्वानांनी, संश्यांनी, तसेच शासनाने याकडे लक्ष पुरवून उत्खनन केले, संशोधन केले, जीर्णोद्धार केला तर त्यामुळे भारतीय कलासौंदर्यात भर पडणारीच आहे. दृष्टिआड असलेल्या अमर कलाकृतींना कल्पनाद्वारे आठवल्याशिवाय-चिंतारत्याशिवाय-दुसरे काय करता येण्यासारखे आहे ?

पूर्णार्घ्याची सांगता

अर्घ्य ११ वा

भ.
म
हा
वी
रां
ची

- ❑ विश्वकल्याणाची मंगल भावना.
- ❑ विश्वधर्म संजीवनी.
- ❑ विश्वधर्म सभा (समवधारण).
- ❑ दिग्दिगन्तरीं जैनधर्माचा विश्वधर्म विहार (आंतरराष्ट्रीय प्रसार).
- ❑ सांगता.

या विचाराबाहेर पडावयास कोणी राजी नाही. या विचाराची कुंपणे प्रत्येकाने स्वतःहून लादून घेतली आहेत. कुंपण कसाचे हा फारसा महत्त्वाचा प्रश्न नसून ते बाहेर पडण्यास अडथळा करते हेच महत्त्वाचे आणि विरोध म्हणजे ते कुंपण आहे, तटबंदी आहे, बंधन आहे याची जाणीवच होत नाही. हेच वास्तविक वितेचे कारण. गुलाम गुलामीची जाणीव आल्याखेरीज मुक्त होऊ शकणार नाही. यासाठीच या गुलामीचे स्वरूप पूर्णगाने जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

एक विस्तार आत आहे. एक विस्तार बाहेर आहे. बाहेरच्या विस्तारास हात स्पर्श करू शकतात, बाहेरील विस्तारास कान ग्रहण करू शकतात, डोळे पाहू शकतात. पण आतील जो विस्तार न त्यास हात स्पर्श करू शकतात, न डोळे पाहू शकतात, न कान ग्रहण करू शकतात. आतील विस्तारास जाणण्यासाठी इंद्रियांची गरज नाही. इंद्रियांना त्यागण्याची गरज आहे. इंद्रियाकडील उपयोग यांविषयाची गरज आहे.

नाण्याच्या एका बाजूचे ज्ञान म्हणजे समग्र ज्ञान नव्हे, ते एकांगी ज्ञान आहे, अपूर्ण ज्ञान आहे. कारण एकच बाजू म्हणजे नाणे नव्हे. एक बाजूचे ज्ञान समग्र नाण्यास, नाण्याच्या सत्यस्वरूपास जाणू शकणार नाही. त्यामुळे पूर्ण वस्तूला जाणण्याचे समाधान मिळू शकणार नाही. ते अर्धवट ज्ञान समाधानही देऊ शकणार नाही. कारण अर्धवट ज्ञानात समाधान कधीच नसते. कारण त्याने मानल्याप्रमाणे वस्तूच नसते. त्याचे त्या वस्तूबद्दलचे सर्व ज्ञान वास्तवाशी मेळ खात नाही. वास्तवाशी फरक म्हणजेच केवळ चुकलेले गणित.

चुकलेले गणित कधीच समाधान देऊ शकत नाही. केवळ मानल्याने दुसरी बाजूचे पोटातील फावळे भूक थांबल्याचे सांगत नाहीत. तेव्हा वास्तवाशी विरोध, विसंगती कधीच समाधान देऊ शकत नाही.

बाहेरचा विस्तार जाणून केवळ तशीच वस्तु मानली तर आतील बाजू न मानतोस तरी वस्तु नाही, हे दाखवून देतेच. तेव्हा कैफियत, निराशाच माघी येते !

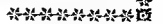
म्हणून आतील विस्तारही जाणला पाहिजे. आतील विस्तार आपल्या अंतर्गत निकटतम आहे. तेथेच केवळ आपला प्रवेश होऊ शकतो. आपण जे बाहेरच्या विस्ताराला जाणतो ते केवळ लांबून, दुष्टून. बाहेरील विस्तारात प्रवेश करता येत नाही. फक्त एकाच ठिकाणी प्रवेश होऊ शकतो व तो म्हणजे आपले स्वतःच आणि म्हणूनच सत्याची प्राप्ती स्वतःच्याच प्रवेशाखेरीवर होते.

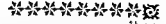
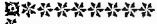
अतस्तत्त्वात तेव्हाच प्रवेश होतो जेव्हा शब्द, निःशब्द होतात; मन-बचन-कायेचे व्यापार थांबतात. उरते केवळ एक राग-द्वेष, संकल्प-विकल्पांनी शून्य अशी आत्ममय स्थिती. उरते केवळ एक विलक्षण शांती व विलक्षण सुखाची जाण. उरतो केवळ एक निराकुल, अनाकुल सुखाचा अनुभव. जेथे तहानेच्या वेदना नाहीत, जेथे इच्छांचा पाठशिवणीचा खेळ नाही, जेथे अनिष्टाचे सावट नाही, जेथे अशांतीची तडकड नाही—आहे एक प्रशांत पूर्ण सुखाचा अनुभव. आतील विस्ताराचे हे अल्प दर्शन.

आतील रूप जीवाचे स्वाभाविक रूप आहे, ती आत्ममय अवस्था आहे, पूर्ण आनंदी ही आतील दशा आहे. सुखाची इच्छा करणाऱ्या प्रत्येकाला उपादेय हीच अवस्था आहे.

आतील विस्तार शाश्वत आहे. बाहेरील विस्तार अशाश्वत आहे. बाहेरील विस्तार ज्या राग-द्वेष भावावर आधारित आहे, ते राग-द्वेषच अशाश्वत आहेत. त्यांच्या आधारारबर असलेली शरीराची अवस्था पण अशाश्वतच आहे. प्रत्येक भवाबरोबर ते शरीर गळून पडते, ते रूप गळून पडणारे आहे. ते आत्मद्रव्यापासून वेगळेच आहे म्हणून गळूनही पडते.

तेव्हा स्वच्छरूप अतस्तत्त्वात न राहता राग-द्वेष केल्याने मन-बचन-कार्यरूप बाहेरील विस्तार मिळाला आहे पण तो गळून पडत असल्याने ते आत्मद्रव्याचे वास्तविक स्वाभाविक रूप नाही हे जाणून केवळ आतील

आत्मरूप जाणणे आवश्यक आहे. तेच स्वतत्त्वाचे खरे ज्ञान. बाह्य विस्ताराचे स्वरूप व त्याचे जीवनातील स्थान अंतःस्तत्त्व व त्याचे जीवनातील स्थान जेथे समजते तेथे सत्याची उपलब्धी होते. नाण्याच्या दोन्ही बाजूंचे समग्र ज्ञान होते. म्हणून गळणारे शरीर म्हणजे आत्मा नव्हे, मन-वचन-कायेचे व्यापार म्हणजे आत्मा नव्हे, स्वीकारलेले विचार म्हणजेही आत्मा नव्हे. जेथे हे सर्व नाहीसे होते तेथे शुद्धात्म्याची उपलब्धी आहे.

म्हणून आत्मा न हिंदु आहे, न मुसलमान, न बौद्ध, न जैन, न चिनी, न भारतीय, न स्त्री, न पुरुष, न साधु, न संत !

पण सत्यावहल बनमिन्न राहून प्रत्येकाने आपणारा कशात ना कशात वद्ध करून घेतले आहे. वैचारिक तटबंदी स्वीकारून त्या मान्यतेतच वद्ध होत आहोत. मान्य केलेल्या धर्मग्रंथाचीच तटबंदी निर्माण करून घेतली आहे. पंथ, संप्रदाय, जाती-पातीमध्येच अडकून राहिली आहेत. त्या शब्दज्ञानात अडकून राहिली आहेत, शब्द जेथे संपत्तात भग ते शब्द धर्मग्रंथाचे का असेनात, तेथेच अंतःस्तत्त्वाची प्राप्ती होते. खऱ्या जीवनास सुरुवात होते. पण शब्दाची तटबंदी करून स्वतः बंदीवान झालो आहोत. स्वतत्त्वाच्या उपलब्धीमध्ये आपणच गित उभी केली आहे, आपणच आपले प्रतिबंधक आहोत.

म्हणूनच अंतःस्तत्त्वाचा ज्यांना शोध लागला तेच सत्याप्रत पोहोचू शकतात. पोहोचले ज्यांनी या अंतःस्तत्त्वाची पूर्णपणे प्राप्ती करून घेतली, त्यांना अरिहंत सिद्ध म्हणतात. अनुकूल-निराकूल स्वरूप असलेल्या स्वतत्त्वाची उपलब्धी होणे यातच जीवनाची साधकता आहे, पूर्णता आहे. हे सौख्य प्रत्येक आत्म्याला उपलब्ध करून देता येते. तो मार्ग कोणता त्याचाच उपदेश अधिकारसंपन्न अरिहंतांनी दिव्यध्वनीच्या द्वारे दिलेला आहे. संपूर्ण आत्म्यासाठी असलेला 'आत्मधर्म' अरिहंतांनी उपदेशिला आहे. बाहेरील विस्ताररूप जे अनारंभरूप होते ते पूर्णपणे त्यागण्यात ज्यांनी विजय प्राप्त केला त्यांना जिन व त्यांनी उपदेशलेल्या धर्मास जैनधर्म असेही म्हणतात. जैनधर्म हा आत्मधर्म, सार्वधर्म आहे. तो व्यक्ती, समाज, पंथ, राष्ट्र एवढाच मर्यादित स्वरूपाचा नसून निर्वचधर्म आहे.

ज्याला अन्तःस्तत्त्वाची उपलब्धी झाली त्याच्या जीवनाची भंगल प्रभात होते. त्याच्या जीवनाचे नवीन दालन उघडले जाते. एका अपूर्ण जीवनास सुरुवात होते. एका नवीन जन्मास सुरुवात होते की त्या प्रकारचे जीवन पापूर्वी कधीच नव्हते.

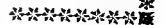
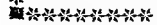
अधिक श्रेष्ठ वस्तु हाती लागताच कनिष्ठ वस्तु सहज गळून पडते. परमवीतराग, विलक्षण शांती व विलक्षण सुखद अनुभवाबरोबर ती अवस्था सदैव प्राप्त व्हावी अशी सहजच इच्छा निर्माण होते. त्या सुखद अन्तःस्तत्त्वाची सदैव ओढ लागून राहते. पण आत्मस्मरणे राहता व आत्म्याने नाशलाजाने शुभभावात रक्तो. कारण शुभ भाव व अशुभ भाव यातील फरक स्वतः ते करूनच कळाला आहे.

अशुभ प्रवृत्तीरूप मायाचार लपविण्यातील आकुलता व परिश्रम तेव्हा जाणवतात जेव्हा दुसऱ्याला सुखविहारी सदाचाररूप, शुभभावरूप वृत्ति अफाट वाप्ती, उत्साह, मनःशांती प्रदान करते.

तसेच शुभभाव व परम शांतिरूप अन्तःस्तत्त्वातील फरक तेव्हाच कळून येतो, जेव्हा आत्मस्मरणेतील अनाकुल सुखाचा अनुभव येतो.

तेव्हाच शुभभावातील आनंद ही अन्तःस्तत्त्वाच्या तुलनेत किती नगण्य आहे याची कल्पना येते.

हा बोधच सर्व आत्मे समान आहेत याचे ज्ञान करून देतो व या नंतर आत्मदर्शी व्यक्तीला घारी गतीहील विभिन्न शरीरातही एक परम वीतरागरूप, चैतन्य प्रभूचेच दर्शन व्हावयास लागते.

माझ्याप्रमाणेच सर्वेच प्राण्यांना सदैव सुखाची इच्छा असणारच, तेव्हा माझ्याकडून त्यांना प्राप्त होऊ नये म्हणून स्वतःच्या निमेल प्रवृत्तीवर सहजच आळा बसला जातो. सर्वांचाच जगण्याचा हक्क स्वीकारला जातो. न त्या स्वरूपात अंतःकरणपूर्वक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह-परिमाण, पर-स्त्री त्याग वृत्ति सहजच स्वीकारली जाते. अन्तर्दर्शन हेच उन्नत मनोदोषमायील, आत्मविकासातील प्रमुख कारण होय. नराचा नारायण करण्याची अपूर्व ताकत आत्मदर्शनाचीच !

परमगुह्य अन्तःस्तराचे स्वरूपच परिपूर्ण, स्वयंपूर्ण, विज्ञानघन, आनंदघन. त्यात गुप्ताच्या कमतरतेच्या निदर्शक इच्छेचाही अभाव आहे. पूर्णतेचे रूप अन्तःस्तरत्व. त्यामुळे घन दोलतीची गरजच नाही. पूर्वपुण्याचे फलरूप हा घनाचा स्त्री-पुरुषांचा जुळलेला संयोग संबंध. वस्त्र, यापेक्षा वेगळा अर्थ त्यांच्यात दिसत नाही. निरोगी शरीर, सुंदर काया, आनंदानारी पुत्र, सुखील पत्नी, भौतिक ऐश्वर्य, सर्वे इष्ट संयोग हे प्रशस्त, शुभ भावनेचे फल आहे. रोगी शरीर, कुरूप काया, कलहप्रिय पुत्र-पत्नी, दारिद्र्य आणि सर्वे अनिष्ट संयोग हे पूर्वी केलेल्या हिंसा अमरय, चोरी, कुडील, छळ, कपट, मायाचार यांचे फल आहे.

शुभ प्रवृत्तीचे फल, अशुभ प्रवृत्तीच्या फलाच्या मानाने कमी दुःखाचे पण शुभ वा अशुभ दोन्हीही वास्तू विस्तार. या दोन्हीमुळे अनारंभण शरीराचीच प्राप्ती. अन्तःस्तरत्वाच्या प्राप्तीतील हाच अडसर. याची खात्री पटल्याने भौतिक ऐश्वर्याने मदांध होऊ शकत नाही. परम वीतरागरूप घेष्ट रूपाची थोड लागलेला अशुभाकडे प्रवृत्त होऊ शकत नाही.

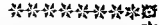
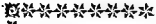
तेव्हा सहजच शुभ प्रवृत्तीरूप व्यापार करताना आडळतो. पूर्वे पुण्याईमुळे मिळालेल्या संपत्तीचा उपयोग गरजेनुसार आहार, औषध, शास्त्र, शिक्षण, कण्ठालत्ता, आर्थिक मदत इ. रूपाने करतो. तेथे दोन-चारित्री, अनाथ, अपंग, सर्व जीवांवायत काळण्याचा, वास्तव्याचा, महापूर दुय्यी मरून याहू लागतो. सर्व जीवांचे वास्तविक स्वरूप पूर्ण, शुद्धाचे. ती त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क. सुखासाठी अहोरात्र घडपड करणाऱ्या ज्या अज्ञानांना अन्तःस्तरत्वाचा बोध झालेला नाही, स्वतःच सुखमय असूनही ते प्राप्त करू शकले नाहीत, त्याबद्दल अनुकंपा निर्माण होते. सर्व जीवांना स्वतःच्या सुखमय स्थितीची प्राप्ती होवो अशा महान विरवकल्याण भावनेचा उगम आत्मदर्शित झालेला असतो. केवढी ही विचारांची उदात्तता ! केवढा हा मनाचा मोठेपणा ! केवढी मनाची उत्तुंगता ! चराचर सृष्टीच्या कल्याणाचे केवढे हे हृदयंगम दर्शन !

चित् शक्तीचे संपूर्ण बंधन प्राप्त करून घेतलेल्या, पूर्ण शुद्ध आत्मरूप झालेल्या अरिहंत व सिद्धांच्या ठिकाणीच जीवनातील संपूर्ण निष्ठा समर्पित केली जाते. -जे अजून पूर्णतेच्या मार्गाची वाटचाल करीत आहेत अशा निग्रय साधूबद्दल विनय, भक्ती, श्रद्धा, बहुमान दाटतो व ती भक्ती, आहार, औषध, शास्त्र व अमरदान रूपे सहजच व्यक्त झालेली दिसून येते.

राग-द्वेष रूप भावनाच चतुर्गतीरूप संसार भ्रमणाची कारणे आहेत. याची जाण आल्यामुळे कपायांची मंदता निर्माण होते. परिनिदा व आत्मप्रशसा टाळली जाते. शत्रूवावढी क्षमाभावी राहण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होते. संसार, शरीर, भोग, उपभोग याविषयी उदासीनता, विरक्ती निर्माण होते. उरते केवळ एक अन्तःस्तरत्वाची तीव्र ओढ.

या तीव्र ओढीची चढती कमान म्हणजेच गृहत्याग. क्षुल्लक वा ऐल्लक वा निग्रय रूप !

हाच विवाह मुहा. येथेच अनेक जणाकडून विरोध दर्शविला जातो. कित्येकांच्या मते आत्मकेद्रित होणारे हे जैन साधू पूर्ण स्वार्थी, जनसेवापरायम्हून, व्यक्ती व संपत्ती यातील नाते तोडणारे, समाजकल्याणास यत्किंचितही सहान्वयभूत न ठरणारे असतात. तसेच अजून कित्येकांचा सूर असा असतो की, " जैन धर्म केवळ निवृत्तिपर आहे, प्रवृत्तिपर नाही. "

पण हे त्यांचे मत आहे; वास्तविक सत्य नव्हे. सूर्य स्वतःसाठी प्रकाशतो, पण विषय सहजच प्रकाशित होते, फूल स्वतःसाठी सुगंधी आहे, पण आसमंत सहजच दरवळून निघतो, झाड स्वतःसाठी डेरेंदार आहे पण पांथ्याला सहजच छाया मिळते. अगदी तसेच स्वतःसाठीच, अगदी स्वतःसाठीच जैन साधू मूर्तिमंत सद्गुणांचा पुतळा बनलेला असतो; पण तरी मुद्धा आसमंतात सत्गुण प्रेरणेची वरसात सहज होऊन जाते.

मुनी अगदी स्वतःसाठी, पापापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी पंच महाव्रतांचे पालन करतात तरी पण सहजच अहिंसेने सर्व प्राणीमात्रांचे रक्षण होऊन जाते. स्वकल्याणासाठी आचरिलेले सत्य महाव्रत जगाला सत्यपालनाची स्फूर्ति सहजच देऊन जाते. पाणी व माती ही दिल्याशिवाय घेतली जात नसल्याने पहाणाऱ्याला स्वतःच्या चौथ्या कृतीबद्दल शरम वाटल्याखेरीज रहात नाही. अर्थाकित्ती वाहू परिग्रहाखेरीज आनंदसागरात डुबता येते. याचा स्पष्ट पुरावा पाहून विचारी मन विचार केल्याशिवाय राहू शकत नाही. ऐगिकतेवर मिळविलेला अपूर्व विजय अत्यंत घातक अशा कामविकारापासून अलिप्त ठेवण्यास समाजास अनंत बलप्रदान करीत असतो.

कमनीय कामिनीच्या उत्तान अंग प्रदर्शनामुळे कामविकार जागृत होतात, बालकाच्या दर्शनाने निरागसता जागृत होते. तसेच संपूर्ण त्यागाचे प्रतीक असलेल्या जैन साधूच्या दर्शनाने त्याग भावना जागृत झाल्याखेरीज रहात नाहीत. अशी नम्रता स्वीकारण्यात धर्म कोणता ? हे औत्सुक्य जागृत झाल्याखेरीजही रहात नाही. विचारांती त्या तपोमूर्तीला मानवंदना दिल्याखेरीजही चैन पडत नाही.

लास प्रवचनावेला एक मूक कृति अधिक कान कळून जात असते. लास प्रवचनांचे तितके मूल्य नाही की जितके एका कृतीचे आहे. जीवज्ञस्य धर्माचा प्रसार त्याच्या जीवतपणापेक्षा क्रॉस बरील शांत मृत्यूने अधिक केला. 'महात्मा गांधी' 'लील महात्मा शब्दाला सजीववर्णा तेव्हा आला, जेव्हा शत्रूबद्दली धामाभाव पाहावयास मिळाला.

सदाचाराचा चालता बोलता पुतळा म्हणजे जैन साधू ! संयम, त्याग, क्षमा, तपस्या, सदाचार, सहिष्णुता यांचा उत्कृष्ट प्रचारक म्हणजे जैन साधू !

सुसंस्कृतपणा, उग्रतभावना, मंगलमयता, ज्ञानगामिता, समताभाव, आत्मोपम्य दृष्टी, सहकार प्रवृत्ति, सहनशीलता, विषयभोगातील साधुता, विश्वबंधुता या समाजसंस्थास आवश्यक असलेल्या गुणांची शिकवणूक जगास जैन साधू कडून मिळत असते. या चारित्र्यसंपन्न मुनीकडून समाजाला, तसेच राष्ट्राला, नव्हे विश्वाला इतके मिळाले आहे की, त्याची किंमत करता येणार नाही. मुनींचे जीवनही स्वतःसाठी नसून विश्वसमर्पित असते.

राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचे, सुसंस्कृतीचे मापही चारित्र्यावरूनच ठरत असते. केवळ पेशाची किंमत करण्याच्या अमेरिकेची किंमत परवाच्या न्यूयॉर्क शहरातील एका काळोख्या रात्रीने केलेली आहे.

जैनधर्म निवृत्तिप्रधान जरूर असेल पण प्रवृत्तिही कधी करावी हेही जैनधर्माचे दाखवून दिले आहे. खरी प्रवृत्तिही स्व चे वास्तविक स्वरूप कळलेलाच कळू शकतो. आत्मस्थिरतेलाच प्राधान्य पण जेव्हा आत्मस्थिरता रहात नाही तेव्हा 'भा फलेषु कदाचन' रूप सदाचार, स्नेह, सहकार, परोपकार, दया, दान, क्षमा, मार्दव, आज्ञेव सत्य, शयम, तप, त्याग, आर्किकव्य, अग्रहर्षयुक्त वर्तन करणे. मोक्ष प्राप्तीपर्यंत हा वर्तनक्रम...

त्याचा सूर्य प्रकाश इतका स्पष्ट पुरावा म्हणजेच तीर्थंकर प्रवृत्तीच्या उदयात तीर्थंकरांचा सर्व देवभर झालेला स्वाभाविक विहार ! "संपूर्ण प्राणिमात्रांना परम आनंददायक अशा अंतःस्तव्याचा लाभ व्हावा, संपूर्ण चराचर जीवसृष्टी आनंदात न्हाऊन निघावी" या छद्मस्व अस्वस्थ झालेल्या विश्वकल्याणकारी भावनेला आलेले फळ म्हणजे तीर्थंकर प्रवृत्ति, अहिंसूत दशा ! परम बीतराग दशा ! परम सुंदर दशा ! आग्यात ५००० दंडाचारील अधांती अवस्था ! सर्व इच्छा मिटल्या आहेत म्हणूनच की काय, सर्व इच्छा एकदमच सफल झाल्या आहेत. स्वर्गाचे सर्व वैभव खर्चून केलेली समवसरण रचना ! श्रोत्यासाठी झालेली बारा सप्तेची रचना ! पद्म-पद्मापासून देव

मानवापर्यंत सर्वांसाठी विनामूल्य खुले ! सर्वांचा एकच दर्जा—केवळ एक आत्मा ! सर्वांना समान मानाचे स्थान ! पसु—मानवात भेद नाही तेथे स्पर्ध—अस्पर्ध मानवातील भेद कुठला ? भगवंतापासून समान अंतरावर सर्वांना स्थान ! तेथेही व्यक्त झालेले एक सगतेचे दर्शन ! भगवंताचा विहारच मुळी जीवनातील एक अमूल्य संधी ! ज्यांना ज्यांना त्याचा लाभ मिळाला त्यांचे जीवन उजळून निपते ! अंधारात दृष्टी, पंगूस पाय, मुखपास वाचा, वहिन्यास कानाची प्राप्ती होते. वीतरागतेच्या पवित्र साक्षिण्यात स्वाभाविक, जन्मजात वीर असणारे प्राणी गुण्या गोविदाने नांदू लागतात. १०० योजनांच्या परिसरातील वृक्ष वेलीपासून, कृमि कीटकापासून, तिर्यचापासून ते सर्व मानवाना आनंददायी जीवनाचा लाभ होतो. सर्वत्र आनंदी आनंद ! कोणत्याच दुःखाचा लवकेश नाही.

प्रत्यक्ष वीतराग असूनही विद्वयकल्याणाच्या उत्कट भावनेचे फळ म्हणून सर्वांमातून तिरणारी आश्चर्यकारक दिव्यध्वनी ! अखिल प्राणिमात्रांना सुखद अंतस्तत्वाचे रहस्य उलगडवून दाखविणारी दिव्यध्वनी ! सर्व आत्म्याचे निःसंशय हेच आत्मबोध दाखवून देणारे जाहीर प्रात्यक्षिक म्हणजे अरिहंत रूप ! सर्व आत्म्यातील मंगलमयता जाहीरपणे व्यक्त करणारे हे अरिहंत रूप !

अखिल आत्म्याच्या मांगल्यतेचा हा साक्षात् पुरावा ! अखिल प्राणिमात्रांच्या मुक्त मागल्याला जागृतीची प्रेरणा देणारे हे अरिहंत रूप ! 'जीवो मंगलमूचे' उच्च रवाने उद्घोषणा करणारे हे अरिहंत रूप !

हे रूपच मुळी विद्वयकल्याणकारक आहे. मग प्रत्यक्ष अदमूर्तरित्या तिरणाच्या दिव्यध्वनीद्वारे तर केवड्या प्रचंड प्रमाणात, सद्धर्म प्रवर्तनाचे काम होत असेल ? हे एक उदाहरणच मुळी प्रवृत्तिरूप जिनधर्माची कल्पना देण्यास समर्थ आहे. हे सर्व कार्य निरपेक्ष बुद्धीने होते.

अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति संतो हितम् । ध्यानं शिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते ॥ ८ ॥

— रत्नकरंड श्रावकाचार

'जीवो मंगलम्'च्या उदात्त भावनेचे दर्शनही केवळ अरिहंतापुरते मर्यादित किंवा प्रयापुरते मर्यादित नसून ते सामान्यांच्या जीवनाचेही अंग बनते ते शालील श्लोकावरून दिसून येते. कृति आणि विचार यांची समांतर रेखाच नैहमी महत्त्वाची ठरत असते. विक्रम संवत्च्या आठव्या शतकातील दिग्विजयाने हरिमद्रसूरीचा निष्पक्षपातीपणा आत्मदर्शनाच्या उदात्त हृदयाचे दर्शन घडवितो.

पक्षपातो न मे धीरे न द्वेषः कपिलादिषु । युक्तिमद् यत्नं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

अर्थ— केवळ महावीरावरद्वल भाषा पक्षपात नाही आणि कपिल इत्यादिकांवरद्वल भाष्या मनात वैरभावही नाही. भाषे तर हेच मत आहे की, ज्याचे मत युक्तीसंगत असेल ते ग्रहण होय.

जैन तत्त्वज्ञान हे तत्त्वज्ञान नसून ते जीवनाचे रहस्य खोलणारे आहे. त्यामुळे आचारात एक व विचारात एक असा विरोध तेथे मुळीच येत नाही.

भव शीर्षांकुरजलदा रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य । ह्रस्वा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तत्तमं ॥

अर्थ— संसाररूपी अंकुराला जोमाने फुटण्यास सहाय्य करणारे राग-द्वेष इ. विकार ज्याचे नाहीसे झालेले आहेत त्याला भाषा नमस्कार आहे. मग तो ब्रह्मा, विष्णू, शिव किंवा तीर्थंकर कोणीही असो !

केवडा हा प्रांजलवर्णा ! केवडा हा साम्यभाव ! आत्म्याचे हे सात्त्विक, शालीन मांगल्य हृदयाला हेलावून टाकल्याशिवाय रहात नाही. अथनाला मिळणारा हा उत्तुंग, उदात्त, पावन, व्यापक, मंगल दृष्टिकोन नीच, क्षुद्र, संकुचित दृष्टिकोनाला चिरडून टाकल्याशिवाय रहात नाही.

वास्तवाचे वर्णन सात मानेने करणाऱ्या या भाषा भाषा नम्र करवित्याशिवाय रहात नाहीत. या भाषांच्या शब्दावल्यातून मंगलमय भावना ओसडून नहात आहे.

देह विभेदेन यः करोति जीवानां भेदं विचित्रम् । स नैव लक्षणं मनुते तेषां दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यम् ॥

परमात्मप्रकाश गाथा १०२

जो शरीराश्रित भेदावरून जीवांचे नानास्व भेद करतो तो त्या जीवांचे दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य हे लक्षण जाणतो नाही. अर्थात् त्याला गुणांची परीक्षा नाही.

आत्मा ब्राह्मणः वैश्यः नापि नापि क्षत्रियः नापि शूद्रः । पुरुष नपुंसक स्त्री नापि ज्ञानी मनुते अशेषम् ॥

परमात्मप्रकाश गाथा ८७

अर्थ- आत्मा ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, पुरुष, नपुंसक, स्त्री इ. उरलेले भेदरूप नाही असे आत्मदर्शी मानतात (समजतात).

आत्मा मनुष्यः देवः नापि आत्मा तिर्यक् न भवति । आत्मा नारकः क्वापि नैव ज्ञानी जानाति योगी ॥

परमात्मप्रकाश गाथा ९०

अर्थ- आत्मा मनुष्य, देव, तिर्यक्, नारक यांपैकी काहीही नाही असे ज्ञानी योगीजन जाणतात.

एह धम्मो जो आयरइ, बप्पण सुद्धं वि होई । सो साहू किं अणू, किं सिरि मणी होई ॥

सावयधम्म दोहा

या धर्माचे आचरण करणारा ब्राह्मण असो या दुद्र काही फरक पडत नाही. काय साधूच्या डोक्याला मणी जडविलेले असतात ? भावार्थ- या धर्माचे आचरण करणारे सर्व समानच !

आत्मदर्शीच्या प्रवृत्तीतूनही ओसंडून वाहणाऱ्या मंगलमयतेच्या दर्शनाने हृदयाचेही हृदय मांगल्याने दाटून येते, भरून येते.

सत्त्वेषु मेत्रां गुणिषु प्रमोदं विलब्धेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममार्ता विदध्रातु देव ! ॥ १ ॥

भावना द्वाविंशतिका

हे देवा ! सर्व प्राण्याशी मैत्रीभाव, गुणीजनांच्या समागमाने आनंद, दुःखाने याजलेल्या विषयी दयाभाव, विभिन्नता असणाऱ्यावात माध्यस्थ्य भाव किंवा तटस्थ वृत्ति माझी सतत राहो ! मांगल्याचा प्रखर प्रकाशी दीपस्तंभ म्हणजे परस्परपग्रहो जीवानाम् हे सूत्र होय. अगरवृत्तीची सार्यकता स्वतःसाठी सुगंधित राहूनही जाता जाता जगासही सुगंधित करण्यात आहे. तसेच गैरधर्म निवृत्तिमूलक असला तरी स्वकल्याणाबरोबर जाता जाता विद्वकल्याण साधतो यात आहे.

हे सूत्र अखिल गानवजातीला स्तुतंवाची जाण देते ! 'एकमेकां साहस कर्तुं, अवघे धरुं मुष्यं !' जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत ते सदाचार, सहकार, न्याय, नीति, मानवता, समता, सहिष्णुता मार्गाने वापन करणे. एका व्यक्तीचे सत्सोल अनेकांना सुधारण्यास उपयोगी पडत असते. समाजस्वास्थ्यास या सदाचरणाची अत्यंत गरज असते. म्हणून प्रत्येकाची आजची जबाबदारी भाषणाची नसून वृत्तीची आहे ! याच मांगल्याचा उपदेश सदैव परस्परपग्रहो जीवानाम् हे सूत्र देत राहिल !

विश्वकल्याणाच्या उत्कट भावनेचा शिमेंला पोहोचलेला कळस म्हणजे-

क्षेमं सर्वं प्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः । काले काले च समविकिरितु मघवा ध्यापयो यांतु नाशम् ॥
दुर्मिक्षं चौर्यमारि क्षणमणि जगतां मा स्म भूजजीवलोके । जनेन्द्र धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥

विस्तर्जन ५

१०) विकल्पनय- विकल्पनयाने (भेदनयाने) एकच आत्मा अनेक अवस्थामेदरूप कथन केला जातो. जसे एकच पुरुष हा बालक आहे, हा तरुण आहे, हा म्हातारा आहे याप्रमाणे भेदरूपाने कथन केला जातो.

११) अविकल्पनय- निविकल्पनयाने (अभेदनयाने) सर्व अवस्थामध्ये आत्मा एक द्रव्यरूपाने कथन करणे. जसे बालक-तरुण-म्हातारा यांना एक पुरुषरूपाने वर्णन करणे.

१२) नामनय- गुणाची अपेक्षा न करता केवळ सुरळीत व्यवहार चालण्यासाठी कोणते तरी नाव देणे तो नामनय होय. जसे- एखाद्या मुलाचे महावीर नाव ठेवले.

१३) स्थापननय- गुणसाम्य-आकारसाम्य याची अपेक्षा ठेवून 'सोऽयं' तोच हा याप्रमाणे एवममध्ये दुसऱ्याची स्थापना करणे तो स्थापननय होय. जसे- महावीराच्या मूर्तीमध्ये भगवान महावीराची स्थापना करणे.

१४) द्रव्यनय- अतीत-अनागत पर्यायाचा वर्तमान पर्यायात संकल्प करणे तो द्रव्यनय होय. जसे- राजकुमारला राजा म्हणणे.

१५) भावनय- वर्तमान पर्याय विशिष्ट द्रव्याला त्या नावाने संबोधणे याला भावनय म्हणतात. जसे- मनुष्य गतीतील जीवाला मनुष्य म्हणणे, देवगतीतील जीवाला देव म्हणणे.

१६) सामान्यनय- अनेक विशेषामध्ये जो सामान्य घर्म असतो त्यावरून त्या सर्व विशेषांना सामान्य नावाने संबोधणे. जसे- मनुष्य-तिर्यंच-देव-नारकी. या सर्वांना सामान्यनयाने 'जीव' म्हणणे.

१७) विशेषणय- विशिष्ट घर्मावरून विशेष नावाने संबोधणे. जसे- जीवाला मनुष्य-तिर्यंच-देव-नारकी म्हणणे.

१८) नित्यनय- वस्तूच्या ध्रुवधर्मावरून त्या नावाने संबोधणे. जसे- जीवाच्या सर्व अवस्थामध्ये त्याला 'जीव' म्हणणे.

१९) अनित्यनय- अनित्य धर्मावरून वस्तूला त्या नावाने संबोधणे. जसे- जीवाला रागी-वीतरागी म्हणणे.

२०) सर्वगतनय- ज्ञान सर्व पदार्थांना युगपत् जाणते म्हणून ज्ञानाला सर्वगत- विश्वव्यापी म्हणणे, उघड्या डोळ्याला सर्वगत म्हणणे. आकाशाला सर्वव्यापी म्हणणे.

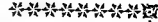
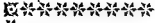
२१) अतसर्वगत- प्रत्येक द्रव्य स्वप्रदेशव्यापी आहे. परद्रव्यप्रदेशात प्रवेश करीत नाही म्हणून ज्ञानाला आत्मगत म्हणणे. झाकलेल्या डोळ्याला आत्मगत म्हणणे.

२२) शून्यनय- एका द्रव्यात दुसऱ्या द्रव्याचा प्रवेश नाही. दुसऱ्या द्रव्याने तो शून्य (रहित) आहे. स्वद्रव्याच्या अपेक्षेने सर्व परद्रव्यमय जगत् शून्य म्हणणे. आत्मानुभूतीमध्ये केवळ एक आत्माच दिसतो. बाकी सर्व जग शून्य दिसते.

२३) अशून्यनय- जगातील सर्व पदार्थ 'सत्' ने सहित आहेत. म्हणून अशून्यनयाने सर्व जगत् सत् ब्रह्ममय पाहणे. अज्ञानी जगातील सर्व पदार्थांमध्ये आत्मत्वबुद्धी ठेवतो.

२४) अद्वैतनय- ज्ञान-ज्ञेय सर्वांना एक अभेदरूपाने पाहणे हा अद्वैतनय होय. अद्वैतनयाने प्रत्येक द्रव्य आपल्या सर्व पर्यायामध्ये अद्वैत-अखंड-एकरूप असते. अग्नि दाह्याला दाह्यनिष्ठ (अद्वैत) होऊन जाळतो.

२५) द्वैतनय- ज्ञान-ज्ञेयाला भेदरूपाने पाहणे. एक अद्वैत-अखंड आत्माच गुण-वर्णयामेदरूपाने द्वैतरूप धारण करतो. दाह्यनिष्ठ अग्नि दाह्याला जाळत असताना देखील दाह्यरूप होत नाही. दाह्य व अग्नि दोन्ही भिन्न असतात. दर्पणात प्रतिबिंब पडते परंतु दर्पण प्रतिबिंबरूप होत नाही. दर्पण व प्रतिबिंब दोन्ही भिन्न मिश्रण असतात.

२६) नियतिनय- प्रत्येक द्रव्याचा स्वभाव नियत असतो. प्रत्येक द्रव्याचे प्रत्येक परिणमन आपल्या नियत स्वकाली नियत पुरुषार्थाने होते.

२७) अनियतनय- द्रव्याचा विभाव हा तावत्काल असतो. सर्वकाल नियत नसतो. पाण्याचा बुडबुडा सर्वकाल नियत नसतो. तावत्काल अनियत असतो. पर्यायाला सार्वकालिक नियत न मानता, असार्वकालिक-अनियत तावत्कालीन समजणे हा अनियतनय होय.

२८) स्वभावनय- स्वभावनयाने सर्व जीव शुद्ध जीवतत्त्व आहेत. स्वभाव हा कृत्रिम नसतो. स्वभावाचा कधीही अभाव होत नाही. विभावामध्ये देखील स्वभाव हा अन्तर्व्याप्त-सुप्त-ध्रुव असतो. काटा हा स्वभावतः निसर्गतः तीक्ष्ण असतो. त्याला तोदण वनवावे लागत नाही. तो दुसऱ्याच्या संस्काराने तीक्ष्ण वनू शकत नाही. तुटलेला काटा कितीही घासण्याचे संस्कार केले तरी तीक्ष्ण वनू शकत नाही.

२९) अस्वभावनय- (विभावनय)- कृत्रिम पदार्थावर केलेले संस्कार सार्यक होऊ शकतात. लोखंडाचा वाण अग्नि-संस्काराने घणाने ठोकून तीक्ष्ण केला जातो.

त्याप्रमाणे रागादिक विभावभाव हे कृत्रिम-आगन्तुक असतात. जीवाचे अकृत्रिम स्वभाव नसतात. म्हणून त्याच्यावर ज्ञानाग्नीचे संस्कार केले तर ते सार्यक होतात. संस्काराने रागादिक विभावभाव वीतरागस्वभावरूप बनू शकतात.

३०) कालनय- प्रत्येक वस्तूचे परिणमन आपल्या नियत क्रमबद्ध स्वकालीच होते. झाडावर पिकणारा आंबा आपल्या नियत योग्य स्वकालीच पिकतो.

३१) अकालनय- कच्चा आंबा तोडून गवतात पिकू पातला तर तो अकाली देखील पिकू शकतो. परंतु ज्याचा नियत योग्य पक्वकाल आला आहे तोच आंबा पिकतो. ज्याचा योग्य पक्वकाल काल आला नाही तो आंबा पिकत नाही, सडतो.

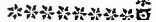
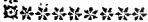
जेव्हा स्थितिकाल व पर्यायभोगकाल समान नसतात तेव्हाच स्थितिकाल घटतो. त्यालाच अकालमरण म्हणतात. पण तो स्थितिकाल का घटला याचा जर विचार केला तर त्याचा पर्यायभोगकाल नियत होता म्हणून स्थितिकाल घटला असे अकालनयाने म्हटले जाते.

३२) पुरुषार्थनय- बुद्धी-इच्छा-प्रयत्नपूर्वक जेव्हा कार्य सिद्ध होते तेव्हा ते कार्य पुरुषार्थाने झाले असे म्हटले जाते. परंतु पुरुषार्थ हा केवळ पुरुषार्थ सापेक्ष नसतो, देवसापेक्ष असतो. सर्वच पुरुषार्थ सफल होत नाहीत. देवसापेक्ष केलेला पुरुषार्थ सफल होतो. लक्ष्मण जीवाला देवाचे ज्ञान होऊ शकत नाही म्हणून देवावर भरवसा न ठेवता निरंतर पुरुषार्थ करीत राहावा असाच उपदेश केला जातो. तो नितांत आवश्यक आहे. देववादी प्रायः प्रमादी बनतो म्हणून शास्त्रात देववादाचा निषेध केला आहे. परंतु त्याचा अर्थ पुरुषार्थाने कार्यसिद्धि वाटेल तेव्हा मागे-पुढे करू शकतो असा त्याचा अर्थ नाही. कार्यसिद्धि पुरुषार्थपूर्वक आपल्या नियत देवकालीच होते. खरा देवज्ञ प्रमादी न बनता देवकाल येईपर्यंत निरंतर पुरुषार्थ करीत राहतो. (न पर पौरुषापेक्षो, देवापेक्षो हि पौरुषः)

३३) देवनय- बुद्धि-इच्छा-प्रयत्न नसताना देखील जेव्हा अकल्पित इष्ट-अनिष्ट घटना घडते तेव्हा ते नियोगाने-देवयोगाने झाले असे म्हटले जाते.

धन्यकुमाराने व्यापार करण्यासाठी पलंगाचे चार पाय चिकत घेतले परंतु त्यामध्ये त्याला देवयोगाने नवविधि रत्नाची प्राप्ति झाली परंतु हा देवनय बुद्धि-पुरुषार्थ सापेक्षच असतो. “ बुद्धिः कर्मानुसारिणी ”

तादृशी जायते बुद्धिः, ध्यवसायश्च तादृशः । सहाय्यास्तादृशः सन्ति यादृशी भवितव्यता ॥

विश्वधर्म सभा (समवसरण)

आश्चर्य ! आश्चर्य ! आश्चर्य ! किती गोष्टींचं म्हणून आश्चर्यं करणार ? या आश्चर्यांना सामावून घेण्यास हे हृदयही अपुरं पडू लागलं वाटतं ! अंतरात असो काही विलक्षण घालमेल होऊ लागली आहे, भावनांची इतकी वाही गरीं होऊन गेली आहे की, एक अक्षरही मुखावाटे वाहेर पडेल तर शपथ ! कशाचं म्हणून आघी आश्चर्यं ब्यक्त करणार ? कारण सर्वेच मूळी एकापेक्षा एक अघटित !

आकाशात अघांतरी ५००० दंडावर त्रिलोकीनाथ परम वीतराग प्रभूचं विराजण ! ते तरी किती लोक-विलक्षण ! वैभववाच्या चरमसीमेला पोहोचलेले तीन कटनीचे सिंहासन, त्यावर साक्षात् स्फटिकमणीमयी सिंह, त्यावर सुवर्णमय अत्यंत देदिप्यमान कमळ असूनही त्याच्यापासून अलिप्त चार अंगुल अघांतरी विराजण ! परमरूप संपन्न दशा ! परम शान्त दशा ! विस्मयकारी सर्वज्ञ दशा ! परम तेजस्वी काया ! त्या तेजामुळेच शरीराच्या पाठीमागे निर्माण झालेले चमत्कारिक आनामंडल, पाठीमागे असोक वृक्ष, तीन छत्र, चौसष्ट चामर, अस्मितात प्रकाशची दुंदुभी, अष्ट प्रतिहार्ये, वहा अतिशयानी युक्त तेजोवलय ! त्यात प्रभूचे दर्शन करणाऱ्यास स्वतःचे सात भव दिसणं ! आपल्याच पाठीमागेल तीन व पुढील तीन भवांचे व वर्तमान भवांचे जीवंतपणी दर्शन म्हणजे भलतंच विस्मयकारक ! प्रभूचं एकाच मुख असूनही चारही दिशाना दिसणं ! आश्चर्यानि पक्क करून सोडणारी ही समवसरण रचना ! रचना तरी किती कलापूर्ण-वैभवपूर्ण !

या समवसरणाच्या प्रवेशद्वाराच्या आजुवाजूला पसरलेला हा विविध रत्नचूर्णाचा धूलीशाल नामक कोट ! येथील धूळ जर रत्नांची तर मग बाकीच्या वस्तूंची काय कथा !

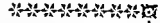
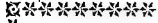
चार दिशाना चार भव्य वैभवसंपन्न प्रवेशद्वारे ! प्रवेशानंतर आतील मार्गावर बऱ्याच दूर अंतरावर आपल्या अपूर्व वैभवाची साक्ष देत उभे असणारे मानस्तंभ ! पहिल्या सलामीतच पीतपट ! सौंदर्य, वैभव, कलाकृति, पूज्यता, पावित्र्य, मांगल्य सर्वच थावतो कंकणमय सरस किंवा वरचढ ! मानस्तंभाच्या दर्शनातच सर्वच क्षेत्रातील रथी-महारथींचा यथिमान चूर्ण चूर्ण होतो !

त्यानंतर लागणारा आश्चर्यानि पक्क करून सोडणारा क्षीतल जलाने भरलेला सात भवांचे दर्शन घडविणारा अजब खंदक ! त्याच्या परिसरात होणारं वहारदार वनराजीचं दर्शन ! यानंतरचा जडवाच्या कलाकृतीचा अप्रतिम नमुना असलेला सुवर्णमयी गोपुरमंडित कोट ! भंगलमय वातावरणाची निमित्त करणाऱ्या अष्टमंगल द्रव्यांचे व नवनिधीचे गोपुराच्या प्रवेशद्वाराच होणारे दर्शन !

नंतर होते चित्रविचित्र नाना आकाराना घारण करणाऱ्या विविध पात्रांच्या चमचमणाऱ्या ध्वजांचे दर्शन ! येथे ऐकू येतो मोल्यांच्या झालरी माळा, तोरणानी सुसोभित झालेल्या कर्णमधुर लयबद्ध घंटांचा नाद !

आणखी पुढे होते अर्जून नावाच्या सुवर्णमयी दुसऱ्या कोटाचे दर्शन. पुढे लागतो सर्वात महत्त्वाचा व अत्यंत वैभवाचे प्रतीकरूप ठरलेला तिमरा मण्यांचा कोट ! येथेच आहे ती समवसरणातील केंद्र विद्वरूप ठरलेली गंधकुटीची रचना ! येथेच आहे तो हार्दरूप ठरणारा श्योमंडप ! आणि येथेच आहे लोकविलक्षण अशा वारा समांचे स्थान ! छे, येथील सारंच अद्भुत ! चमत्कारिक ! पद्मपद्मनाही देव मानवांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचा मान ! वानांची थोडक करून आतुरतेने उपदेशामृत प्राशन करणाऱ्या पद्मपद्माचं दर्शन !

आश्चर्यानि तोडात वोट घालावयास भाग पाडणारी ती संपूर्णवातून खिरणारी अजब दिव्यध्वनी ! कर्णमुटापर्यंत जाताच प्रत्येकाच्या भाषारूप परिणमणारी अगाध, विस्मयकारी दिव्यध्वनी ! कित्येक योजन

१६) नियतनय- प्रत्येक द्रव्याचा स्वभाव नियत असतो. प्रत्येक द्रव्याचे प्रत्येक परिणमन आपल्या नियत स्वकाली नियत पुरुषार्थाने होते.

१७) अनियतनय- द्रव्याचा विभाव हा तात्काल असतो. सर्वकाल नियत नसतो. पाण्याचा बुडबुडा सर्वकाल नियत नसतो. तात्काल अनियत असतो. पर्यायाला सार्वकालिक नियत न मानता, असावकालिक-अनियत तात्कालीन समजणे हा अनियतनय होय.

१८) स्वभावनय- स्वभावनयाने सर्व जीव शुद्ध जीवतत्त्व आहेत. स्वभाव हा कृत्रिम नसतो. स्वभावाचा कधीही अभाव होत नाही. विभावामध्ये देखील स्वभाव हा अन्तर्व्याप्त-सुप्त-द्रुव असतो. काटा हा स्वभावतः निसर्गतः तीक्ष्ण असतो. त्याला तीक्ष्ण बनवावे लागत नाही. तो दुसऱ्याच्या संस्काराने तीक्ष्ण बनू शकत नाही. तुटलेला काटा कितीही घासण्याचे संस्कार केले तरी तीक्ष्ण बनू शकत नाही.

१९) अस्वभावनय- (विभावनय)- कृत्रिम पदार्थावर केलेले संस्कार सार्यंक होऊ शकतात. लोखंडाचा बाण अग्निसंस्काराने धणाने ठोकून तीक्ष्ण केला जातो.

त्याप्रमाणे रागादिक विभावभाव हे कृत्रिम-आगत्युक असतात. जीवाचे अकृत्रिम स्वभाव नसतात. म्हणून त्याच्यावर ज्ञानाग्नोचे संस्कार केले तर ते सार्यंक होतात. संस्काराने रागादिक विभावभाव धीतरागस्वभावरूप बनू शकतात.

२०) कालनय- प्रत्येक वस्तूचे परिणमन आपल्या नियत क्रमयुद्ध स्वकालीच होते. साडावर पिकणारा आंबा आपल्या नियत योग्य स्वकालीच पिकतो.

२१) अकालनय- कच्चा आंबा तोडून गवतात पिकू घातला तर तो अकाली देखील पिकू शकतो. परंतु ज्याचा नियत योग्य पक्वकाल आला आहे तोच आंबा पिकतो. ज्याचा योग्य पक्वकाल काल आला नाही तो आंबा पिकत नाही, सडतो.

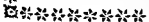
जेव्हा स्थितिकाल व पर्यायभोगकाल समान नसतात तेव्हाच स्थितिकाल घटतो. त्यालाच अकालमरण म्हणतात. पण तो स्थितिकाल का घटला याचा जर विचार केला तर त्याचा पर्यायभोगकाल नियत होता म्हणून स्थितिकाल घटला असे अकालनयाने म्हटले जाते.

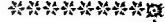
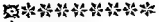
२२) पुरुषार्थनय- बुद्धि-इच्छा-प्रयत्नपूर्वक जेव्हा कार्य सिद्ध होते तेव्हा ते कार्य पुरुषार्थाने झाले असे म्हटले जाते. परंतु पुरुषार्थ हा केवळ पुरुषार्थ सापेक्ष नसतो, दैवसापेक्ष असतो. सर्वच पुरुषार्थ सफल होत नाहीत. दैवसापेक्ष केलेला पुरुषार्थच सफल होतो. छद्मस्थ जीवाला दैवाचे ज्ञान होऊ शकत नाही म्हणून दैवावर भरयसा न ठेवता निरंतर पुरुषार्थ करीत राहण्या असाच उपदेश केला जातो. तो नितांत आवश्यक आहे. दैववादी प्रायः प्रमादी बनतो म्हणून शास्त्रात दैववादाचा निषेध केला आहे. परंतु त्याचा अर्थ पुरुषार्थाने कार्यसिद्धि वाटेल तेव्हा मार्ग-पुढे करू शकतो असा त्याचा अर्थ नाही. कार्यसिद्धि पुरुषार्थपूर्वक आपल्या नियत दैवकालीच होते. परा दैव प्रमादी न बनता दैवकाल येईपर्यंत निरंतर पुरुषार्थच करीत राहतो. (न परं पौरुषापेक्षो, दैवपेक्षो हि पौरुषः)

२३) दैनय- बुद्धि-इच्छा-प्रयत्न नसताना देखील जेव्हा अकल्पित इष्ट-अनिष्ट घटना घडते तेव्हा ते नियोगाने-दैवयोगाने झाले असे म्हटले जाते.

धन्यकुमाराने व्यापार करण्यासाठी पलंगाचे चार पाय विनत घेतले परंतु त्यामध्ये त्याला दैवयोगाने नवनिधि रत्नाची प्राप्ति झाली. परंतु हा दैनय बुद्धि-पुरुषार्थ सापेक्षच असतो. " बुद्धिः कर्मानुगारिणी "

सादृशी जायते बुद्धिः, ध्यवसायश्च तादृशः । सहाय्यस्तद्वादाः सन्ति यादृशी भवितव्यता ॥

ज्याप्रमाणे दर्पणात प्रतिबिंब पाहाययाचे असल्यास प्रथम आपणास दर्पण दिसतो नंतर त्यातील प्रतिबिंब दिसते. प्रथम दर्पण पाहिल्याशिवाय दर्पणातील प्रतिबिंब दिसू शकत नाही.

४) ज्ञानशक्ति- स्व प्रतिभासपूर्वक पदार्थाचा प्रतिभास होणे हे ज्ञानशक्तीचे कार्य होय. जेथे स्व व पराचे भेदविज्ञान होते किंवा हेय-उपादेय पदार्थाचे विज्ञान होते तेच खरे ज्ञान म्हटले जाते.

ज्याप्रमाणे दीपक प्रकाश्य पदार्थाला प्रकाशतो तयापि तो प्रकाश्य पदार्थरूप होत नाही. दीपक दीपकरूपच राहतो. त्याप्रमाणे ज्ञान ज्ञेयपदार्थाला जाणते तयापि ज्ञान ज्ञेयपदार्थरूप होत नाही, ज्ञान ज्ञानरूपच राहते. हे ज्ञानशक्तीचे कार्य होय.

५) सुखशक्ति- आकुलतेला दुःख म्हणतात. आकुलतेच्या अभावाला सुख म्हणतात. अज्ञानामुळे आकुलता उत्पन्न होते. ज्ञानामुळे आकुलतेचा अभाव होतो म्हणून ज्ञानाचे फल सुख आहे. ज्या ज्ञानामुळे निराकुलता, संतोष, समाधान, तृप्ति उत्पन्न होते तेच ज्ञान खरे ज्ञान म्हटले जाते. जेथे ज्ञान तेथेच खरे सुख.

६) वीर्यशक्ति- वीर्य म्हणजे सामर्थ्य. जीवाचा स्वभाव जाणणे हा आहे. जाणण्याकडे आपल्या वीर्यशक्तीचा उपयोग करणे, जाणण्यासाठी पुरुषार्थ करणे, आत्म्यात (ज्ञानस्वभावात) लीन होण्याचा पुरुषार्थ करणे हाच खरा पुरुषार्थ होय. जो ज्ञानात लीन राहण्याचा पुरुषार्थ न करता काही तरी नित्या करण्याकडे आपल्या वीर्यशक्तीचा पुरुषार्थ लावण्याचा प्रयत्न करू इच्छितो तो पुरुषार्थी-बलवान्-सामर्थ्यवान् नसून पुरुषार्थहीन-निर्वल-नपुंसक-बंध म्हटला जातो.

इंद्रियांच्याद्वारे विषयाकडे प्रवृत्ति करण्याकडे आपल्या वीर्यशक्तीचा उपयोग लावणे हे वीराचे, पुरुषार्थी पुरुषाचे कार्य नसून ते पुरुषार्थहीन, निर्वलाने कार्य होय. आपली सर्व उपयोग-शक्ती आपल्या आत्मस्वभावाकडे लावणारा वीर, योगी, अनंतवीर्यवान्, अनंतशक्तिशाली म्हटला जातो. आत्म्याची अनंतवीर्यशक्तीच आत्म्याला आत्म्यात स्थिर करू शकते.

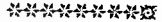
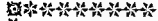
रागद्वेषरूप विभाव परिणमन कार्य हे जीवाच्या निर्वलतेचे सूचक आहे. ज्ञानस्वभावरूप परिणमन हे जीवाच्या अनंतवीर्यशक्तीचे कार्य आहे.

७) प्रभुत्वशक्ति- जो स्वतंत्रपणे आपले परिणमन कार्य करण्यास प्रभु-समर्थ असतो, स्वाधीन असतो, पराधीन-परतंत्र नसतो तो प्रभु म्हटला जातो. प्रत्येक आत्मा, एवढेच नव्हे प्रत्येक पदार्थ आपले परिणमन कार्य करण्यास सर्वथा प्रभुस्वाधीन-समर्थ आहे, पराधीन-परतंत्र नाही. हे त्याच्या प्रभुत्वशक्तीचे सूचक आहे. एका द्रव्याचा दुसऱ्या द्रव्यावर काही तरी प्रभाव पडतो असे म्हणणे हा प्रभुत्वशक्तीचा अपलाप आहे.

८) विभुत्व शक्ति- प्रत्येक द्रव्य आपल्या द्रव्यगुण-गर्भागम्ये व्यापक स्वरूप आहे. आपली स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव मर्यादा उल्लंघन करून परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावामध्ये प्रवेश करू शकत नाही. एका द्रव्याचा दुसऱ्या द्रव्याशी अत्यंत अभाव असल्यामुळे कोणताही संबंध नाही, व्याप्यव्यापकभाव नाही. एका द्रव्याचे दुसऱ्या द्रव्यावर नियंत्रण नाही. एक द्रव्य दुसऱ्या द्रव्याच्या परिणमनकार्यात किंचित् मात्रही ढवळाढवळ करू शकत नाही.

९) सर्वदर्शित्व शक्ति- सर्व पदार्थांकडे उपयोग दिल्याने सर्व पदार्थांचे दर्शन होत नाही. सर्व पदार्थांचा द्रष्टा होण्यासाठी आपल्या आत्मस्वभावाचे दर्शन घेणे आवश्यक आहे. आत्मस्वभावदर्शनामध्ये सर्व पदार्थांचे दर्शन सहजगत्या पडते. निश्चयाने आत्मद्रष्टाच व्यवहारनयाने सर्वद्रष्टा म्हटला जातो.

१०) सर्वज्ञत्व शक्ति- सर्व पदार्थांकडे उपयोग लावणारा सर्वज्ञ बनू शकत नाही. आत्मस्वभावाकडे ज्ञान सहजगत्या पडते.

११) स्वच्छत्व शक्ति- ज्ञानाचे एवढे सामर्थ्य आहे की ज्ञानाच्या स्वच्छ स्वभावात लोक-अलोकातील सर्व ज्ञेय पदार्थांचे प्रतिबिंब युगपत् आपोआप पडते.

ज्याप्रमाणे आपणास आपले मुख पाहावयाचे असेल तर मुखाकडे पाहावे लागत नाही. आरसात पाहिले की मुखाचे प्रतिबिंब आपोआप दिसते.

१२) प्रकाश शक्ति- ज्याप्रमाणे दीपक स्वतःसिद्ध स्वयं प्रकाशमान असतो, त्याच्या स्वयं प्रकाशात प्रकाश्य पदार्थ आपोआप प्रकाश्यमान होतात त्याप्रमाणे जीवाची ज्ञानज्योति स्वतःसिद्ध स्वयं प्रकाशमान असते. जीवाच्या स्वसंवेदन ज्ञान प्रकाशात संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ स्वयं प्रकाश्यमान होतात.

१३) असंकुचित विकास शक्ति- जीवाच्या ज्ञानप्रकाशाचा विकास-विस्तार अनंतस्वरूप आहे. तो लोक-अलोकाएवढा मर्यादित-संकुचित नसून असे जर अनंत लोक-अलोक असले तरी त्या सर्व अनंत लोक-अलोकाना व्याप्त करण्याचे सामर्थ्य जीवाच्या असंकुचित विकास शक्तीमध्ये आहे.

१४) अकार्यकारणत्व शक्ति- प्रत्येक द्रव्य आपले स्वकार्य करण्यास पूर्ण समर्थ आहे. दुसऱ्या द्रव्याचे परकार्य किंचित्मात्र देखील करीत नाही, करू शकत नाही.

१५) परिणम्य परिणामकत्व शक्ति- जेव्हा ज्ञेय पदार्थ आपला ज्ञेयाकार ज्ञानाला स्वयं समर्पण करतो तेव्हा ज्ञान ज्ञेयाकार रूपाने परिणमन करून ज्ञेय पदार्थाला ग्रहण करते. जेव्हा ज्ञान पदार्थ आपला ज्ञानाकार ज्ञेय पदार्थाप्रत समर्पण करतो, जेव्हा ज्ञेयपदार्थ ज्ञानाकाराने व्याप्त होतो तेव्हा तो ज्ञेयपदार्थाचा ग्राहक बनतो. ज्ञान ज्ञेयाकाररूप परिणत झाल्याशिवाय ज्ञेय पदार्थ ग्राह्य होत नाही व ज्ञेय पदार्थ ज्ञानाकाराने व्याप्त झाल्याशिवाय ज्ञान ज्ञेयपदार्थाचा ग्राहक होऊ शकत नाही. ज्ञानाचे ज्ञेयाकाररूपाने परिणमन हेच ज्ञेयाचे ग्रहण होय. ज्ञेय पदार्थाचे ज्ञानाकाराकडून व्याप्त होणे हेच ज्ञानाचे ग्राहकत्व होय. येथे ग्राह्य-ग्राहक भावाभावाच परिणम्य-परिणामकभाव नष्टले आहे. ज्ञान ज्ञेयाकाररूप परिणमते तेव्हा ज्ञेय पदार्थ ग्राह्य होतो. ज्ञेयपदार्थ ज्ञानाकाराने व्याप्त होतो तेव्हा ज्ञानपदार्थ ज्ञेयपदार्थाचा ग्राहक बनतो.

१६) त्यागोपादानभूयत्वशक्ति- जीव ज्याचा नित्य तादात्म्य संबंध आहे अशा आपल्या अनंतगुण वैभवाचा कदापि त्याग करीत नाही. ज्याचा जीवाशी तादात्म्य संबंध नाही अशा शरीरादि परद्रव्याचे व परभावाचे (रागादि विकारभावाचे) जीव कधीही ग्रहण करीत नाही. जीव आपल्या जीवत्वाचा-चेतनत्वाचा कधीही त्याग करीत नाही. जीव जीवत्वाचा-अचेतनत्वाचा-१४ गूणस्थान- १४ मार्गणास्थान- १४ जीवसमाग या अचेतनभावाचा-परभावाचा कधीही स्वीकार करीत नाही.

१७) अगुलधुत्वशक्ति- ज्याप्रमाणे ज्यामध्ये लाटा उतळतात असे पाणी निर्मळ स्वच्छ राहते त्याप्रमाणे आपले स्वरूप भुव्रतिष्ठित-भुव्यवस्थित निर्मळ स्वच्छ राहण्यासाठी प्रत्येक गुणामध्ये पद^१ स्थान पतित हानि-वृद्धि होत राहणे हे अगुलधुत्व शक्तीचे कार्य होय.

१८) उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वशक्ति- प्रत्येक वस्तु पर्यायरूपाने उत्पाद- व्ययरूपाने परिणमनशील आहे व गुणधर्म द्रव्यधर्मरूपाने ध्रुवरूप अपरिणमनशील आहे. याप्रमाणे वस्तूमध्ये उत्पाद-व्ययरूप अध्रुवअंश व ध्रुवरूप ध्रुवअंश असे परस्पर विरोधी अंश अनिरोधरूपाने-अविनाशायरूपाने प्रत्येक वस्तूमध्ये असतात. प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व उत्पाद-व्यय-ध्रुवरूप या तीन अंशानी बसचा उत्पाद-व्ययरूप अध्रुवअंश व ध्रुवरूप ध्रुवअंश अशा परस्पर विरोधी दोन अंशानी, अनेकातात्मक-परस्पर विरोधी उभय धर्मात्मक आहे.

१. पदस्थानपतित हानि-	१) अनंतगुण हानि	२) असंख्यातगुण हानि	३) संख्यातगुण हानि	४) सत्यातमाग हानि
	५) असंख्यातमाग हानि	६) अनंतमाग हानि	७) क्रमाने हानि होते.	
पदस्थानपतित वृद्धि-	१) अनंतमाग वृद्धि	२) असंख्यातमाग वृद्धि	३) संख्यातमाग वृद्धि	४) संस्थानगुण वृद्धि
	५) असंख्यातगुण वृद्धि	६) अनंतगुण वृद्धि.	७) क्रमाने वृद्धि होते.	

ज्याप्रमाणे दर्पणात प्रतिविंब पाहावयाचे असल्यास प्रथम आपणास दर्पण दिसतो नंतर त्यातील प्रतिविंब दिसते. प्रथम दर्पण पाहिल्याशिवाय दर्पणातील प्रतिविंब दिसू शकत नाही.

४) ज्ञानशक्ति- स्व प्रतिभासपूर्वक पदार्थाचा प्रतिभास होणे हे ज्ञानशक्तीचे कार्य होय. जेथे स्व व पराचे भेदविज्ञान होते किंवा हेय-उपादेय पदार्थाचे विज्ञान होते तेच खरे ज्ञान म्हटले जाते.

ज्याप्रमाणे दीपक प्रकाश्य पदार्थाला प्रकाशतो तथापि तो प्रकाश्य पदार्थरूप होत नाही. दीपक दीपकरूपच राहतो. त्याप्रमाणे ज्ञान ज्ञेयपदार्थाला जाणते तथापि ज्ञान ज्ञेयपदार्थरूप होत नाही, ज्ञान ज्ञानरूपच राहतो. हे ज्ञानशक्तीचे कार्य होय.

५) सुखशक्ति- आकुलतेला दुःख म्हणतात. आकुलतेच्या अभावाला सुख म्हणतात. अज्ञानामुळे आकुलता उत्पन्न होते. ज्ञानामुळे आकुलतेचा अभाव होतो म्हणून ज्ञानाचे फल सुख आहे. ज्या ज्ञानामुळे निराकुलता, संतोष, समाधान, तृप्ति उत्पन्न होते तेच ज्ञान खरे ज्ञान म्हटले जाते. जेथे ज्ञान तेथेच खरे सुख.

६) वीर्यशक्ति- वीर्य म्हणजे सामर्थ्य. जीवाचा स्वभाव जाणणे हा आहे. जाणण्याकडे आपल्या वीर्यशक्तीचा उपयोग करणे, जाणण्यासाठी पुरुषार्थ करणे, आत्म्यात (ज्ञानस्वभावात) लीन होण्याचा पुरुषार्थ करणे हाच खरा पुरुषार्थ होय. जो ज्ञानात लीन राहण्याचा पुरुषार्थ न करता काही तरी क्रिया करण्याकडे आपल्या वीर्यशक्तीचा पुरुषार्थ लावण्याचा प्रयत्न करू इच्छितो तो पुरुषार्थी-बलवान्-सामर्थ्यवान् नसून पुरुषार्थहीन-निर्वल-नपुंसक-यंड म्हटला जातो.

इंद्रियांच्याद्वारे विषयाकडे प्रवृत्ति करण्याकडे आपल्या वीर्यशक्तीचा उपयोग लावणे हे वीराचे, पुरुषार्थी पुरुषाचे कार्य नसून ते पुरुषार्थहीन; निर्वलाचे कार्य होय. आपली सर्व उपयोग-शक्ती आपल्या आत्मस्वभावाकडे लावणारा वीर, योगी, अनंतवीर्यवान्, अनंतशक्तिसाली म्हटला जातो. आत्म्याची अनंतवीर्यशक्तीच आत्म्याला आत्म्यात स्थिर करू शकते.

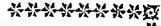
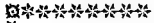
रागद्वेषरूप विभाव परिणमन कार्य हे जीवनाच्या निर्वलतेचे सूचक आहे. ज्ञानस्वभावरूप परिणमन हे जीवाच्या अनंतवीर्यशक्तीचे कार्य आहे.

७) प्रभुत्वशक्ति- जो स्वतंत्रपणे आपले परिणमन कार्य करण्यास प्रभु-तमर्थ असतो, स्वाधीन असतो, पराधीन-परतंत्र नसतो तो प्रभु म्हटला जातो. प्रत्येक आत्मा, एवढेच नव्हे प्रत्येक पदार्थ आपले परिणमन कार्य करण्यास सर्वथा प्रभुस्वाधीन-समर्थ आहे, पराधीन-परतंत्र नाही. हे त्याच्या प्रभुत्वशक्तीचे सूचक आहे. एका द्रव्याचा दुसऱ्या द्रव्यावर काही तरी प्रभाव पडतो असे म्हणणे हा प्रभुत्वशक्तीचा अपलाप आहे.

८) विभाव शक्ति- प्रत्येक द्रव्य आपल्या द्रव्यगुण-भेदांमधील व्यापक एकरूप आहे. आपली स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव मर्यादा उल्लंघन करून परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावामध्ये प्रवेश करू शकत नाही. एका द्रव्याचा दुसऱ्या द्रव्याशी अत्यंत अभाव असल्यामुळे कोणताही संबंध नाही, व्याप्यव्यापकभाव नाही. एका द्रव्याचे दुसऱ्या द्रव्यावर नियंत्रण नाही. एक द्रव्य दुसऱ्या द्रव्याच्या परिणमनकार्यात किंचित् मात्रही दबळाडवळ करू शकत नाही.

९) सर्वज्ञात्व शक्ति- सर्व पदार्थाकडे उपयोग दिल्याने सर्व पदार्थांचे दर्शन होवू नालो. सर्व पदार्थांचा द्रष्टा होण्यासाठी आपल्या आत्मस्वभावाचे दर्शन घेणे आवश्यक आहे. आत्मस्वभावदर्शनमध्ये सर्व पदार्थांचे दर्शन सहजगत्या घडते. निदर्शनाने आत्मद्रष्टाच व्यवहाररुपाने सर्वद्रष्टा म्हटला जातो.

१०) सर्वज्ञत्व शक्ति- सर्व पदार्थाकडे उपयोग लावणारा सर्वज्ञ बनू शकत नाही. आत्मस्वभावाकडे उपयोग लावणारा निश्चयाने आत्मज्ञच व्यवहाररुपाने सर्वज्ञ म्हटला जातो. आत्मज्ञानामध्ये सर्व पदार्थांचे ज्ञान सहजगत्या घडते.

११) स्वच्छत्व शक्ति- ज्ञानाचे एवढे सामर्थ्य आहे की ज्ञानाच्या स्वच्छ स्वभावात लोक-अलोकातील सर्व ज्ञेय पदार्थांचे प्रतिबिंब युगपत् आपोआप पडते.

ज्याप्रमाणे आपणास आपले मुख पाहावयाचे असेल तर मुखाकडे पाहावे लागत नाही. आरशात पाहिले की मुखाचे प्रतिबिंब आपोआप दिसते.

१२) प्रकाश शक्ति- ज्याप्रमाणे दीपक स्वतःसिद्ध स्वयं प्रकाशमान असतो, त्याच्या स्वयं प्रकाशात प्रकाश्य पदार्थ आपोआप प्रकाशमान होतात त्याप्रमाणे जीवाची ज्ञानज्योति स्वतःसिद्ध स्वयं प्रकाशमान असते. जीवाच्या स्वसंवेदन ज्ञान प्रकाशात संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ स्वयं प्रकाशमान होतात.

१३) असंकुचित विकास शक्ति- जीवाच्या ज्ञानप्रकाशाचा विकास-विस्तार अमर्याद अनंतस्वरूप आहे. तो लोक-अलोकाएवढा मर्यादित-संकुचित नसून असे जर अनंत लोक-अलोक असले तरी त्या सर्व अनंत लोक-अलोकाना व्याप्त करण्याचे सामर्थ्य जीवाच्या असंकुचित विकास शक्तीमध्ये आहे.

१४) अकार्यकारणत्व शक्ति- प्रत्येक द्रव्य आपले स्वकार्य करण्यास पूर्ण समर्थ आहे. दुसऱ्या द्रव्याचे परकार्य किंचित्मात्र देखील करीत नाही, करू शकत नाही.

१५) परिणम्य परिणामकत्व शक्ति- जेव्हा ज्ञेय पदार्थ आपला ज्ञेयाकार ज्ञानाला स्वयं समर्पण करतो तेव्हा ज्ञान ज्ञेयाकार रूपाने परिणमन करून ज्ञेय पदार्थाला ग्रहण करते. जेव्हा ज्ञान पदार्थ आपला ज्ञानाकार ज्ञेय पदार्थाप्रत समर्पण करतो, जेव्हा ज्ञेयपदार्थ ज्ञानाकाराने व्याप्त होतो तेव्हा तो ज्ञेयपदार्थाचा ग्राहक बनतो. ज्ञान ज्ञेयाकाररूप परिणत झाल्याशिवाय ज्ञेय पदार्थ ग्राह्य होत नाही व ज्ञेय पदार्थ ज्ञानाकाराने व्याप्त झाल्याशिवाय ज्ञान ज्ञेयपदार्थाचा ग्राहक होऊ शकत नाही. ज्ञानाचे ज्ञेयाकाररूपाने परिणमन हेच ज्ञेयाचे ग्रहण होय. ज्ञेय पदार्थाचे ज्ञानाकाराकडून व्याप्त होणे हेच ज्ञानाचे ग्राहकत्व होय. येथे ग्राह्य-ग्राहक भावालाच परिणम्य-परिणामकभाव म्हटले आहे. ज्ञान ज्ञेयाकाररूप परिणमते तेव्हा ज्ञेय पदार्थ ग्राह्य होतो. ज्ञेयपदार्थ ज्ञानाकाराने व्याप्त होतो तेव्हा ज्ञानपदार्थ ज्ञेयपदार्थाचा ग्राहक बनतो.

१६) त्यागोपादानशून्यत्वशक्ति- जीव ज्याचा नित्य तादात्म्य संबंध आहे अशा आपल्या अनंतगुण वैभवाचा कदापि त्याग करीत नाही. ज्याचा जीवाशी तादात्म्य संबंध नाही अशा शरीरादि परद्रव्याचे व परभावाचे (रामादि विकारभावाचे) जीव कधीही ग्रहण करीत नाही. जीव आपल्या जीवत्वाचा-चेतनत्वाचा कधीही त्याग करीत नाही. जीव अजीवत्वाचा-अचेतनत्वाचा-१४ गुणस्थान- १४ मार्गस्थान- १४ जीवसमास या अचेतनभावाचा-परभावाचा कधीही स्वीकार करीत नाही.

१७) अगुरुलघुत्वशक्ति- ज्याप्रमाणे ज्यामध्ये लाटा उसळतात असे पाणी निर्मळ स्वच्छ राहते त्याप्रमाणे आपले स्वरूप सुप्रतिष्ठित-मुष्यवस्थित निर्मळ स्वच्छ राहण्यासाठी प्रत्येक गुणामध्ये पद स्थान पतित हानि-वृद्धि होत राहणे हे अगुरुलघुत्व शक्तीचे कार्य होय.

१८) उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वशक्ति- प्रत्येक वस्तु पर्यायरूपाने उत्पाद- व्ययरूपाने परिणमनशील आहे व गुणधर्म द्रव्यधर्मरूपाने ध्रुवरूप अपरिणमनशील आहे. याप्रमाणे वस्तूमध्ये उत्पाद-व्ययरूप अध्रुवअंश व ध्रुवरूप ध्रुवअंश असे परस्पर विरोधी अंश अविरोधरूपाने-अविनाभावरूपाने प्रत्येक वस्तूमध्ये असतात. प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व उत्पाद-व्यय-ध्रुवरूप या तीन अंशानी अथवा उत्पाद-व्ययरूप अध्रुवअंश व ध्रुवरूप ध्रुवअंश अशा परस्पर विरोधी दोन अंशानी, अनेकांतात्मक-परस्पर विरोधी उच्च घर्मात्मक आहे.

१. पदस्थानपतित हानि- १) अनंतगुण हानि २) असंख्यातगुण हानि ३) संख्यातगुण हानि ४) सरयातमाग हानि
५) असंख्यातमाग हानि ६) अनंतमाग हानि या क्रमाने हानि होत.
पदस्थानपतित वृद्धि- १) अनंतमाग वृद्धि २) असंख्यातमाग वृद्धि ३) संख्यातमाग वृद्धि ४) संख्यातगुण वृद्धि
५) असंख्यातगुण वृद्धि ६) अनंतगुण वृद्धि. या क्रमाने वृद्धि होते.

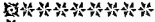

✻✻✻✻✻✻

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

我々が我々を我々

३१) एकत्वशक्ति- वस्तु आपल्या सर्व पर्यायामध्ये एकद्रव्यरूपाने असणे हे एकत्वशक्तीचे कार्य होय.

३२) अनेकत्वशक्ती- प्रत्येक द्रव्य आपल्या अनेक पर्यायांमध्ये अनेक रूपाने प्रगट होते हे अनेकत्व शक्तीचे कार्य होय.

३३) भावशक्ति- वस्तु आपल्या सर्व अवस्थेमध्ये द्रव्यरूपाने सदा भावरूप-अस्तिरूपच असते हे भावशक्तीचे कार्य होय.

३४) अभावशक्ति- वस्तूचा एक पर्याय हा दुसऱ्या पर्यायात अभावरूप नास्तिरूप असतो हे अभाव शक्तीचे कार्य होय.

३५) भावाभावशक्ति- वर्तमानकाळी भावरूप अस्तिरूप असणारा पर्याय हा पुढील समयात अभावरूप होणे हे भावाभावशक्तीचे कार्य होय.

३६) अभावभावशक्ति- वर्तमान पर्याय भूतकाळी अभावरूप होता तो वर्तमानकाळी भावरूप बनला हे अभावभावशक्तीचे कार्य होय.

३७) भावभावशक्ति- वर्तमान पर्याय वर्तमानकाळी भावरूप असणे हे भावभावशक्तीचे कार्य होय.

३८) अभाव-अभावशक्ति- अभवत् पर्याय- (वर्तमानकाळी नसलेला पर्याय भूतपर्याय किंवा भाविपर्याय) त्याचा वर्तमानकाळी अभाव असणे हे अभाव-अभाव-शक्तीचे कार्य होय.

३९) भावशक्ति- हा जीव संसार अवस्थेत कर्माच्या सयोगात कारकानुगत क्रिया करीत होता, आपल्या कर्माच्या अभावात कारकानुगत क्रियेपासून निष्कात होऊन संपूर्ण क्रियेचा निरोध करून, निष्क्रिय होऊन केवळ भवनमात्र-अस्तित्वमात्र रूपाने राहणे हे भावशक्तीचे कार्य होय.

४०) क्रियाशक्ति- कारकानुगत हलनचलनरूप क्रियारूप परिणमन करणे हे क्रियाशक्तीचे कार्य होय.

४१) कर्मशक्ति-प्राप्यमाण (साध्यरूप) सिद्ध अवस्था धारण करणे हेच जीवाचे कर्मशक्तीचे कार्य होय.

४२) कर्तृत्वशक्ति- भवत्तारूप (प्राप्त होणाऱ्या) सिद्ध पर्यायाचा भावकरूप स्वयं स्वतंत्र कर्ता होणे हे कर्तृत्वशक्तीचे कार्य होय.

४३) करणशक्ति-प्राप्त होणाऱ्या सिद्धपर्यायाचे स्वयं साधकतम करण बनणे हे करणशक्तीचे कार्य होय.

४४) संप्रदानशक्ति- स्वतःच प्रदान केलेला सिद्ध पर्याय स्वतःसाठी धारण करणे हे संप्रदानशक्तीचे कार्य होय.

४५) अपादानशक्ति- संसार अवस्थेचा व्यय सिद्ध अवस्थेचा उत्पाद याने आलिंगित (युक्त) व त्या सिद्ध पर्यायापासून कधीही अपाय (च्युत) न होणेस ध्रुवत्व धारण करणे हे अपादानशक्तीचे कार्य होय.

४६) अधिकरणशक्ति-भाष्यमान सिद्धपर्याय त्याचा स्वयं आधार होणे हे अधिकरणशक्तीचे कार्य होय.

४७) सम्बन्धशक्ति- केवळ आपल्या स्वभावाचाच आपणाशी स्व-स्वामीसंबंध समजणे हे संबन्ध-शक्तीचे कार्य होय.

याप्रमाणे अनंत शक्तीनी संपन्न असणे हे जीवाचे वैभव फार मोठे आहे.

विश्वधर्म सभा (समवसरण)

आश्चर्य ! आश्चर्य ! आश्चर्य ! किती गोष्टींचं म्हणून आश्चर्यं करणार ? मा आश्चर्यांना सामावून घेण्यास हे हृदयही अपुरं पडू लागलं वाटतं ! अंतरात अगोरी विलक्षण घालमेल होऊ लागली आहे, भावनांची इतकी काही गर्दी होऊन गेली आहे की, एक अक्षरही मुखावाटे वाहेर पडेल तर गपय ! कशाचं म्हणून आधी आश्चर्यं घ्यत करणार ? कारण सर्वचं मुळी एकपेक्षा एक अपठित !

आकाशात अघांतरी ५००० ढंडावर त्रिकोनीय परम धीतराग प्रभूचं विराजण ! ते तरी किती लोक-विलक्षण ! वैभववाच्या चरमसोमेला पोहोचलेले तीन कटनीचे सिंहासन, त्यावर साक्षात् स्फटिकमणीमयी सिंह, त्यावर सुवर्णमय अत्यंत देदिप्यमान कमळ असूनही त्याच्यापामून अलिप्त चार अंगुल अघांतरी विराजण ! परमरूप संपन्न दशा ! परम शांत दशा ! विस्मयकारी सर्वज्ञ दशा ! परम तेजस्वी काया ! त्या तेजामुळेच शरीराच्या पाठीमागे निर्माण झालेले चमत्कारिक आगामंडल, पाठीमागे अशोक वृक्ष, तीन छत्र, चौसष्ट चामर, असंख्यात प्रकारची दुंदुभी, अष्ट प्रतिहार्य, दहा अतिशयानी युक्त तेजोबलय ! त्यात प्रभूचे दर्शन करणाऱ्यास स्वतःचे सात भव दिसणं ! आपल्याच पाठीमागील तीन व पुढील तीन भवांचे व वर्तमान भवांचे जीवंतपणी दर्शन म्हणजे भलतंच विस्मयकारक ! प्रभूचं एकच मुख असूनही चारही दिशाना दिसणं ! आश्चर्यानिं थक्क करून सोडणारी ही समवसरण रचना ! रचना तरी किती कलापूर्ण-वैभवपूर्ण !

या समवसरणाच्या प्रवेशद्वाराच्या आजूबाजूला पसरलेला हा विविध रत्नचूर्णांचा घुलोलाल नामक कोट ! येथील घुल जर रत्नांची तर मग बाकीच्या वस्तूंची काय कया !

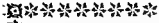
चार दिशाना चार नव्य वैभवसंपन्न प्रवेशद्वारे ! प्रवेशानंतर आतील मार्गावर बऱ्याच दूर अंतरावर आपल्या अपूर्व वैभवाची साक्ष देत उभे असणारे मानस्तंभ ! पहिल्या सलामीतच धीतपट ! सौंदर्य, वैभव, कलाकृति, पूज्यता, पावित्र्य, मांगल्य सर्वच बाबतीत कंकणभर सरस किंवा बरचड ! मानस्तंभाच्या दर्शनातच सर्वच क्षेत्रातील रथी-महारथींचा अभिमान चूर्ण पूर्ण होतो !

स्थानंतर लागणारा आश्चर्यानिं थक्क करून सोडणारा धीतल जलाने भरलेला सात भवांचे दर्शन घडविणारा अजब खंदक ! त्याच्या परिसरात होणारं बहारदार बनराजीवं दर्शन ! यानंतरचा जडावाच्या कलाकृतीचा थप्रतिम नमुना असलेला सुवर्णमयी गोपुरमंडित कोट ! मंगलमय वातावरणाची निमित्त करणाऱ्या अष्टमंगल द्रव्यांचे व नवनिधीचे गोपुराच्या प्रवेशद्वारीच होणारे दर्शन !

नंतर होते चित्रविचित्र नांना आकाराना धारण करणाऱ्या विविध पाशूंच्या चमचमणाऱ्या ध्वजांचे दर्शन ! येथे ऐकू येतो मोलाच्या झालरी माळा, तोरपानी सुधोगित झालेल्या कर्णमधुर लयबद्ध पंदांचा नाद !

आपली पुढे होते अर्जुन नावाच्या सुवर्णमयी दुष्ट्या कोठाचे दर्शन. पुढे लागतो सर्वात महत्त्वाचा व अत्यंत वैभवाचे प्रतीकरूप ठरलेला तिसरा मण्यांचा कोट ! येथेच आहे ती समवसरणातील केंद्र विद्वरूप ठरलेली गणकुटीची रचना ! येथेच आहे तो हृदयस्थ ठरणारा धीमंढ ! आणि येथेच आहे लोकविलक्षण असा वारा सभांचे स्थान ! छे, येथील सारंच अद्भुत ! चमत्कारिक ! पशुपत्यानाही देव मानवांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचा मान ! कानांची ओजळ करून आतुरतेने उपदेशाभूत प्राशन करणाऱ्या पशुपद्मांचं दर्शन !

आश्चर्यानिं सोंढात बोट घालायचा भाग पाडणारी ती सर्वांगातून विरणारी अजब दिव्यध्वनी ! कर्णपुटापर्यंत जाव्याच प्रत्येकाच्या भाषारूप परिणमणारी अगाध, विस्मयकारी दिव्यध्वनी ! कित्येक योजन

विस्तीर्ण प्रदेसापर्यंत स्पष्ट शब्दात दिव्यध्वनी पोहोचविण्याचे काम करणारे मागधदेव ! लाऊड स्पीकरपेक्षाही अधिक कार्यक्षम ! बीज पुरवठा बंद पडण्याची, काम बंद पडण्याची भाग्यगड नाही !

छे ! सारंग और ! बुद्धीपलीकडच ! आश्चर्याने थक्क करून सोडणारं ! ध्यानी मनोही नसलेले प्रत्यक्ष चक्क उघड्या डोळ्याने दिसणारे दृश्य ! चिमटा घेऊन जागृतपणीची जाण घ्यावयास लावणार ते दृश्य ! तिहिणीचा वछडा, गाईचं व गाईचा वछडा तिहिणीचं स्तनपान करीत असलेले विस्मयकारी दृश्य ! गड्याचे सापाला स्नेहातून दुष्टीने पाहणं, मांजराचे उंदराला मदतीचा हात देणं ! छे ! पाहवं ते सार नवलच ! समवसरणात सभेतील अंधास दुष्टिभाव ! वहिन्यास कर्णलाभ ! रोग्यास आरोग्यलाभ ! समवसरणात जन्म-मरण, प्रसूति-वीडा, वेदना, रोगराई यांच्या शिरकावास पूर्ण मज्जाव ! सक्त वंदी ! सक्त मनाई !

डोळ्याचं पारणं फेडणारं आल्हादादायक, मनोहर रमणीय निसर्गदर्शन ! सर्व ऋतूतील फळा फुलांनी बहरलेले, डवरलेले वृक्ष-लता-वेळी ! शीतल पाण्याने तुडुंब भरलेली जलाशये ! मंद सुरगित शीतल वायू ! आनंदविभोर होऊन तालयुद्ध नृत्य करणारा पशुवंद ! कोकिळेचे कर्णमधुर सुस्वर संगीत ! निर्भय होऊन मुक्त संचार, स्वैर संचार करणारा विहंगम मेढ्रा ! सर्वत्र आनंदी आनंद ! जणु संपूर्ण चराचर सृष्टीचं आनंदात न्हाऊन निघत आहे ! संपूर्ण निर्भय वातावरण !

डोनायकून फार मोठं ओझं उतरल्याप्रमाणं अगदी हलकं फुलकं, निश्चित वाटणारं वातावरण ! आश्चर्यमिश्रित पूज्यत्वात, मांगल्यानं भारावून गेलेलं अंतःकरण ! फार कांही गवसल्यानं भरून गेलेलं अंतःकरण ! छे ! छे ! एक नाही अनेक भावनांनी भारावून गेलेले, हेंलावून गेलेलं हे अंतःकरण उघडून दाखविणं अगदी अशक्य झालं आहे ! छे मला तरी ते नाही जमत !

येथलं सगळंच आश्चर्यकारक ! . या आश्चर्यानेच डोळ्यात क्षणक्षणीत अजन घातले आहे ! हे एक आत्मवंभवाचे चमत्कारिक प्रात्यक्षिक ! त्यावरून जीवमात्राला स्वतःच्या वीतराग स्वभावाचं ज्ञान करून देण्याचा एक अनोखा प्रकार ! मनोरंजनातून शिक्षणाचे केवढे हे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण !

सर्व संसारी जीवनात स्वतत्त्वाची ओळख पटावी, त्यांना प्रत्येक जीव सुखाचा अक्षयनिधि आहे. हे समजावे अशा छद्मस्य दशेतील भावनेचे फळ म्हणजे तीर्थंकर प्रकृतीचा वंच होय.

या इच्छेची परिपूर्ति, पुतंता म्हणजेच समवसरणाचा लाभ ! पदपश्यापासून देवमानवापर्यंत सर्वांना सुखाचे रहस्य उलगडून सांगण्यासाठी केलेली सभेची आयोजना म्हणजे समवसरण ! एक फिरते व्यासपीठ म्हणजे समवसरण ! परम वीतराग असूनही सर्वांनातून दिव्यध्वनी खिरून उपदेश होतो. केवढी प्रखर असेल ती विश्वकल्याणाची पूर्वाची भावना ! केवढी ज्वलंत असेल त्यात अंतःकरणाची तळमळ !

प्रत्येक आत्माच मुळी मुळात परम पवित्र आहे, मंगल आहे. म्हणूनच परम वीतराग आत्म्याचे, परमशुद्ध अहिंताचे स्वरूप पाहून चराचर सृष्टी पुलकित होऊन जाते, हर्षोल्लासित होऊन जाते ! आनंदाने न्हाऊन निघते. कारण समान आकाराच्या मांड्यातील एक मांडे जर वरून पाली जमिनीवर पडले तर ती सर्व मांडी एकच आवाज करतात. एका सुरात चोकू लागतात ! जलतरण घाघ याच तत्त्वाचे उदाहरण आहे.

तेव्हा सर्वच आत्मे असंस्थित प्रदेसी, सर्वांचा एकच स्वभाव, सर्वांचे एकच अमूर्तिक रूप, सर्वांचे समान गुण, सर्वांचे समान शक्ती ही सर्व समान आकाराची मांडी होत. मग एक परम वीतराग, परम शुद्ध स्वरूपाचा उपादेय मानू लागल्याबरोबर इतर जीवद्वय्येही चक्षुर्वै सत्यंच्या पुराव्याने शुद्धात्मप्राप्तीस सहजच उपादेय मानू लागतात. एकाच स्वभावाची 'री' ओढल्याबरोबर सर्वच स्वभावाची 'री' ओढतात. परम मंगल आत्म्याने पातलेल्या सादीला दुसऱ्या आत्म्याचा प्रतिसाद मिळणारच ! कारण शेवटी ते सर्व समान स्वभावाचेच आहेत ना ? शेवटी जातीवर जाणारच की !

म्हणूनच परम वीतरागाच्या दर्शनाने स्वाभाविक, जन्मजात वैर असणारे प्राणीही वैर विसरतात ! व सौम्य स्वभाववास प्राप्त होतात. परम वीतरागस्वभावाकडे आकर्षित जातात. वास्तविक हे आकर्षण सदैव चालू असते. म्हणूनच चोरी करणारा लपून चोरी करीत असतो. चौर्यकर्म हे लज्जास्पद, अपमानास्पद आहे याची त्यास आतून सतत टोचणी लागलेली असते. आपल्या नीचकृतीची त्याची त्यालाच शर्म वाटत असते. स्वतःचा नीचपणा स्वतःलाच सहन होऊ शकत नाही, म्हणूनच ते कृत्य लपविण्याचा प्रयत्न करीत असतो.

ज्याची चव्हाडी केली त्याच्या नजरेला नजर दिली जाऊ शकत नाही. तेथेही स्वभावशक्तीच अपराधाची तोत्र जाणीव करून देत असते. म्हणजेच अंतरंगात सत्प्रवृत्ति सदैव त्याला जागृत करीत असते, आपत्त्याकडे आकर्षित करीत असते.

तेच एखाद्यास जीवदान देऊ शकल्यास केवढा आनंद होतो ! आपल्या चांगल्या कृतीने इतरांचे मुळ आनंदीत झाल्याचे पाहून केवढा अफाट उत्साह, क्षुब्ध, चल, मनःशांति मिळत असते. तेव्हा प्रत्येक आत्मा सदाचारी आहे, सदाचाराची कमाल मर्यादा म्हणजेच वीतरागता !

म्हणूनच बैचालाही प्रेमाने जिकता येते. जेथे सदाचाराचा कळस होतो तेथे विरोध गळून पडतो !

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत् संनिधौ वैरत्यागः ।

अहिंसेनें भारित झालेल्या क्षेत्रात वैरत्याग, क्रौर्यत्याग झालेला आढळतो.

प्रत्येकाच्या शरीरातून एक प्रकारच्या विद्युत् लहरी बाहेर पडत असतात. त्यामुळे व्यक्तीच्या भोवती एक विद्युत् भारित क्षेत्र घनत असते. तीव्र वा मंद प्रमाणातील दुष्ट प्रवृत्ति व सत् प्रवृत्तीवर कमी अधिक क्षेत्राची विद्युत् भारित होण्याची मर्यादा अवलंबून असते. एक प्रकारचे दडपण, दबास गुदमरणे, मनःशांति डळण हेच स्थापित वातावरण, आपण दुष्ट प्रवृत्तीच्या व्यक्तीच्या सान्निध्यात आल्याची लगेच जाणीव करून देते. तेच जेव्हा उत्साह, आत्साह, आनंद, पान्निभ्य, मांगल्य, सात्विक वृत्ति, वातावरणात, परिसरात पाय ठेवल्याबरोबर वाढलेली असते तेव्हा भद्रप्रकृतीच्या पुरुषाच्या सान्निध्यात आल्याची सहजच जाणीव होऊन जात असते. अंगणावरूनच घराची परीक्षा होत असते. परिसरावरूनच मानवी मनाची परीक्षा होऊन जात असते.

पक्ष्यांना कोणत्या व्यक्तीपासून आपणाव धोका आहे, कोणत्या व्यक्तीकडून धोका नाही याची जाणीव विद्युत् भारित क्षेत्रच करून देत असते.

तीव्र विद्युत् भारित क्षेत्रे स्वतःच्या सरहद्दीची मर्यादा ध्वस्त करण्यातही समर्थ असतात—

एका अपरिचित जंगलात पोहोचलेल्या पांयस्थाला एका विविध मर्यादेच्या पुढे पादत्राणासह जाण्याचे भावच होईनात. याचे कारण काय असावे याचा शोध घेता त्याला दिसून आले की, जवळच एक प्रसात, तेजस्वी उग्र तपस्वी नग्न मुनि आत्मध्यानात विराजमान आहेत.

भारतात झालेल्या सिकंदराने जेव्हा विचित्र भासणाऱ्या नग्न मुनीश्वरांना पाहिले तेव्हा या नग्नतेमागील हेतु जाणण्याची इच्छा होऊन त्याने आपल्या सेनापतीस त्या नग्न मुनींना दरवारात हजर करण्याची आज्ञा केली. युना जगतगुरू बरस्तूच्या सालमीत वाढलेल्या सिकंदराला ही नानता हास्यास्पद वाटत होती.

तेव्हा दरवारी जनात उपस्थित असलेल्या भारतीय आंधोने सिकंदराला रोकले. " ते विश्ववच पुज्य तपस्वी साधू तुझ्या जबरदस्तीने कधीच येणार नाहीत, त्यांना येथे आणण्याचा मार्ग एकच, विनयशील नम्र होऊन दरवारात येण्याचे आग्रह देणे !

जर कदाचित् जबरदस्तीने उचलून आणलेस तरी शरीरालाच आणू शकशील ! कारण उपसर्ग समजून मोन पारण केले जाईल. मग कितीही नरक यातनाही त्याचे मोन तोडू शकणार नाहीत !

*****

पण सिकंदराच्या डोळ्यावर विजयाची धुंद होतो. त्याची, युवांनी गुरू अस्त्रवर पूर्ण थळा होती. इतरांना काही तथ्यपूर्ण ज्ञान असेल यावर त्याचा विज्ञान वसन नव्हता ! त्याने आन्या हेका मोठ्या नाही.

आंभीसह सेनापति डोंगरात पोहोचला. उघडे, बोटके डोंगर चांगलेच ठाणे होते. सेनापतीचे मुख श्रमाने धामाने वलांत झाले होते. मुनीच्या स्वागतासाठी दूर अंतरावरच आंभीने सेनापति व सेनिकांना पादपाने काढण्यास खुणविले. पादपाने काढण्याची इच्छा नसतानाही, कोणत्या तरी अनामिक शस्त्रीकटून ते काढणे नाग पडले ! पायात पादपाने राहू शकले नाहीत.

पादपाने काढून जमिनीवर उघडे पाऊल पडताच तेवढ्याच तीव्रतीने पाय उचलला गेला होता. कारण खाली तापत्या तप्याचा अनुभव येत होता. तेव्हा सेनापतीच्या तोंडून आश्चर्याद्वारा मज्जव बाहेर पडले- 'ही नान माणसे इतक्या तप्त शिलेवर इतक्या शांततेने कमी बसू शकतात ?' त्याच वेळी मानवी मनाला स्वांच्यानीक असामान्यत्व कुठे तरी जाणवलं गेलं ! अन् सर्वांच्या माना खाली धातल्या गेल्या.

विद्युत् भारित क्षेत्रांची उदाहरणे प्रथमानुयोगाच्या पानापानागणिक दिमून येतात.

सिद्धक्षेत्रे, अतिशय-क्षेत्रे, तीर्थक्षेत्रे ही विद्युत् भारित क्षेत्रांची उदाहरणे आहेत. त्या ठिकाणी अनेक संत-श्रेष्ठांची सतत मालिका चालू असल्याने पूर्वीची विद्युत् भारित शक्ति साधकाला व त्याची त्या विद्युत् भारित शक्तीत पडणारी भर पुढच्या साधकाला पावित्र्य, शांती, आत्मवल प्रदान करीत असते. म्हणूनच सर्वांनाच तीर्थक्षेत्राचे आकर्षण वाटत असते.

पूर्ण पावित्र्य, पूर्ण मांगल्यरूप परम बीतरागामुळे समवसरणच नव्हे तर मनोवशाच्या १०० योजनांचा परिसर विद्युत् भारित झालेला असतो. परिपूर्ण आनंदाच्या साभिध्यात झालेली सर्व सुट्टीच आनंदात न्हाऊन निघते. १०० योजनात सर्वत्र मांगल्य पावित्र्य, निर्भयता, अमाप उत्साह व आनंदाला उद्यान येते.

तेव्हा समवसरण म्हणजे एक आगळंच पिकनिक सेंटर ! देवदर्शनाबरोबर सुंदर, रमणीय, मनोहर बद्भुत, वैभवपूर्ण चमत्कारिक, भव्य-दिव्य-उदात्त-पावन अशा, डोळ्याचे पारणे फेडणाऱ्या गोष्टीचं दर्शन ! स्वर्गाचं वैभव जीवंतपणीच पहाण्याच्या इच्छेची झालेली पूर्णता ! भगवंताच्या क्षेत्रे २४ तास असणाऱ्या स्वर्गाच्या देवांना जवळून न्याहाळण्याची उत्तम संधि ! आत्मजागृति होण्याचे उत्तम स्वळ ! देवदर्शनाबरोबर सर्वत्र फायद्याच्या गोष्टीचा पदरात पडणारा लाभ ! आखूळ क्षिणाची, पांड्या रंगाची, मरपूर दूध देणाऱ्या गाईच्या गोष्टीसारखं सगळंच काही मनाजोगं मिळण्याचं स्थान !

म्हणून समवसरणास भेट म्हणजे

एक अपूर्व सुवर्ण संधि !

एक अपूर्व अवसर !

एक दुमिळू कपिलापट्टीचा योग !

एक परम भाग्याचा क्षण !

भाग्याचा सितारा चमकण्याचा क्षण !

सर्व दुःखातून सुटण्याचा ओनामा !

म्हणूनच स्वामी समंतभद्राचार्यांनी भगवत्पात्रं केलेलं वर्णन सार्थ आहे-

देवाधिदेववरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं । कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयावाहतो नित्यं ॥

दिग्दिगन्तरी जैनधर्माचा विद्व - विहार (आंतरराष्ट्रीय प्रसार)

भ. महावीरांचा तत्त्वज्ञाताचा चरणस्पर्श या शतकात इतक्यात विदेशात इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाला की गेल्या अनेक शतकात असा प्रयत्न झाला नाही.

विसाव्या शतकात जैन धर्माचा प्रचार करणारे वॉरिस्टर चम्पतरायजी जैन यांचे नांव कोणीही विसरू शकत नाही. जैन साहित्याचा इंग्रजी भाषेमध्ये भाषांतर करून त्यांनी आंग्लवाचकांना जैन संस्कृतीचे मार्ग प्रगट केले. त्यांचे पुस्तक विदेशातले अनेक रसिकाना आवडले. त्यांनी तत्त्वार्थसूत्र इ. महाग्रंथांचे आलोचन करून प्रस्तुत केले. त्यांनी लिहिलेले ग्रंथांनी विदेशांमध्ये अस्मासूमध्ये जैनधर्माविषयी जास्या निर्माण केली. त्यासाठी वं. चंपतरायजी संठनला कित्येक वर्षे होते.

श्री. कामताप्रसाद बाबूंचे नांव आदराने घेतले जाते. त्यानंतर मात्र जैनधर्माचा विहार समवशरणातील विहाराप्रमाणे ठिकठिकाणी होत गेला. आशिया, अमेरिका, युरोप, कॅनडा या जगातील महत्वपूर्ण प्रदेशात जैनधर्माचे बीजवपन झाले.

जैनधर्माची शिकवण विदेशात होण्यासाठी कांही देश पण कारणीभूत झाले. त्यात जर्मनी हा जैन-संस्कृतीवर प्रेम करणारा देश. डॉ. हरमन जेकोबी Sacred Books of the East च्या निमित्ताने जैन आगमांना जी प्रसिद्धी मिळाली ती औरच. डॉ. कार्लबून, डॉ. गुंभ्रिग यांनी तर प्रत्यक्ष भारतात येऊन जैनसाहित्याचे अवलोकन केले.

The doctrine of the Jains या ग्रंथामध्ये डॉ. गुंभ्रिग यांनी जैन सिद्धांताची, स्याद्वादाची, अनेकांताची मोमांसा केली ती अप्रतिम अशी आहे. जर्मनीतील डॉ. कार्लबून यांनी जैन धर्मासाठी आपले आयुष्य वेचले व शोधवी सल्लेखनेने आपले देहत्याग केला. म्हणजे जैनांची सल्लेखना जर्मन राष्ट्रापर्यंत पोहोचली आहे. सल्लेखना ही आत्मध्यानात आहे.

आस्ट्रेलियातील सुप्रसिद्ध विद्वान ए. एल. वायस यांना तर जैनधर्म व जैन वस्तुसाराचे विशेष आकर्षण निर्माण झाले होते. आस्ट्रेलियाचे विद्वान प्रोफेसरानी जैनधर्मचे आगम व इतिहासावर नवीन योगदान केले आहे.

अमेरिकन लोकांवर पण जैनधर्माचा प्रभाव उत्तरोत्तर वाढत आहे. वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटीचे प्रो. डोनाल्ड एच. वशिप यांनी लिहिलेल्या The presuppositions of Non-Violence यात त्यांनी जैनधर्माच्या अहिंसेवर मौलिक विचार मांडले. अहिंसेने शांति व समप्ता कधी उत्पन्न होऊ शकते हे विस्तृत मागितले. म्हणून जैनधर्माच्या अहिंसेने अमेरिकेतील संतुलन व निर्वाण कुरूप्यास नवीन प्रेरणा दिली. प्रो. डोनाल्ड यांचा लेख राजकीय व सामाजिक वर्तुळात गाजला. अमेरिकेत जैन तत्त्वज्ञानाचे अध्ययन पण सुरू झाले. चक्रे हार्डबॅटल्स बोस्टन, मिशिगन, कोलंबिया या विद्यापीठात आज भगवंताचा विचार सुरू झाला. डॉ. लवान, डॉ. कारमन, डॉ. मार्टिन, डॉ. अलेक्स चेमन इ. विद्वानांनी जैनधर्माची नवीन क्षितिजे उघडली. आज त्याचा विचार मात्र ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक क्षेत्रात होत आहे.

जे कांही नवीन व उपादेय ते स्वीकारावे म्हणून न्यू मेक्सिकोचे अल्लडो, डॉ. वाहा यांनी जैन धर्मावर अनेक लेख लिहिले. जैनसंस्कृतीचे स्याद्वाद, अनेकांत व जैन अपरिग्रहाचा विचार मौलिक वसा आहे हे त्यांनी दाखविले.

त्याचप्रमाणे डॉ. के. आर. मार्गन यांनी क्रियावाद व जैन आत्मत्व यावर जो प्रबंध लिहिला त्यावरून जैनधर्माचा आत्मत्वविचार प्रगट झाला व त्यांचा विचार अनेक ठिकाणी पोहोचला. भगवताच्या विचारांचा पगडा वाढत गेला. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यात जैनधर्माचा प्रसार फार जोरात चाललेला आहे. विद्यापीठ पण यासाठी प्रयत्नशील आहे.

जैनधर्माचा विचार पोहोचण्यासाठी सप्रयत्नशक्ति म्हणजे जैनाचार व विशेषतः जैन आहार. जैन अहिंसक शाकाहाराची घोषणा गेन विद्यापीठात अनेक ठिकाणी गाजली. डॉ. दिनशा, डॉ. नेलरम्हके, व्हेल्टन इ. विद्वानांनी जैनधर्माचा शाकाहार विषयक दृष्टिकोन प्रगट केला. जीवदयेची तत्वे मांडणारी जैनधर्माची सूक्ष्मता आज जपान व आग्नेय आशियातील अनेक विद्वानांना पटली आहे. आज थाय जपानचे चिकित्सक लोकांना जैनधर्माची शाकाहार मीमांसा बोन वाटते. Live & let live चा सिद्धांत पटला आहे व यासाठी तत्त्वज्ञ शोषण होवर, डॉ. वर्नाड सा सारख्या विद्वान. जागतिक रसिकांना पण नवीन दिशा घेता आली.

एकूण जैनधर्माचे वारे दिग्दिगन्तरी पसरविताना अनेक पाश्चिमात्य विद्वानांनी सहयोग दिला. जैनधर्माचा विदेशी लोकांनी प्रगळ अध्ययन करून तौलनिक दृष्ट्या ग्रंथसंपत्ति निर्माण केली. रशियाचे डॉ. एन. आर. वुसेवा यांनी जैनधर्मावर संशोधनपर ग्रंथ लिहिला व त्यात जैनधर्माचे सिद्धांत अनेकात व अपरिग्रह हे आजच्या युगात कसे उपयुक्त आहेत हे निश्चून सांगितले. याशिवाय फ्रान्सच्या महिला प्राध्यापिका डॉ. कलिपट यांनी हे पुस्तक लिहून जैनधर्माचे भ. महावीरांच्या उपदेशाची मौलिक मीमांसा केली. इव. डॉ. उपाध्याय यांनी या पुस्तकावर ग्रन्थोद्धार काढले. ऑस्ट्रेलियाची महिला प्रा. लुसे अब्रस हारब्युस, अमेरिकेतील फिलाडेल्फियाचे प्रा. विलीयम नरिपन ब्राऊन, ईस्ट जर्मनीतील डॉ. जोसेफ अलबर्ट जपानातील हीरुसुकाचे प्रो. अटसुशी उनी, वर्लीनचे डॉ. व्ही. मीलर, रशियातील मास्को येथील प्रा. आय. डी. सेरेब्रिको, वेस्ट जर्मनीतील डॉ. कलस आर. व्हून आस्ट्रेलियातील सार्मिंग येथील प्रो. इरीच प्रायबमनर नार्थ, युरोपातील टुरकू येथील डॉ. अनटो टेहतीनन केंब्रीज विद्यापीठातील डॉ. के. आर. नारमन या सर्व लोकांनी जैन साहित्याद्वारे जैन संस्कृतीचा प्रचार केला.

भगवंताची वाणी आज सर्व देशात दिव्य प्रकाशासारखी पसरली आहे. अमेरिकेत डॉ. कनगन, डॉ. मायर, डॉ. ओकनाल इ. विद्वान जैनधर्मातील विचारांचा समर्थन करीत आहेत. मांसाहारी प्रदेशात असणाऱ्या या विद्वानांना जैन संस्कृतीत आपला जन्म व्हावा असे वाटते.

लंडनमध्ये जैनधर्माचे कार्य करणाऱ्या व्युटी विदाऊट क्लब्टोचे संस्थापक लेडो टाउडिंग यांचेही भेट झाली असताना मोठा सुंदर अनुभव आला. प्राणिमात्राविषयीं करुणा आल्याशिवाय जैनधर्म टिकणार नाही असा त्यांचा ठाम विचार आहे. त्यांनी जीवदयेची फिल्म तयार केली. त्यांना प्राण्याविषयी प्रेम आहे हे दिसून येते. अहिंसेची प्रेम आहे. शाकाहाराची नाते आहे. त्यांचा सिद्धांत आहे. Live & Let Live जैनधर्म वाडतो आहे. प्राणिमात्रात सूक्ष्मापासून स्थूलपर्यंत धर्म जातो आहे. विदेश संश्रुतीवर आहे. बदल होत आहे. बदल कसा व्हावा ! जीव टिकले पाहिजे. अस्तित्व राहिले पाहिजे. अशा लोकांनी जैनधर्माची प्रभावना व्हावी म्हणून आज ठिकाठिकाणी जैनधर्माचा विचार पोहोचला आहे. लाय बेजिएस्ट कॅलिफोर्नियाला एक संगठन आहे. United against Animal Cruelty अर्थात क्रूरतेची युद्ध आहे. जैनधर्म केवळ शुष्क तत्वांनी राहिले नाही तर जीवन शाले आहे. प्रत्यक्ष आचरण हाच धर्म आहे हा जैनधर्माचा विचार सर्वत्र पोहोचला आहे.

पंचवीसरी वर्षांपूर्वी सुरू झालेले भगवंताचे समवसरण जगाच्या कोनाकोपऱ्यात पोहोचत आहे. दिग्दिगती व्यापत आहे. त्यात पाश्चात्यांचा सहयोग व निष्ठा वाखाणण्यासारखी आहे.

पुण्यांजली (पूर्णाध्याची सांगता)

‘पूर्णाध्या’ अपेण करण्याच्या या संकल्पातून क्रमाने उदयाला आलेले हे अकरा अर्घ्य भक्तीच्या वेलीची फुलं आहेत. याला पूर्णाध्याचा संकल्प म्हणा की भक्तीचा भाव. एका मंगळ सुप्रभाती पवित्र जलाने स्नान करून शुद्ध धोत केसरी वस्त्र परिधान करून प्राभुिक अशा अष्ट द्रव्यासह जिनमंदिरात जाऊन वीतरागी जिनविवाच्या पावन दर्शनाने अत्यंत प्रसन्नचित्त होऊन भक्तिरूपी शुभ परिणामाने कुणो प्रभु चरणो अर्घ्य अपेण करावेत, त्याच प्रमाणे भ. महावीर २५०० च्या निर्वाणमहोत्सवी वर्षाच्या शुभ प्रभाती परमभक्तीने प्रेरित होऊन ही अकरा अर्घ्यांची रचना ग्रंथाच्या तबकात घेऊन भ. महावीराच्या चरणकमली सादर केली आहेत.

भक्तीने शब्दांना आकार दिला. शब्दांनी ग्रंथाला साकार केले. धर्म व संस्कृती, भ. महावीर-जीवनगाथा, इतिहास, जैन आचार्य, जैनसाहित्य, आधुनिक विज्ञान आणि जैनधर्म, जैनतत्त्वज्ञान, समतोल तत्त्वदर्शन, जैन सामाजिक जीवन, जैन कला, पूर्णाध्याची सांगता या अकरा अर्घ्यांनंतर ही शब्दरूप पुण्यांजली उमलली आहे.

भक्ती हा राग आहे. रागाच्या माध्यमाने वीतरागतेची पूजा कशी बरी करू ? वीतरागतेची खरी पूजा रागाने होत नाही. कारण राग अपराध आहे. आणि अपराधच संसार आहे. मला तर या अपार संसारसागरातून पार व्हायचे आहे. म्हणूनच अंशतः प्रगट होणारी वीतरागताच वीतरागी भगवंताची खरी भक्ती आहे. खरी भक्ती मोक्षमार्गाला प्रारंभ करते. त्या भक्तीची परिणामात यक्षा करून वाह्यतः प्रगट झालेली ही रागरूप भक्ती शब्दांकित करण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न आहे.

या प्रयत्नाची सार्थकता वीतरागतेच्या प्रगट पर्यायातच आहे. म्हणून या पूर्णाध्यासोबत ही भक्तिपुस्तक भावपुण्यांजली वाहात आहे. इति पुण्यांजलि क्षिपेत् !!!

संदर्भ ग्रंथांची सूची

अ. नं.	ग्रंथांचे नांव	लेखकाचे नांव	अ. नं.	ग्रंथांचे नांव	लेखकाचे नांव
१	पदसंठागम भाग १ ते १६	डॉ. हिरालाल जैन	३२	चंद्रप्रज्ञप्ति	
२	जयधवल भाग १ ते १२		३३	जीवराज जैन ग्रंथमाला	
३	महाधवल		३४	भारतीय ज्ञानपीठ	
४	स्वामी कार्तिकेयानुप्रेसा	ए. एन. उपाध्ये, (स्वामी कार्तिकेय विरचित)	३५	कुंदकुंदभारती	कुंदकुंदाचार्य
५	प्रवचनसार	कुंदकुंदाचार्य	३६	त्रिलोकसार	पं. मनोहरलाल शास्त्री
६	समयसार	कुंदकुंदाचार्य	३७	जम्बूप्रज्ञप्ति	डॉ. हिरालाल जैन
७	नियमसार	कुंदकुंदाचार्य	३८	वृहद्द्रव्यसंग्रह	
८	पंचास्तिकाय	श्रीमत् जयसेनाचार्य	३९	जैनधर्मका प्राचीन इतिहास	डॉ. जगदीशचंद्र जैन
९	अष्टपाहुड	पद्मालालजी जैन	४०	योगसार	
१०	रथगसार		४१	कन्नड प्राचीन, राजस्थान सर्वे जैन इतिहास	पं. भुजबली शास्त्री
११	भगवती आराधना		४२	सिंधी जैन ग्रंथमाला	
१२	तत्त्वार्थसूत्र	उमास्वामी आचार्य	४३	राजस्थान जैन ग्रंथसूची	कस्तुरचंद कासलीवाल
१३	राजवार्तिक		४४	कपायपाहुड	श्री. फूलचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री
१४	श्लोकवार्तिक		४५	समाधिदातक	पूज्यपादाचार्य
१५	सर्वार्थसिद्धि	पूज्यपादाचार्य	४६	जैन तीर्थयात्रा दर्शन	
१६	रामायण	पं. जिनदास पा. फडकुले	४७	विश्वतीर्थ श्रवणबेलगुल	
१७	हरिवंशपुराण	लाला जैनीलाल जैन	४८	शु. सहजापंद ग्रंथमाला	
१८	पांडवपुराण	श्री. ए. एन. उपाध्ये	४९	ज्ञानार्णव	श्री. पद्मालाल साकलीवाल
१९	जैनैंद्र ध्यानरत्न	महामहोपाध्याय विद्याप्रसाद	५०	आदिगीता	पं. सुमतिबाई शहा
२०	सिद्धांत कौमुदी	श्री. चंद्र बासु	५१	महापुराण	डॉ. पी. एन. बेंद
२१	जैनैंद्र सिद्धांत कोष		५२	आदिपुराण	कविवर पं. तुलसीदासजी
२२	परमात्मप्रकाश	योगीन्द्र देव	५३	लखिसार	
२३	यशस्तिलक चम्पू	प. मुदरलाल शास्त्री	५४	गोमटसार	
२४		(श्री सोमदेव सूरि विरचित)	५५	शाकटायन व्याकरण	
२५	आगम		५६	पद्मनंदी पंचविंशति	
२६	अष्टसहस्री	गांधी श्रीनाथ	५७	आत्मानुशासन	डॉ. हिरालाल जैन
२७	प्रमेयकमलमार्तंड		५८	रत्नकरंडध्यावकाचार	पं. खूबचंदजी शास्त्री
२८	न्यायकुमुदचंद्र		५९	सागर धर्माभूत	
२९	न्यायामिनिदधय		६०	अनागर धर्माभूत	
३०	न्यायदीपिका		६१	यज्ञोपवीत संस्कार	
३१	लोकविभाग	श्री सिंहसूरपि विरचित	६२	पंचस्तोत्र	
३२	सूर्यप्रज्ञप्ति				

अ. नं.	ग्रंथांचे नांव	लेखकाचे नांव
६३	अध्यात्मकमलमार्तंड	
६४	संस्कार आणि पट्कर्म	
६५	मूलाचार	
६६	द्वादशानुश्रेष्ठा	
६७	इष्टोपदेश	
६८	पूजासंग्रह	
६९	शासनवदेता	
७०	देवपूजा	
७१	द. भारत जैन व जैनधर्म	
७२	हिंदी जैन साहित्यका इतिहास	
७३	कुरल काव्य	
७४	महत्तिसागर यांचे अमंग	अनंतराज बोपलकर
७५	पाश्र्वनाथ पुराण	
७६	जैन आणि सांख्य	
७७	पदवर्णन	
७८	पद्मपुराण	शु. आबिसागर (आचार्य रविपेण)
७९	महावीर चरित्र	
८०	कर्मप्रकृति	श्री. हरि दामोदर वेलणकर

अ. नं.	ग्रंथांचे नांव	लेखकाचे नांव
८१	पंचसंग्रह	पं. दरवारीलाल शास्त्री
८२	भरतेश बंभव	श्री. हिमंतलाल जैन
८३	दशभक्ति	श्री. सिद्धसेन गोयलीय
८४	पंचलब्ध	
८५	प्रायश्चित्तादि ग्रंथ	
८६	कल्याणकारक	
८७	तिलोपपण्णत्ति भाग १ ते २	श्री. ए. एन. उपाध्ये
८८	महावीर चरित्र	
८९	शांतिसागर स्मृतिग्रंथ	बालचंद देवचंद दाहा
९०	शिवसागर स्मृतिग्रंथ	
९१	गणेशप्रसादवर्णी स्मृतिग्रंथ	
९२	तनसुखराय जैनग्रंथ	श्री. जैनंद्रकुमार जैन
९३	श्री. हजारीभल मुनि स्मृतिग्रंथ	
९४	गुण गोपालदास बरेया स्मृतिग्रंथ-जगन्मोहनलाल शास्त्री	
९५	त्रिपट्टी स्मृति शास्त्रम्	
९६	वर्णी अभिनंदन ग्रंथ	श्री. खुसालचन्द्र गोरावल
९७	श्री. ए. चंदाबाई अभिनंदन ग्रंथ	सं. सुशीला जैन
९८	मुनिद्वय अभिनंदन ग्रंथ	श्रीचंद सुराणा 'सरस'

- शुद्धिपत्र -

प. सं.	अशुद्ध	शुद्ध
३	अरुहन्ताणं	अरुहन्ताण (सर्वत्र)
५५	इति + ह + आस	इतिह + आस
५८	देवाचा वंघ	देवगतीचा वध
५९	त्रेसष्ट	बासष्ट
५९	चातुर्वर्ष्य	चतुर्विध
७७	१५ ऑक्टोवर	वगळणे
	'इतिहास' अर्ध्यामध्ये जेथे जेथे	वसति किंवा वस्ती वाचावे.
	वसति किंवा वस्ती असेल तेथे तेथे	
८८-८९	पुण्यमित्र नावाच्या टोळ्यांनी..... मिळविलेला असून,	पुण्यमित्र नावाच्या टोळ्यांनी मध्य भारतावर या काळात आक्रमण केले. पण कुमार स्कंद-गुप्तानी हे आक्रमण परतवून लावले. हूणांचे आक्रमणही या सम्राटाच्या कारकीर्दीच्या शेवटी सुरू झाले. गुप्तकाळातील सर्वात प्राचीन गिलालेख उदयगिरी पर्वतावर मिळविलेला असून
१०१	Bombay Humanitarian	Bombay Humanitarian
१०३	पद्यावत	पद्यावत
१०५	सोन्यांची	मुवर्णाची
१०७	मन्नादाई	पन्नादाई
११०	१६३८ मध्ये कोटपावयी रुपये खर्चून भगवंताचे	१६३८ मध्ये कोटपावयी रुपये खर्चून पार्श्वनाथ भगवंताचे
११२	संपूर्ण संन्यासी वस्तूंचा त्याग करून	संसारचा त्याग करून
१२८	गंगकंदर्प	गंगकंदर्प
१२९	मोक्षमार्गस्य नेतारं	मोक्षमार्गस्य नेतारं
१३३	तेल	तेलप
१३४	जयस्तुंग	जगस्तुंग
१३५	ना दंसगिस्त नाण नाणं विना	नादंसगिस्त नाण नाणं विना
१३७	तोडु आराधना	बडाराधना
१३८	रत्नकवि जातीने कासार होता	रत्नकवि जातीने कासार जैन होता.
१४३	वंसगत देव	कुलदेवत
१४४	वेणूह	वेणूर
१४५	प्रतिष्ठी	प्रतिमा
१४५	परमागतसार	परमागमसार
१४७	पेनुगोंडे	पेनुगोंडे
१५५	आपला दाह करून	आपला दाह कमी करून
१५६	अट्टारस	अट्टारस
१५८	आचार्यांचा काल बीर निर्वाणानंतर	आचार्यांचा काल बीर निर्वाणानंतर
	६१४ ते ६८३	८७ ते १५६
१६१	कुंदकुंदाचा काल वि. स. २ रे शतक	इ. स. हवे

१६३	प्राथमिक अभ्यासकाला योग्य नाही
१६६	तत्त्वार्थसूत्र
१६६	३५७
१६६	कर्तानुयोग, कर्मानुयोग
१८०	परिसवसहं
१८१	कत
१८३	सात्काळ त्यानी विचार केला या ओळी
१८३	१६ देवेंद्र
१९०	बौद्धाप्रमाणे
१९०	निकलंक
१९५	प्रमुख ग्रंथ
२०९	मिळविण्यासाठी
२०५	वि. सं. ९०५, वि. सं. ८१०
२१०	विजायतेययैव
२१०	तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिक
२११	राजपत्तिक
२१२	आ. नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती
	वि. संपत्त ११ व्या
२१३	त्याचा राज्यकाल वि. सं. १०३१ ते १०४४
२१६	चेदण कम्माणादा
२१६	चेदणाजस्स
२१७	महावीर या तीन तीर्थकराचे मी स्तवन करतो.
२१८	श्रोचराजकुलोपसर्ग सोड्ढा
२२१	त्याचे क्षेत्र ७ राजू घन आहे
२२२	कैवल्य म्हणजे बोधि
२३१	१४४ नं. ८०० ते ८४३ जिनसेन नं. ३
२३३	२१६ नं. इ. ११ पूर्व
२४४	जैन मतानुसार
२४८	तत्त्वार्थसूत्रात एकूण १० अध्याय असून सूत्रसंख्या ३५७ इतकी आहे.
२५१	क्षेत्रमास
२५५	घातकीखंड
२७३	वीर-निर्वाणानंतर सुमारे ७०० वर्षांनी
२७६	याबाकोई
२७६	जलाहं
३०३	भक्त
३०७	संदेसादासक
३१९	सहकाची
३६५	पुराण स्थान
३६५	गत्यास्थान
३६६	काही कसट देवांची क्षेत्रपाल इत्यादीची स्तुती
३७१	जैन पंथांचा विषय

प्राथमिक अभ्यासकाला समजत नाही
तत्त्वार्थसूत्र (सर्वत्र)
३५८
नकोत
परिसहं
कर्त
नकोत
१२ देवेंद्र
नको आहे
निकलंक
प्रमुख पुराण ग्रंथ
मिळविण्यासाठी
वि. सं. ८४८, वि. सं. ७५३
विजायते ययैव
तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिक (सर्वत्र)
राजपत्तिक असे सर्वत्र याचापे.
आचार्य नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती
वि संपत्त १० व्या
त्याचा राज्यकाल इ. स. ९७४ ते ९८४
चेदणकम्माणादा
चेदणा जस्स
महावीर इ. पाच तीर्थकरांचे मी स्तवन करतो
श्रोचराजकुलोपसर्ग सोड्ढा
त्याचे क्षेत्र १४ राजू घन आहे.
रत्नत्रय म्हणजे बोधि
७५३ ते ८४८ जिनसेन नं. १
१० वे शतक
जैनमतानुसार
१० अध्याय असून सूत्रसंख्या ३५८
क्षेत्रसमास
घातकीखंड
वीर-निर्वाणानंतर सुमारे ६१४ ते ६८३ वर्षांनी
नको
जलाहं
भण्णइ
संदेसादासक
सहकाची
पुराणं स्यात्.
गत्यास्थान
काही क्षेत्रपाल इत्यादी देवांची स्तुती
जैन स्तोत्रांचा विषय